

Kalanjiyam International Journal of Tamil Studies

களஞ்சியம் - சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்

Peer-Reviewed | Open Access | Crossref DOI &
Global Indexing | Google Scholar Impact Factor

Issue DOI: <https://doi.org/10.63300/tirjts06012026>
<https://ngmtamil.in/>

The Social Issues of Martyr Kalappal Kuppu: A Comprehensive Study on the Serfdom System and Landownership Social Structure of the Tanjore Region

C. Sathya Sundari^{1*}, Dr. Khalil Rahman²,

¹Part-time PhD Research Scholar Postgraduate and Tamil Research Department Khadir Mohideen College (Affiliated with Bharathidasan University) Adirampattinam, Tamil Nadu, India

Research Guide, Associate Professor & Vice President Postgraduate and Tamil Research Department Khadir Mohideen College (Affiliated with Bharathidasan University) Adirampattinam, Tamil Nadu, India

*Correspondence: sathyasathiyasundaree@gmail.com, Tel:9578254613.

Article Info

Received on 20-April-2026, Revised on 22-April-2026, Accepted on 25-Mar-2026, Published on 01-May-2026

ABSTRACT

Using Vaimainathan's historical novel "Thyagi Kalappal Kuppu" as its primary source, this article provides a detailed analysis of the serfdom system (pannaiyadimai), caste structures, economic exploitation, and the rise of communist movements against these systems during the early and mid-20th century in the integrated Tanjore district.

The study explores the various dimensions of the tears, poverty, untouchability, and slavery of the working class hidden behind the fertility of the Tanjore soil. It explains how the life of Martyr Kalappal Kuppu served as a symbol for social change. Furthermore, the article discusses the food shortages caused by World War II, the class struggle between Mirasadars (landlords) and serfs, and the historical background leading to the enactment of the Tanjore Tenants and Pannaiyal Protection Act of 1952, incorporating other historical evidence.

KEYWORDS: Martyr Kalappal Kuppu, Serfdom System (Pannaiyadimai), Tanjore Mirasadar, Untouchability, Sanipaal Punishment (Cow dung water punishment), World War II Food Famine, Communist Movement, Tanjore Tenants and Pannaiyal Protection Act (1952), Class Struggle.

Copyright © 2024 by the author(s). Published by Department of Library, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi. This is an open access article under the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Publisher's Note: The views, opinions, and information presented in all publications are the sole responsibility of the respective authors and contributors, and do not necessarily reflect the views of Department of Library, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi and/or its editors. Department of Library, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi and/or its editors hereby disclaim any liability for any harm or damage to individuals or property arising from the implementation of ideas, methods, instructions, or products mentioned in the content.

தியாகி களப்பால் குப்புவின சமுதாயப் பிரச்சனைகள்: தஞ்சை மண்டலப் பண்ணையடிமை முறை மற்றும் நிலவுடைமைச் சமூகக் கட்டமைப்பின் மீதான ஓர் விரிவான ஆய்வு

¹சி. சத்திய சுந்தரி, பகுதிநேர முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், முதுகலை மற்றும் தமிழாய்வுத்துறை, காதிர் முகைதீன் கல்லூரி (பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது), அதிராம்பட்டினம், தமிழ்நாடு, இந்தியா

மின்னஞ்சல்: sathyasathiyasundaree@gmail.com, 9578254613

²முனைவர் கலீல் ரெஹ்மான், நெறியாளர்,

இணை பேராசிரியர் & துணைத் தலைவர் & முதுகலை தமிழாய்வுத் துறை காதிர் முகைதீன் கல்லூரி (பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக இணைவு பெற்றது), அதிராம்பட்டினம், தமிழ்நாடு, இந்தியா

ஆய்வுச் சுருக்கம் (Abstract)

இக்கட்டுரை, வாய்மை நாதனின் "தியாகி களப்பால் குப்பு" என்ற வரலாற்றுப் புதினத்தை முதன்மை ஆதாரமாகக் கொண்டு, இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி மற்றும் இடைப்பகுதியில் ஒருங்கிணைந்த தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நிலவிய பண்ணையடிமை முறை, சாதியக் கட்டமைப்புகள், பொருளாதாரச் சுரண்டல் மற்றும் அதற்கு எதிரான கம்யூனிச இயக்கங்களின் எழுச்சி ஆகியவற்றை விரிவாக ஆராய்கிறது. தஞ்சை மண்ணின் செழிப்பிற்குப் பின்னால் மறைந்துள்ள உழைக்கும் மக்களின் கண்ணீர், வறுமை, தீண்டாமை மற்றும் அடிமைத்தனத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களை ஆய்வு செய்வதோடு, தியாகி களப்பால் குப்புவின வாழ்வு எவ்வாறு ஒரு சமூக மாற்றத்திற்கான குறியீடாக அமைந்தது என்பதை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.¹ மேலும், இரண்டாம் உலகப் போர் ஏற்படுத்திய உணவுத் தட்டுப்பாடு, மிராசுதார் - பண்ணையடிமை இடையிலான வர்க்கப் போராட்டம் மற்றும் 1952-ஆம் ஆண்டு தஞ்சைப் பண்ணையாட்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் உருவாவதற்கான வரலாற்றுப் பின்னணி ஆகியவை பிற வரலாற்றுச் சான்றுகளுடன் இணைத்து விவாதிக்கப்படுகின்றன.²

கலைச்சொற்கள் (Keywords)

தியாகி களப்பால் குப்பு, பண்ணையடிமை முறை, தஞ்சை மிராசுதார், தீண்டாமை, சாணிப்பால் தண்டனை, இரண்டாம் உலகப் போர் உணவுப் பஞ்சம், கம்யூனிச இயக்கம், தஞ்சைப் பண்ணையாட்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் (1952), வர்க்கப் போராட்டம்.

1. முன்னுரை

இலக்கியம் என்பது வெறும் கற்பனை உலகமல்ல; அது சமுதாய மாற்றத்தை உருவாக்கும் வல்லமை கொண்ட ஒரு சமூக ஆவணமாகும். மக்களின் வாழ்வியலும், அவர்களது சமூகக் கட்டமைப்புகளும் இலக்கியப் படைப்புகளில் இயல்பாகப் பதிவு பெறுவதால், அவை ஒரு காலத்தின் வரலாற்றையும், மரபு ரீதியான மாற்றங்களையும் ஆய்வு செய்வதற்கு மிகச்சிறந்த சான்றுகளாக அமைகின்றன.¹ சமுதாயத்தை மாற்றுகின்ற பேராற்றல் இலக்கியத்திற்கு உண்டு. இலக்கியம் சமுதாயத்தின் எல்லா நிலைகளையும்

உயர்த்திப் பிடிக்கும் ஆற்றலைத் தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது. எனவே சிறுகதை, புதினம் எனப் பல்வேறு இலக்கிய வகைமைகள் புதிய சிந்தனைகளைச் சமுதாயத்திற்கு உணர்த்துகின்றன.¹

இலக்கிய வகைமைகளுள் நாவல்களே இன்றைய சமூகத்தையும், விளிம்புநிலை மக்களின் அவலத்தையும், அவர்களது அன்றாட வாழ்க்கை நிலைகளையும் மிக நெருக்கமாக விளக்குகின்றன. அந்த வகையில், வாய்மை நாதனின் "தியாகி களப்பால் குப்பு" என்ற வரலாற்று நூல், தஞ்சை மண்ணின் இருண்ட காலத்தைப் பதிவு செய்கிறது. பண்ணையடிமை முறையின் கோரப் பிடியில் சிக்கித் தவித்த விவசாயக் கூலிகளின் வாழ்வையும், அவர்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளையும், அந்த அநீதிகளுக்கு எதிராகச் செங்கொடி ஏந்திப் போராடிய தியாகி களப்பால் குப்புவின் தியாகத்தையும் இக்கட்டுரை சமுதாய நோக்கில் ஆராய்கிறது.¹

2. சமூகம் மற்றும் சமுதாயக் கட்டமைப்பு: ஓர் ஆய்வு

2.1. சமூகவியல் விளக்கம்

ஒரு குறிப்பிட்ட இன மக்கள் மட்டும் ஒன்றாக இணைந்து வாழும் பகுதியை 'சமுதாயம்' என்றும், மாறுபட்ட பண்பாடுகளைக் கொண்ட மக்கள் பரவி வாழும் பரப்பளவில் பெரிய பகுதியை 'சமூகம்' என்றும் சமூகவியலாளர்கள் வரையறுக்கின்றனர்.¹ குறிப்பாக, 'சமுதாயம்' என்பது நமது முழு உடம்பு எனில், சமூகம் என்பது அதில் உள்ள ஓர் உறுப்புக்கு இணையானது. இவை இரண்டும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும்போது மட்டுமே ஒரு இனத்தின் தனித்துவமான பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியும். சமூகம் என்பது தனிமனிதர்கள் கூடி வாழும் ஒரு குழுமம் ஆகும். இக்குழுமங்கள் குடும்பம், சாதி, மதம், மொழி, இனம், வகுப்பு, பாலினம் என வெவ்வேறு அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இப்பிரிவினைகள் பல்வேறு வரலாற்று மற்றும் பொருளாதாரக் காரணங்களால் உருவாக்கப்பட்டவை ஆகும்.¹

2.2. தஞ்சை மாவட்டத்தின் நிலவுடைமை அமைப்பு

தஞ்சை மாவட்டத்தின் வேளாண்மைச் சமுதாயம், வரலாற்று ரீதியாக ஒரு தனித்துவமான கட்டமைப்பைக் கொண்டிருந்தது. இது 'ஆள்கின்றவன்' மற்றும் 'ஆளப்படுபவன்' என்ற இரு பிரிவுகளைக் கொண்ட ஒரு படிநிலை அமைப்பாக இருந்தது.² சோழர் காலத்திலிருந்தே நிலங்கள் தனியுடைமையாக்கப்படுவது அதிகரித்தது. முதலில் பிராமணக் குடியிருப்புகளிலும் (Brahmadeya), பின்னர் பிராமணர் அல்லாத குடியிருப்புகளிலும் நிலவுடைமை வலுப்பெற்றது.⁶ காலப்போக்கில், நிலங்கள் அனைத்தும் மிராசுதாரர்கள் எனப்படும் பெரிய நிலப்பிரபுக்களிடமோ அல்லது மத நிறுவனங்களிடமோ (ஆதீனங்கள் மற்றும் மடங்கள்) குவிந்தன.⁷

தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஜஜ்மானி முறை (Jajmani System) ஒரு மறைமுக வடிவில் நிலவியது. இதில் நிலத்தைக் கொண்டுள்ள மிராசுதாரர்கள் 'ஜஜ்மான்களாகவும்' (Patrons), உழைப்பை வழங்கும் பண்ணையடிமைகள் 'காமின்களாகவும்' (Menials) செயல்பட்டனர்.² தியாகி களப்பால் குப்புவின் வாழ்க்கை வரலாறு, இந்த இரு வர்க்கங்களுக்கும் இடையிலான மோதலையும், விளிம்புநிலை மனிதர்களின் வாழ்வியலையும் துல்லியமாகச் சித்தரிக்கிறது. வேளாண் தொழில் சார்ந்த சமூகங்கள்

கிராமங்களையே அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைந்தாலும், அங்கு நிலவிய சட்டங்கள் அனைத்தும் நிலப்பிரபுக்களின் விருப்பப்படியே உருவாக்கப்பட்டன. இச்சட்டங்களை மீறுபவர்கள், குறிப்பாக ஒருக்கப்பட்ட சமூகத்தினர், மிகக் கடுமையான தண்டனைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனர்.¹

2.3. வேளாண் சமூக வகுப்புகள்

தஞ்சை வேளாண் சமுதாயம் மூன்று முக்கிய அடுக்குகளாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது:

1. **மிராசுதாரர்கள் / நிலவுடைமையாளர்கள்:** இவர்கள் நேரடியாக வயலில் இறங்கி வேலை செய்வதில்லை. அதிகாரமும் செல்வமும் இவர்களிடம் குவிந்திருந்தன.⁸
2. **குத்தகைதாரர்கள் (Peasants):** இவர்கள் மிராசுதாரர்களிடமிருந்து நிலத்தைக் குத்தகைக்கு எடுத்துச் சாகுபடி செய்பவர்கள். இவர்கள் தங்கள் உழைப்பின் பெரும்பகுதியை வரியாகவும், குத்தகையாகவும் இழக்க வேண்டியிருந்தது.⁷
3. **பண்ணையடிமைகள் / விவசாயக் கூலிகள்:** இவர்களே வயலில் இறங்கி உழைக்கும் உண்மையான பாட்டாளிகள். இவர்கள் பெரும்பாலும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்களாகவும், நிலமற்றவர்களாகவும் இருந்தனர்.⁹

3. வறுமை: சமுதாய முன்னேற்றத்தின் முட்டுக்கட்டை

சமுதாய முன்னேற்றத்திற்குப் பெரும் தடையாக இருக்கும் காரணிகளுள் வறுமையும் ஒன்றாகும். வறுமை என்பது தொன்றுதொட்டு மனிதச் சமுதாயத்தைப் பிடித்துள்ள ஒரு கொடிய நோயாகவே கருதப்படுகிறது. அன்றாட வாழ்க்கையின் அடிப்படைத் தேவையான உணவு, உடை, இருப்பிடம் ஆகியவற்றைக்கூடப் பூர்த்தி செய்ய இயலாத நிலையே வறுமையாகும். இவற்றிற்காக மனிதன் நாள்தோறும் போராட வேண்டியுள்ளது.¹

வறுமையின் கொடுமையைத் திருவள்ளூர் தனது குறளில் மிக அழகாக விளக்குகிறார்:

"இன்மையின் இல்லாதது யாதெனின் இன்மையின் இன்மையே இன்னாதது" (குறள். 1041)¹

இதன் பொருள், வறுமையைப் போலத் துன்பம் தருவது வறுமையைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லை என்பதாகும். தியாகி களப்பால் குப்பு நூலில் வரும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகச் சிறுவர்கள், ஒருவேளை உணவுக்காக ஏங்கி வாழ்கின்றவர்களாகப் படைக்கப்பட்டுள்ளனர்.¹ பண்ணையாளர்களின் சுயநலத்தாலும், போதிய ஊதியம் வழங்கப்படாததாலும், இவர்கள் வயிற்றுப் பசியைத் தீர்க்க நாள் முழுவதும் அலைந்து திரியும் அவல நிலை காணப்படுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட காட்சியில், பண்ணையாளர்களின் நிலத்தில் கடுமையாக உழைத்தும் வயிற்றுக்கு உணவு கிடைக்காத காரணத்தால், தனது குழந்தையின் பசியைப் போக்க ஒரு தந்தை திருட வேண்டிய நிலைக்குத் தள்ளப்படுகிறார். இதை அறிந்த பண்ணையாளர்கள் அவரைப் பிடித்துக் கட்டி வைத்து, அவரது வாயில் சாணப்பாலை ஊற்றித் துன்புறுத்துவதை ஆசிரியர் விவரித்துள்ளார்.¹ இது வறுமை எவ்வாறு ஒரு மனிதனின் சுயமரியாதையை அழித்து, அவனைத் தண்டனைக்குள்ளாக்குகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

அட்டவணை 1: தஞ்சை மாவட்டத்தின் பாரம்பரியச் சுரண்டல் முறை (பத்து-பத்து மற்றும் பிற வரிகள்)

வரி / பெயர்	வசூல் விளக்கம்	விவசாயிக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு
முதன்மை குத்தகை	10 கலத்தில் 8 கலம் 4 மரக்கால் மிராசுதாருக்குச் செல்லும் ⁷	விவசாயிக்கு வெறும் 1.5 கலம் மட்டுமே எஞ்சும்.
கிடைகட்டுதல்	மாடுகள் வயலில் கட்டப்படும் எருவிற்கான கட்டணம் ⁷	10 முறைக்கு 5 முறை என்ற கணக்கில் நெல் வசூலிக்கப்படும்.
வண்டிச்சத்தம்	எரு ஏற்றி வரும் வண்டிகளுக்கான வாடகை ⁷	இதில் 50% தொகையைத் தொழிலாளியே ஏற்க வேண்டும்.
நீராணிக்கம்	நீர் பாய்ச்சும் பணிக்கான கட்டணம் ⁷	ஆண்டுக்கு 6 மரக்கால் நெல் வழங்க வேண்டும்.
கோவில்பத்து	கிராமக் கோவில் திருவிழா செலவு ⁷	கட்டாயமாக 6 மரக்கால் நெல் பிடுங்கப்படும்.
மரக்கால்துண்டு	மிராசுதார் பங்குடன் கூடுதல் வசூல் ⁷	ஒவ்வொரு மூட்டைக்கும் 2 மரக்கால் கூடுதலாகத் தர வேண்டும்.

4. தீண்டாமை: ஒரு சமூக நெருப்பு

கீழ் சாதி வகுப்பினராகக் கருதப்படுபவர்கள் தீண்டாமை என்னும் நெருப்புக்கு ஆளாகும் அவல நிலை நிலவியது. தீண்டாமை என்பது அழுக்கான அல்லது அசிங்கமான பொருட்களைத் தொடாமல் இருப்பதைப் போன்றதல்ல; அது ஆற்றிவு கொண்ட ஒரு மனிதனை மற்றொரு மனிதன் தொடாமல் ஒதுக்கி வைக்கும் இழிவான நடைமுறையாகும்.¹

பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தீண்டாமை ஒழிப்பு குறித்துக் கூறுகையில் இவர்களின் நிலையைத் தெளிவாக விளக்குகிறார்:

"ஊரிலிருந்து துரத்தப்பட்ட மக்கள் ஊருக்கு உழைக்கும் மக்கள் ஊருக்கென்றே உழைத்து உருக்குலைந்த மக்கள் ஒரு சாராரால் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் பறையர்கள் என்று ஒதுக்கி தள்ளப்பட்ட பாமர மக்கள்" ¹

தஞ்சை மாவட்டத்தின் சேரிப் பகுதிகளில் வாழ்ந்த மக்கள், மிராசுதார்கள் வசிக்கும் தெருக்களுக்குள் நுழைய முடியாது. அவர்கள் சுத்தமான ஆடைகளை உடுத்த முடியாது; ஒருவேளை அவ்வாறு உடுத்தி வெளியே வந்தால், சாதி வெறியர்களால் அந்த ஆடைகள் கிழிக்கப்படும்.¹ தீண்டாமை என்பது மனித கண்ணியத்தைப் பறித்து, சம உரிமைகளை மறுக்கக்கூடிய ஒரு கொடுமையாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார். பள்ளிக்கூடங்களிலும் தீண்டாமை அதன் கோர முகத்தைக் காட்டியது. ஆசிரியர் இது குறித்துப் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்:

"சேரி பிள்ளைகள் பள்ளித்தாழ்வாரத்தில் இருக்க வேண்டும் மறந்தும் ஆசிரியர் தாழ்வாரம் பக்கம் வரமாட்டார். அதனால் அந்த பிள்ளைகளைத் தொடுகின்ற பாவம் நேராது தொடா அவர்கள் இருக்கும்

இடத்தை மிதித்தாலோ தீட்டு என்கின்ற தீண்டாமை பிடிக்கும் மேல் சாதிக்காரர்களைப் போலவே ஆசிரியர்களும் அந்தப் பேயை நினைத்து நடுங்கினார்கள்" (பக். 41) ¹

இந்தத் தீண்டாமைக் கொடுமை, உழைக்கும் மக்களை உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் முடக்கிப் போட்டிருந்தது. ஏதேனும் பிரச்சனைகளோ அல்லது திருட்டோ நடந்துவிட்டால், எவ்வித ஆதாரமுமின்றி அந்தப் பழிகளைச் சுமப்பவர்கள் கீழ் சாதி மக்களாகவே இருந்தனர்.¹

5. இரண்டாம் உலகப் போரும் உணவுத் தட்டுப்பாடும் (1939-1945)

உணவுத் தட்டுப்பாடு என்பது மக்கள் தங்களுக்குத் தேவையான உணவினைப் பெற முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழலாகும். இது வறட்சி, இயற்கை பேரிடர்கள் அல்லது போர் காரணமாக ஏற்படுகிறது. இரண்டாம் உலகப்போருக்குப் பிறகு, தமிழக மக்கள் ஒரு 'செயற்கைப் பஞ்சத்தில்' தள்ளப்பட்டனர்.¹ போர்ச் சூழலால் பர்மா போன்ற நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட அரிசி தடைப்பட்டது. இதனால் தஞ்சை போன்ற நெற்களஞ்சியப் பகுதிகளிலேயே உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது.¹¹

வரலாற்று ரீதியாக இது 'இட்லி பஞ்சம்' (Idli Famine) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மதராஸ் மாகாணத்தில் ஒரு மாதத்திற்கு 2000 மூட்டை உளுந்து தேவைப்பட்ட இடத்தில், வெறும் 70 மூட்டைகளே கிடைத்தன. இதனால் இட்லி, தோசை, வடை போன்ற உணவுகள் ஹோட்டல்களில் தடை செய்யப்பட்டன.¹²

அரிசிக்கு மாற்றாகக் கோதுமை, ரவை போன்ற தமிழ் மக்கள் அதுவரை அறிந்திராத உணவுப் பொருட்கள் சந்தைக்கு வந்தன. இது குறித்து ஆசிரியர் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்:

"அந்த சமூகத்தில் அரிசிக்கு மாற்றாக கோதுமை, ரவா போன்ற தமிழ் மக்கள் பரவலாக அறிந்திராத உணவுப் பொருள்கள் கடைக்கு வந்தன இவ் உணவு பொருள்களும் தாராளமாக கிடைக்கவில்லை, விலைவாசி உயர்வையும் பண்டங்களின் பற்றாக்குறையும் உரம் போட்டு வளர்த்தன." (பக். 91) ¹

அரசுத் தரப்பில் கோதுமை அரிசியை விடச் சத்துடையது என்று விளம்பரங்கள் செய்யப்பட்டாலும், மக்களின் உணவுப் பழக்கத்தை மாற்றுவது கடினமாக இருந்தது. இந்தப் பஞ்ச காலத்தில், மிராசுதாரர்கள் நெல்லைப் பதுக்கி வைத்துக் கள்ளச்சந்தையில் விற்றுப் பெரும் ஈட்டினர். ஆனால் வயலில் உழைத்த தொழிலாளிகளோ உணவின்றித் தவித்தனர்.¹²

6. பண்ணையடிமை முறை மற்றும் உடல் ரீதியான தண்டனைகள்

அடிமை முறை என்பது தன் உரிமைகளை இழந்து, மற்றொரு நபர் அல்லது அமைப்பின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து கொண்டு, விருப்பமில்லாத பணிகளைச் செய்யக் கட்டாயப்படுத்தப்படுவதாகும். தஞ்சையில் நிலவிய பண்ணையடிமை (Pannai Adimai) முறை என்பது காலங்காலமாகத் தொடரும் ஒரு கொடிய அமைப்பாகும்.¹³

பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பண்ணை மாடு மேய்ப்பதற்காக அவர்களின் கால்களில் 'மரக்கட்டை' (Wooden Logs) பூட்டப்பட்டு அடையாளப்படுத்தும் முறையை ஆசிரியர் பின்வருமாறு விவரிக்கிறார்:

"ஒரு முனை சட்டத்தின் முனைகளில் இரு கால்களையும் கணுக்காலுக்கு மேல் நெருங்கி பிடிக்கும் மர வளையங்கள் பூட்டப்பட்டு இருக்கின்றன அந்த மர வளையங்களுக்குள் காலை இன்னும் இறுக்க மர ஆப்பு அடிக்க வலி விஷம் போல உயிரை பிடுங்கியது கட்டை போடுவது அங்கமஞ்ச அடையாளங்களில் ஒன்று சாட்டை முதுகில் உழவு நடத்தும்" (பக். 7) ¹

மேலும், உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தாலும், உயிர் போகக்கூடிய நிலையில் இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் ஒரு பொருட்டாகக் கருதாமல், பண்ணைக்கு வேலைக்கு வர வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இருந்தது. அவ்வாறு வரும்போது, மிராசுதார்களுக்கு முன்னால் தோளில் உள்ள துண்டை இடுப்பிலோ அல்லது கை இடுக்கிலோ வைத்துக் கொண்டு கூனிக் குறுகி நிற்க வேண்டும். வேலைக்குத் தாமதமாக வந்தாலோ அல்லது எதிர்த்துப் பேசினாலோ 'சாணிப்பால்' ஊற்றுவது அல்லது சவுக்கால் அடிப்பது போன்ற வக்கிரமான தண்டனைகள் வழங்கப்பட்டன.¹³

7. தியாகி களப்பால் குப்பு: ஒரு போராட்ட வரலாறு

7.1. ஆரம்பக்கால வாழ்வும் கிளர்ச்சியும்

தோழர் களப்பால் குப்புசாமி 1911-ஆம் ஆண்டு தஞ்சை மாவட்டத்தின் களப்பால் கிராமத்தில் பிறந்தார். அவரது தந்தை அருணாசலம் ஒரு தலையாரியாக இருந்ததால், தனது மகனைப் படிக்க வைக்க விரும்பினார். ஆனால் அக்காலத்தில் விவசாயக் கூலிகளின் குழந்தைகளுக்குப் பள்ளியில் இடமில்லை. எனவே, தனது மகன் பிறந்ததையே மறைத்து, பின்பு தலையாரியின் மகன் என்ற அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்திப் பள்ளியில் சேர்த்தார்.⁵

திண்ணைப் பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு வரை படித்த குப்புசாமிக்கு, பண்ணையார் தொப்பைய முதலியாரின் ஆதிக்கத்தால் மேற்கொண்டு படிக்க முடியாமல் போனது. அதன் பின் பண்ணையார் வீட்டிலேயே வேலையாளாகச் சேர்ந்தார். ஒருமுறை தன்னை அடிக்க வந்த பண்ணை மணியம் காதர் பாட்சாவின் சாட்டையைப் பிடுங்கி, அவரையே திருப்பித் தாக்கியது குப்புசாமியின் வாழ்வின் முதல் கிளர்ச்சியாகும்.⁵

7.2. கம்யூனிச இயக்கத்தில் இணைவு

1943-ஆம் ஆண்டு தஞ்சை பகுதிகளில் விவசாயச் சங்கங்கள் வேரூன்றத் தொடங்கின. வேதபுரம் ரெங்கசாமி, பி. வெங்கடேச சோழகர் போன்றவர்களின் தலைமையில் தொடங்கப்பட்ட சங்கத்தில் குப்புசாமி தன்னை இணைத்துக் கொண்டார்.⁵ பின்பு தோழர் பி. சீனிவாச ராவின் வருகை, இந்தப் போராட்டத்தை ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றியது.

"சாட்டையால் அடிக்காதே! சாணிப்பாலை நிறுத்து! அடித்தால் திருப்பி அடிப்போம்!" என்ற முழக்கங்கள் பண்ணையார்களின் மனதில் பயத்தை உருவாக்கின. களப்பால் குப்புவின் தலைமையிலான போராட்டங்களால், விவசாயக் கூலிகளின் மீதான நேரடி வன்முறை குறையத் தொடங்கியது.¹⁴

அட்டவணை 2: தஞ்சை மாவட்டத்தின் முக்கிய விவசாயத் தலைவர்கள் மற்றும் அமைப்புகள்

தலைவர் பெயர்	முக்கிய பங்களிப்பு	இயக்கத்தின் பெயர்
--------------	--------------------	-------------------

ஏ.கே. கோபாலன்	தஞ்சை டெல்டா பகுதிகளில் போராட்டங்களைத் தொடங்கி வைத்தார் ⁹	கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPI)
பி. சீனிவாச ராவ்	விவசாயச் சங்கத்தின் எழுச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக இருந்தவர் ⁵	விவசாயச் சங்கம்
மணலி கந்தசாமி	சி.விவசாயத் தொழிலாளர்களை ஒருங்கிணைப்பதில் முக்கியப் பங்கு ⁹	விவசாயத் தொழிலாளர் சங்கம்
களப்பால் குப்பு	பண்ணையடிமை முறைக்கு எதிராக நேரடியாகக் களம் கண்டவர் ¹⁴	தென்பறை விவசாயச் சங்கம்

மூலம்: ⁵

8. 1952 தஞ்சைப் பண்ணையாட்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம்

விவசாயிகளின் தொடர் போராட்டங்களாலும், மிராசுதார் - தொழிலாளர் இடையிலான வன்முறைகளாலும் அரசு தலையிட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. 1948-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 28-ல் 'மயிலாடுதுறை ஒப்பந்தம்' (Mayuram Agreement) கையெழுத்தானது. இதன்படி, தினக்கூலியாக ஆண்களுக்கு ஒரு மரக்கால் நெல்லும், பெண்களுக்கு முக்கால் மரக்கால் நெல்லும் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.³ இருப்பினும், இந்த ஒப்பந்தத்தைச் செயல்படுத்த மிராசுதார்கள் மறுத்தனர். இதனால் ஏற்பட்ட கொந்தளிப்பைத் தணிக்க, 1952-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 23-ல் ஒரு அவசரச் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. இதுவே பின்னர் "தஞ்சைப் பண்ணையாட்கள் பாதுகாப்புச் சட்டம் 1952" ஆக மாறியது.³

இச்சட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்:

1. பண்ணையாட்கள் மற்றும் குத்தகைதாரர்களின் பணிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தது.
2. தன்னிச்சையாக வேலையை விட்டு நீக்குவதைத் தடுத்தது.
3. கூலிப் பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க வருவாய்த் நீதிமன்றங்கள் (Revenue Courts) அமைக்கப்பட்டன.
4. அறுவடை காலங்களில் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய பங்கினை முறைப்படுத்தியது.³

இந்தச் சட்டத்தின் விளைவாகப் பண்ணையடிமை முறை சட்டரீதியாக முடிவுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. தொழிலாளர்கள் தங்களை அடிமைகள் என்று அழைத்துக் கொள்வதற்குப் பதிலாக, 'விவசாயத் தொழிலாளர்கள்' என்ற அங்கீகாரத்தைப் பெற்றனர்.¹³

9. நாட்டுப்புற நம்பிக்கைகளும் பண்பாடும்

கிராமப்புற மக்களின் பழக்கவழக்கங்களையும் பண்பாடுகளையும் ஆராய்வது நாட்டுப்புற நம்பிக்கை எனலாம். நம்பிக்கையின் அடிப்படை மனிதனின் அகமனம் ஆகும். தியாகி களப்பால் குப்புவின வரலாற்றில், தெய்வத்தின் மீதான நம்பிக்கையில் விளைச்சலில் ஒரு பகுதியை ஒதுக்கி வைக்கும் வழக்கம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

"கோவில் போன்ற பொது காரியத்திற்காகக் கோவில் பிச்சை என்ற பெயரில் நெல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது" (பக். 26) ¹

மேலும், தான் உண்ணும் உணவிற்கு முன்பாகக் காகத்திற்கு உணவு வைப்பது, தெய்வத்திற்கு மொட்டை அடிப்பது, தலைமுடி சடையாக விழுந்தால் அதைத் தெய்வக் குற்றமாகக் கருதி நேர்த்திக்கடன் செய்வது போன்ற பழக்கங்கள் மக்களிடம் இருந்தன.¹ இந்த நம்பிக்கைகள் ஒருபுறம் மூடநம்பிக்கைகளாகத் தெரிந்தாலும், மறுபுறம் உழைக்கும் மக்களின் கூட்டு சமூக உணர்வை (Collective Identity) வெளிப்படுத்துபவையாக இருந்தன.

10. முடிவுரை

தமிழ்நாட்டின் தஞ்சை மண்ணில் நிலவிய சமுதாய ஏற்றத்தாழ்வுகளையும், நிலப்பிரபுத்துவக் கொடுமைகளையும் "தியாகி களப்பால் குப்பு" என்னும் நூல் மிக விரிவாகப் பதிவு செய்கிறது. மிராசுதாரர்களின் ஆதிக்க உணர்வும், தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை அடிமைப்படுத்தும் முறையும் எவ்வாறு ஒரு சமூகத்தின் வளர்ச்சியையே முடக்கிப் போட்டது என்பதை இக்கட்டுரை விளக்குகிறது.¹

வறுமை, தீண்டாமை, உணவுத் தட்டுப்பாடு போன்ற பிரச்சனைகள் உழைக்கும் மக்களின் வாழ்வைச் சிதைத்த போதிலும், கம்யூனிச இயக்கங்களின் எழுச்சியும், களப்பால் குப்பு போன்ற தியாகிகளின் வீரமான போராட்டங்களும் ஒரு பெரும் மாற்றத்திற்கு வித்திட்டன. 1952-ஆம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட பாதுகாப்புச் சட்டங்கள், பல நூற்றாண்டுகளாக நிலவிய அடிமைத் தளையை உடைக்க உதவின.³

இக்கட்டுரையின் மூலம் நாம் அறிந்துகொள்ளும் முக்கிய உண்மை என்னவென்றால், எந்தவொரு சமூக மாற்றமும் தானாக நிகழ்வதில்லை; அது பல உயிர்களின் தியாகத்தாலும், இடைவிடாத போராட்டத்தாலும் மட்டுமே சாத்தியமாகிறது. தியாகி களப்பால் குப்புவின் வரலாறு என்பது ஒரு தனிமனிதனின் வரலாறு மட்டுமல்ல; அது ஒரு ஒட்டுமொத்த உழைக்கும் வர்க்கத்தின் உரிமைப் போராட்டத்தின் குறியீடாகும்.¹⁴

அடிக்குறிப்புகள்

1. இளங்கோவன் மா வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் கண்ட சமுதாயம் குறள் 1041
2. பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள் தொகுதி -1 பக்494-495.
3. வாய்மை நாதன் தியாகி களப்பால் குப்பு ப.41
4. வாய்மை நாதன் தியாகி களப்பால் குப்பு ப.91
5. மேலதுப.7
6. மேலதுப.26
7. மேலதுப.55

சான்றாதாரங்கள் (Works Cited - MLA Style)

1. அண்ணா, பேரறிஞர். *பேரறிஞர் அண்ணாவின் சொற்பொழிவுகள்*. தொகுதி 1, மணிவாசகர்

- பதிப்பகம், 1995.
2. இளங்கோவன், மா. *வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் கண்ட சமுதாயம்*. பாரி நிலையம், 2001.
 3. வாய்மை நாதன். *தியாகி களப்பால் குப்பு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், 2007.
 4. Appannasamy. *From Thenparai to Venmani: Agrarian Struggles in Thanjavur*. Bharathi Puthakalayam, 2007.
 5. Baker, Christopher John. *An Indian Rural Economy 1880-1955: The Tamilnad Countryside*. Oxford University Press, 1984.
 6. Gough, Kathleen. *Rural Society in Southeast India*. Cambridge University Press, 1981.
 7. Menon, Saraswathi. "Historical Development of Thanjavur Agrarian Structure." *Social Scientist*, vol. 12, no. 2, 1983, pp. 3-20.
 8. Ramakrishnan, Venkatesh. "WW II Brought Idli Famine to Madras." *The Times of India*, 4 Sept. 2019, timesofindia.indiatimes.com.
 9. Subbarayalu, Y. *South Indian Epigraphy and Social History*. Indian Council of Historical Research, 2003.
 10. Tauger, Mark B. "The Indian Famine Crises of World War II." *British Scholar*, vol. 1, no. 2, 2009, pp. 166-196.