Kalanjiyam International Journal of Tamil Studies
An international, peer-reviewed quarterly academic research journal
ISSN: 2456-5148 (Online)
www.ngmtamil.in

களஞ்சியம் – சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்

Quarterly Peer-Reviewed Open Access Crossref Google Scholar SJIF Impact Factor 4.0 Multidisciplinary International

DOI: https://doi.org/10.63300/kijts06022026

Vol. 6 No. 02, August 2026, **p356-379** | Available online at: www.tamilmanam.in
Original Research Paper

பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமியும் தமிழகப் பெண்கள் மறுமலர்ச்சியும்: ஒரு வரலாற்று ஆய்வு

Periyar E.V. Ramasamy and the Renaissance of Women in Tamil Nadu: A Historical Study

முனைவர். மு. நளா,
உதவிப் பேராசிரியர், வரலாற்றுத்துறை
ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்-16.
Dr. M. Nala*,
Assistant Professor, Department of History,
Sri Saradha College for Women (Autonomous), Salem-16,
Email: mnalanand@gmail.com.

Article history
Received: 10-08-2026
Revised: 10-08-2026
Accepted: 12-08-2026
Published: 13-08-2026
*Corresponding Author Email: *mnalanand@gmail.com*

Abstract: Among the social renaissance movements that emerged in Tamil Nadu at the beginning of the twentieth century, the Self-Respect Movement led by Thanthai Periyar E.V. Ramasamy holds a unique place. Periyar fiercely criticized not only caste and religious domination, but also the structural systems that enslaved women, such as the family institution, marriage systems, denial of property rights, and denial of education. This article examines Periyar's feminist thoughts within their historical background. It attempts to establish that he did not import women's liberation from Western theories, but rather formulated it from Tamil Nadu's own social realities.

The contributions of women leaders such as Moovalur Ramamirtham Ammaiyar, Neelavathi, and Dr. Muthulakshmi Reddy, alongside Periyar's struggles in areas such as the abolition of the Devadasi system, self-respect marriages, widow remarriage, women's education, and changes in attire and habits, are discussed here. The relevance of Periyar's feminist thoughts to contemporary demands for gender justice is also analyzed. Finally, the historical significance and limitations of the theory of women's liberation put forth by Periyar are reviewed.

Keywords: *Renaissance, Self-Respect Movement, Feminism, Revolutionary, Gender Justice, Abolition of Devadasi, Self-Respect Marriage...*

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/).

© 2014 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) license

சுருக்கம் (Abstract)

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தமிழகத்தில் தோன்றிய சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களுள் தந்தை பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமி தலைமையிலான சுயமரியாதை இயக்கம் தனித்துவமான இடத்தைப் பெறுகிறது. சாதி, மத ஆதிக்கத்தை மட்டும் எதிர்த்துப் போராடாமல், பெண்களை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த குடும்ப அமைப்பு, திருமண முறை, சொத்துரிமை மறுப்பு, கல்வி மறுப்பு போன்ற கட்டமைப்புகளையும் பெரியார் தீவிரமாக விமர்சித்தார். இக்கட்டுரை பெரியாரின் பெண்ணிலை சிந்தனைகளை வரலாற்றுப் பின்னணியில் வைத்து ஆராய்கிறது. பெண் விடுதலை என்பதை அவர் மேற்கத்திய கோட்பாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யாமல், தமிழகத்தின் சொந்த சமூக யதார்த்தத்திலிருந்தே உருவாக்கினார் என்பதை இக்கட்டுரை நிறுவ முயல்கிறது. மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார், நீலாவதி, டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி போன்ற பெண் தலைவிகளின் பங்களிப்பு, தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம், சுயமரியாதைத் திருமணம், விதவை மறுமணம், பெண் கல்வி, உடை - பழக்கவழக்க மாற்றங்கள் ஆகிய தளங்களில் பெரியார் மேற்கொண்ட போராட்டங்கள் இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன. பெரியாரின் பெண்ணியச் சிந்தனைகள் இன்றைய பாலின நீதிக் கோரிக்கைகளுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையவையாக உள்ளன என்பதும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. இறுதியாக, பெரியார் முன்வைத்த பெண் விடுதலைக் கோட்பாட்டின் வரலாற்று முக்கியத்துவமும், அதன் வரம்புகளும் மதிப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றன.

திறவுச்சொற்கள்: மறுமலர்ச்சி, சுயமரியாதை இயக்கம், பெண்ணியம், புரட்சிகரம், பாலின நீதி, தேவதாசி ஒழிப்பு, சுயமரியாதைத் திருமணம்.

1. முன்னுரை

இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கக் காலம் தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை பன்முகப்பட்ட சமூக அசைவுகள் நிகழ்ந்த ஒரு வரலாற்றுக் கட்டமாகும். தேசிய இயக்கம் காலனிய ஆட்சிக்கு எதிராகப் போராடிக் கொண்டிருந்த அதே காலத்தில், சாதிய அமைப்பு, மத மேலாதிக்கம், பெண்களுக்கு எதிரான குடும்ப, சமூகக் கட்டுப்பாடுகள் ஆகியவற்றுக்கு எதிராக ஒரு இணையான போராட்டமும் வளர்ந்து வந்தது. இந்தச் சூழலில் தந்தை பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமி முன்னெடுத்த சுயமரியாதை இயக்கம் தனித்துவமான வரலாற்றுப் பங்கினை வகிக்கிறது. பெரியார் சாதி ஒழிப்பையும் பகுத்தறிவையும் மட்டும் முன்வைக்கவில்லை; பெண்களின் அடிமை நிலைக்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைந்த குடும்ப அமைப்பு, சமய நம்பிக்கை, பொருளாதாரச் சார்பு நிலை ஆகியவற்றையும் ஆழமாக விமர்சித்தார் (தமிழ்நாவன், 1993).

பெரியாரின் பெண்ணிலைச் சிந்தனை மேற்கத்தியப் பெண்ணியக் கோட்பாடுகளின் நகலாக அமையவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் தமிழகச் சமூக யதார்த்தத்தையும், பெண்களின் அன்றாட வாழ்க்கை அனுபவங்களையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு தமது கருத்துகளை வடிவமைத்தார். கல்வி மறுப்பு, குழந்தை மணம், விதவைத் துன்பம், சொத்துரிமை மறுப்பு, ஆடவர் ஆதிக்கம் சார்ந்த திருமண முறை ஆகிய கட்டமைப்புகளை அவர் தொடர்ந்து கேள்விக்குள்ளாக்கினார் (கொக்கொடை, 1991). இக்கட்டுரை பெரியாரின் பெண் விடுதலைச் சிந்தனைகளை வரலாற்றுப் பின்னணியில் வைத்து பகுப்பாய்வு செய்கிறது.

இக்கட்டுரை மு. நளா (ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி, சேலம்) அவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட "பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமியும் பெண்கள் மறுமலர்ச்சியும்" எனும் மூல ஆய்வுக் கட்டுரையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, கூடுதல் வரலாற்றுச் சான்றுகள் மற்றும் பகுப்பாய்வு கோணங்களுடன் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது (நளா, த.கா.).

Fig 1: சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண் விடுதலை

இப்படம் தந்தை பெரியாரின் பெண் விடுதலைச் சிந்தனைகளை விளக்கும் சுயமரியாதை இயக்கக் கருத்தியல் வரைபடமாகும். மையத்தில் பெரியாரின் கம்பீரமான உருவமும், இடதுபுறம் சமூக அசைவுகளும், வலதுபுறம் பாரம்பரிய குடும்பம் மற்றும் மத ஆதிக்கத்தின் இருண்ட நிழல்களும் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்வி மறுப்பு, குழந்தை மணம், சொத்துரிமை மறுப்பு ஆகிய தீமைகள் உடைக்கப்படும் உருவகங்களுடன் விண்டேஜ் திராவிட சுவரொட்டிக் கலையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

2. ஆய்வின் நோக்கங்கள்

இந்த ஆய்வு பின்வரும் நோக்கங்களை முன்வைத்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது:

- பெரியாரின் பெண் விடுதலைக் கோட்பாட்டின் தத்துவ அடித்தளத்தை வரலாற்றுப் பின்னணியில் ஆராய்தல்.
- சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பங்கேற்ற பெண் தலைவிகளின் பங்களிப்பை மதிப்பீடு செய்தல்.
- தேவதாசி ஒழிப்பு, சுயமரியாதைத் திருமணம், விதவை மறுமணம் ஆகிய சீர்திருத்தங்களின் சமூகத் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்தல்.
- பெரியாரின் பெண்ணியக் கருத்தாக்கம் மேற்கத்திய பெண்ணியத்திலிருந்து எவ்வகையில் வேறுபடுகிறது என்பதை வரையறுத்தல்.
- பெரியாரின் சிந்தனைகள் இன்றைய பாலின நீதிச் சிந்தனைகளுடன் கொண்டுள்ள தொடர்பையும் பொருத்தப்பாட்டையும் மதிப்பிடுதல்.

3. ஆய்வு முறையியல்

இக்கட்டுரை வரலாற்று ஆவணவியல் அணுகுமுறையை (Historical-Documentary Method) கடைப்பிடிக்கிறது. குடிஅரசு, விடுதலை ஆகிய பெரியார் காலப் பத்திரிகைகளில் வெளிவந்த கட்டுரைகள், பெரியார் களஞ்சியத் தொகுதிகள் (வீரமணி, 1991; வீரமணி, 2007), மற்றும் பெரியார் பற்றிய இரண்டாம் நிலை ஆய்வுநூல்கள் ஆகியவை முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை மூலங்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. உள்ளடக்கப் பகுப்பாய்வு (Content Analysis) முறையின் மூலம் பெரியாரின் பேச்சுகள், கட்டுரைகள், நேர்காணல்கள் ஆகியவற்றில் இடம்பெறும் பெண்ணிலைச் சிந்தனைகள் தொகுக்கப்பட்டு, கருப்பொருள் வாரியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆய்வு தன்மையால் விளக்கமுறை (Qualitative) மற்றும் விளக்கவுரை சார்ந்தது (Interpretive); எண்ணியல் தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொள்ளவில்லை.

4. இலக்கிய மதிப்பாய்வு

பெரியார் பற்றிய ஆய்வுகள் தமிழில் ஏராளமாக வெளிவந்துள்ளன. இலமா தமிழ்நாவன் (1993) தமது நூலில் புரட்சிப் பாவலரான பாரதிதாசனும் பெரியாரும் பெண் விடுதலை குறித்துக் கொண்டிருந்த ஒத்த கருத்துகளை ஒப்பிட்டு ஆராய்கிறார். சரோஜா ராஜகோபாலன் (1990) பாரதிதாசனின் இலக்கியப் படைப்புகளில் இடம்பெறும் பெண் பாத்திரங்களை பகுப்பாய்வு செய்யும் அதே வேளையில், சுயமரியாதை இயக்கச் சிந்தனைகளின் இலக்கியப் பிரதிபலிப்பையும்

சுட்டிக்காட்டுகிறார். சி.என். குமாரசாமி (2001) பாரதியின் பெண்ணிய நோக்கை ஆராயும்போது, பாரதியும் பெரியாரும் பெண் விடுதலை தொடர்பாகக் கொண்டிருந்த கருத்து ஒற்றுமைகளையும் வேற்றுமைகளையும் விளக்குகிறார்.

தெ.பொ. மீனாட்சிசுந்தரனார் (1956) தமது ஆய்வில் திருவள்ளுவரின் பெண் பற்றிய பார்வையை ஆராய்கிறார்; இது பெரியார் தொல்காப்பியம் முன்வைத்த பெண்ணிலக்கணத்தை மறுத்த விதத்தை ஒப்பிட்டு அறிய உதவுகிறது. அ. இராகவன் (2001) பெண்ணுரிமை மற்றும் மதம் தொடர்பான உறவை ஆராயும்போது, பெரியார் மத நம்பிக்கைகளை பெண் அடிமைத்தனத்தின் ஆணிவேராகச் சுட்டிக்காட்டிய விதத்தை மேலும் வலுப்படுத்துகிறார். சி. செந்தாமரை (2007) பெரியாரும் பெண் விடுதலைப் போராட்டமும் எனும் நூலில் பெரியார் மேற்கொண்ட நேரடிப் போராட்டங்களை காலவரிசைப்படி பதிவு செய்கிறார். கு.மு. இராமாத்தாள் (2007) "பெரியாரிய பெண்ணியம்" எனும் தனித்துவமான சொல்லாக்கத்தை முன்வைத்து, பெரியாரின் பெண்ணியம் மேற்கத்தியப் பெண்ணியத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு தனித்த அறிவுத் தளம் எனும் கருத்தை வலியுறுத்துகிறார். அரங்க மல்லிகா (2002) தமிழ் இலக்கியமும் பெண்ணியமும் என்ற நூலில் தமிழ் இலக்கிய மரபில் பெண்ணிய உணர்வு எவ்வாறு வளர்ச்சியடைந்தது என்பதை ஆராய்கிறார்.

இந்த ஆய்வுகள் அனைத்தும் பெரியாரின் பெண் விடுதலைச் சிந்தனையை வெவ்வேறு கோணங்களில் அணுகியிருந்தாலும், அவற்றை ஒரு ஒருங்கிணைந்த வரலாற்று விவரணமாக, குறிப்பாக பெண் தலைவிகளின் நேரடிப் பங்களிப்புடன் இணைத்து ஆராயும் முயற்சிகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவே. இக்கட்டுரை அந்த இடைவெளியை நிரப்ப முயல்கிறது.

மேலும், பெரியார் களஞ்சியத் தொகுதிகள் (வீரமணி, 1991; வீரமணி, 2007) பெரியாரின் மூல எழுத்துகளை நேரடியாக அணுக உதவும் மிக முக்கியமான ஆவணத் தொகுப்புகளாகும். இத்தொகுதிகளில் பெரியார் பல்வேறு காலகட்டங்களில், பல்வேறு தளங்களில் பேசிய பேச்சுகளும் எழுதிய கட்டுரைகளும் காலவரிசைப்படி தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இக்கட்டுரையின் முதன்மை மூலங்களாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு, பெரியாரின் கருத்துகளை நேரடியாகவும் துல்லியமாகவும் புரிந்துகொள்ள உதவியுள்ளன.

Dr. M. Nala. *Kalanjiyam International Journal of Tamil Studies*, Vol. 6 No. 02, August 2026,
https://doi.org/10.63300/kijts06022026.35

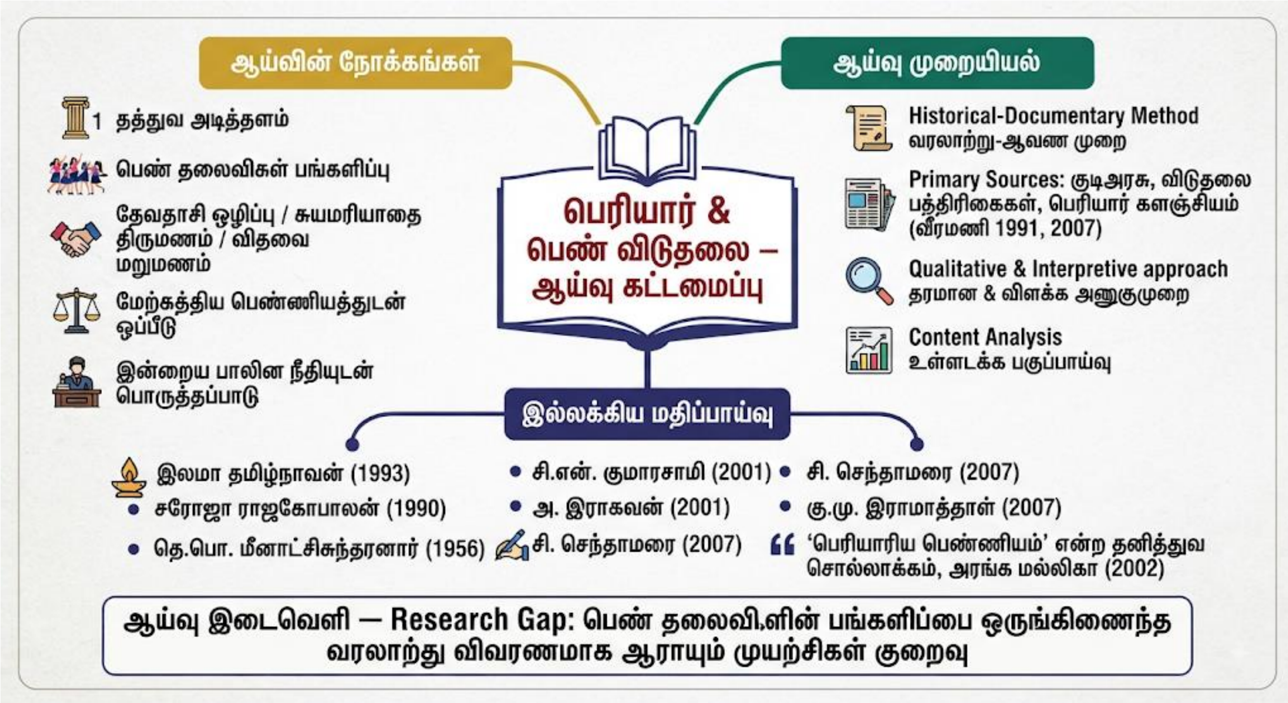

Fig 2: பெரியாரிய பெண்ணியம்: ஆய்வு மற்றும் கட்டமைப்பு வரைபடம்

இந்த வரைபடம் 'பெரியார் & பெண் விடுதலை' குறித்த ஆய்வுக் கட்டமைப்பைத் தெளிவுபடுத்துகிறது. இதில் ஆய்வின் நோக்கங்கள், முறையியல் மற்றும் இலக்கிய மதிப்பாய்வு ஆகியவை மூன்று முக்கிய பிரிவுகளாகத் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. வரலாற்று ஆவணங்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களின் பங்களிப்பை உள்ளடக்கிய இந்த வரைபடம், பெண் தலைவர்களின் வரலாற்றை ஆராய்வதில் உள்ள இடைவெளியைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. தெளிவான கல்விசார் வடிவமைப்பில், பெரியாரிய பெண்ணிய ஆய்வுகளுக்கான ஒருங்கிணைந்த வழிகாட்டியாக இது அமைகிறது.

5. பெரியாரும் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தோற்றமும்

பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் மேலைநாடுகளில் தோன்றிய புதிய சிந்தனைகளும் கோட்பாடுகளும் இந்தியாவிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. ராஜாராம் மோகன்ராய் 1814ஆம் ஆண்டு கல்கத்தாவில் நிறுவிய ஆத்மீக சபை 1828ஆம் ஆண்டு பிரம்ம சமாஜமாக வளர்ச்சியடைந்தது; "தூய உள்ளமும் தூய வாழ்வும் உய்யும் வழி" என்பதே அதன் அடிப்படைத் தத்துவமாக அமைந்தது. உலகில் உள்ள அனைவரும் சகோதரர்கள் என்றும், அவர்களுக்குள் சாதி, மத, இன வேற்றுமை எதுவும் இல்லை என்றும் பிரம்ம சமாஜம் வலியுறுத்தியது. பெண் சமத்துவத்திற்காக முதன்முதலில் குரல் கொடுத்தவர் ராஜாராம் மோகன்ராயே ஆவார் (தமிழ்நாவன், 1993).

விடுதலைப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தேசியத் தலைவர்கள் பலரும் பெண்களின் பிரச்சினைகளை மையப்படுத்திப் போராடினர். இராஜாராம்மோகன்ராய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர், தேவேந்திர நாத்

தாகூர், கேசவ சந்திரசென், ஜோதிபா பூலே, ஐயா வைத்யநாதர், சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி, கோபால கிருஷ்ண கோகலே, மகாத்மா காந்தி போன்றோர் சாதி ஒழிப்பு, விதவை மறுமணம், பெண் கல்வி, குழந்தை மணத் தடை போன்ற திருத்தங்களுக்காகப் பாடுபட்டனர். பண்டித ரமாபாய், அன்னிபெசன்ட், சரோஜினி நாயுடு, ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி, முத்துலட்சுமி ரெட்டி, கமலாதேவி சட்டோபாத்யாயா, விஜயலட்சுமி பண்டிட் ஆகியோர் இந்தியப் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காகப் பாடுபட்டவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள். தமிழகத்தில் மகாகவி பாரதியார், தந்தை பெரியார், பாரதிதாசன், தி.மு.க. போன்றோர் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுத்தவர்கள். ஆயினும், பெண் உரிமைக்காகப் பாடுபட்டவர்களில் தந்தை பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமி ஒருவரே ஒதுக்கப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, விலக்கப்பட்ட, அடித்தள மற்றும் கீழ்த்தட்டு மக்கள் அனைவரின் முன்னேற்றத்திற்காகவும் பாடுபட்டார் (தமிழ்நாவன், 1993).

பெரியார் தலைமையிலான சுயமரியாதை இயக்கம் 1925ஆம் ஆண்டு முறையாக வடிவம் பெற்றது. இது சாதி ஒழிப்பு, பகுத்தறிவு, பெண் விடுதலை ஆகியவற்றை ஒருங்கே இணைத்த ஒரு சமூக மறுமலர்ச்சி இயக்கமாக வளர்ச்சியடைந்தது. தமிழகத்தின் தரத்தை உயர்த்திய பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கம், பேரளவு சமூகச் சீர்திருத்தத்திற்கு அடிகோலியது (கொக்கொடை, 1991).

6. 'பெண்ணியம்' - சொல் வரலாறும் கருத்தாக்கமும்

பெரியாரின் பெண்ணிலைச் சிந்தனையை புரிந்துகொள்வதற்கு முன், 'பெண்ணியம்' என்ற சொல்லுக்கான விளக்கத்தைத் தொகுத்துக் கொள்வது அவசியமாகும். பெண் சமத்துவம் வேண்டிப் போராடும் பெண்ணியக் கருத்தாக்கங்களையும், செயல்பாடுகளையும் இச்சொல் குறிக்கிறது எனலாம். "பெண்ணியம் என்பது பெண்கள் மீதான வரலாறு, சமய, பொருளாதாரப் பங்கீடு அடிப்படையிலான ஒடுக்குமுறையின் அக நிலை உண்மைகளை ஆராய்ந்து, அவற்றின் பல்வேறு பரிமாணங்களை, அவற்றுக்கான தீர்வுகளை ஆராய்வது" எனக் குமாரசாமி (2001) வரையறுக்கிறார். ஆக்ஸ்·போர்டு அகராதி 'பெண்ணியம்' என்ற சொல்லுக்கு "பெண்களின் தேவையை நிறைவேற்ற அவர்கள் சார்பாக வாதிடுவது" என்ற பொருளைத் தருகிறது.

பெண்-ஆண் சமத்துவத்திற்கு வழிகோலுவது என்ற தர்க்கரீதியான வரலாற்றைப் பெரியார் அவர்களைக் கொண்டு அறியலாம். தொல்காப்பியம் பெண்ணுக்கு இயம்பும் இலக்கணம், "நாணும் மடனும் அச்சமும் பயிர்ப்பும் என்று குறிப்பிடும் பண்புகளை ஆடவர்க்குரியனவல்ல, பெண்களுக்கே உரியன" எனக் கொள்கிறது. இந்த இலக்கண வரையறையை பெரியார் தீவிரமாக மறுக்கிறார். மடம், நாணம், அச்சம், பயிற்பு, கற்பு போன்ற பண்புகள் ஆடவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவாக உள்ளனவே ஒழிய பெண்களுக்கு மட்டும் உரியவை என்பது நியாயமல்ல என்பது பெரியாரின் தெளிவான நிலைப்பாடு (தமிழ்நாவன், 1993). பாரதிதாசன் இக்கருத்தை தமது கவிதைகள் வழியாக

மேலும் வலியுறுத்தினார்; நாணும் அச்சமும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமமாக வேண்டும் எனும் கருத்தை பலமுறை முன்வைத்தார் (ராஜகோபாலன், 1990).

Fig 3: பெரியாரும் சுயமரியாதை இயக்கமும்: பெண்ணிய வரலாறு

இப்படம் பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வரலாற்றுப் பின்னணியையும் பெண்ணியக் கருத்தாக்கத்தையும் விளக்குகிறது. மேலே காலவரிசை மற்றும் தலைவர்களின் உருவப்படங்கள் உள்ளன. மையத்தில் விளக்குடன் பெரியாரும், இருபுறம் பாரதியார், தி.மு.க சின்னமும் உள்ளன. ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் எழுச்சி, பழைய பெண்ணிலக்கணக் கற்கள் உடைக்கப்படுதல் மற்றும் பாரதிதாசன் வரிகள் ஆகியவை பெண்களின் சம உரிமையை வலியுறுத்துகின்றன.

7. சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண் தலைவிகளின் பங்களிப்பு

சுயமரியாதை இயக்கம் ஒரு தனி மனிதரால் மட்டும் வளர்ச்சியடையவில்லை; அது நாகம்மையார், கண்ணம்மாள், மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார், மணியம்மையார், டாக்டர் ச. தர்மாம்பாள், நீலாவதி போன்ற வலிமையான பெண் தலைவிகளால் தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்லப்பட்டது. இவர்களின் பங்களிப்பு இல்லாமல் சுயமரியாதை இயக்கம் இத்தகைய வலுவான சமூக இயக்கமாக வளர்ந்திருக்க முடியாது (நளா, த.கா.).

மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் 1886ஆம் ஆண்டு ஜூலை 20ஆம் நாள் புதுக்கோட்டையில் ஒரு சாதாரண நடுத்தரக் குடும்பத்தில் பிறந்தார். தமிழகத்தில் முதல் மருத்துவப் பட்டம் பெற்ற பெண்மணியாக 1912ஆம் ஆண்டு மருத்துவர் தேர்வில் முதல் மாணவியாகத் தேறினார். சமூகப்

பணிகளுக்குத் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டு அகில இந்திய மகளிர் கழகத்தின் உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார். இவரது மிகச் சிறந்த சாதனையாகக் கருதப்படுவது 1930ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டமாகும். காலம்காலமாக இம்முறையால் அவதிப்பட்ட பெண்களுக்கு இச்சட்டத்தால் விடுதலை கிடைத்தது (செந்தாமரை, 2007).

1882ஆம் ஆண்டு ஏடன் குழுவினரும் பெண்களின் கல்வி அவசியத்தையும், தாழ்த்தப்பட்டோரின் கல்வி முன்னேற்றத்திற்கு அளிக்கப்பட வேண்டிய அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினர். சமூகத்தில் சாதியின் பெயரால் இருந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை அகற்றவும், பெண்களுக்கு எதிராக இருந்த சமூகக் கட்டுப்பாடுகளை எதிர்த்துத் தாழ்த்தப்பட்டோர் மற்றும் பெண்கள் கல்விக்காக வாழ்நாள் முழுவதும் பாடுபட்டவர்கள் பலர் உள்ளனர். இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாகப் பெண்களுக்காக, 1848ஆம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் நாள் பெண்கள் பள்ளிக் கூடத்தை, பூனாவில் உள்ள பிதேஷ்வாடா என்ற இடத்தில் தன் கணவருடன் இணைந்து நிறுவியவர் சாவித்திரிபாய் பூலே ஆவார். இப்பள்ளியின் முதல் பெண் தலைமை ஆசிரியர் என்ற பெருமைக்குரியவரும் ஜோதிராவ் பூலேவின் மனைவியுமான சாவித்திரிபாய் பூலேவே ஆவார்.

பெண்கள் உரிமைகளுக்காகப் போராடியவர்களில் முன்னிலையான தென்னிந்தியப் பெண்மணி முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஆவார். தமிழகத்தில் முதல் மகளிர் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும், அகில இந்திய மகளிர் கழகத்தின் தலைமை உறுப்பினராகவும் பணியாற்றினார். இவர் தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் முனைப்புடன் செயல்பட்டதுடன், அவலம் நிறைந்த தேவதாசி முறையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களின் விடுதலைக்காகவும் தொடர்ந்து போராடினார் (செந்தாமரை, 2007).

இதேபோன்று, தி.மு.க., பாரதியார், இராஜாஜி, என்.சி.இராஜா, சகஜானந்தா போன்ற சமூகச் சீர்திருத்தவாதிகள் தோன்றினர். ஆனால், தமிழகத்தில் பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமி ஒருவரே ஒதுக்கப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, விலக்கப்பட்ட, அடித்தள மற்றும் கீழ்த்தட்டு மக்கள் அனைவரின் முன்னேற்றத்திற்கும் பாடுபட்டார். தமிழகத்தின் தரத்தை உயர்த்திய பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கம் மாபெரும் சமூக சீர்திருத்தத்திற்கு அடிகோலியது (தமிழ்நாவன், 1993).

Fig 4: சுயமரியாதை இயக்கத்தின் பெண் தலைவர்கள்: வரலாற்றுச் சுவடுகள்

சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண்களின் பங்களிப்பை விளக்கும் வரலாற்று வரைபடம் இது. மையத்தில் தந்தை பெரியார் நிற்க, அவரைச் சுற்றி நாகம்மையார், மூவலூர் இராமாமிர்தம் அம்மையார் உள்ளிட்ட ஆறு பெண் தலைவர்கள் உரிமை முழக்கத்துடன் உள்ளனர். சாவித்திரிபாய் பூலே மற்றும் முத்துலட்சுமி ரெட்டியின் முன்னோடிப் பணிகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் விடுதலை பெறும் காட்சி, விண்டேஜ் திராவிட சுவரொட்டி பாணியில் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

8. பெரியார் சிந்தனையின் சமூகத் தாக்கம்

பெரியாரின் வருகைக்குப் பின்னர், தமிழகம் முழுவதும் தன்மான போர், உரிமைப் போர் என்ற முழக்கம் தொடங்கியது. தமிழர்கள் தங்களைப் பற்றி மறைத்திருந்த அறியாமைத் திரையை நெருப்பிட்டுக் கொளுத்தினர். மக்கள் தங்கள் கை கால்களில் பூட்டப்பட்டிருந்த மூடநம்பிக்கை விலங்குகளை உடைத்தெறிந்தனர்; வாழ்வது அடிமைக் கோட்டை என்பதை அறிந்துகொண்டனர். தங்கள் வீர உணர்ச்சியால் ஒற்றுமை ஆற்றலால் அடிமைக் கோட்டையைப் போடி செய்து விட்டு வெளியேற முற்பட்டனர் (தமிழ்நாவன், 1993).

பெண்ணுரிமையைப் பற்றி பகுத்தறிவுப் பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமி அவர்கள் ஆழமான பரந்த சிந்தனையைத் தந்து, மனித நேயத்தை வெள்ளம்போல் பாய்ச்சியதை அறியும் நோக்குடன் இந்த ஆய்வு "பெரியாரின் பெண்ணுரிமை சிந்தனை" எனும் ஒரு பகுதியை மையப்படுத்திக் கொள்கிறது.

முதலில் பெண்களுக்குப் பகுத்தறிவு ஏற்படச் செய்ய வேண்டும். பெண்களுக்குப் போடப்பட்டிருக்கும் அனைத்து வித சமூகக் கட்டுப்பாடுகளையும் தகர்த்தெறிய வேண்டும் என்பதே பெரியாரின் அடிப்படைக் கோரிக்கையாக இருந்தது.

பாலிய திருமணம் தடுத்தல், தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் கொண்டு வருதல், விதவை மறுமணத்தை ஏற்படுத்தல், விவாகரத்து சட்டம், கருத்தடை, பெண் விடுதலை, பெண் கல்வி என்று பல்வேறு நிலைகளில் ஈடுபட்டு மேலும் பல சமூகக் கொடுமைகளை எதிர்த்துப் போராடிய பெரியார் பெற்ற வெற்றியும், அந்த வெற்றி இன்று உலகில் உள்ள பெண்கள் சமூகத்திற்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பதையும் இந்த உலகம் அறியவும் இந்தப் பகுதி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

9. சுயமரியாதை இயக்கம் - திருமண முறை மறுசீரமைப்பு

தேவதாசி முறை ஒழிப்புக்கு உற்ற துணையாக இருந்து ஆலோசனைகளையும் வழங்கியவர் பெரியார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், நீதிக்கட்சித் தலைவர்களான ராஜா, டி.எம். கிருஷ்ணராயர், தமிழ்த் தென்றல் தி.மு.க. ஆகியோரின் ஆதரவைப் பெற்றார். இது குறித்து தந்தை பெரியார் அவர்கள் தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் என்ற தலைப்பில் 'குடிஅரசு' இதழில் 23.12.1930 அன்று ஒரு சிறப்பான தலையங்கக் கட்டுரை வெளியிட்டு சிறப்பித்துள்ளார் (ராமசாமி, 1928; குடிஅரசு, 1930).

பெண்களுக்கு ஆண்களைப் போலவே சொத்துரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்பதைப் பற்றி இரு கணவர்கள் தங்கள் அபிப்பிராயத்தை மிக வலிமையாக வற்புறுத்திப் பேசுகிறார்கள். மனிதருக்குள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் எத்தகைய வித்தியாசமும் இல்லை என்பதும், ஆண்கள் அடைய விரும்பும் சீர்திருத்தங்கள் போலவே பெண்களுக்கும் அளிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும், ஆண்களைப் போலவே பெண்களுக்கும் சொத்துகள் அனுபவிப்பது என்பதும் சர்வ சுதந்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்பதும் இதுவரை யாரும் எவ்வித கிளர்ச்சியும் செய்யவில்லை என்பதும், கணவன் அயோக்கியனாக இருந்தாலும், கொடிய நோயாளியாக இருந்தாலும் மனைவிகள் அவனை விட்டு விலகி வாழலாம் என்றும் கூறினர் (குடிஅரசு, 1930).

பெரியார் தேவதாசி ஒழிப்பு முறைக்கு உற்ற துணையாக இருந்து ஆலோசனைகளையும் வழங்கியதோடு, சுயமரியாதைத் திருமணம் என்ற புதிய திருமண மாதிரியையும் முன்மொழிந்தார். சாதி, மத வேறுபாடின்றி, புரோகிதர் தேவையின்றி, பரஸ்பர சம்மதத்தின் அடிப்படையில் இரு நபர்கள் தங்கள் வாழ்க்கைத் துணையைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளும் உரிமையை சுயமரியாதைத் திருமணம் வலியுறுத்தியது. இது பெண்ணின் சுயநிர்ணய உரிமையை மையப்படுத்திய ஒரு புரட்சிகரமான சீர்திருத்தமாகும்.

Fig 5: பெரியாரின் சமூகப் புரட்சி: சுயமரியாதை மற்றும் பெண் உரிமை

இப்படம் பெரியாரின் சமூக சீர்திருத்தங்களை விளக்குகிறது. மையத்தில் பெரியார் விளக்குடனும் சங்கிலிகளுடனும் நிற்கிறார். இடதுபுறம் அறியாமை மற்றும் மூடநம்பிக்கை ஒழிப்பு, வலதுபுறம் சுயமரியாதை திருமணங்கள், தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் (1930) மற்றும் பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை ஆகியவை சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளன. 'குடிஅரசு' இதழ் செய்தியும் பெண்கல்வியும் காட்டப்பட்டுள்ளன. இது பெண்ணுக்கும் ஆணுக்குமான சம உரிமையை வலியுறுத்துகிறது.

10. நாடகங்கள் வழியாக சுயமரியாதை இயக்கப் பரப்புரை

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்துகளைப் பரப்புவதற்கு நாடகங்களும் ஒரு முக்கிய ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்திய சட்டம் என்று சொல்லப்படுவது ஆரிய வேதங்களையும், மனு நீதிகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது என்றும், இவை அனைத்தும் அந்நாளில் சில ஆரியர்களாலும் ஆரிய மன்னர்களாலும் இயற்றப்பட்டவை என்றும், ஆரியர்களின் நலனுக்கும் அவர்களுடைய வாழ்வுக்கும் மட்டுமே ஏற்றவாறு இயற்றப்பட்டவை என்றும் பெரியார் கருத்துத் தெரிவிக்கிறார். இச்சட்டங்களையும் நீதி நூல்களையும் காட்டி மிரட்டுவதோ, தடுப்பதோ நேர்மையாகுமா என்று அவர் கேள்வி எழுப்புகிறார்.

இந்நாட்டில் முன்னேற்றமடையாமல் இருக்கும் சமூகங்களை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த உண்மை நன்கு விளங்கும் எனவேதான், பெண்கள் சமூகம் முன்னேற வேண்டுமானால் பெண்களுக்கென உரிமை இருக்க வேண்டும் என்று கோருகின்றனர். ஒரு சமூகம் முன்னேற்றமடைய வேண்டுமானால்,

முதலாவது கல்வி, இரண்டாவது பொருளாதாரம், இவ்விரண்டும் பெறாத சமூகம் முன்னேற முடியாது என்பது பெரியாரின் அடிப்படைக் கொள்கையாகும். மக்கள் சமவுரிமை பெற வேண்டுமானால், சர்வாதிகாரத் தேர்தலில் காரியங்கள் நடைபெற வேண்டும் (குடிஅரசு, 1928).

10.1 தேசிய இயக்கத் தலைவர்களுடன் பெரியாரின் உறவும் வேறுபாடும்

பெரியார் ஆரம்பத்தில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இயக்கத்துடன் இணைந்து பணியாற்றியவர் என்பது வரலாற்று உண்மையாகும். எனினும், காங்கிரஸ் இயக்கத்திற்குள் நிலவிய சாதிய, மதரீதியான ஏற்றத்தாழ்வுகளையும், பெண்கள் தொடர்பான சீர்திருத்தங்களில் காட்டப்பட்ட தயக்கத்தையும் கண்ட பெரியார், படிப்படியாக அவ்வியக்கத்திலிருந்து விலகி, சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஒரு தனித்த சமூகப் புரட்சி இயக்கமாக வளர்த்தெடுத்தார். மகாத்மா காந்தி பெண் விடுதலை, தீண்டாமை ஒழிப்பு தொடர்பாக முன்வைத்த கருத்துகளுடன் பெரியார் பல இடங்களில் உடன்பட்டாலும், சாதி அமைப்பு முழுமையாக அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற பெரியாரின் தீவிர நிலைப்பாடு, காந்தியின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து அடிப்படையில் வேறுபட்டது.

இவ்வேறுபாடு பெண்ணிலைச் சிந்தனையிலும் பிரதிபலித்தது. காந்தி பெண்களை "தேசத்தின் தாய்மார்கள்" என்ற கருத்தாக்கத்தின் மூலம் தேசிய இயக்கத்திற்குள் இணைத்துக்கொண்ட நிலையில், பெரியார் பெண்ணை ஒரு தனிமனிதப் பொருளாதார, சட்டரீதியான உரிமையாளராகக் கண்டார். இவ்வேறுபாடு, தமிழக பெண்ணிய வரலாற்றில் பெரியாரின் அணுகுமுறையை ஒரு தனித்துவமான, தீவிரமான குரலாக அடையாளம் காணவைக்கிறது (தமிழ்நாவன், 1993; இராகவன், 2001).

Fig 6: சுயமரியாதை இயக்க நாடகங்கள் — ஒரு சமூகப் புரட்சி

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நாடகப் பரப்புரையை விளக்கும் படம் இது. மையத்தில் பெரியார் விளக்கேந்தியும், மேடையில் 'சமூகப் புரட்சி' முழக்கத்துடனும் காட்சியளிக்கிறார். வலதுபுறம் பெண்கல்வி, பொருளாதார சுதந்திரம், சமவுரிமை பெற்று அடிமைச் சங்கிலியை உடைத்தெறிந்து முன்னேறுகின்றனர். இடதுபுறம் சாதி-மத ஆதிக்கமும், கீழே காந்தி-பெரியார் கொள்கை வேறுபாடுகளும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளன. 'குடிஅரசு' இதழ் மேற்கோளுடன் முடிகிறது.

11. 'பெரியார்' எனும் பட்டமும் பெண்கள் மாநாடும்

'பெரியார்' என்பதை ஒரு மாநாட்டின் தீர்மானம் மூலம் தமிழ்நாடு மக்களின் ஏகோபித்த கருத்தாக வெளியானது சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் மாநாட்டில்தான். சென்னையில் நடைபெற்ற தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் மாநாட்டில் தோழர் ஈ.வெ. இராமசாமி நாயக்கரை இனிமேல் 'பெரியார்' என அழைக்க வேண்டுமென ஒரு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. 'பெரியார்' என்றால் பெரிய மனிதர் என்பது பொருள். ஈ.வெ.ரா. ஒரு பெரிய மனிதர் மட்டுமல்ல, இந்தியப் பெரியார்களிலெல்லாம் பெரியவராவார். சில அரசியல்வாதிகளைப் போல் அவர் 'மகாத்மா' பட்டம் பெறாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் உண்மைப் பெரியார்களுக்குப் பட்டங்களுக்கு அவசியமில்லை. ஈ.வெ.ரா. பட்டம் தேவையில்லாத பெரியாரே (செந்தாமரை, 2007).

12. பெண் விடுதலை - அடிப்படைக் கோட்பாடுகள்

அச்சம், மடம், நாணம், பயிற்பு, கற்பு என்பவை ஆடவர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவாக உள்ளனவே ஒழிய பெண்களுக்கு மட்டும் என்று சொல்வது நியாயம் ஆகாது. தாய்மார்களே! உங்கள் பெண்களை இருபது வயது வரை படிக்க வையுங்கள்; தொழில் சொல்லிக்கொடுங்கள். வெறும் நகையும், அலங்காரத் துணியும், சிங்காரிப்பும் அடிமைத் தனத்துக்கு வித்து என உணருங்கள்; பெண்களால் 'ஆண்மை' என்ற தத்துவம் அழிக்கப்பட்டாலொழியாது 'பெண்மை' விடுதலை இல்லை என்பது உறுதி. ஆண்களைப் போல் உயர் வேலை செய்து, ஆண்களைப் போல் சம்பாதித்து, ஆண் இல்லாமலும் பெண் வாழ முடியும் என்று காட்டுங்கள் என்பது பெரியாரின் அறைகூவலாக அமைந்தது.

பெரியாரின் இக்கருத்துகள் அக்காலத்திய தமிழக சமூகத்தில் மிகவும் தீவிரமானவையாகவும், சிலருக்குப் புரட்சிகரமானவையாகவும் தோன்றியிருக்கக்கூடும். எனினும், அவை வெறும் அறிவுஜீவித்தனமான கருத்துகளாக மட்டும் நின்றுவிடாமல், நடைமுறை வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட கோரிக்கைகளாக முன்வைக்கப்பட்டன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கல்வி, தொழில், சொத்துரிமை ஆகிய மூன்று தளங்களையும் ஒருங்கிணைத்து அணுகிய பெரியாரின் பார்வை, பெண் விடுதலையை ஒரு முழுமையான பொருளாதார-சமூக மறுசீரமைப்பாகக் கண்டதைக் காட்டுகிறது.

அந்தப் பெண்ணை எந்தக் கணவனும் அடிமைப்படுத்த மாட்டான். பிள்ளை பெறும் தொல்லையினால் பெண்கள், ஆண்களில்லாமல் வாழ முடியாது என்பதை மாற்றிக் காட்ட பிள்ளை பெறும் தொல்லையை ஒழியுங்கள். அப்போதுதான் உண்மையான விடுதலை கிடைக்கும். பெண்களுக்குச் சுதந்திரம் கொடுத்தால் வீட்டு வேலைகளைப் பார்ப்பது என்பது கவலை வேண்டாம். இன்றைய வீட்டு வேலை இனி இருபது ஆண்டுகளில் மூக்கால்வாசி குறைந்துபோகும். இருக்கும் வீட்டு வேலைகளை ஆட்கள் மூலம் செய்துகொள்ளலாம்; அல்லது ஆணும் பெண்ணும் பார்த்துக் கொள்ளலாம். சமையல் வேலையை கணவனிடம் ஒப்படைத்து தொலையுங்கள் என்பது பெரியாரின் தீவிரமான கருத்தாகும்.

பெண் விடுதலை என்பதே ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என்பதில் உருவாவதுதானே! பெண்களின் வீட்டுப் பணிகள் அனைத்திலும் ஆடவர் பங்கு பெற வேண்டும். ஆணைப் போலவே பெண்களும் ஊரார் ஓட்டுவதிலிருந்து அனைத்து வேலைகளையும் செய்தல் வேண்டும். ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் வெளியில் சென்று தொழிலாற்றவும் சொத்துரிமை பெறவும் வேண்டும். மணமகனைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். தன் கற்பினைத் தாங்களே காக்க வேண்டும் என்ற பெரியாரின் சிந்தனைகள் அனைத்தும் பெண்கள் விடுதலையின் நோக்கமாக இருக்கின்றன.

13. 'தாசி' சொல்லாடலும் விடுதலை இயக்கமும்

பெரியார் மற்றும் சுயமரியாதை இயக்கத்தினரின் சொல்லாடல்களில் 'தாசி' என்ற சொல் பெரும்பாலும் இழிவுக் குறிப்புச் சொல்லாகவே பயன்படுத்தப்பட்டது. 'தாசி', 'வேசி' என்ற இரு சொற்களும் பெரும்பாலும் ஒரே பொருளிலேயே பயன்படுத்தப்பட்டன. இது 'தாசி' ஆக்கப்பட்ட, 'வேசி'யாக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணை பொறுத்தவரை அவளது குற்றத்துக்கு அவனே பொறுப்பு என்ற உண்மையை ஓர் ஆணாதிக்க ஒழுங்கின் வெளிப்பாடாகவும் தோன்றக்கூடும் என்றும், 'தாசி' என்ற சொல்லை எந்தப் பின்னணியில் அவர்கள் கண்டனர் என்பதைப் புரிந்துகொள்வது முக்கியமானதாகக் கருதப்பட்டது என்றும், இந்தியாவில் எந்த ஒரு சிந்தனையாளரிடமிருந்தும் இயக்கத்திலும் இருந்திராத பெண்ணிலைச் சிந்தனையும் செயல்பாடும் பார்ப்பன எதிர்ப்பின் ஒரு பிரிக்கமுடியாத பகுதியாக சுயமரியாதை இயக்கத்திடம் இருந்தன என்பது மறுக்க முடியாத உண்மையாகத் தோன்றியது.

14. விதவை மறுமணமும் இந்து சட்ட விமர்சனமும்

ஆழ்ந்த ஞானமும் நீண்ட அனுபவமும் கொண்ட அறிஞர் திருச்சிரப்பள்ளி திருவாளர் சி.பி. இராஜகோபால் நாயுடு அவர்கள் தாம் ஆக்கிய 'விதவா விவாக விளக்கம்' என்ற நூலுக்குப் பெரியார் அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை எழுதுமாறு வேண்டிக் கொண்டுள்ளார். அந்த 'விதவா விவாகம்' நூலைப் பற்றி பெரியார் அவர்கள் தமது கருத்துகளைப் பதிவு செய்துள்ளார். விதவா விவாகம் பற்றி தான் தீவிரமான கருத்துக் கொண்டவன் என்பதால் அந்த நூலைப் பற்றி ஊன்றிப் பார்த்து விரைவாகத் தமது கருத்தை வெளியிட முடியாமல் போயிற்று. பிறகு அப்புத்தகம் முடிவு பெற்ற பிறகு தமக்கு அப்புத்தகம் கிடைத்து தம்முடைய கருத்துக்களை எழுத முற்பட்டேன் என்று பெரியார் குறிப்பிடுகிறார் (குடிஅரசு, 1932).

விதவை மறுமணத்திற்கு எதிரான சமூகக் கட்டமைப்பு காலம்காலமாக இந்து சமூகத்தில் நிலவி வந்தது. முதல் கணவனின் சொத்தில் பங்கு பெற உரிமை இருக்க வேண்டும் என்று ஆலோசகராகிய திரு. நாராயண குரூப் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார். இச்சபைக்குத் தலைமை வகித்த திரு. டி.ஆர். வெங்கடராம சாமிச்சாரியார் என்பவர் மைசூர் அட்வகேட் ஜெனரலும் சென்னை அரசாங்க மெம்பரும் ஆவார். இந்த விவாதங்கள் விதவை மறுமணம் தொடர்பான சட்டச் சீர்திருத்தத்திற்கு வித்திட்டன.

15. உடையிலும் பழக்கவழக்கத்திலும் மாற்றம்

ஒரு நாட்டிற்குள் இருக்கும் பல்வேறு வேற்றுமைகளை ஒழித்து ஒரே சமூகமாக்க வேண்டுமெனில், முதலில் தோற்றத்திற்கும் வேற்றுமை காட்டுதலுக்கும் அடிப்படையாக உள்ள உடையை ஒன்றுபடுத்த வேண்டியது இன்றியமையாததாகும். இதை உணர்ந்தே துருக்கியில் கமால்பாஷா அனைவரும் ஒரே மாதிரியான உடையணிந்து ஒரே தலையாகவே இருக்க வேண்டும் என்று ஆணை பிறப்பித்தார்; அதன் மூலம் சிறிய நாடான துருக்கி வல்லரசு எனும் நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளது. "ஆண்களும் பெண்களும் ஒரே மாதிரியாக லுங்கி கட்ட வேண்டும், ஜுப்பா போட வேண்டும். என் மனைவி நாகம்மையை என் கருத்துப்படி ஒன்றரை மாதம் வரை சேர்த்துக் கட்டிக்கொண்டு வெட்கப்பட்டுக்கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போக வில்லை" என்று பெரியார் ஒரு சமயம் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார் (குடிஅரசு, 1935).

பெண்களெல்லாம் ஆறடி ஏழடி என்று தலைமுடியை வளர்த்துக் கொள்வது அநாகரிகம், தேவையற்ற தொல்லையாகும். ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் முடிவெட்டிக் கொள்ள வேண்டும். நடை, உடை, பழக்கவழக்கங்களில் ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் மாற்றம் பெறுவது மிகவும் அவசியம் என்றும், பெண்ணடிமை ஒழிவதற்கு அதுவே ஒரு நல்ல வழியாகும் என்றும் பெரியார் கருதினார். ஒப்பனை (Decency) சுத்தம், கண்ணுக்கு வெறுப்பில்லாத ரம்மியம் வேண்டுமே ஒழிய,

தான் சொல்வதாக யாரும் கருதவேண்டாம் என்று கூறும் பெரியார், அத்தன்மை அதிக செலவினத்தாலும் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் அலங்காரத்தாலும் அல்லாமல் எளிய தன்மையிலேயே இயலும் என்பதை மக்கள் உணர வேண்டும் என்றும் கூறினார் (குடிஅரசு, 1935).

Fig 7: பெரியாரின் பெண் விடுதலைச் சிந்தனைகளும் சீர்திருத்தங்களும்

இப்படம் தந்தை பெரியாருக்கு 'பெரியார்' பட்டம் வழங்கப்பட்ட சென்னை பெண்கள் மாநாடு, விடுதலைக் கோட்பாடுகள், உடை மற்றும் பழக்கவழக்க மாற்றங்கள் மற்றும் விதவை மறுமணம் போன்ற சீர்திருத்தங்களை விளக்குகிறது. மேலும், சமையல் பகிர்வு, சொத்துரிமை போன்ற பெரியாரின் நடைமுறைக் கோரிக்கைகளை அழகாகத் தொகுத்துரைக்கிறது.

16. பெண்கள் நிலையம் குறித்த சர்ச்சையும் விவாதமும்

குடும்ப எல்லைகளைக் கடந்து, சமூகம் பெண்களுக்கென்றே வகுத்துள்ள பாத்திரங்களை மறுத்தும், சுயமரியாதையுடனும் சுதந்திரத்துடனும் வாழவிரும்பும் பெண்களுக்கான ஓர் இடமாக 'பெண்கள் நிலையம்' என்பது சிந்திக்கப்பட்டது. அந்நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் அதை வழிநடத்தும் நெறிமுறைகள் எனராகவனால் ஆலோசனை கூறப்பட்டவற்றில் சில 'பெண்மை'யை ஏதோவொரு வடிவத்தில் பாதுகாக்கக்கூடியதாக இருந்தன. அதாவது பெண்களுக்கு ஓவியம், இசை, கைவினைகள்

ஆகியவற்றையே அந்தப் 'பெண்களுக்கு நிலையம்' கற்றுத்தர வேண்டும் என்று கூறினார். பெண்களுக்குத் தனிப் பத்திரிகை வேண்டும், சுதந்திரமாகச் சிந்திக்கவும் செயல்படவும் ஒரு தனிக் களம் வேண்டும் என்று கூறிய நீலாவதி கூட ராகவனின் ஆலோசனையை விமர்சனத்திற்கு உட்படுத்தவில்லை (செந்தாமரை, 2007).

ராகவனின் கருத்தை ஆதரித்து 'பெண்களும் சங்கமும்' என்ற கட்டுரையில் நீலாவதி, பெண்களுக்கு ஒரு தனி அமைப்பு தேவை என்றும், நாட்டில் தற்போதுள்ள பெண் சங்கங்கள் பணக்கார பெண்கள் மட்டும் கலந்துகொள்ளும் அமைப்புகள் என்றும், பெண்கள் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்துப் பேசவும் தங்கள் பிரச்சினைகளை அலசவும் தனிச் சங்கம் வேண்டும் என்றும் எழுதினார். இந்த விவாதங்கள் பெண்கள் நிலையத்தின் அவசியத்தையும் அமைப்பையும் பற்றி ஆழமாக ஆராயும் வாய்ப்பை உருவாக்கின. பெண்கள் நிலையத்தில் குழந்தைகள் ஆதரவற்ற பெண்களும் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவர். ஆனால் அங்கு சேர்க்கப்பட்ட குழந்தைகளின் மீது பெற்றோர்களுக்கு எவ்வித உரிமையும் கிடையாது என்ற நிபந்தனையும் விதிக்கப்பட்டது (செந்தாமரை, 2007).

17. ஆய்வின் முக்கியத்துவமும் புதுமையும்

பெரியார் தொடர்பான ஆய்வுகள் தமிழக அறிவுலகில் ஏராளமாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தாலும், அவரது பெண்ணிலைச் சிந்தனையை ஒரு தனித்த ஆய்வுப் புலமாக, அதுவும் அவரோடு இணைந்து செயல்பட்ட பெண் தலைவிகளின் நேரடிப் பங்களிப்புகளுடன் ஒருங்கிணைத்து ஆராயும் முயற்சிகள் ஒப்பீட்டளவில் குறைவே. பெரும்பாலான ஆய்வுகள் பெரியாரை ஒரு தனி ஆண் சிந்தனையாளராக மட்டும் மையப்படுத்தி அணுகுகின்றன; அதனால் மூவலூர் இராமாமிர்தம், நீலாவதி, முத்துலட்சுமி ரெட்டி போன்ற பெண்களின் சுயமான குரல் பெரும்பாலும் பின்னணிக்குத் தள்ளப்பட்டுவிடுகிறது. இக்கட்டுரை அந்த வரலாற்று இடைவெளியை நிரப்பி, சுயமரியாதை இயக்கத்தை ஒரு கூட்டு முயற்சியாகச் சித்தரிக்கும் நோக்கத்துடன் அமைந்துள்ளது.

மேலும், பெரியாரின் பெண்ணியச் சிந்தனையை உலகளாவிய பெண்ணியக் கோட்பாட்டு மரபுடன் ஒப்பிட்டு ஆராயும் இக்கட்டுரையின் அணுகுமுறை, தமிழக பெண்ணிய வரலாற்றை உள்நாட்டு எல்லைக்குள் மட்டும் மட்டுப்படுத்தாமல், ஒப்பீட்டு வரலாற்று அறிவியல் நோக்கில் வைத்து மதிப்பீடு செய்ய உதவுகிறது. இது இக்கட்டுரையின் கல்விசார் பங்களிப்பாகவும், புதுமையான கோணமாகவும் அமைகிறது.

18. பத்திரிகைகள் வழியாக பெண்ணிலைச் சிந்தனைப் பரவல்

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் கருத்துகளைப் பரப்புவதில் 'குடிஅரசு', 'விடுதலை' ஆகிய இதழ்கள் மையப் பங்கு வகித்தன. பெரியார் இவ்விதழ்களை ஒரு வெறும் செய்தித்தாள் என்பதற்கு அப்பால், சமூக மறுசீரமைப்பிற்கான ஒரு தொடர்ச்சியான கருத்தியல் தளமாகப் பயன்படுத்தினார். ஒவ்வொரு வாரமும் பெண் கல்வி, சொத்துரிமை, திருமண மறுசீரமைப்பு, தேவதாசி ஒழிப்பு தொடர்பான கட்டுரைகள், வாசகர் கடிதங்கள், விவாதங்கள் ஆகியவை இவ்விதழ்களில் இடம்பெற்றன. இது பொதுவெளியில் (Public Sphere) பெண்ணிலைச் சிந்தனையை ஒரு தொடர்ச்சியான உரையாடலாக மாற்றியதில் முக்கியப் பங்காற்றியது (செந்தாமரை, 2007).

இவ்விதழ்களின் வாசக வட்டத்தில் பெண்களும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் இருந்தனர் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. நீலாவதி போன்ற பெண் எழுத்தாளர்கள் இவ்விதழ்களில் தமது சொந்தக் கருத்துகளை வெளியிட்டு, சில சமயங்களில் பெரியார் இயக்கத்தின் ஆண் தலைமைக் கருத்துகளை மறுவிமர்சனத்திற்கும் உட்படுத்தினர். இது சுயமரியாதை இயக்கத்திற்குள்ளேயே ஒரு ஜனநாயகபூர்வமான கருத்துப் பரிமாற்ற வெளி இருந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது.

Fig 8: சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண் விடுதலை: விவாதங்களும் வரலாற்றுச் சுவடுகளும்

சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண்கள் நிலையைக் குறித்த ராகவன் மற்றும் நீலாவதியின் கருத்து மோதலை இப்படம் விளக்குகிறது. ராகவன் பெண்களைக் கலைகளுக்குள் முடக்க முயல, நீலாவதி அவர்களுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் மற்றும் தனி அமைப்பு கோருகிறார். 'குடிஅரசு' போன்ற பத்திரிகைகள் அவர்களுக்குக் குரல் கொடுத்தன. மூவலூர், நீலாவதி, முத்துலட்சுமி போன்ற பெண் தலைவர்களின் பங்களிப்பையும், வரலாற்றில் அவர்களின் குரல் எவ்வாறு ஓரங்கட்டப்பட்டது என்பதையும் இப்படம் ஆழமாக ஆய்வு செய்கிறது.

19. பெண் கல்வி நிறுவனங்கள் - பெரியார் இயக்கத்தின் பங்களிப்பு

பேச்சு, எழுத்து மட்டுமல்லாமல் நடைமுறைரீதியான நிறுவனக் கட்டமைப்புகள் வழியாகவும் பெரியார் பெண் முன்னேற்றத்திற்குப் பாடுபட்டார். தமது சொந்த முறையிலும் இயக்க சார்பிலும் பெண்களுக்கான பள்ளிகள், தொழிற்பயிற்சி மையங்கள், மருந்தகங்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்குவதில் ஆர்வம் காட்டினார். இது கருத்தியல் மட்டத்தில் மட்டும் நின்றுவிடாமல், நடைமுறை மாற்றத்தை நோக்கிய ஒரு முழுமையான அணுகுமுறையை பெரியார் கொண்டிருந்தார் என்பதைக் காட்டுகிறது (நளா, த.கா.).

பெண் கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் இந்த அணுகுமுறை, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் நீண்டகால இலக்காக இருந்த சாதி ஒழிப்புடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையது. கல்வி பெறாத பெண் பொருளாதார ரீதியாக ஆணைச் சார்ந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகிறாள் என்றும், அது சாதிய திருமண முறையை நீடிக்கச் செய்யும் ஒரு காரணியாக அமைகிறது என்றும் பெரியார் கருதினார். எனவே, பெண் கல்வி என்பது பெரியாருக்கு வெறும் தனிமனித முன்னேற்றக் கருவி மட்டுமல்ல, ஒரு பரந்த சமூக மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தின் இன்றியமையாத அங்கமாக இருந்தது.

20. பெண்களின் அரசியல் பங்கேற்பும் பொதுவெளிப் பிரவேசமும்

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தாக்கத்தால், தமிழகப் பெண்கள் படிப்படியாக அரசியல் மற்றும் பொதுவெளிச் செயல்பாடுகளில் பங்கேற்கத் தொடங்கினர். இதற்கு முன்னர் வீட்டுக்குள்ளேயே மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த பெண்கள், சுயமரியாதைக் கூட்டங்கள், போராட்டங்கள், பொதுக் கருத்தரங்குகள் ஆகியவற்றில் நேரடியாகப் பங்கேற்கத் தொடங்கினர். டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினராகப் பதவியேற்றது இதற்கு ஒரு முக்கிய எடுத்துக்காட்டாகும். இது பெண்கள் வெறும் சமூகச் சீர்திருத்தத்தின் பயனாளிகளாக மட்டும் இல்லாமல், கொள்கை வகுப்பில் நேரடிப் பங்குதாரர்களாக மாறியதைக் காட்டுகிறது (செந்தாமரை, 2007).

1937-38 இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பெண்கள் பங்கேற்றது இதற்கு மேலும் ஒரு சான்றாகும். இப்போராட்டத்தில் பெண்கள் வெறும் ஆதரவாளர்களாக மட்டும் இல்லாமல், நேரடிப் போராளிகளாகவும் கைது செய்யப்பட்டவர்களாகவும் பங்கேற்றனர். இது சுயமரியாதை இயக்கம் உருவாக்கிய பெண்ணிலை உணர்வு அரசியல் வெளிக்குள் எவ்வாறு விரிவடைந்தது என்பதற்கான வரலாற்றுச் சான்றாகும்.

21. பெரியாரின் நேர்காணல்களும் பேட்டிகளும் - பெண்ணிலைச் சிந்தனையின் தொடர்ச்சி

பெரியார் தமது வாழ்நாள் முழுவதும் ஏராளமான பேட்டிகள் மற்றும் நேர்காணல்களில் பெண் உரிமை தொடர்பான தமது நிலைப்பாட்டை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தினார். இது அவரது கருத்துகள் ஒரு தற்காலிக அரசியல் நிலைப்பாடாக இல்லாமல், ஒரு நிலையான தத்துவார்த்த உறுதிப்பாடாக இருந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது. பல்வேறு காலகட்டங்களில், பல்வேறு அமைப்புகளில் பேசும்போதும் பெண் சொத்துரிமை, திருமணத் தேர்வு உரிமை, கல்வி உரிமை ஆகியவற்றை அவர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தினார் (வீரமணி, 1991; வீரமணி, 2007).

இந்தத் தொடர்ச்சியான வலியுறுத்தல், பெரியாரின் பெண்ணியச் சிந்தனையை ஒரு தற்செயலான அல்லது இணைப்புச் செயல்பாடாகக் காணாமல், அவரது முழுமையான சமூக மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தின் மையக் கூறாகக் காண வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது. சாதி எதிர்ப்பும் பெண் விடுதலையும் பெரியாருக்கு இரு தனித்தனி இலக்குகள் அல்ல; ஒரே ஒடுக்குமுறை அமைப்பின் இரு வெளிப்பாடுகளாகவே அவர் அவற்றைக் கண்டார்.

22. பெரியார் பெண்ணியச் சிந்தனை - காலவரிசைச் சுருக்கம்

பெரியாரின் பெண் விடுதலைக்கான குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்புகளையும், அது தொடர்பான முக்கிய நிகழ்வுகளையும் காலவரிசைப்படி கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் தொகுத்துக் காணலாம்.

ஆண்டு	நிகழ்வு / பங்களிப்பு
1925	சுயமரியாதை இயக்கம் முறையாக வடிவம் பெறுதல்
1928	'குடிஅரசு' இதழ் வழியாக பெண் உரிமை பரப்புரை தீவிரமாதல்
1930	தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் தொடர்பான தலையங்கக் கட்டுரை வெளியீடு
1930	தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் நிறைவேற்றப்படுதல் (மூவலூர் இராமாமிர்தம் முன்னெடுப்பு)

https://doi.org/10.63300/kijts06022026.35

ஆண்டு	**நிகழ்வு / பங்களிப்பு**
1932	'விதவா விவாக விளக்கம்' நூலுக்கான கருத்துரை வெளியீடு
1935	உடை, பழக்கவழக்க மாற்றம் தொடர்பான கருத்துகள் 'குடிஅரசு' இதழில் வெளிவருதல்
1937	இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கேற்பு அதிகரித்தல்
1937-38	'விடுதலை' இதழ் வழியாக பெண் விடுதலைக் கருத்துகள் தொடர்ச்சியாக வெளியீடு
1938	தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் மாநாட்டில் 'பெரியார்' பட்டம் வழங்கப்படுதல்

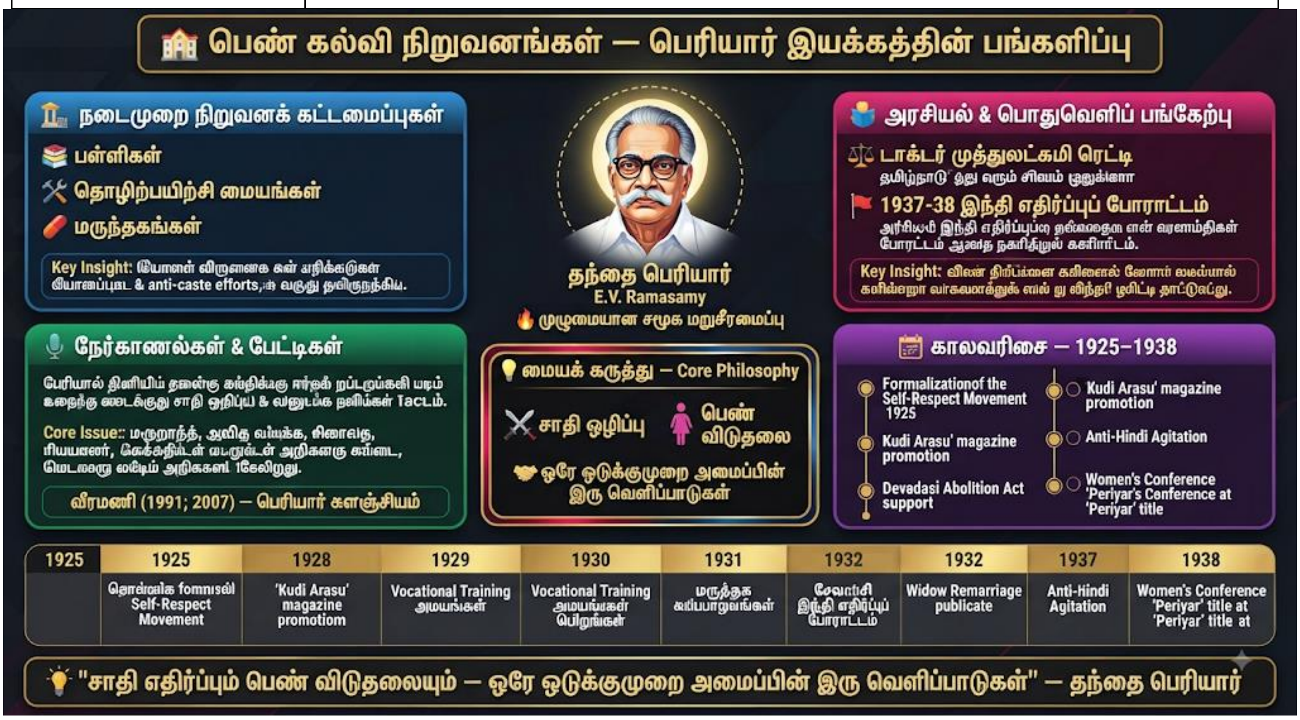

Fig 9: பெண் கல்வி மற்றும் தந்தை பெரியாரின் சமூக மறுசீரமைப்பு

இப்படம் தந்தை பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கம் மற்றும் பெண் கல்விக்கான பங்களிப்புகளை விளக்குகிறது. பெண்களுக்கான பள்ளிகள், தொழிற்பயிற்சிகள், மற்றும் அரசியல் பங்கேற்பை இது வலியுறுத்துகிறது. சாதி ஒழிப்பு மற்றும் பெண் விடுதலை ஆகியவை ஒரே ஒடுக்குமுறை அமைப்பின் இரு வெளிப்பாடுகள் என்பதை 1925 முதல் 1938 வரையிலான காலவரிசை மற்றும் முக்கிய நிகழ்வுகள் மூலம் அழகாக விவரிக்கிறது.

23. முடிவுரை

இவ்வாறு பெண்ணின மேன்மைக்கு உட்புற வாழ்விலும் புறவாழ்விலும் பெறத்தக்க முன்னேற்றங்களைப் பற்றி வாழ்நாள் முழுவதும் சிந்தித்த பெரியார், பிற்காலத்தில் தன் சொந்த முறையிலும் தமது இயக்க சார்பிலும் எண்ணற்ற பெண்கள் பள்ளிகள், தொழிற் கூடங்கள், மருந்தகங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்கியவர் என்பதை அறியலாம். பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமியின் பெண் விடுதலைக் கோட்பாடு, தமிழக மறுமலர்ச்சி வரலாற்றின் மிக முக்கியமான ஓர் அத்தியாயமாகும். சாதி ஒழிப்பு, பகுத்தறிவு ஆகியவற்றுடன் பெண் விடுதலையையும் இணைத்து ஒரு முழுமையான சமூக மாற்றத் திட்டமாக அவர் அதை வடிவமைத்தார்.

பெரியார் தலைமையிலான சுயமரியாதை இயக்கம் மூவலூர் இராமாமிர்தம், நீலாவதி, முத்துலட்சுமி ரெட்டி போன்ற பெண் தலைவிகளின் தீவிரப் பங்களிப்புடன், தேவதாசி ஒழிப்பு, சுயமரியாதைத் திருமணம், விதவை மறுமணம், பெண் கல்வி, உடை மாற்றம் போன்ற பன்முகத் தளங்களில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனைகளை நிகழ்த்தியது. இச்சாதனைகள் அனைத்தும் இன்று உலகளாவிய பெண்கள் சமூகத்திற்குப் பொதுவான உரிமைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளன என்பதே பெரியாரின் தொலைநோக்குப் பார்வைக்குச் சான்றாகும். எனினும், பெண்கள் நிலையம் போன்ற சில முயற்சிகள் முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படாமல் போனது, தேசியக் குரலொலியில் பெண்ணியக் குரல் மங்கியது போன்ற வரலாற்று வரம்புகளையும் இக்கட்டுரை ஒப்புக்கொள்கிறது.

இறுதியாக, பெரியாரின் பெண்ணியச் சிந்தனை என்பது வெறும் கடந்தகால வரலாற்று நிகழ்வாக மட்டும் மதிப்பிடப்படக் கூடாது; அது இன்றைய பாலின நீதிக்கான தொடர் உரையாடலுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவுத் தளமாக விளங்குகிறது என்பதே இக்கட்டுரையின் மைய முடிவாகும். தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் சமூக முன்னேற்றத்திற்கு பெரியார் அமைத்துக் கொடுத்த அடித்தளம் இன்றும் தொடர்ந்து ஆய்வுக்கும் விவாதத்திற்கும் உரியதாக உள்ளது.

24. நூல் பட்டியல்

[1]. நளா, மு. (த.கா.). பெரியார் ஈ.வெ. ராமசாமியும் பெண்கள் மறுமலர்ச்சியும் [வெளியிடப்படாத ஆய்வுக் கட்டுரை]. வரலாற்றுத் துறை, ஸ்ரீ சாரதா மகளிர் கல்லூரி (தன்னாட்சி), சேலம்.

[2]. தமிழ்நாவன், இ. (1993). புரட்சிப் பாவலரும் பெண் விடுதலையும் (1ஆம் பதிப்பு). அன்பள் பதிப்பகம்.

[3]. கொக்கொடை. (1991). மாறி வரும் சமுதாயத்தில் மகளிர் (1ஆம் பதிப்பு). ஐந்திணை பதிப்பகம்.

[4]. ராஜகோபாலன், ச. (1990). பாரதிதாசனின் இலக்கியப் பெண்கள் (1ஆம் பதிப்பு). ஒளிப் பதிப்பகம்.

[5]. குமாரசாமி, சி. என். (2001). பெண்ணிய நோக்கில் பாரதி. தமிழ்ப் புத்தகாலயம்.

[6]. மீனாட்சிசுந்தரனார், தெ. பொ. (1956). வள்ளுவரும் மகளிரும் (2ஆம் பதிப்பு). மதார் பிரசுரம்.

[7]. இராகவன், அ. (2001). பெண்ணுரிமையும் மதமும். திராவிடர் கழக வெளியீடு.

[8]. செந்தாமரை, சி. (2007). பெரியாரும் பெண் விடுதலைப் போராட்டமும் (1ஆம் பதிப்பு). செந்தாமரை பதிப்பகம்.

[9]. இராமாத்தாள், கு. மு. (2007). பெரியாரிய பெண்ணியம் (1ஆம் பதிப்பு). உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்.

[10]. அரங்க மல்லிகா. (2002). தமிழ் இலக்கியமும் பெண்ணியமும் (1ஆம் பதிப்பு). நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்.

[11]. வீரமணி, கி. (தொகுப்பாசிரியர்). (1991). பெரியார் களஞ்சியம் (தொகுதி 5). பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரசார நிறுவனம்.

[12]. வீரமணி, கி. (தொகுப்பாசிரியர்). (2007). பெரியார் களஞ்சியம் (தொகுதி 24). பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரசார நிறுவனம்.

[13]. ராமசாமி, ஈ. வெ. (1928, டிசம்பர் 23). தேவதாசி ஒழிப்புச் சட்டம் [தலையங்கம்]. குடிஅரசு.

[14]. குடிஅரசு. (1930). [ஆசிரியர் தலையங்கம்].

[15]. குடிஅரசு. (1932, அக்டோபர் 9). பாரதிதாசன் கட்டுரை.

[16]. குடிஅரசு. (1935, மார்ச் 24), ப. 4.

[17]. குடிஅரசு. (1935, மே 5), ப. 6.

[18]. குடிஅரசு. (1935, மே 12), ப. 3.

[19]. குடிஅரசு. (1937, ஆகஸ்ட் 18), ப. 9-10.

[20]. விடுதலை. (1937, நவம்பர் 14), ப. 3.

[21]. விடுதலை. (1938, நவம்பர் 26), ப. 1.