சுப்பிரமணிய பாரதி:

சின்னசுவாமி சுப்பிரமணிய பாரதி (Subramania Bharati, 11 டிசம்பர்1882 – 11 சசப்டம்பர்1921) ஓர்கவிஞர், எழுத்தாளர், இதழாசிரியர், விடுதலைப் பபாராட்ட வீரர்மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதிஆவார். கவிலதயிை் சிறந்து விளங்கியதற்காக இவருக்கு "பாரதி" என் ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. நவீன தமிழ் கவிஞர்களின் முன் பனாடியாகத்திகழ்ந்த இவர், தமிழ் சமாழியிை் சிறந்த இைக்கியவாதிகளிை் ஒருவராகக்கருதப்படுகிறார். இவர்"மகாகவி" ("மகத்தான கவிஞர்") என் ற புலனசபயலரக்சகாண் டு அறியப்படுகிறார். இந்திய சுதந்திரப்பபாராட்டத்தின் பபாது பதசபக்திலயத்தூண் டும் பாடை்கள் இவரது பலடப்புகளிை் அடங்கும். சபண் விடுதலைக்காகவும், சாதி மறுப்பு மற்றும்குழந்லதத்திருமணத்திற்கு எதிராகவும் பபாராடினார். 1882 இை் திருசநை்பவலி மாவட்டம் (இன்லறய தூத்துக்குடி) எட்டயபுரத்திை் பிறந்த பாரதி, தனதுஆரம்பக்கை்விலய திருசநை்பவலி மற்றும் வாரணாசி ஆகிய இடங்களிை் பயின் றார். இவர்சுபதசமித்திரன், தி இந்து, பாை பாரதா, விஜயா, சக்ரவர்த்தினி, மற்றும்இந்தியா உள்ளிட்ட பை இதழ்கள் மற்றும் சசய்தித்தாள்களிை் எழுதி வந்தார். பாஞ்சாலி சபதம், கண் ணன் பாட்டு, குயிை் பாட்டு, பாப்பா பாட்டு, பதஞ்சலி பயாகசூத்திரம் (தமிழ் சமாழிசபயர்ப்பு), பகவத்கீலத (தமிழ் சமாழிசபயர்ப்பு), சின்னஞ்சிறு கிளிபய, விநாயகர் நான் மணிமாலை, விடுதலை பாடை்கள் மற்றும் புதியஆத்திசூடி உள்ளிட்ட பைநூை்கள் மற்றும் பாடை்கலள இயற்றியுள்ளார். இந்தியாவிபைபய முதன்முதைாக நாட்டுலடலமஆக்கப்பட்ட இைக்கியம் பாரதியாருலடயதாகும். 1908 ஆம்ஆண் டிை், பிரித்தானிய அரசாங்கம் பாரதிலயக்லகது சசய்ய ஆலணபிறப்பித்ததாை், இவர்பிசரஞ்சு கட்டுப்பாட்டிை் இருந்த பாண் டிச்பசரியிை் 1918 வலர ஏறத்தாழ பத்துஆண் டுகள் வாழ்ந்தார். இவர் தினமும்உணவளிக்கும் திருவை்லிக்பகணி பார்த்தசாரதி பகாயிை் யாலனயாை் தாக்கப்பட்ட பிறகு உடை் நைம் குன்றிய இவர், சிை மாதங்களுக்குப்பிறகு 1921 சசப்டம்பர்11 அன்று அதிகாலை இறந்தார். இவர்விபவகானந்தரின் சீடரான, சபகாதரி நிபவதிலதலயத்தமது குருவாகக் கருதினார்.பை சமாழிகளிை் புைலம சபற்ற பாரதி தமிழ் சமாழியின் மீது தீராத பற்றுக்சகாண் டிருந்தார். இவரது பலடப்புகள் அரசியை், சமூக மற்றும் ஆன் மீகக்கருப்சபாருள்கலள உள்ளடக்கியதாக விளங்கின. பாரதி இயற்றிய பாடை்கள் மற்றும் கவிலதகள் தமிழின் இைக்கியம், இலச மற்றும்அன் றாட வாழ்க்லகயிை் சபருவாரியாகப்பயன் படுத்தப்பட்டு வருகின் றன. ஆரம்ப வாழ்க்லக: சுப்பிரமணியன் 1882 திசம்பர்11 இை், சசன்லன மாகாணத்தின் திருசநை்பவலி மாவட்டத்திை் (இன்லறயதூத்துக்குடி மாவட்டம், தமிழ்நாடு) உள்ள எட்டயபுரத்திை் பிறந்தார். இவரது சபற்பறார்சின்னசாமி ஐயர்மற்றும் இைக்குமி அம்மாள்ஆவர். இவரின் இயற்சபயர்சுப்பிரமணியன் என் றாலும், சுப்லபயா என்று அலழக்கப்பட்டார். 1887-ஆம்ஆண் டு, சுப்பிரமணிக்கு ஐந்து வயதாகும் பபாது, இவரது தாயார்இைக்குமி அம்மாள் மலறந்தார். இதனாை், இவரின் தந்லத மற்றும் பாட்டியான பாகீரதி அம்மாளிடம்வளர்ந்தார். இவரது தந்லத, ஆங்கிைம் மற்றும் கணிதம் கற்று இவர்ஒரு சபாறியியைாளராக வர பவண் டும் என விரும்பினார்.[4] தனது பதிசனான் றாம் வயதிை் பள்ளியிை் படித்து வரும் சபாழுபத கவிப்புலனயும்ஆற்றலை சவளிப்படுத்தினார். இவரின் திறலமயாை் இவர்"பாரதி" (கை்விக்கடவுள் சரசுவதியின் அனுகிரகம் சபற்றவர்) என்று அலழக்கப்பட்டார். 1897-ஆம்ஆண் டு, தனது பதிலனந்தாம்வயதிை் சசை்ைம்மாலள மணந்தார். 1898-ஆம்ஆண் டு இவரின் தந்லதயின் மலறவுக்கு பின் வறுலம நிலையிலன அலடந்தார். இதலன எட்டயபுரம் மன்னருக்குத்சதரிவித்துப்சபாருளுதவி வழங்குமாறு பகட்டுக்சகாண் டார். இதலனயடுத்து எட்லடயபுரத்திை் சிறிது காைம் பணி சசய்த பாரதி பின்னர்அப்பணிலய விடுத்து காசிக்குச் சசன் றார். ஏறத்தாழ நான்குஆண் டுகள் காசியிை் ஒரு மடத்திை் தங்கி இருந்தார். அங்கு தங்கியிருந்தக்காைத்திை், பாரதி இந்துஆன் மீகம் மற்றும் பதசியவாதத்லதப்பற்றி அறிந்து சகாண் டார். சமசுகிருதம், இந்தி மற்றும் ஆங்கிை சமாழிகலளக்கற்றுக்சகாண் டார். சிலக வளர்த்து தலைப்பாலக அணிவலத சதாடங்கினர். இைக்கிய வாழ்க்லகயும்விடுதலைப்பபாராட்டமும்: - 1901 ஆம்ஆண் டு திரும்பிய பாரதி, எட்டயபுரம்அரண் மலனயிை் கவிஞராகப் பணியாற்றினார். அபதஆண் டு இவர்எழுதிய பாடை்கள் விபவகபானு இதழிை் சவளியானது. பிறகு சுபதசமித்திரன் இதழிை் இலணஆசிரியராகச் பசர்ந்தார். 1905 திசம்பரிை் காசியிை் நலடசபற்ற இந்திய பதசிய காங்கிரசு மாநாட்டிை் கைந்து சகாண் டு திரும்பிய பபாது சுவாமி விபவகானந்தரின் ஆன் மீக வாரிசான சபகாதரி நிபவதிலதலயச்சந்தித்தார். சபண் களின் சுதந்திரம் மற்றும் சபண் களுக்கான உரிலமகளுக்காகப்பபாராட அவர் பாரதிக்குஊக்கமளித்தார். சபண் களின் விடுதலை பாரதியின் மனலத சவகுவாக பாதித்தது. நிபவதிலதலய சக்தியின் சவளிப்பாடாகக்கருதிய பாரதி, அவலர தனது குருவாக ஏற்றுக்சகாண் டார். இவர்பின்னர்தாதாபாய் சநௌபராஜியின் கீழ் கை்கத்தாவிை் நடந்த இந்திய பதசிய காங்கிரசு மாநாட்டிை் கைந்து சகாண் டார், அது இந்திய விடுதலைக்காக பபாராட மற்றும்பிரித்தானியப்சபாருட்கலளப்புறக்கணிக்கக்பகாரியது. ஏப்ரை் 1907 வாக்கிை், இவர்தமிழ்வார இதழான இந்தியா மற்றும்ஆங்கிை சசய்தித்தாளான பாை பாரதம்ஆகியவற்றிை் பங்களிக்கத்சதாடங்கினார். இந்தக்காைக்கட்டத்திை் பாரதியின் பலடப்பாற்றலை சவளிப்படுத்தும் சாதனமாக இந்தப்பத்திரிலககள் இருந்தன. இதன் பதிப்புகளிை் பாரதி தனது கவிலதகலளத்சதாடர்ந்து சவளியிடத்சதாடங்கினார். இவரது பாடை்கள் பதசியவாதம்முதை் கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இலடயிைான உறலவப் பற்றிய சிந்தலனகள் வலர பை கருத்துக்கலள உள்ளடக்கியதாக இருந்தன. இவர்உருசியப்புரட்சி மற்றும்பிசரஞ்சுப்புரட்சி பற்றியும் எழுதினார். 1907 ஆம்ஆண் டிை் சூரத்நகரிை் நடந்த காங்கிரசு மாநாட்டிை்வ. உ. சிதம்பரம்பிள்லள மற்றும் மண் டயம் சீனிவாச்சாரியார்ஆகிபயாருடன் பாரதி பங் பகற்றார். காங்கிரசிை் ஒரு பிரிவினர்ஆயுதபமந்திய எதிர்ப்லப விரும்பினர். பாை கங்காதர திைகர்தலைலமயிை் அணிவகுத்த இந்த பிரிவினருக்குஆதரவாக சிதம்பரனார், வரதாச்சாரியார்மற்றும் பாரதியார் இருந்தனர். 1908 இை், பிரித்தானியர்கள் சிதம்பரனாலரக்லகது சசய்தனர். பின்னர்பாரதி எழுதி வந்த "இந்தியா" நாளிதழின் உரிலமயாளரும்லகது சசய்யப்பட்டார். தானும்லகது சசய்யப்படுவதற்கான வாய்ப்புள்ளலத அறிந்த பாரதி, பிசரஞ்சு ஆட்சியின் கீழ்இருந்த பாண் டிச்பசரிக்குத்தப்பிச் சசன் றார். பாண் டிச்பசரியிை் வாழ்ந்த காைத்திை், அங்கிருந்து இந்தியா மற்றும்விஜயா என் ற தமிழ் நாளிதழ்கள், பாை பாரதம் என் ற ஆங்கிை மாத இதழ் மற்றும் உள்ளூர்வார இதழான சூர்பயாதயம்ஆகியவற்லறத்சதாகுத்து சவளியிட்டார். பிரித்தானியர்கள் இந்த இதழ்களின் சவளியீட்லட தடுக்க முயன் றனர். இந்தியா மற்றும்விஜயா இரண் டும் 1909 இை் பிரித்தானிய இந்தியாவிை் தலட சசய்யப்பட்டன. பாண் டிச்பசரியிை் சுதந்திர இயக்கத்தின் புரட்சிகரப்பிரிவின் அரவிந்தர், ைாைா ைஜபதி ராய் பபான் ற பை தலைவர்கலளச்சந்திக்கும் வாய்ப்பு பாரதிக்குக்கிலடத்தது. பாரதி ஆர்யா மற்றும் கர்ம பயாகி பபான் ற இதழ்களின் சவளியீட்டிற்கு அரவிந்தருக்கு உதவினார். இவர்பவத இைக்கியங்கலளக்கற்கத்சதாடங்கிய காைமும் இதுபவ. 1912 ஆம்ஆண் டு இவரது பிரபைமான பலடப்புகளான குயிை் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம் மற்றும் கண் ணன் பாட்டு ஆகியலவ இயற்றப்பட்டன. இவர் பதஞ்சலியின் பயாக சூத்திரம் மற்றும் பகவத்கீலதஆகியவற்லற தமிழுக்கு சமாழிசபயர்த்தார். நவம்பர்1918 இை் கடலூர்அருபக பிரித்தானிய இந்தியாவுக்குள் நுலழந்த உடன் பாரதி லகது சசய்யப்பட்டார். நவம்பர்20 முதை் டிசம்பர்14 வலர மூன்று வாரங்கள் கடலூரிை்உள்ள மத்திய சிலறயிை்அலடக்கப்பட்டார். பின்னர்அன்னி சபசன் ட்மற்றும் ராமசாமி ஐயர்ஆகிபயாரது முயற்சியாை் விடுவிக்கப்பட்டார். இந்த காைகட்டத்திை் வறுலமயாை் வாடிய இவர் உடை்நைக்குலறவாை் பாதிக்கப்பட்டார். 1919 ஆம்ஆண் டு பாரதி முதன் முலறயாக மகாத்மா காந்திலயச்சந்தித்தார். 1920 ஆம்ஆண் டு முதை் சுபதசிமித்திரன் இதழின் பதிப்லப மீண் டும் சதாடங்கினார். இறுதிக்காைம்: - சிலறவாசதிற்கு பிறகு மிகவும் பமாசமாக உடை்நிலை பாதிக்கப்பட்ட இவருக்கு 1920 வாக்கிை் ஒரு சபாது மன்னிப்புஆலணவழங்கப்பட்டது. இறுதியாக இவர்மீதான கட்டுப்பாடுகலள நீ க்கியபபாது, பாரதி உடை்நைக்குலறவு மற்றும் ஏழ்லமயுடன் பபாராடிக்சகாண் டிருந்தார். இவர் வழக்கமாக உணவளிக்கும் திருவை்லிக்பகணி பார்த்தசாரதி பகாவிலின் ைாவண் யா என் ற யாலன, ஒரு நாள் இவர்பதங்காய் வழங்கியபபாது, இவலரத்தாக்கியது. இந்த சம்பவத்திை் உயிர்பிலழத்த பபாதிலும், இதன் விலளவாக சிை மாதங்களிை் இவரது உடை்நிலை பமாசமலடந்தது. இவர் தனது கலடசி உலரலய ஈபராடு கருங்கை்பாலளயம்நூைகத்திை் மனிதன் அழியாதவன் என் ற தலைப்பிை் நிகழ்த்தினார். 1921 சசப்டம்பர்11 அன்று அதிகாலை 1 மணியளவிை், பாரதியார்இயற்லக எய்தினார். மக்கள் கவிஞராகவும், பதசியவாதியாகவும்இருந்த பாரதியின் இறுதிச்சடங்கிை் கைந்து சகாள்ள 14 பபர்மட்டுபம இருந்ததாகப்பதிவு சசய்யப்பட்டுள்ளது.[2] பாரதியாரின் இறப்புக்கு பின்னரும்இவரின் பாடை்கள் பிரித்தானிய ஆட்சிக்குட்பட்டு இருந்த இந்தியாவிை் தலடசசய்யப்பட்டு, புத்தகங்கள் பறிமுதை் சசய்யப்பட்டன. இதற்கு எதிர்ப்பு சதரிவித்து சசன்லன மாகாணச் சட்ட அலவயிை் சத்தியமூர்த்தி உள்ளிட்படார்பங் பகற்ற விரிவான விவாதம் 1928-ஆம்ஆண் டு அக்படாபர்8, 9 பததிகளிை் நடந்தது. இைக்கியப்பலடப்புகள்: - பாரதி நவீன தமிழ்இைக்கியத்தின் முன் பனாடிகளிை் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். இவர்"மகாகவி" ("மகத்தான கவிஞர்") என் ற புலனசபயலரக்சகாண் டு அறியப்படுகிறார். முந்லதய நூற்றாண் டுப் பலடப்புகலளப்பபாைை்ைாமை் பாரதி சபரும்பாலும் எளிலமயான சசாற்கலளப்பயன் படுத்தினார். இைக்கணச்சட்டங்கலளத்தகர்த்சதறிந்த பாரதி, புதுக்கவிலத எனப்புகழப்படும், பாமரரும் பகட்டுணரும் வசனக்கவிலதலயத்தமிழுக்குத்தந்தார். இவர்தனது கவிலதகளிை் புதுலமயான பயாசலனகலளயும் நுட்பங்கலளயும் சவளிப்படுத்தினார். இவர்தனது சபரும்பாைான பலடப்புகளிை், முன் பு பகாபாைகிருசுண பாரதியார்பயன் படுத்திய சநாண் டி சிந்து என் ற நலடலயப் பயன் படுத்தினார். “கவிலத எழுதுபவன் கவியன்று. கவிலதபய வாழ்க்லகயாக உலடபயான், வாழ்க்லகபய கவிலதயாகச்சசய்பதான், அவபன கவி.” பாரதியின் கவிலத முற்பபாக்கான, சீர்திருத்தவாத இைட்சியத்லத சவளிப்படுத்தியது. இந்திய பதசியம், காதை், குழந்லதப்பருவம், இயற்லக, தமிழ் சமாழியின் மகிலம பபான் ற பை்பவறு தலைப்புகளிை் ஆயிரக்கணக்கான படலைகளி எழுதினார். பாரதியின் பை இந்து சதய்வப் பாடை்கலள பாடினார். அரவிந்தர், பாை கங்காதர திைகர்மற்றும் சுவாமி விபவகானந்தர்பபான் ற இந்திய பதசிய சீர்திருத்தத்தலைவர்களின் உலரகலளயும் சமாழிசபயர்த்தார். தம் தாய்சமாழி தமிழின் மீது அளவுகடந்த அன் புசகாண் ட இவர்"யாமறிந்த சமாழிகளிபை தமிழ்சமாழிபபாை் இனிதாவ சதங்கும் காபணாம்" எனக்கவிபுலனந்தார். விடுதலைப்பபாராட்ட காைத்திை் பதசிய உணர்வுள்ள பை்பவறு கவிலதகலளப்பலடத்து மக்கலள ஒருங்கிலணத்த காரணத்தாை் பாரதி "பதசியக்கவி" எனப் பபாற்றப்படுகிறார். சபண் விடுதலைக்காகவும், சாதி மறுப்பு மற்றும் குழந்லத திருமணத்திற்கு எதிராகவும் பபாராடினார். இந்தியாவிபைபய முதன்முதைாக நாட்டுலடலமஆக்கப்பட்ட இைக்கியம் பாரதியாருலடயதாகும். “பதடிச்பசாறு நிதந்தின்று பை சின்னஞ்சிறு கலதகள் பபசி மனம்வாடித்துன் பமிக உழன்று பிறர்வாடப்பை சசயை்கள் சசய்து நலர கூடிக்கிழப்பருவம் எய்தி சகாடுங்கூற்றுக்கிலர சயனப்பின் மாயும் பை பவடிக்லக மனிதலரப்பபாபை நான் வீழ்பவ சனன்று நிலனத்தாபயா?” இந்திய விடுதலைப்பபாராட்டத்லதபய பாரதப்பபாராகவும், பாஞ்சாலிலயப் பாரத மாதாவாகவும்உருவகப்படுத்தி மகாகவி பலடத்த பலடப்புதான் பாஞ்சாலி சபதம். வியாசரின் மகாபாரதத்லதத்தழுவி எழுதப்சபற்ற இந்நூைானது ஐந்து சருக்கங்கலளயும், 412 பாடை்கலளயும் சகாண் டது. இவரது பிரபைமான பலடப்புகளிை் குயிை் பாட்டு, பாப்பா பாட்டு, சின்னஞ்சிறு கிளிபய, புதியஆத்திசூடி, விநாயகர்நான் மணிமாலை மற்றும் கண் ணன் பாட்டுஆகியலவ அடங்கும். இவர்பதஞ்சலியின் பயாக சூத்திரம் மற்றும் பகவத்கீலத ஆகியவற்லற தமிழுக்கு சமாழிசபயர்த்தார்.[4] இலத தவிர இவர்பை பதசிய கீதங்கள், விடுதலைப்பாடை்கள், பதாத்திரப் பாடை்கள், ஞானப்பாடை்கள் மற்றும் கலதகள்ஆகியவற்லற எழுதியுள்ளார். பள்ளித்தைமலனத்தும் பகாயிை் சசய்குபவாம் என்று கை்வியின் மகிலமலயக்கூறினார். "வங்கத்திை் ஓடிவரும் நீ ரின் மிலகயாை்லமயத்து நாடுகளிை் பயிர்சசய்யும்" என நதிநீ ர்இலணப்பிற்கு முன் பப கனவுகண் டவர். புகழ் மற்றும் நிலனவு சின்னங்கள்: - பாரதி தனது வாழ்க்லகயின் கலடசிஆண் டுகலள திருவை்லிக்பகணியிை் உள்ள ஒரு வீட்டிை் கழித்தார். 1993 ஆம்ஆண் டு தமிழ்நாடு அரசாை் வாங்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த வீடு "பாரதி இை்ைம்" (பாரதியின் இை்ைம்) எனப்சபயரிடப்பட்டது. எட்டயபுரத்திை் இவர்பிறந்த இை்ைம் மற்றும் புதுச்பசரியிை் இவர்வாழ்ந்த இை்ைம்ஆகியலவ நிலனவு இை்ைங்களாகப் பபணப்பட்டு வருகிறது. இவர்பிறந்த எட்டயபுரத்திை் பாரதியின் ஏழு அடி உயரச்சிலை, மணிமண் டபம் மற்றும்இவரின் வாழ்க்லக வரைாறு சதாடர்பான புலகப்படக்கண் காட்சியும்லவக்கப்பட்டுள்ளது. 1987 ஆம்ஆண் டு எழுத்தாளர்களுக்கான உயர்ந்த பதசிய விருதான சுப்ரமணிய பாரதி விருது நிறுவப்பட்டது. இந்திய அரசாங்கத்தின் மனித வள பமம்பாட்டு அலமச்சகத்தாை் இைக்கியத்திை் சிறந்த பலடப்புகலள எழுதுபவர்களுக்கு ஆண் டுபதாறும் இந்த விருது வழங்கப்படுகின் றது. பாரதியார்பை்கலைக்கழகம் 1982 இை் பகாயம்புத்தூரிை் நிறுவப்பட்டது. திை்லி இந்திய நாடாளுமன் றம், சசன்லன சமரினா கடற்கலர உட்பட பை இடங்களிை் இவரின் சிலைகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. பகாயம்புத்தூரிை் உள்ள "பாரதியார்சாலை" மற்றும் புது திை்லியிலுள்ள "சுப்பிரமணியம் பாரதி மார்க்" உட்பட பை சாலைகளுக்கு இவர்சபயரிடப்பட்டுள்ளது. இவரது சபயரிை் பை பள்ளிகள், கை்லூரிகள் மற்றும் கை்வி நிறுவனங்கள் நடத்தப்படுகின் றன. பிரபைமான கைாச்சாரத்திை்: - பாரதி என் ற தலைப்பிை் 2000 ஆம்ஆண் டிை் கவிஞரின் வாழ்க்லகலயப் பற்றிய ஒரு தமிழ்த்திலரப்படம் உருவாக்கப்பட்டது. வ. உ. சிதம்பரனாரின் வாழ்க்லகலய லமயமாகக்சகாண் ட கப்பபைாட்டிய தமிழன் திலரப்படத்திை் பாரதியின் வரைாறு காண் பிக்கப்படுகின் றது. பாரதி எழுதிய பை கவிலதகள் பை்பவறு தமிழ்த்திலரப்படங்களிை் பாடை்களாகப் பயன் படுத்தப்பட்டன. பை திலரப்படத்தலைப்புகள் இவரது கவிலதகளிலிருந்து எடுக்கப்பட்டலவ. மகாகவி பாரதி நிலனவு நூைகம்: - மகாகவி பாரதி நிலனவு நூைகம் என் பது தமிழ்நாட்டின் ஈபராடு நகரின் கருங்கை்பாலளயம் பகுதியிை் அலமந்துள்ள ஒரு சபாது நூைகம்ஆகும். தமிழ்நாட்டு மகாகவிஞர்பாரதியாரின் நிலனவாக இந்நூைகத்திற்குப்சபயர் சூட்டப்பட்டது. கருங்கை்பாலளயம்நூைகம் எனவும் இது சபாதுவாக அறியப்படுகிறது. வரைாறு: - முன்னதாக, ஓர்அலறயாகக்காணப்பட்ட இந்நூைகத்லத உள்ளூர்மக்கள் கருங்கை்பாலளயம் வாசிப்பு அலற என அலழத்தனர். பின்னர், சுப்பிரமணிய பாரதி 1921 ஆம்ஆண் டு இவ்வாசிப்பு அலறக்கு வருலக தரபவ மகாகவி பாரதி நூைகம் என இது சபயர்மாற்றம் சபற்றது. பின்னர்பாரதி இறந்ததினாை் பாரதி நிலனவு நூைகமாக மாற்றம் கண் டு வளர்ச்சி அலடந்து வந்தது. பாரதியாரின் வருலக: - 1921 ஜூலை 31 அன்று மனிதன் அழியான் எனும் தலைப்பிை் உலர ஒன்லற ஆற்றுவதற்காக கருங்கை்பாலளயம் வாசிப்பு அலறக்கு பாரதியார்வருலக தந்தார். ஒரு சிை வாரங்கள் கழித்து அவர்பநாய்வாய்ப்பட்டு இறந்தார். கருங்கை்பாலளயத்திை்ஆற்றிய உலரபய அவரது கலடசி சபாது உலரயாக இருந்தது. பசமிப்புகள்: - பின்னர், ஈபராடு நிர்வாகம் இந்நூைகத்லதப்புதுப்பித்து, பாரதியாரின் ஒவ்சவாரு ஆக்கங்கலளயும் பசகரித்தது. பாரதியார்எழுதிய கட்டுலரகள், கவிலதகள், மற்றும்அவர்சபாதுக்கூட்டங்களிை் பதசிய விடுதலை, சபண் சுதந்திரம் பற்றி ஆற்றிய உலரகள், அவரது ஓவியங்கள் பபான் றவற்லற இந்நூைகம் தன்னகத்பத லவத்திருக்கின் றது. பமலும், பாரதியார்" சுபதசமித்திரன் " எனும் தினப்பத்திரிலகக்கு எழுதிய ஆக்கங்கள் அலனத்லதயும் இந்நூைகத்திை் காணைாம் அருங்காட்சியகம்: - நுைகக்கட்டிடத்திற்கு அப்பாை் பாரதியாரின் வாழ்க்லக வரைாறு பற்றிய ஓர் அருங்காட்சியகத்லதயும் இந்நூைகம் சகாண் டுள்ளது. இங்கு பாரதியார் பிறப்பிலிருந்து இறப்பு வலரயிைான அலனத்து விடயங்கலளயும் காணைாம். Mahakavi Bharathiyar’s (Subramania Bharati) Life and Contributions July 28, 2020 Subramania Bharati, also known as Bharathiyar is a Tamil poet, writer, and freedom fighter amongst many things. A national icon, he is revered especially by those who have a love for literature and poetry. Still, his influence spreads far beyond his work, as he is also one of the most prominent nationalists in the South. Unfortunately, today there does not exist a large body of work concerning his life or his work relative to other freedom fighters, with some arguing that those in power are appropriating his image in recent times. This article aims to establish an overview of both his life and his achievements. Further, it looks into the themes present in his writing and the legacy he left behind. Subramania Bharati: Life and Career Chinnaswami Subramania Bharati was born in Ettayapuram, Tirunelveli district on December 11, 1822. His father, Chinnaswamy Iyer was an influential figure, a Tamil scholar employed under the Maharajah. When Bharathiyar was five years old his mother, Lakshmi Ammal, passed away – an event that very much shaped his dedication to the welfare of women throughout his life. He was a prodigy who started learning and creating from a young age, started writing poetry at the age of seven and would hold discussions about literature with elderly scholars. At the age of 11, he was conferred the title “Bharati” at the Ettayapuram Maharajah’s court. For a lot of his childhood he was homeschooled, and later attended the Hindu College High School in Tirunelveli. At the tender age

மகாகவி பாரதியாரின் (சுப்ரமணிய பாரதி) வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகள் ஜூலை 28, 2020 பாரதியார் என்றும் அழைக்கப்படும் சுப்பிரமணிய பாரதி ஒரு தமிழ் கவிஞர், எழுத்தாளர் மற்றும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் ஆவார். ஒரு தேசிய சின்னம், அவர் குறிப்பாக இலக்கியம் மற்றும் கவிதை மீது காதல் கொண்டவர்களால் மதிக்கப்படுகிறார். இருப்பினும், அவரது செல்வாக்கு அவரது பணிக்கு அப்பாற்பட்டது, ஏனெனில் அவர் தெற்கில் மிக முக்கியமான தேசியவாதிகளில் ஒருவர். துரதிர்ஷ்டவசமாக, இன்று அவரது வாழ்க்கையைப் பற்றியோ அல்லது மற்ற சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களுடன் ஒப்பிடும்போது அவரது பணியைப் பற்றியோ பெரிய அளவில் வேலை இல்லை, சமீப காலங்களில் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அவரது உருவத்தைப் பெறுகிறார்கள் என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர். இந்த கட்டுரை அவரது வாழ்க்கை மற்றும் அவரது சாதனைகள் இரண்டின் கண்ணோட்டத்தை நிறுவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இது அவரது எழுத்தில் இருக்கும் கருப்பொருள்கள் மற்றும் அவர் விட்டுச் சென்ற மரபு ஆகியவற்றைப் பார்க்கிறது. சுப்ரமணிய பாரதி: வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் சின்னசாமி சுப்பிரமணிய பாரதி டிசம்பர் 11, 1822 இல் திருநெல்வேலி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார். அவரது தந்தை சின்னசாமி ஐயர் ஒரு செல்வாக்கு மிக்கவர், மகாராஜாவின் கீழ் பணிபுரிந்த தமிழ் அறிஞர். பாரதியார் ஐந்து வயதாக இருந்தபோது அவரது தாயார் லட்சுமி அம்மாள் காலமானார் - இது அவரது வாழ்நாள் முழுவதும் பெண்களின் நலனுக்கான அவரது அர்ப்பணிப்பை மிகவும் வடிவமைத்த நிகழ்வு. சிறுவயதிலிருந்தே கற்று படைப்பதில் ஈடுபட்டு, ஏழாவது வயதிலேயே கவிதை எழுதத் தொடங்கி, மூத்த அறிஞர்களுடன் இலக்கியம் பற்றி விவாதம் நடத்தும் திறமைசாலி. 11 வயதில் எட்டயபுரம் மகாராஜாவின் அவையில் அவருக்கு “பாரதி” என்ற பட்டம் வழங்கப்பட்டது. அவரது குழந்தைப் பருவத்தில் நிறைய நேரம் அவர் வீட்டுக்கல்வி, பின்னர் திருநெல்வேலியில் உள்ள இந்துக் கல்லூரி உயர்நிலைப் பள்ளியில் பயின்றார். 14 வயதில், ஏழு வயதிலேயே செல்லம்மாவை திருமணம் செய்து கொண்டார். பாரதியார் தனது எழுத்தில் இந்தக் குழந்தைத் திருமணத்தை எதிர்த்ததாகவும் ஆனால் அதைத் தடுக்க எதையும் செய்ய முடியவில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஒரு வருடம் கழித்து, அவரது தந்தை இறந்தார், அவரை அனாதையாக விட்டுவிட்டார். 1902 முதல் 1904 வரை பாரதியார் மகாராஜாவிடம் பணிபுரிந்தார். அவரது பணிகளில் செய்தித்தாள்கள், பத்திரிகைகள், கவிதைகள் மற்றும் மகாராஜாவின் துணையாக இருப்பது ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும், ஒரு சண்டைக்குப் பிறகு, அவர் சமஸ்தானத்தின் அதிகாரபூர்வமான சூழலின் மீதான அதிருப்தியைக் காரணம் காட்டி வேலையை விட்டுவிட்டார். 1904 ஆம் ஆண்டில் அவர் சென்னையில் உள்ள தமிழ் நாளிதழான சுதேசமித்திரனில் அதன் துணை ஆசிரியராகச் சேர்ந்தார், மேலும் அவர் இறக்கும் வரை பத்திரிகையுடன் தொடர்பு கொண்டார். 1906 இல் அவர் பெண்களின் பிரச்சினைகளை மையமாகக் கொண்ட தமிழ் மாத இதழான சக்கரவர்த்தினியிலும் சேர்ந்தார். ஒரு வருடம் கழித்து, அவர் தனது எழுத்து மிகவும் தீவிரமானது மற்றும் அவரது பெயர் இணைக்கப்பட்டால் அவர் ஆங்கிலேயர்களால் குறிவைக்கப்படலாம் என்று அவர்கள் அஞ்சியதால், தமிழ் வார இதழான இந்தியாவில் பெயரிடப்படாத ஆசிரியராக சேர இரண்டு பதவிகளையும் விட்டுவிட்டார். பல்வேறு செய்தித்தாள்கள் மற்றும் பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து பதவிகளை வகித்த அவர், இதற்கிடையில் பல்வேறு காங்கிரஸ் கூட்டங்களிலும் கலந்து கொண்டார். 1908 இல், இந்தியாவின் சட்ட ஆசிரியர் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட பிறகு, பாரதியார் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலிருந்து தப்பி, அதே விதியை சந்திப்பதைத் தவிர்ப்பதற்காக பாண்டிச்சேரிக்கு பயணம் செய்தார். அவர் அங்கு பத்து ஆண்டுகள் கழித்தார், அந்த நேரத்தில் அவர் தொடர்ந்து எழுதினார். 1918 இல், அவர் கடலூர் வழியாக மீண்டும் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்தார், சிறிது காலம் சிறையில் இருந்தார். விடுதலைக்குப் பிறகு பாரதியார் மீண்டும் சுதேசமித்திரனில் இணைந்தார். அதற்கு முன்பே, அவர் தனது பெரிய படைப்புகளின் தொகுப்பை வெளியிட உதவுமாறு தனது நண்பர்களிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தார். இருப்பினும், யாரும் பதிலளிக்காததால், அவர் முயற்சியை கைவிட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. பாரதியார்: சமூக சீர்திருத்தத்தில் ஈடுபாடு கவிஞராகவும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரராகவும் புகழ் பெற்றதோடு, பாரதியார் ஒரு முக்கிய சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் இருந்தார். அவர் சாதி அமைப்புக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார் மற்றும் பெண்களின் பிரச்சினைகளை தொடர்ந்து பேசினார். விவேகானந்தரின் சீடரான சகோதரி நிவேதிதா இதில் பெரும் பங்கு வகித்தார். அவர் கல்கத்தாவிற்குச் சென்றிருந்த ஒரு காங்கிரஸ் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டபோது அவர்களது சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. அவர்களின் தொடர்புகள் பெண்களின் மேம்பாடு தொடர்பான அவரது கருத்துக்களை பெரிதும் பாதித்தன, மேலும் அவர் தனது சில படைப்புகளை அவருக்கு அர்ப்பணித்தார். பாரதியாரின் எழுத்துக்கள் பெண்களைப் பற்றிய அவரது பார்வைகளையும் அவர்களின் வலிமையைப் போற்றுவதையும் சித்தரித்தன. கீழ்ப்படியாதவர்கள் மீது ஆண்கள் வன்முறை அச்சுறுத்தலுடன் பெண்களை எவ்வாறு அடிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்பதைப் பற்றி அவர் எழுதினார், மேலும் ஒரு பெண்ணை "நாகரீகமானவர், எனவே ஆணின் ஆன்மீக மேன்மை" (சுந்தர ராஜன், 2017) என்று விவரித்தார். பாரதியார் தனது எழுத்துக்களில் குழந்தை திருமணம் போன்ற சமூகப் பிரச்சினைகளுக்கு எதிராகவும் வலுக்கட்டாயமாகப் பேசினார். அவர் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தார், ஆனால் அவர் தனது சாதி அடையாளத்தை விட்டுவிட்டார் என்று கூறப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டில் சிலரால் சாதிக்கு எதிரானவர் என்று அறியப்படும் இவர், தனது கவிதைகளில் சாதிவெறி மற்றும் தீண்டாமைக்கு எதிராக வெளிப்படையாகப் பேசியிருக்கிறார். இருப்பினும், பாரதியார் இந்து மதத்தில் சீர்திருத்தத்திற்காக வாதிட்டவர் மற்றும் அமைப்புகளை முற்றிலுமாக அகற்றுவதை விட அதை இன்னும் நம்பியவர் என்பதால் உடன்படாத மற்றவர்களும் உள்ளனர். கனகலிங்கம் என்ற சிறுவனுக்கு பாரதியார் நூல் விழா நடத்தியது அவரது ஒரு நிகழ்வு பிரபலமாக குறிப்பிடப்படுகிறது. நூல் விழா குறிப்பிட்ட சாதியினருக்காக ஒதுக்கப்பட்டதாலும், சாதிச் சமூகத்தால் தீண்டத்தகாதவராகக் கருதப்படும் கனகலிங்கம் போன்ற ஒருவர் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படாததாலும் இந்த நடவடிக்கை தீவிரமானதாகக் கருதப்பட்டது. சமுதாயத்தில் அனைவரும் சமம் என்பதை எடுத்துக்காட்ட பாரதியார் இதை வலியுறுத்தினார். மூத்த மகளான தங்கம்மாளின் திருமணத்திற்கான நேரம் வந்தபோது, ​​பாரதியார் அவளுக்குத் திருமணத்தை நடத்துவதை விட, அவளே மணமகனைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார், இது அந்தக் காலத்தில் கேள்விப்படாத ஒரு நிலைப்பாடு. இருப்பினும், குடும்பத்தினர் மற்றும் அவரைச் சுற்றியுள்ள மற்றவர்களின் அழுத்தம் காரணமாக, அவர் ஒரு நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை அமைக்க ஒப்புக்கொண்டார். பாரதியார்: இலக்கியம் மற்றும் அரசியல் பங்களிப்புகள் தேசியவாதம் பற்றிய பாரதியாரின் கவிதைகள் அவரது படைப்பில் ஒரு சிறிய பகுதியை மட்டுமே உருவாக்கினாலும், அவை அவருக்கு மிகவும் பிரபலமானவை. அவர் "மக்கள் கவிஞர்" என்று அறியப்பட்டார், மேலும் அவரது கவிதைகள் அதன் தேசியவாதத்திற்காக பாராட்டுகளைப் பெற்றன, அது ஒருபோதும் தடைபடவில்லை, அனைவருக்கும் சுதந்திரம் மற்றும் விடுதலையை வாதிடும் மற்றும் ஜிங்கோயிசம் அல்லது நச்சு தேசியவாதத்தை ஊக்குவிக்கவில்லை. தேசியவாதம் பற்றிய அவரது பார்வை மதச்சார்பற்றது, சாதிவெறி மற்றும் பாலினத்திற்கு எதிரானது மற்றும் பான்-இந்தியனாக இருந்தது. அவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளர் மற்றும் கவிஞர் என்பதைத் தவிர, அவர் தமிழ், ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம், ஆங்கிலம் மற்றும் பிரஞ்சு மொழிகளில் சரளமாகப் பேசக்கூடிய பலமொழியாளர். பாரதியார் தனது கவிதைகள் மற்றும் எழுத்துக்களை அவர் அங்கம் வகித்த நாளிதழ்கள் மற்றும் இதழ்களில் வெளியிட்டார். இருப்பினும், அவை ஆங்கிலேயர்களால் அடிக்கடி தடை செய்யப்பட்டன மற்றும் விநியோகிக்க அனுமதிக்கப்படவில்லை, அவர் தனது வாழ்க்கையை வறுமையில் கழித்ததற்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க காரணம். அவரது ஆரம்பகால கவிதைகள் அன்னிய ஆட்சியின் கீழ் ஒடுக்கப்பட்ட வேதனையைக் கையாண்டன, "தாய்நாட்டின் மகிமை மற்றும் அதன் தற்போதைய வீழ்ச்சியடைந்த அரசு, காலனித்துவ சுரண்டல், தேசியவாத தலைவர்களுக்கு அஞ்சலி" போன்ற கருப்பொருள்கள். இருப்பினும், அவர் மற்ற தலைப்புகளை புறக்கணித்தார் என்று அர்த்தம் இல்லை, ஏனெனில் அவரது எழுத்து ஜாதி, பாலினம் மற்றும் வர்க்கம் ஆகியவற்றின் பிளவுகளைக் குறிக்கிறது. "புதுமை பேனா" (புதிய பெண்), "புரட்சி" (புரட்சி) போன்ற சொற்கள் தமிழ் மொழியின் விரிவாக்கத்திற்கு அவர் ஆற்றிய மகத்தான பங்கிற்கு ஒரு சிறிய எடுத்துக்காட்டு. நாடுகடத்தப்பட்டபோது, ​​​​அவரது எழுத்து மிகவும் பிரதிபலிப்பதாக மாறியது, தற்போதைய நிகழ்வுகளுக்கு அப்பால் விரிவடைந்தது மற்றும் பெரிய, அதிக இருத்தலியல் வினவல்களைப் பற்றி சிந்திக்கிறது. அவர் தமிழில் புதிய கவிதையின் ஸ்தாபக தந்தை என்று அறியப்பட்டார் மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தில் மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தினார். பாரதியாரின் மிகவும் பிரபலமான படைப்புகளில் சில பாஞ்சாலி சபதம் (1912), குயில் பாடல் (1912) மற்றும் கண்டன் பாடல் (1917) ஆகியவை அடங்கும். பாரதியார் மிகவும் நன்றாகப் படித்தவர், மேலும் அவர் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வரும் பிரச்சினைகள் குறித்து கவிதைகளை எழுதினார் மற்றும் உள்ளடக்கம் மற்றும் வடிவம் இரண்டிலும் மிகவும் பரிசோதனை செய்தார். அவர் சுயசரிதை கவிதைகள், ரஷ்யாவில் ஜார் வீழ்ச்சி பற்றிய கவிதைகள், அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு இடையேயான உரையாடல்களை விவரிக்கும் கவிதைகள், தேசியவாத கவிதைகள், சமூக சீர்திருத்தம் பற்றிய கவிதைகள், அல்லாஹ்வைப் பற்றிய ஒரு கவிதை போன்றவற்றை எழுதினார். அவர் தனது காலத்துடன் தொடர்புடைய பல்வேறு தலைப்புகள் மற்றும் பிரச்சினைகளை எடுத்துரைத்து அவரது விரிவான எழுத்து அவருக்கு ‘மஹாகவி’ என்ற பட்டத்தை பெற்றுத் தந்தது. இறப்பு மற்றும் மரபு: அவரது வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதிக்கு, பாரதியார் மற்றும் அவரது இரண்டு மகள்கள் மற்றும் மனைவி குடும்பம் ஏழ்மையில் வாழ்ந்தார், ஏனெனில் அவர் தனது நிறைய எழுத்துக்களை வெளியிட முடியவில்லை, ஏனெனில் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தால் குறைக்கப்பட்டது. 1921ஆம் ஆண்டு கோயில் யானைக்கு உணவளிக்க முயன்றபோது பாரதியார் தாக்கப்பட்டு காயமடைந்தார். இந்த பலவீனமான நிலையில், அவர் ஒரு நோயால் பாதிக்கப்பட்டார், மேலும் இருவரின் கலவையும் அவரை முப்பத்தொன்பதாம் வயதில் இறந்துவிட வழிவகுத்தது. அவர் தனது மனைவி மற்றும் இரண்டு மகள்களுடன் உயிர் பிழைத்தார், அவர்கள் அனைவரும் அவரது வேலையைப் பாதுகாத்து பரப்பினர். அவரது மனைவி செல்லம்மா, வெகுஜனங்களுக்கு உதவி கேட்டு தனது படைப்புகளை வெளியிடத் தொடங்கினார், அதன்பிறகு சென்னையில் பாரதி ஆசிரமம் என்ற பெயரில் ஒரு பதிப்பகத்தை நிறுவினார். இந்த பதிப்பகம், பாரதியாரின் உறவினர்களால் நிறுவப்பட்ட பாரதி பிரசுராலயம் என்ற பதிப்பகத்துடன் இணைந்து அவரது பெரும்பாலான எழுத்துக்களை வெளியிட முடிந்தது. 1949 ஆம் ஆண்டில், மெட்ராஸ் அரசாங்கம் அவர்களிடமிருந்து அவரது படைப்புகளுக்கான காப்புரிமையை வாங்கியது, ஆறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, தமிழ்நாடு அரசு அதைப் பகிரங்கப்படுத்தியது. இந்த முடிவு பாரதியாரின் அனைத்து எழுத்துக்களையும் இலவசமாக வெளியிடுவதற்கும், அனைவருக்கும் வேலை செய்வதற்கும் வழிவகுத்தது. அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு அவரது படைப்புகள் அதிகபட்ச பிரபலத்தைப் பெற்றன. இன்றுவரை பாரதியார் தமிழ்நாட்டின் வீட்டுப் பெயராக இருந்தாலும், அவர் தென்னாடுகளுக்கு வெளியே அதிகம் அறியப்படவில்லை. அவரது படைப்புகள் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவரது பெயரால் தெருக்களுக்கு பெயர் வைப்பது போன்ற பல்வேறு மரியாதைகளை அரசாங்கம் அவருக்கு வழங்கியுள்ளது. அவரது வாழ்க்கை மற்றும் பணி பற்றி விரிவாக எழுதி அவரது பாரம்பரியத்தை வாழ வைக்க அவரது நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் - மகள்கள், பேத்திகள் போன்றவர்கள் பெரும் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளனர். இருப்பினும், ஒட்டுமொத்த பாரதியாரும் அவரது பணியும் தேசிய அளவில் புறக்கணிக்கப்பட்டதை பலர் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். சமீபத்தில், பாடப்புத்தகங்களின் அட்டையில் பாரதியாரின் வெள்ளைத் தலைப்பாகையில் தலைப்பாகை நிறம் மாறி, காவி நிறத்தில் இருந்த பாரதியாரின் உருவம் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற அறிவிப்பு சமூக வலைதளங்களில் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. தமிழ் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் மற்றும் எழுத்தாளர்கள் பாரதியார் தனது உருவத்தை இப்படி ஒதுக்குவதை ஒருபோதும் ஒப்புக் கொள்ள மாட்டார் என்றும், அவரது கொள்கைகள் அத்தகைய நடவடிக்கைக்கு எதிராக கடுமையாக முரண்படுகின்றன என்றும் பேசினர். 2017 ஆம் ஆண்டில், அவரது கொள்ளுப் பேத்தியும், “இந்த முன்னேற்றங்களைக் கண்டிக்க பாரதியார் தயங்கியிருக்க மாட்டார்” என்று எழுதினார், இது நம் நாட்டைச் சூழ்ந்துள்ள நச்சு தேசியவாதத்தின் முத்திரையைக் குறிப்பிடுகிறது (சுந்தர ராஜன், 2017). பாரதியாரின் படைப்புகள் வழியாகவும், அவரது இலட்சியங்களைப் பரப்புவதன் மூலமும் அவரது நினைவை வாழ வைப்பது நமக்கு முக்கியம், மேலும் அவர் எதற்காக நின்றார் என்பதை தவறாக சித்தரிப்பதன் மூலம் அவரது மரபுக்கு களங்கம் ஏற்படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சின்னஸ்வாமி சுப்பிரமணிய பாரதி (11 டிசம்பர் 1882 - 11 செப்டம்பர் 1921) ஒரு இந்திய எழுத்தாளர், கவிஞர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர் மற்றும் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த சமூக சீர்திருத்தவாதி ஆவார். "மகாகவி பாரதி" என்று பிரபலமாக அறியப்படும் அவர், நவீன தமிழ் கவிதையின் முன்னோடியாகவும், எல்லா காலத்திலும் சிறந்த தமிழ் இலக்கியவாதிகளில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். 1882 ஆம் ஆண்டு அப்போதைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் (இன்றைய தூத்துக்குடி) எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதி, திருநெல்வேலி மற்றும் வாரணாசியில் தனது ஆரம்பக் கல்வியைப் பெற்று, பல பத்திரிகைகளில் பத்திரிகையாளராகப் பணிபுரிந்தார். பாரதி இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தீவிர உறுப்பினராகவும் இருந்தார். 1908 ஆம் ஆண்டில், பாரதியின் புரட்சிகர நடவடிக்கைகளுக்காக இந்திய அரசாங்கத்தால் கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது, அவர் 1918 வரை அவர் வாழ்ந்த புதுச்சேரிக்கு தப்பிச் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. பாரதியின் படைப்புகள் மத, அரசியல் மற்றும் சமூக அம்சங்களை உள்ளடக்கிய பல்வேறு கருப்பொருள்களில் இருந்தன. பாரதி எழுதிய பாடல்கள் தமிழ்த் திரைப்படங்களிலும் இசைக் கச்சேரிகளிலும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நவீன தமிழ் இலக்கியத்தின் முன்னோடிகளில் ஒருவராக பாரதி கருதப்படுகிறார்.[8] பாரதி தனது முந்தைய நூற்றாண்டுப் படைப்புகளைப் போலல்லாமல் எளிமையான சொற்களையும் தாளங்களையும் பயன்படுத்தினார், அது சிக்கலான சொற்களஞ்சியத்தைக் கொண்டிருந்தது. அவர் தனது பக்தி கவிதைகளில் புதுமையான யோசனைகளையும் நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தினார். அவர் தனது பெரும்பாலான படைப்புகளில் நொண்டி சிண்டு என்ற மீட்டரைப் பயன்படுத்தினார், இது முன்பு கோபாலகிருஷ பாரதியாரால் பயன்படுத்தப்பட்டது. பாரதியின் கவிதை முற்போக்கான, சீர்திருத்தவாத இலட்சியத்தை வெளிப்படுத்தியது. அவரது உருவ அமைப்பும், வசனத்தின் வீரியமும் பல்வேறு அம்சங்களில் நவீன தமிழ்க் கவிதைக்கு முன்னோடியாக அமைந்தன. கிளாசிக்கல் மற்றும் சமகால கூறுகளை இணைத்த வலிமையான கவிதையின் முன்னோடி அவர். இந்திய தேசியம், காதல் பாடல்கள், குழந்தைகள் பாடல்கள், இயற்கையின் பாடல்கள், தமிழ் மொழியின் பெருமை மற்றும் இந்தியாவின் முக்கிய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களான திலகர், காந்தி மற்றும் லஜபதி ராய் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆயிரக்கணக்கான வசனங்களை எழுதினார். அவர் புதிய ரஷ்யா மற்றும் பெல்ஜியத்திற்கு ஒரு ஓட் கூட எழுதினார். அவரது கவிதைகளில் சக்தி, காளி, விநாயகர், முருகன், சிவன், கண்ணன் (கிருஷ்ணன்) போன்ற இந்து தெய்வங்கள் பற்றிய படைப்புகள் மட்டுமின்றி அல்லா மற்றும் இயேசு போன்ற பிற மத கடவுள்கள் பற்றிய படைப்புகளும் அடங்கும். அவரது நுண்ணறிவுமிக்க உருவகங்களை மில்லியன் கணக்கான தமிழ் வாசகர்கள் படித்துள்ளனர். அவர் பல்வேறு மொழிகளில் நன்கு புலமை பெற்றவர் மற்றும் இந்திய தேசிய சீர்திருத்த தலைவர்களான அரவிந்தர், பால கங்காதர திலகர் மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆகியோரின் உரைகளை மொழிபெயர்த்தார். அவர் ஷக்தியின் நடனத்தை பின்வரும் வரிகளில் விவரிக்கிறார்: சட்டச்சட சட சடசவன்றுலடபடு தாளம் சகாட்டி அங் பக எத்திகினிலும் நின்விழி அனைப் பபாய் எட்டித் தாபன எரியும் பகாைம் கண் பட சாகும் காைம் அன்லன அன்லன ஆடுங்கூத்லத நாடச்சசய்தாய் என்லன, பஞ்சாலி பஞ்சாலி பஞ்சாலி பஞ்சாலி பஞ்சாலியில் ஒப்பிடுகிறார். (திரௌபதி) பாரத மாதாவுடன், பாண்டவர்கள் இந்தியர்களுடன், கௌரவர்கள் ஆங்கிலேயர்களுடன் மற்றும் மகாபாரதத்தின் குருக்ஷேத்திரப் போர் முதல் இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் வரை. அவர் திரௌபதியை இந்தியாவிற்கும் இந்தியப் பெண்களுக்கும் காட்சிப்படுத்தினார், அவர்கள் சமூகத்தின் அடிமைத்தனம் மற்றும் சமூகப் பிடியில் இருந்தனர். தமிழ் பட்டினிை் உலடயும் பஞ்சினிை் ஆலடயும் பண் ணி மலைகசளன வீதி குவிப்பபாம் கட்டித்திரவியங்கள் சகாண் டு வருவார் காசினி வணிகருக்கு அலவ சகடுப்பபாம் [ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு] We make Dresses from Silk and Cotton In quantities as large as mountains They bring lot of wealth" said we have lot of wealth. இந்தியர்கள் பிரிந்தால், அவர்கள் ஒரு தாயின் குழந்தைகள், இதில் வெளிநாட்டினர் தலையிட வேண்டிய அவசியம் எங்கே? 1910-1920 காலகட்டத்தில், சாதிகள் இல்லாத புதிய சுதந்திர இந்தியாவைப் பற்றி எழுதினார். இந்தியாவின் பாதுகாப்பை கட்டியெழுப்புதல், கடல்கடலில் பயணம் செய்யும் கப்பல்கள், உற்பத்தியில் வெற்றி மற்றும் உலகளாவிய கல்வி பற்றி அவர் பேசுகிறார். வங்காள டெல்டாவின் உபரி நீரை தேவைப்படும் பகுதிகளுக்குத் திருப்புவது மற்றும் இலங்கைக்கு ஒரு பாலம் போன்ற அற்புதமான படங்களை மாநிலங்களுக்கு இடையே பகிர்ந்து கொள்ள அவர் அழைப்பு விடுக்கிறார். பெண்ணியம் பற்றிய பாரதி, அரசியலில் பெண்கள் பங்கேற்பதற்காக முதன்முதலில் வாதிட்டு பிரச்சாரம் செய்தவராக பாரதி கருதப்படுகிறார். அவர் பெண்கள் மற்றும் அவர்களின் கல்விக்கான அதிக உரிமைகளை வாதிட்டார். சமுதாயத்தின் முன்னணியில் ஒரு நவீன இந்தியப் பெண்ணை அவர் காட்சிப்படுத்தினார். ஆண், பெண் இருபாலரையும் சமமாக கருதினால் உலகம் அறிவும் அறிவும் செழிக்கும் என்பது அவர் கருத்து. பெண்களின் உரிமைகளை நசுக்கும் சாஸ்திரங்கள், சில மரபுவழி இந்துக்களால் உருவாக்கப்பட்ட நடைமுறைகள் மற்றும் பெரும்பாலான இந்துக்களால் புனிதமாக கருதப்படவில்லை என்று அவர் கண்டனம் செய்தார். அவரது பெரும்பாலான கருத்துக்கள் நவீன காலத்திலும் கூட சமகாலமாகக் கருதப்படுகின்றன. சாதி அமைப்பு மீது பாரதி இந்து சமூகத்தில் உள்ள சாதி அமைப்புக்கு எதிராகவும் பாரதி போராடினார். ஆச்சாரமான பிராமணக் குடும்பத்தில் பிறந்தாலும், தன் சொந்த சாதி அடையாளத்தைத் துறந்தார். அவர் அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக கருதினார், இதை விளக்குவதற்காக அவர் ஒரு தலித் இளைஞருக்கு உபநயனம் செய்து அவரை பிராமணராக்கினார். அவர் காலத்தில் இளைய தலைமுறையினருக்கு அவர்களின் வயதான ஆசிரியர்களால் பிரித்தெடுக்கும் போக்குகளை அவர் வெறுத்தார். வேதங்களையும் கீதையையும் போதிக்கும் போது சாமியார்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட எண்ணங்களை கலந்து பேசுவதாக அவர் வெளிப்படையாக விமர்சித்தார். தலித்துகளை இந்து பிரதான நீரோட்டத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர் கடுமையாக வாதிட்டார். தமிழ் சாதிகள் இைலையடி பாப்பா!-குைத் தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சசாைிை் பாவம்; நீதி உயர்ந்த மதி,கைவி-அன் பு நிலற உலடயவர்கள் பமபைார்.” [ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு] சாதி அமைப்பு இல்லை. சாதி அடிப்படையில் மக்களைப் பிரிப்பது பாவம். உண்மையில் உயர்ந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள், நீதியுள்ளவர்களாகவும், ஞானமுள்ளவர்களாகவும், படித்தவர்களாகவும், அன்பானவர்களாகவும் இருப்பதில் சிறந்தவர்கள். சுப்ரமணிய பாரதி தேசபக்தியில் ஒரு ஊக்கமளிக்கும் கவிஞராக தேசிய அரங்கில் நுழைந்தார். உரைநடை மற்றும் கவிதைகளின் இடைவிடாத ஓட்டத்தில் பேச்சு மொழியின் தாளத்தை இணைக்கும் எளிய மற்றும் அற்புதமான நுட்பத்துடன், பாரதி தமிழ் மக்களின் கற்பனையைக் கைப்பற்றினார். .. முதன்முறையாக பாரதி சுதந்திர இயக்கத்திற்கு ஒரு ஆன்மீக பரிமாணத்தை அறிமுகப்படுத்தினார் மற்றும் உரைநடை-கவிதையின் அற்புதமான இலக்கிய கலவையில் மூன்று அம்சங்களைப் பற்றி விவாதித்தார். முதலாவதாக, அவரது பாடல்கள் இந்தியாவின் உடல் மற்றும் ஆன்மீக மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தின. பாரதி ஆழ்ந்த மதப்பற்றுள்ளவராகவும், சக்தியின் தீவிர பக்தராகவும் இருந்த போதிலும், முழுப் பிரபஞ்சத்தையும் ஆக்குவதையும், உருவாக்குவதையும் விட ஆதிசக்தியான சக்தியின் தீவிர பக்தி, அவரது கவிதைகள் பரம மனிதனின் உலகளாவிய இயல்பின் மகிமையைப் பாடியது மற்றும் இந்து சமுதாயத்தின் மனச்சார்பற்ற மத சடங்குகள் மற்றும் யதார்த்தமற்ற பாரம்பரிய நடைமுறைகளை மீண்டும் மீண்டும் புறக்கணித்தது. இரண்டாவதாக, பாரதியின் பாடல்கள் தனிமனிதன் மற்றும் தேசத்தின் சுதந்திரத்தின் அடிப்படைத் தரத்தையும், அதை அடைவதற்கான பாதையாக பயத்தை விரட்டியடிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் தனித்துவமாக வலியுறுத்துகின்றன. ஷெல்லியின் தனிமனித சுதந்திரம் பற்றிய கவிதைகளால் பாரதி ஈர்க்கப்பட்டார், இது தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தின் அவசியத்தை தனித்துவமாக வலியுறுத்தும் அவரது தேசபக்தி கவிதைக்கு ஒரு முன்மாதிரியாக செயல்பட்டது. பங்கிம் சந்திராவால் இயற்றப்பட்ட வந்தே மாதரம் எனும் சக்தி வாய்ந்த கவிதை மற்றும் பனாரஸில் அவர் கண்ட காளி வழிபாடு மற்றும் வங்காளத்திற்கு விஜயம் செய்த போது சகோதரி நிவேதிதாவை சந்தித்தது ஆகியவற்றால் பாரதியும் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார். ஒருவேளை இந்த ஆரம்பகால அனுபவங்கள் பாரதி தனது சக்தி வாய்ந்த கவிதைகளில் அச்சமின்மையை மீண்டும் மீண்டும் புகுத்துவதற்கு உதவியிருக்கலாம். சுதந்திரம் மற்றும் தேசிய ஒற்றுமை பற்றிய தனது புரட்சிகர படைப்புகளில் இந்த சக்தியை அவர் திறம்பட கட்டவிழ்த்துவிட்டார். மூன்றாவதாக, பாரதி மகத்தான மனிதர்களின் வாழ்க்கையை முன்னுதாரணத்திற்கு வாழும் உதாரணங்களாக எடுத்துக் காட்டினார். உதாரணமாக, சகோதரி நிவேதிதா பாரதியின் வாழ்க்கையில் ஒரு செல்வாக்கு மிக்க நபராக இருந்தார், அவர் சுதந்திர இயக்கத்திலும், பெண்களின் விடுதலைக்கான அவரது இலக்கியப் பணியிலும் பங்கேற்க அவரை ஆசீர்வதித்தார். பாரதியார் சுதேச கீதங்கள் மற்றும் ஜென்ம பூமியை சகோதரி நிவேதிதாவுக்கு அர்ப்பணித்தார், மேலும் பெண்கள் மற்றும் தாழ்த்தப்பட்ட சமூகங்களின் துன்பம் மற்றும் விடுதலைக்கான சேவையின் வாழும் உதாரணம் என்று வர்ணித்தார்…” பாரதியாரின் பேரனின் பேரன் (எல்லுப் பேரன்-தமிழ்) சுப்ரமணிய பாரதி சின்னசாமி சுப்ரமணிய பாரதி (டிஎம், சுப்பிரமணிய பாரதி) 1882 - செப்டம்பர் 11, 1921) இந்தியாவின் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர், கவிஞர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தவாதி ஆவார். மகாகவி பாரதியார் (தமிழ்: மகாகவி பாரதியார்) என்று பிரபலமாக அறியப்படும் இவர், நவீன தமிழ்க் கவிதையின் முன்னோடியாக[யாரால்?] கருதப்படுகிறார். எட்டயபுரத்தில் 1882 இல் பிறந்த சுப்ரமணிய பாரதி, தின்னவேலியில் படித்து, பல செய்தித்தாள்களில் பத்திரிகையாளராகப் பணிபுரிந்தார், அவற்றில் குறிப்பிடத்தக்கவை சுதேசமித்ரன் மற்றும் இந்தியா. பாரதி இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தீவிர உறுப்பினராகவும் இருந்தார். 1908 ஆம் ஆண்டில், பாரதிக்கு எதிராக பிரிட்டிஷ் இந்திய அரசாங்கத்தால் கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது, அவரது புரட்சிகர நடவடிக்கைகளுக்காக அவர் 1918 வரை அவர் வாழ்ந்த பாண்டிச்சேரிக்குத் தப்பி ஓட வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. பாரதி நவீன காலத்தின் தலைசிறந்த தமிழ்க் கவிஞர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறார். அவரது பெரும்பாலான படைப்புகள் மத, அரசியல் மற்றும் சமூக கருப்பொருளில் இருந்தன. பாரதி எழுதிய பாடல்கள் தமிழ் திரைப்படங்கள் மற்றும் கர்நாடக இசை கச்சேரி மேடைகளில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஆரம்ப வாழ்க்கை மகாகவி சுப்ரமணிய பாரதியார், 1882 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 11 ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் உள்ள தமிழ் கிராமத்தில் சின்னசாமி சுப்ரமணிய ஐயர் மற்றும் இலக்குமி அம்மாள் ஆகியோருக்கு "சுப்பையா" என்ற பெயரில் பிறந்தார். திருநெல்வேலியில் உள்ள "The M.D.T. Hindu College" என்ற உள்ளூர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் கல்வி பயின்றார். சிறுவயதிலிருந்தே இசையையும் 11வது பாடலையும் கற்றார். இங்குதான் அவருக்கு "பாரதி" ("கற்றல் தெய்வமான சரஸ்வதியால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்) பட்டம் வழங்கப்பட்டது. பாரதி தனது 5 வயதில் தனது தாயையும் 16 வயதில் தந்தையையும் இழந்தார். அவர் ஆங்கிலம் கற்க வேண்டும், கணிதத்தில் சிறந்து விளங்க வேண்டும், பொறியாளர் ஆக வேண்டும் என்று தனது ஒழுக்கமான தந்தையால் வளர்க்கப்பட்டார். 1897 இல், அவரது தந்தை 14 வயது பாரதியை திருமணம் செய்து கொண்டார் மதுரை சேதுபதி உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியராகவும் (இப்போது மேல்நிலைப் பள்ளி) பத்திரிக்கை ஆசிரியராகவும் அவர் பனாரஸில் தங்கியிருந்த காலத்தில் (காசி மற்றும் வாரணாசி) சுதந்திரப் போராட்ட வீரராக இருந்தார். இது அவரது பார்வையை விரிவுபடுத்தியது மற்றும் அவர் சமஸ்கிருதம், இந்தி மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகியவற்றைக் கற்றுக்கொண்டார். கூடுதலாக, அவர் தனது வெளிப்புற தோற்றத்தை மாற்றினார். அவரும் தாடி வளர்த்து, முதுகை நிமிர்ந்து நடக்க ஆரம்பித்தார். விரைவிலேயே, மரபுவழி தென்னிந்திய சமூகத்தின் சமூகத் தடைகள் மற்றும் மூடநம்பிக்கைகளுக்கு அப்பால் பாரதி கண்டார். 1905 டிசம்பரில் பெனாரஸில் நடைபெற்ற அகில இந்திய காங்கிரஸ் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார். வீடு திரும்பும் வழியில், சுவாமி விவேகானந்தரின் ஆன்மீக மகளான சகோதரி நிவேதிதாவை சந்தித்தார். பெண்களுக்கான சலுகைகளை அங்கீகரிக்கும் அவரது நிலைப்பாடு, பாரதியின் மற்றொரு சின்னச்சின்னம் அவளிடமிருந்து எழுந்தது. பெண் விடுதலை பாரதியின் மனதை பெரிதும் செயல்படுத்தியது. கூட்டு முயற்சியின் மூலம் ஒரு புதிய பூமியை உருவாக்க மனிதனின் விருப்பமான உதவியாளரான சக்தியின் வெளிப்பாடாக அவர் 'புதிய பெண்ணை' காட்சிப்படுத்தினார். இந்தக் காலக்கட்டத்தில், பாரதி வெளி உலகத்தைப் பற்றி நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்ந்து, இதழியல் உலகிலும், மேற்குலகின் அச்சு ஊடகங்களிலும் ஆர்வம் காட்டினார். பாரதி 1904 இல் சுதேசமித்திரன் என்ற தமிழ் நாளிதழின் உதவி ஆசிரியராகச் சேர்ந்தார். ஏப்ரல் 1907 வாக்கில், தமிழ் வார இதழான இந்தியா மற்றும் ஆங்கிலப் பத்திரிகையான பால பாரதம் ஆகியவற்றில் எம்.பி.டி.யுடன் ஆசிரியராகத் தொடங்கினார். ஆச்சார்யா. இந்தக் காலக்கட்டத்தில் உச்சம் தொடத் தொடங்கிய பாரதியின் படைப்பாற்றலை வெளிப்படுத்தும் ஒரு வழியாகவும் இந்தப் பத்திரிகைகள் இருந்தன. இந்தப் பதிப்புகளில் பாரதி தனது கவிதைகளைத் தொடர்ந்து வெளியிடத் தொடங்கினார். மதப் பாடல்கள் முதல் தேசியவாத எழுத்துக்கள் வரை, கடவுளுக்கும் மனிதனுக்கும் இடையிலான உறவைப் பற்றிய சிந்தனைகள் முதல் ரஷ்ய மற்றும் பிரெஞ்சு புரட்சிகள் பற்றிய பாடல்கள் வரை, பாரதியின் பாடங்கள் வேறுபட்டவை. தாழ்த்தப்பட்ட மக்களையும் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவை ஆக்கிரமித்ததற்காகவும் ஒரே நேரத்தில் சமூகத்திற்கு எதிராக அவர் இருந்தார். பாரதி 1907 இல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சூரத் காங்கிரசில் பங்கேற்றார், இது இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் உள்ள திலகர் மற்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தர் தலைமையிலான போராளி பிரிவுக்கும் மிதவாத பிரிவுக்கும் இடையே பிளவுகளை ஆழமாக்கியது. பாரதி திலகர் மற்றும் அரவிந்தர் ஆகியோருடன் இணைந்து வி.ஓ.சிதம்பரம் பிள்ளை மற்றும் காஞ்சி வரதாச்சாரியார் ஆகியோரை ஆதரித்தார். திலகர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிரான ஆயுதமேந்திய எதிர்ப்பை வெளிப்படையாக ஆதரித்தார். 1908 ஆம் ஆண்டில், ஆங்கிலேயர்களால் V.O.வுக்கு எதிராகத் தொடரப்பட்ட வழக்கில் அவர் சாட்சியமளித்தார். சிதம்பரம் பிள்ளை. அதே ஆண்டில், இந்தியா பத்திரிகையின் உரிமையாளர் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டார். கைது வாய்ப்பை எதிர்கொண்ட பாரதி பிரெஞ்சு ஆட்சியின் கீழ் இருந்த பாண்டிச்சேரிக்கு தப்பிச் சென்றார். அங்கிருந்து இந்தியா என்ற வார இதழையும், தமிழ் நாளிதழான பால பாரதத்தையும், பாண்டிச்சேரியின் உள்ளூர் வார இதழான சூர்யோதயத்தையும் தொகுத்து வெளியிட்டார். ஆங்கிலேயர்கள் பாரதியின் வெளியீட்டை அடக்க முயன்றனர். இந்தியா மற்றும் விஜயா ஆகிய இரண்டும் 1909 இல் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்டன. அவரது நாடுகடத்தப்பட்ட காலத்தில், சுதந்திர இயக்கத்தின் புரட்சிகரப் பிரிவின் பல தலைவர்களான அரவிந்தர், லஜபதி ராய் மற்றும் வி.வி.எஸ் ஆகியோருடன் பாரதி கலக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அய்யர், பிரெஞ்சுக்காரர்களின் கீழும் தஞ்சம் புகுந்தவர். பாரதி ஆர்யா இதழில் அரவிந்தோவுக்கும், பின்னர் பாண்டிச்சேரியில் கர்ம யோகிக்கும் உதவினார். நவம்பர் 1918 இல் கடலூர் அருகே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் நுழைந்த பாரதி உடனடியாக கைது செய்யப்பட்டார். நவம்பர் 20 முதல் டிசம்பர் 14 வரை 3 வாரங்கள் காவலில் கடலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அடுத்த ஆண்டு பாரதி மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியை சந்தித்தார். மகாகவி ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் நூலகத்தில் மனிதன் அழியாதவன் என்ற தலைப்பில் தனது கடைசி உரையை ஆற்றினார். சிறைவாசங்களால் பாரதியின் உடல்நிலை மிகவும் மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்டது, 1920 ஆம் ஆண்டில், பொது மன்னிப்பு ஆணை இறுதியாக அவரது நடமாட்டத்தின் மீதான கட்டுப்பாடுகளை நீக்கியபோது, ​​பாரதி ஏற்கனவே போராடிக் கொண்டிருந்தார். சென்னை, திருச்சி, பார்த்தசாரதி கோவிலில், தொடர்ந்து உணவளித்து வந்த யானையால் தாக்கப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தில் அவர் உயிர் பிழைத்த போதிலும், சில மாதங்களுக்குப் பிறகு அவரது உடல்நிலை மோசமடைந்து செப்டம்பர் 11, 1921 அன்று அதிகாலை 1 மணியளவில் அவர் இறந்தார். பாரதி மக்கள் கவிஞராகவும், சிறந்த தேசியவாதியாகவும், சிறந்த சுதந்திரப் போராட்ட வீரராகவும், சமூகப் பார்வையாளராகவும் இருந்த போதிலும், அவரது இறுதிச் சடங்கில் கலந்து கொள்ள 14 பேர் மட்டுமே இருந்தனர் என்பது பதிவு செய்யப்பட்ட சோகமான உண்மை. பாரதியின் கவிதைகள் அவரது கவிதை முற்போக்கான, சீர்திருத்தவாத இலட்சியத்தை வெளிப்படுத்தியது. அவரது உருவ அமைப்பும், வசனத்தின் வீரியமும் நவீன தமிழ்க் கவிதைக்கு பல அம்சங்களில் முன்னோடியாக இருந்தது. கிளாசிக்கல் மற்றும் சமகால கூறுகளை இணைத்த வலிமையான கவிதையின் முன்னோடி அவர். இந்திய தேசியம், தேசியக் கொடி, மகாபாரதம், காதல் பாடல்கள், குழந்தைப் பாடல்கள், இயற்கைப் பாடல்கள், தமிழ் மொழியின் மகிமை, மற்றும் இந்தியாவின் முக்கிய சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களான திலகர், காந்தி, லஜபதி ராய் போன்ற பல்வேறு தலைப்புகளில் ஆயிரக்கணக்கான வசனங்களை எழுதி அபாரமான வெளிப்பாட்டைக் கொண்டிருந்தார். அவர் புதிய ரஷ்யா மற்றும் பெல்ஜியத்திற்கு ஒரு ஓட் கூட எழுதினார். அவரது கவிதைகளில் அல்லாஹ் மற்றும் இயேசு பற்றிய படைப்புகள் உள்ளன. அவரது நுண்ணறிவுமிக்க உருவகங்கள் மில்லியன் கணக்கான தமிழ் வாசகர்களால் வாசிக்கப்பட்டுள்ளன. அவரது கவிதைகள் தாய்நாட்டின் மீதான அவரது அன்பின் பல அம்சங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. பல சமூக தீமைகளுக்காக அவர் தனது நாட்டு மக்களை திட்டுகிறார். ஆட்சியாளர்களிடம் பயமுறுத்தும் மற்றும் முட்டாள்தனமான அணுகுமுறைக்காக அவர் அவர்களைத் தண்டிக்கிறார். தேசிய ஒருமைப்பாடு, சாதிவெறியை அகற்றுதல் மற்றும் பெண்கள் ஒடுக்குமுறையை அகற்றுதல் ஆகியவற்றுக்கான தெளிவான அறைகூவலை அவர் ஒலிக்கிறார். "இந்தியர்கள் பிரிந்தாலும், அவர்கள் ஒரு தாயின் பிள்ளைகள், வெளிநாட்டினர் தலையிட வேண்டிய அவசியம் எங்கே?" என்று ஒரு கட்டத்தில் ஆங்கிலேயர்களை பலவந்தமான வழிகளில் தாய்நாட்டை விட்டு வெளியேற அழைப்பு விடுக்கிறார். 1910-1920 காலகட்டத்திலும், சுதந்திரம் வெகு தொலைவில் இருந்தபோதும், மகாத்மா காந்தி ஒரு எழுச்சிமிக்க சக்தியாக இருந்தபோதும், மிகப்பெரிய நேர்மறையான எதிர்பார்ப்புடன், அவர் ஜாதிகள் இல்லாத புதிய மற்றும் சுதந்திர இந்தியாவைப் பற்றி பேசுகிறார். அவர் அனைத்து வகையான சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை சொற்பொழிவாக கற்பனை செய்கிறார். இந்தியாவின் பாதுகாப்பை கட்டியெழுப்புவது, அதன் கப்பல்கள் உயர் கடலில் பயணம் செய்வது, உற்பத்தியில் வெற்றி மற்றும் உலகளாவிய கல்வி ஆகியவற்றைப் பற்றி அவர் பேசுகிறார். வங்காள டெல்டாவின் உபரி நீரை தேவைப்படும் பகுதிகளுக்கு மாற்றுவது போன்ற அற்புதமான படங்களை மாநிலங்களுக்கு இடையே பகிர்ந்து கொள்ள அவர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். அவர் இலங்கைக்கு முந்தைய சிலோனுக்கு ஒரு பாலம் பற்றி பேசுகிறார். அவர் இறந்த 60 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சார்க் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியாவிற்கும் அதன் அண்டை நாடுகளுக்கும் இடையே அதிக ஒத்துழைப்பை அவர் விரும்பினார். உண்மையிலேயே ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையாளர். பாரதியார் பெண்கள் பற்றிய பாரதியார் பெண்களுக்கு அதிக உரிமைகளை வாதிட்டார். அவரது வசனங்கள் பெண்களுக்கு விடுதலை மற்றும் அவர்களின் கல்விக்கு பிரீமியம் போட வேண்டும். சமுதாயத்தின் முன்னணியில் ஒரு நவீன இந்தியப் பெண்ணை அவர் காட்சிப்படுத்தினார். ஆண், பெண் இருபாலரையும் சமமாக கருதினால் உலகம் அறிவாலும், அறிவுத்திறனாலும் செழிக்கும் என்பது அவர் உறுதியான கருத்து.கவிதைச் சாறு - (புதிய யுகப் பெண்கள் பல அறிவுசார் நூல்களைக் கற்றுக்கொள்வார்கள். மனித வாழ்க்கையை எளிதாக்கும் பல அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளுக்குத் தளம் அமைத்துக் கொடுப்பார்கள். சமுதாயத்தில் உள்ள பிற்போக்கான மூடநம்பிக்கைகளை அகற்றிவிடுவார்கள். அவர்கள் அனைவரும் கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுவார்கள். ஆண்களிடமிருந்து நல்ல பெயரைப் பெறுங்கள்.) சாதி அமைப்பு பற்றி பாரதி இந்து சமூகத்தில் உள்ள சாதி அமைப்புக்கு எதிராகவும் போராடினார். ஆச்சாரமான பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்தாலும், தன் சொந்த சாதி அடையாளத்தை விட்டுக்கொடுத்தார். 'உலகில் இரண்டு ஜாதிகள் மட்டுமே உள்ளன: படித்தவர் மற்றும் இல்லாதவர்' என்பது அவரது ஒரு சிறந்த வாசகத்தின் பொருள். அவர் அனைத்து உயிர்களையும் சமமாக கருதினார், இதை விளக்குவதற்காக அவர் ஒரு இளம் ஹரிஜனுக்கு உபநயனம் செய்து அவரை பிராமணராக்கினார். அவர் காலத்தில் இளைய தலைமுறையினருக்கு அவர்களின் வயதான ஆசிரியர்களால் பிரித்தெடுக்கும் போக்குகளை அவர் வெறுத்தார். வேதங்களையும் கீதையையும் போதிக்கும் போது சாமியார்கள் தங்கள் தனிப்பட்ட எண்ணங்களை கலந்து பேசுவதாக அவர் வெளிப்படையாக விமர்சித்தார். சாதிகள் இைலையடி பாப்பா!-குைத்தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சசாைிை் பாவம்; நீதி உயர்ந்த மதி,கைவி-அன் பு நிலற உலடயவர்கள் பமபைர். (சாதி அமைப்பு இல்லை. சாதி அடிப்படையில் மக்களைப் பிரிப்பது பாவம். உண்மையாகவே உயர்ந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் தான் நேர்மையாகவும், அறிவாளியாகவும், படித்தவர்களாகவும், அன்பானவர்களாகவும் இருப்பார்கள்.) பாரதியார் பற்றி : புதுச்சேரி அருங்காட்சியகக் குறிப்புகள் பாரதியார் உட்பட பல சுதந்திரப் போராட்ட வீரர்களை நடத்திய வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நகரம் புதுச்சேரி. 1908-ம் ஆண்டு பிடியில் இருந்து தப்பிக்க புதுச்சேரிக்கு சென்றார். பாண்டிச்சேரியில் இருந்தபோது, ​​அவர் இந்தியா, விஜயா, சக்ரவர்த்தினி போன்ற பின்வரும் இதழ்கள்/பத்திரிகைகளில் ஈடுபட்டார். புதுச்சேரியில் ஒரு வீட்டை எடுத்து இப்போது பாரதியார் அருங்காட்சியகமாக மாற்றியுள்ளார். சக்ரவர்த்தினி இதழின் முகப்பு அட்டையில் (1906 ஆம் ஆண்டு வெளியானது) “இந்தியாவின் உயரத்திற்கு முக்கியமாக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஒரு தமிழ் மாத இதழ்” என்று எழுதப்பட்டிருந்தது. அந்தப் பதிப்பிற்கான தலைப்புகளும் சுவாரஸ்யமாக இருந்தன: 1. பௌத்தத்தில் பெண்கள் 2. சென்னை மாகாணத்தில் பெண் கல்வி பற்றிய புள்ளிவிவரங்கள் 3. துளசி ராய் மற்றும் பல பெண் கல்வி கடிதங்கள். - 1. அவர் "ஓம் சக்தி" என்ற வார்த்தைகளுடன் ஒரு கடிதத்தைத் தொடங்குகிறார். அவர் வழக்கமாக "நீங்கள் அழியாமை பெறலாம்" என்று கடிதத்தில் கையெழுத்திட்டார், அது அருங்காட்சியகத்தில் கட்டமைக்கப்பட்ட பாரதியாரின் தபால்தலை வெளியிடப்பட்டது. அவரது குடும்பத்தினர், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் சுமார் 20 புகைப்படங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன. வீட்டின் முகவரி: எண். 20, ஈஸ்வரன் கோயில் தெரு, பாண்டிச்சேரி - 3. அருங்காட்சியகத்தில் அவரது கடிதங்கள், குடும்ப புகைப்படங்கள் மற்றும் நிறைய புத்தகங்கள் உள்ளன. இந்த வீட்டில் காகங்களும் பறவைகளும் எங்கள் குலம் என்ற கவிதையை அவர் இயற்றியதாக குறிப்பிடப்பட்டது.பாரதியார் தமிழ், சமஸ்கிருதம், ஆங்கிலம், தெலுங்கு, பிரஞ்சு என பல மொழிகளில் வல்லுனர். ஆங்கிலத்தில் மிக அழகாக எழுதியதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்கள். "சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம்" என்ற சொற்றொடரின் தமிழ் பதிப்பும் உள்ளது - "சுதந்திரம், சம்மத்துவம், சஹோதரத்துவம்" பிரபலமான கலாச்சாரத்தில் பாரதி , அவரது மறைவுக்குப் பின் நிகழ்வுகள் 1) அவரது வாழ்க்கையின் கடைசி ஆண்டுகள் சென்னை டிரிப்ளிகேனில் உள்ள ஒரு வீட்டில் கழிந்தது. பாரதியார்). 2) சென்னை கடற்கரையிலும் இந்திய நாடாளுமன்றத்திலும் பாரதியாரின் சிலை உள்ளது 3) தேசிய திரைப்பட விருது பெற்ற கவிஞரின் வாழ்க்கையை 2000 ஆம் ஆண்டு பாரதி என்ற பெயரில் தமிழ் திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டது. இந்த கிளாசிக் படத்தை ஞான ராஜசேகரன் இயக்கியுள்ளார். சுப்ரமணிய பாரதியின் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் மராத்தி நடிகர் சாயாஜி ஷிண்டே நடித்துள்ளார். 4) வ.உ.சிதம்பரனார், சுப்ரமணிய சிவன், பாரதியார் ஆகியோரின் முக்கியமான போராட்டங்களை விவரிக்கும் "கப்பல் ஓடிய தமிழன்" திரைப்படம் பாரதியாரின் கவிதைகளின் தேசபக்தி, தியாகங்கள், இன்னல்கள் மற்றும் அழகை உயிர்ப்பித்த ஒரு தாக்கமான திரைப்படமாகும். இப்படத்தில் சிவாஜி கணேசன் VOC ஆகவும், S.V சுப்பையா சுப்ரமணிய பாரதியாகவும் நடித்தனர். சுஜாதா நஹர் தமிழ் பார்ட் "நான் மதிய உணவுக்குப் பிறகு ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்தபோது, ​​ஒரு மனிதர், மெல்லும் பான் [பெட்டல் இலை] ஸ்ரீ அச்சாரியின் வீட்டிற்கு வந்தார்" என்று மோனி தனது ஸ்மிருத்திகதாவில் எழுதினார். "ஒரு சராசரி உயரத்தில், முப்பது வயதில் .... நியாயமான தோல் அல்லது கருப்பு-வழக்கமான 'பழுப்பு இனம்.' பியர்ட் ஷேவன், ஆனால் அவர் ஒரு தமிழின் தோற்றத்தை அளிக்கவில்லை, ஆனால் அவர் ஒரு தமிழ் மற்றும் ஒரு பிராமணர்: சுப்பிரமணியா பாரதி. பெயர் ஒரு தமிழ் இதயத்தை பெருமையுடன் வீக்கமாக்குகிறது. இங்கே முதல் நீரின் கவிஞர் இருந்தார். ஒரு தமிழ் கவிஞரின் வைரம். அவரது பேனாவின் கீழ் இந்த பண்டைய மொழி ஒரு புதிய வீரியத்தை, ஒரு புதிய சப்ளிஸைப் பெற்றது; அவர் மொழியை வளப்படுத்தினார், அதை நவீன சிந்தனைக்கு ஏற்றவாறு செய்தார். புதிய எண்ணங்களை பாயும் எளிதாக வெளிப்படுத்தலாம். மற்றும் சக்தி. ஒரு வார்த்தையில், சுப்பிரமணியா பாரதியின் எழுத்துக்கள் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை பழைய மொழியில் செலுத்துகின்றன. பாரதியின் பெற்றோர் சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சுமி. அவர்கள் உறவினர்கள். அவள் இனிமையான இயல்புடையவள், கனிவானவள். அவர் மனதில் ஒரு தீவிர புத்தியும் கனவும் இருந்தது. அவர் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில், கணிதம் மற்றும் தர்க்கத்தில் தேர்ச்சி பெற்றவர். அருகிலுள்ள கிராமத்திலிருந்து ஐயர் அப்போதைய மெட்ராஸ் மாநிலத்தின் திருகுனெல்வேலி மாவட்டத்தில் எட்டாயபுரம் வந்திருந்தார். எட்டாயபுரம் ஒரு ஜமீன்தார் (நில உரிமையாளர்) ஆளும் ஒரு சிறிய தோட்டமாகும், அவர் ராஜா என்று உரையாற்ற விரும்பினார். மனிதனின் ஸ்டெர்லிங் தரத்தை ராஜா விரைவாக அடையாளம் காணும்போது, ​​சின்னசாமி எட்டாயபுரம் நீதிமன்றத்தில் வேகமாக உயர்ந்தார். பின்னர் அவர் தனது கனவை யதார்த்தமாக மொழிபெயர்க்கத் தொடங்கினார். மேற்கத்திய தொழில்நுட்பத்தால் உணர்ச்சியற்ற ஐயர் 1880 ஆம் ஆண்டில் எட்டாயபுரத்தில் ஒரு ஜவுளி ஆலை அமைத்தார். இது தென்னிந்தியாவில் இதுபோன்ற முதல் முயற்சிகளில் ஒன்றாகும். ஹேப்பி யூனியனில் இருந்து ஒரு குழந்தை பிறந்தது. 1882 டிசம்பர் 11 அன்று ஒரு மகனைப் பெற்றெடுத்த லட்சுமி. குழந்தைக்கு சுப்பிரமணியம் என்று பெயரிடப்பட்டது, இது அழகான கடவுளின் கார்த்திக்கின் மற்றொரு பெயர்; மாதமும் கார்த்திக் இருந்தது. அவர் பிறந்த விண்மீன் முலா மற்றும் ஆண்டு சித்ராபனு. அழகான குழந்தை - சிப்பா பெயர் சப்பியா -அன்பையும் பாசத்தையும் உள்ளடக்கியது. அவரது தாத்தா ராமசாமி ஐயர் அவர் மீது சுட்டிக்காட்டினார். அவரது தாய்வழி தாத்தா பாட்டி, மாமாக்கள் மற்றும் அத்தைகள் மற்றும் உறவினர்கள் எட்டாயபுரத்தில் ஒரு பெரிய குடும்பத்தை உருவாக்கினர். அவர் ஒரு உயிரோட்டமான பையனாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் வாழ்க்கை அதன் மகிழ்ச்சியின் கோப்பையை அப்படியே வைத்திருக்க இயலாது. கோப்பை விரைவில் உடைகிறது. வட இந்திய ஜோதிடத்தின் கூற்றுப்படி அவர் ஐந்து 1 வயதாக இருந்தபோது: அ) கார்த்திக் என்பது பைசாக்கிலிருந்து தொடங்கி ஆண்டின் ஏழாவது மாதமாகும். ஆ) 27 நக்ஷத்திரங்கள் அல்லது சந்திர விண்மீன்களில் முலாவும் ஒன்றாகும். இது கெட்டுவால் ஆளப்படுகிறது, அதன் தெய்வம் நிர்ரி (பேரழிவு). இது தனுசு முதல் பகுதியை உருவாக்குகிறது. ஒரு சந்திர நக்ஷத்திரம் 13 ° 20 'வளைவை உள்ளடக்கியது. c) சிவிரபானு என்பது அறுபது ஆண்டுகள் சுழற்சியில் ஒரு வருடத்தின் பெயர். வயது, சுப்பியாவின் தாய் இறந்துவிட்டார். தந்தை சின்னசாமி தனது அன்பான உறவினர்-மனைவியின் திடீர் இழப்பைக் கண்டு துக்கத்தில் இருந்தார். சில ஆண்டுகளில் அவரது வருத்தம் மங்கிவிட்டது, அவர் மீண்டும் திருமணம் செய்து கொண்டார். சப்பியா தான் தனது தாயின் இழப்பை ஒருபோதும் வெல்லவில்லை. அவர் தனது சொந்த வாழ்க்கையின் இறுதி வரை தனது இதயத்தில் வருத்தத்தை சுமந்தார். வாழ்க்கையின் ஆரம்பத்திலேயே இதயத்தில் ஏற்பட்ட வலி கிட்டத்தட்ட எல்லா அசாதாரண மனிதர்களுக்கும் நிறையவே தெரிகிறது. எங்கள் சப்பியா சாதாரண குழந்தை இல்லை. கலை மற்றும் கற்றல் தெய்வமான சரஸ்வதியிடமிருந்து அவர் ஒரு சிறப்பு ஆசீர்வாதத்துடன் வந்ததாகத் தெரிகிறது. அவரது நூல் விழாவிற்கு முன்பே-அவர் ஒரு உயர் சாதகமான பிராமண பங்குகளிலிருந்து வந்தவர்-அவர் தமிழில் வசனங்களை இயற்றினார். பள்ளியில் அவர் தனது ஆசிரியர்களின் தலைவலியாக இருந்தார். அவரது ஆசிரியரால் உச்சரிக்கப்பட்ட எந்த வார்த்தையும் சிறுவனின் கவனத்தை ஈர்த்தால், அவர் எழுந்து நின்று, அவர் உருவாக்கிய ஒரு கவிதையை ஓதிக் கொள்வார். அவரது வகுப்பு தோழர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் -அவர்களின் வகுப்புகளின் ஏகபோகத்தில் குறுக்கீடுகள் வரவேற்கப்பட்டன. அவர்கள் கவிதைகளையும் ரசித்திருக்கலாம், யாருக்குத் தெரியும்! ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஆசிரியர்களுக்கு சுப்பியா சத்தியத்தை விளையாடுவதற்கு பொருத்தமானது. அவரால் முடிந்த போதெல்லாம், அவர் பெரும்பாலும் கிராமத்தை சுற்றி சுற்றித் திரிவார், அல்லது சில கோவிலின் ஒரு மூலையில் அல்லது மற்றொன்றின் ஒரு மூலையில் தன்னை மறைத்து, உலகிற்கு முற்றிலுமாக தொலைந்து போவார், எனவே அவர் தமிழ் இலக்கியத்தில் ஆகிவிடுவார். சுபியாவின் தாத்தா தான் சிறுவனை தமிழ் கிளாசிக்கல் கவிதைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தினார். அவர் ஒரு தமிழ் பண்டிதரின் கீழ் கம்பனின் ராமாயணத்தைப் படிக்க சிறுவன் ஏற்பாடு செய்தார். ஆனால் தனது மகனுக்காக வேறு யோசனைகளைக் கொண்டிருந்த சுபியாவின் தந்தை, நிலைமையைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடையவில்லை. அவர் தனது மகனுக்கு மிகவும் தெளிவுபடுத்தினார். மிகவும் பெரும்பாலும் சுப்பியாவின் மாற்றாந்தாய் வழிநடத்தும் சிறுவனை தனது தந்தையின் கடுமையாக பாதுகாக்க வேண்டியிருந்தது. கடைசியாக சின்னசாமி தனது மகனை திருனெல்வலியில் உள்ள இந்து கல்லூரியில் அனுமதித்தார். மூன்று ஆண்டு உயர்நிலைப் பள்ளி அரைப்பு தமிழ் காதலனுக்கு மோசமாக இருந்தது, ஏனென்றால் அவர் விரும்பாத ஆங்கிலம் மற்றும் அறிவியல் படிக்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் பின்னர் ஆய்வுகள் அவரை நல்ல நிலையில் நிற்க வேண்டும். நிகழ்வில், மெட்ரிகுலேஷன் தேர்வுகளுக்கு தேர்வு செய்ய சுப்பியா தவறிவிட்டார். நிம்மதி, அவர் எட்டாயபுரம் திரும்பினார். அவர் தனது முட்டாள்தனத்தின் மகனை குணப்படுத்த முடியாது என்பதைக் கண்டு, சின்னசாமி சுபியாவை ராஜாவின் சேவையில் வைத்தார். தமிழ் மற்றும் ஆங்கில கிளாசிக்ஸை அறிந்த ஒரு தோழர், மற்றும் ஒரு வேடிக்கையான வழியில் புத்திசாலித்தனமான அவதானிப்புகளைச் செய்தவர் போன்ற ஒரு புத்திசாலித்தனமான சிறுவனைக் கொண்டிருப்பதற்கு ராஜா வசீகரிக்கப்பட்டார். சுப்பியா பதினான்கு மற்றும் ஒன்றரை, ஜூன் 1897 இல், அவர் ஏழு, செல்லாமல் என்ற குழந்தை மணமகளை மணந்தார். பின்னர் அவர் நிகழ்வை விவரித்தார். "என் கணவர்," அனைவரின் மகிழ்ச்சிக்கும் அன்பற்ற பாடல்களைத் தடையின்றி பாடுவார், ஆனால் என் வாழ்க்கைத் துணைக்கு ஒரு சாதாரண கணவருடன் ஆசீர்வதிக்கப்படாததால் நான் மிகவும் வெட்கப்பட்டேன் "என்று கூறினார். எந்த வகையிலும் அவள் வாழ்நாள் முழுவதும் அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுப்பதை நிறுத்தவில்லை. மென்மையான பேசும் செல்லாம்மால் ஒருபோதும் ஒரு புத்திசாலித்தனமாக மாறியிருக்க மாட்டார், ஆனால் அவர் ஒரு புகழ்பெற்ற குடும்பத்தினரிடமிருந்து செய்ததைப் போலவே வருகிறார் - அவளுடைய தந்தை திருனெல்வெவலின் செல்லப்பா ஐயர் -அவர் தனது நேர்த்தியான கல்வி, அவரது அசாதாரண அர்ப்பணிப்பு மற்றும் அவள் தன்னைத் தானே தாங்கிக் கொண்ட கண்ணியமான வழி ஆகியவற்றால் கவனத்தை ஈர்த்தார். எந்தவொரு நீதிமன்றத்திலும் பிடித்தவராக இருப்பது மற்ற மார்பகங்களில் பொறாமையை எழுப்புகிறது. சுப்பியாவின் வழக்கு விதிவிலக்கல்ல. அவர் அடிக்கடி போதுமான அளவு கேலி செய்யப்பட்டார். ஒரு நாள் அவரது பொறுமை- அவர் ஒரு நோயாளி மனிதர் அல்ல! Your அவுட், ஒரு மனிதன் அவரை பகிரங்கமாக அஞ்சும்போது அவன் எரியும். ராஜாவின் முன்னிலையில் முறையாக நடந்த ஒரு திறந்த விவாதத்திற்கு சுபியா அந்த நபரை சவால் செய்தார். சுப்பியாவின் நாக்குக்கு எந்தப் பொருத்தமும் இல்லை என்பதை அறிந்த கோர்டியர், அவரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த ஒரு கற்றறிந்த பண்டிதரை ஈடுபடுத்தினார். பண்டிட் தனது அதிநவீன வாதங்களை முடித்த பிறகு, சுப்பியா தரையை எடுத்தார். அவர் வாதங்களைச் சொல்வதை எதிர்த்தார். அவரது பேச்சு புத்திசாலித்தனமாகவும், சொற்பொழிவாகவும், ரெயின்போ-ஹூட் நகைச்சுவையால் நிரப்பப்பட்டது. பார்வையாளர்கள் கவனத்துடன் கேட்டார்கள். சுப்பியா முடிந்ததும், ஒரு வயதான பண்டிட், மிகவும் மரியாதைக்குரியவர், மிகவும் கற்றவர், ரோஜா மற்றும் சுபியாவை அவரது புத்திசாலித்தனம், அவரது சொற்பொழிவு மற்றும் அவரது உற்சாகமான பிரசவத்திற்காக புகழினார். சரஸ்வதியின் மற்றொரு பெயர் 'பாரதி' என்ற தலைப்பில் அவர் சுபியாவுக்கு வழங்கினார். அப்போதிருந்து எங்கள் பாரதி கிடைத்தது. ஆனால் பாரதியின் வாழ்க்கையில் இருண்ட மேகங்கள் கூடிவந்தன. பெரும் இழப்புகள் காரணமாக எட்டாயபுரத்தில் உள்ள ஜவுளி ஆலை மூடப்பட வேண்டியிருந்தது. துரதிர்ஷ்டம், நன்கு அறியப்பட்டபடி, ஒருபோதும் தனித்தனியாகப் பார்க்கவில்லை, மற்ற பேரழிவுகள் துரதிர்ஷ்டத்தின் தோழர்கள். சின்னசாமி ஐயர் மனம் உடைந்தார், கஷ்டமாக இருந்தார். அவர் 1898 இல் இறந்தார். அவரது இரண்டாவது மனைவி தனது இளம் குழந்தைகளை அழைத்துக்கொண்டு பெற்றோருடன் வசிக்கச் சென்றார். தனக்கும் தனது குடும்பத்தினரையும் தற்காத்துக் கொள்ள பாரதி தனியாக இருந்தார். அப்போதுதான் அவரது அத்தை மற்றும் மாமா, குப்பமால் மற்றும் பெனாரஸில் இருந்த கிருஷ்ணா சிவன் ஆகியோர் அவரை அழைத்தனர். சிவன் நடராஜை நிறுவிய ஒரு சைவா கணிதத்தை அவர்கள் வாழ்ந்து பார்த்தார்கள். இந்த ஜோடி வருகை தரும் யாத்ரீகர்களையும் கவனித்துக்கொண்டது. பெனாரஸ் பாரதி அலகாபாத் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்த மத்திய இந்து கல்லூரியில் சேர்ந்தார். இங்கே அந்த இளைஞன் சமஸ்கிருதம் மற்றும் இந்தி இரண்டையும் கற்றுக்கொண்டான், தவிர, தனது ஆங்கிலத்தை நன்றாகச் சரிசெய்வதைத் தவிர. இந்த நேரத்தில் அவரைத் தடுக்கவில்லை. வெற்றிகரமாக அவர் முதல் பிரிவில் நுழைவுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றார். அவரது மாணவர் நாட்களில், பெனாரஸில், பாரதி இப்போது எங்களுக்கு நன்கு தெரிந்த வழியில் ஆடை அணியத் தொடங்கினார். அவர் தனது மாமாவின் திகைப்புக்காக தனது தலைமுடியை வெட்டி, மீசையை வளர்த்தார், வட இந்திய பாணியில் உடையணிந்து, தனது உன்னதமான தலைப்பாகையை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த பாணியின் மாற்றத்தில் அவரது மாமாவும் அத்தை கவலைப்பட்டனர், ஆனால் அந்த இளைஞனின் இதயம் சரியான இடத்தில் இருப்பதைக் கண்டறிந்தபோது நிம்மதி அடைந்தனர், மேலும் அவர் தனது இந்து தர்மத்திற்கு அவமதிப்பு என்று அர்த்தமல்ல. சில பிரபலமான பாடல்களின் உணர்ச்சிவசப்படுவதைக் கேட்டபோது அவர்களின் சொந்த இதயங்கள் உருகின. அவர் ஒரு மெல்லிசைக் குரலுடன் ஒரு நல்ல பாடகராக இருந்தார். மீண்டும், பெனாரஸில் தான் எல்லாவற்றையும் கேள்விக்குள்ளாக்க பாரதி கற்றுக்கொண்டார். இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை அவர் கேள்வி எழுப்பினார். இந்தியாவின் சமூக கட்டமைப்பை அவர் கேள்வி எழுப்பினார். பெண்களுக்கு எதிரான சமூக சார்புகளை மாற்றவும், பாலினங்களின் சமத்துவத்தை கொண்டுவரவும் அவர் விரும்பினார், மேலும் பெண்களின் கல்வியில் ஆழ்ந்த ஆர்வம் காட்டினார். ஒருமுறை அவர் சரஸ்வதி பூஜை தினத்தில் ஒரு நல்ல பார்வையாளர்களைக் கூடக் கூட்டி, பெண்கள் கல்வி குறித்து தமிழில் ஒரு சொற்பொழிவை வழங்கினார். தனது படிப்பை முடித்த பிறகு, பாரதி ஒரு கற்பித்தல் வேலையைப் பெற முடிந்தது ... ரூ. 20 ஒரு மாதம்! அவர் தனியாக வசிக்கவில்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவரது மனைவி செல்லாமல் கூட அங்கே இருந்தார். ஆனால் வாய்ப்பு இருப்பதால், அந்த நேரத்தில் எட்டாயபுரத்தின் ராஜா சில நாட்கள் பெனாரஸுக்கு வந்தார். 1903 ஜனவரி 1 ஆம் தேதி லார்ட் கர்சன் வைத்திருந்த டெல்லி கொரோனேசன் தர்பரிலிருந்து அவர் திரும்பி வந்தார், எட்வர்ட் VII இன் சிம்மாசனத்திற்கு ஏறுதலைக் கொண்டாடுவதற்காக அவரது தாயார் விக்டோரியா மகாராணியின் மரணத்திற்குப் பிறகு. ராஜா தனது சப்பியாவை எட்டாயபுரத்திற்கு அழைத்தார். அடுத்த பதினெட்டு மாதங்களுக்கு பாரதி மீண்டும் ராஜாவின் தோழராகி வசதியாக வாழ்ந்தார். தனது ஓய்வு நேரத்தில், ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் கவிதைகள், ஷெல்லி, கம்பன் மற்றும் பிறரின் நீரூற்றுகளில் தன்னை ஊறவைத்தார். ஆனால் நீதிமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட பயனற்ற வாழ்க்கை அவரைப் போன்ற ஒரு கவிஞருக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. அவர் இனி அதைத் தாங்க முடியாத ஒரு நாள் வந்தது. அவன் கிளம்பினான். அவரது முதல் நிறுத்தம் மதுரை. அவர் செடுபதி உயர்நிலைப் பள்ளியில் தமிழ் ஆசிரியராக ஒரு வேலையை எடுத்துக் கொண்டார், அவர் சுமார் மூன்று மாதங்கள் வைத்திருந்த வேலை. பின்னர் அவரது விதி தலையிட்டது. இது ஒரு முன்னணி தமிழ் செய்தித்தாளான ஸ்வாடேஸமிட்ரானின் அப்போதைய ஆசிரியரான ஜி. சுப்பிரமணியா ஐயரின் நபரில் இருந்தது. இது நவம்பர் 1904. பாரதி, துணைப் பதிப்பாளராக, ரூ. மாதம் 30. ஆங்கில நாளிதழ்களில் வெளியிடப்பட்ட செய்திகளை தமிழாக மொழிபெயர்ப்பதே அவரது முக்கிய படைப்பாகும். சுவாமி விவேகானந்தா, பால் கங்காதர் திலக் மற்றும் பிற தேசியவாதிகளின் உரைகளை மொழிபெயர்க்க பாரதி வந்தார். இந்த ஆண்களின் செய்திகளால் பிடிக்கப்பட்ட பாரதி தேசியவாதிகளின் அனுதாபியாக ஆனார். இந்த வேலை அவருக்கு எழுத்துக் கலையில் நல்ல பயிற்சி அளித்தது. தமிழில் தெரியாத ஒரு வெளிப்பாட்டின் சக்தியில் அவரது மொழி பெற்றது. ஸ்வாடேஸமித்ரான் பாரதியின் துணை எடிட்டர் பெனாரஸில் நடந்த இருபத்தியோராம் ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் அமர்வில் கலந்து கொள்ளச் சென்றார். அங்கு அவர் சகோதரி நிவேதிதாவை சந்தித்தார். அவரது இரண்டு கவிதைகள், ஸ்வதசா கிடங்கல் (1908) மற்றும் ஜன்மா பூமி (1909) ஆகியோர் சகோதரி நிவேதிதாவுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட வேண்டும், "வார்த்தைகள் இல்லாமல், ஒரு பிளவு நொடியில், தாய்க்கு உண்மையான சேவையின் தன்மையையும் தியாகத்தின் மகத்துவத்தையும் எனக்குக் கற்றுக் கொடுத்தார்." ஸ்வேடமிட்ரான் ஒரு மிதமான காகிதமாக இருந்தது. அவரது கருத்துக்கள் மேலும் மேலும் தீவிரமானதாக மாறியதால் பாரதி அதன் சேனலின் கீழ் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார். மாண்டயம் சகோதரர்களான திருமலால்சார்ரியர் மற்றும் சீனிவாசச்சரியர் ஆகியோர் கடினமான தேசபக்தர்கள், அவர்கள் ஏன் தாய்நாட்டிற்காக தங்கள் பரம்பரை செல்வத்தை செலவிடக்கூடாது என்று பார்க்கவில்லை. இவ்வாறு மெட்ராஸை தளமாகக் கொண்ட இந்தியாவின் புதிய தமிழ் வீக்லி பிறந்தார். இது 1906 ஆம் ஆண்டில், கல்கத்தாவில் பாண்டே மாதரம் அதே நேரத்தில் தொடங்கப்பட்டது. பாரதி அதன் ஆசிரியரானார். அவர் ஒரு ஆங்கில பத்திரிகையின் பாலா பாரதி, மற்றொரு தமிழ் இதழ் சக்ரவர்த்தினி மற்றும் ஒரு தமிழ் தினசரி விஜயாவின் ஆசிரியராகவும் இருந்தார். இந்தியாவில் பாரதி தனது எரியும் இதயத்தை நெருப்பு கவிதைகளில் ஊற்றினார். அவரது உரைநடை மிதவாதிகளை குறிவைத்து, சுதந்திரப் போராட்டத்தில் சேராத இந்தியர்கள் மீது அவதூறாக ஊற்றியது. 1908 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு கார்ட்டூனில், மிதவாதிகள் எலும்புகளுக்காக ஆர்வமுள்ள நாய்களாக சித்தரிக்கப்படுகிறார்கள், லார்ட் மோர்லி அவர்களிடம் வீசுகிறார், அதே நேரத்தில் ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய மாளிகையை கொள்ளையடிக்க விரும்பினர்; துரதிர்ஷ்டவசமாகப் பார்ப்பது கூண்டு சிங்கம், பால்கங்கதர் திலக். இயற்கையாகவே, பிரிட்டிஷ் நிர்வாகம் அவரது பேனா-லாஷிங்குகளை முழு அளவிலும் பெற்றது. துணிச்சலான பாரதி யாரையும் விடவில்லை. அரசாங்கம் தனது சவுக்கை சிதைக்க தயாராக இருந்தது. நந்தனம் 1970 களில் நாங்கள், சாட்பிரெம் மற்றும் நான் நந்தனத்தில் சில ஆண்டுகள் வாழ்ந்தோம். இந்திய பேச்சுவழக்கில் நந்தன் என்பது கடவுள்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான நேரம் இருக்கும் ஒரு பரலோகத் தோட்டமாகும். நாம் கடவுளாக இல்லாதது 'செய்தபின்' மகிழ்ச்சியான நேரம் இல்லை. இது கொந்தளிப்பாக இருந்தது. ஆனால் ஒரு பொருட்டல்ல. பழத்தோட்டம் உண்மையில் பார்ப்பதற்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஒரு பெரிய பங்களாவுடன் மிகப் பெரிய சொத்து, நுழைவாயிலில் ஒரு சிறிய குளம் இருந்தது. உள்ளே ஒருவருக்கொருவர் சிறிது தூரத்தில் இரண்டு கிணறுகள் இருந்தன. தேங்காய் உள்ளங்கைகள், தென்றல் அல்லது காற்று அவற்றின் ஃப்ராண்டுகளில் மென்மையான அல்லது உரத்த இசையை வாசிக்கும். பெரிய, பழைய புளி மரங்கள் மாலை வானத்திற்கு எதிராக சரிகைகளின் வடிவங்களை ஈர்த்தன. ஜூசி பழங்கள் நிறைந்த முந்திரி புதர்கள். பிரேசிலில் அவர்கள் முந்திரி ஆப்பிள்களிலிருந்து வடிகட்டப்படுகிறார்கள் என்று சாட்பிரெம் என்னிடம் கூறினார். அந்த மாம்பழ தோப்புகளை நாம் மறந்து விடக்கூடாது. நவம்பர் 1968 இல் பதினெட்டு ஆண்டுகளாக சுமார் பத்து ஹெக்டேர் சொத்தை தாய் எடுத்துக்கொண்டார். பல தசாப்தங்களாக புறக்கணிப்பு தோட்டத்தை நெட்டில்ஸ் மற்றும் முள் பிளானருடன் வளர்த்துக் கொண்டது. பங்களாவில் பேய்கள் மற்றும் வெளவால்கள் வசித்து வந்தன. என் சகோதரர் அபய் தான், சொத்தை வளர்ப்பதற்கான பொறுப்பை அம்மா வழங்கினார். அவர் தனது ஃபோர்ட்டிகளின் நடுப்பகுதியில் இருந்தார், ஆர்வமுள்ள 1 வாசகர்கள் சாட்பிரெமின் வால்மீன்கள் டி'இன் அபோகாலிப்ஸ், தொகுதி 1 ஐப் படிக்கலாம். இது பிரஞ்சு என்றாலும். 'அட்லியர்' தலைவர் (ஆசிரமத்தின் பட்டறை). இயற்கையால் அபய் மிகவும் ஆற்றல் வாய்ந்தவர். அவர் பல பிரகாசமான மற்றும் நடைமுறை யோசனைகளையும் கொண்டிருந்தார். அட்லியரின் தலைவராக அவர் தனது கருத்துக்களை நிறைவேற்ற மனிதவளத்தை வைத்திருந்தார். அந்த நேரத்தில் அவருடன் பணிபுரிவது இந்திய விமானப்படையில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பொறியியலாளர். பதுரிடா, நாங்கள் அவரை அழைத்தபடி, ஒரு இயந்திரத்தின் வடிவமைப்பைக் கொண்டு வந்தார், இது ஒரு டிராக்டருக்கு பொருத்தப்பட்டபோது, ​​முள் தாவரங்களை பிடுங்குவதை எளிதாக்கியது. அழிக்கப்பட்டதும், பங்களாவைச் சுற்றி நடைப்பயணத்தைக் காண முடிந்தது -இது வெளவால்கள் மற்றும் எலிகளால் அகற்றப்பட வேண்டியிருந்தது! பங்களாவில் சில பழைய செதுக்கல்கள் மற்றும் ஓவியங்கள் இருந்தன. கட்டிடத்தின் பின்னால் கிரானைட்டில் சிற்பப் படங்களின் வரிசையில் இருந்தது, அதாவது ஸ்ரீதேவி மற்றும் பூடேவியுடன் விஷ்ணு, அவரது மனைவியுடன் ஆறு முகம் கொண்ட கார்த்திக் மற்றும் பிற தெய்வங்கள் மற்றும் தெய்வங்கள் இருந்தன. சற்று தொலைவில், ஒரு விதானத்தின் கீழ் தனியாக, புத்தரின் நேர்த்தியான செதுக்கப்பட்ட கிரானைட் படம் இருந்தது, பத்மசனா தோரணையில் அமர்ந்திருந்தது, தியானத்தில் ஆழமாக இருந்தது. வருடத்திற்குள், அபேயின் திறமையான திசையின் கீழ், பழத்தோட்டம் அதன் முழு திறன்களையும் காட்டத் தொடங்கியது. அழகான ரோஜாக்களைக் கொடுக்கும் பல ரோஜா படுக்கைகள் -இது தாய்க்கு தினசரி பிரசாதமாக மாறியது. ஜாஸ்மின் பல வகைகள் காற்றை வாசனை திரித்தன. ஒரு திராட்சைத் தோட்டம் திராட்சை வரிசைகளுடன் நடப்பட்டது. அன்னாசிப்பழங்களும் கூட. பல்வேறு வகையான பப்பாளி மற்றும் வாழைப்பழங்கள் தோட்டத்தில் தங்கள் இடங்களைக் கண்டன. பெனாரஸிலிருந்து கொய்யா விரைவில் பழம் நிறைந்த மரங்களாக மாறியது. மற்றும், ஓ, பல, பல மரங்களும் புதர்களும் ஒருவரின் உணர்வுகளை மகிழ்வித்தன. அடிப்படை அழிக்கப்பட்டவுடன், ஒரு மோட்டார் சாலை போடப்பட்டது. இது எல்லா இடங்களிலும் ஓடியது, இடிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களின் குப்பைகளிலிருந்து கட்டப்பட்டது; 'வெள்ளை நகரத்தில்' பதினேழாம் நூற்றாண்டின் மனகுலா வினாயக கோயிலில் இருந்து குப்பைகள் குறித்து ஒரு சிறப்புக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். பாண்டிச்சேரியின் வடக்கு புறநகர்ப் பகுதியான முத்தியல்பேட்டை நந்தனம் அருகே உள்ளது. முந்நூற்று வயதான கோயில், முதலில் மிகச் சிறியதாக இருந்தது, மேலும் மணல் நிறைந்த ஒரு தொட்டியின் கரையில் இருந்தது, அதில் இருந்து அது மனாகுலா என்ற பெயரைப் பெற்றது. இந்த கோயில் வெல்லக்கரா பிள்ளரார் என்ற பெயரால் அறியப்படுகிறது .1 கடந்த நாட்களில் ஒரு ஐரோப்பியர்கள் தெய்வத்தை அகற்ற முயற்சித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பல முறை அவர் முயற்சித்தார், ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் கணேஷா தனது பழைய இடத்தில் திரும்பி வந்தார்! கலக்கம். பின்னர் போற்றுதல். இறுதியாக பக்தி. ஐரோப்பிய பக்தர் கணேஷா உண்மையில் இருப்பாரா இல்லையா என்பது எனக்குத் தெரியாது. கணேஷா பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுவதை விட அழகானவர் என்று சகோதரர் நோரனிடம் கூறினார். அம்மா தானேஷாவை எப்படி சந்தித்தாள், அவை "மிகவும் நல்ல சொற்களில், மிகவும் நட்பாக" இருந்தன என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். 2 ஆகவே, ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் அவள் மீட்புக்கு வந்ததைக் கேட்டு ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. இது 1960 களின் பிற்பகுதியில், மனாகுலா கோயில் அறங்காவலர்கள் தாயிடம் குறுகிய தெற்கு பெரம்புலேட்டரி பாதையை விரிவுபடுத்த உதவுமாறு பிரார்த்தனை செய்தனர், இது ஒரு மீட்டர் அகலமாக இருந்தது, இது பக்தர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தியது. கோயிலுக்கு அதைச் செய்ய நிலம் இல்லை. கோயில் அறங்காவலர்களும் முழு விலையையும் தாங்க முன்வந்தனர். ஆனால் அம்மா இந்த விஷயத்தை தனது சொந்த வழியில் ஏற்பாடு செய்தார். "'அம்மா' இன் மாற்றத்திற்கு நன்றி" 3 கோயிலுக்கு 130 சதுர மீட்டர் கூடுதல் இடம் கிடைத்தது. பழைய எல்லைச் சுவர் இடிக்கப்பட்டது, ஒரு புதிய சுவர் கட்டப்பட்டது -எல்லா செலவுகளும் தாயால் மூடப்பட்டிருக்கும் - மற்றும் அனைத்தும் ஜனவரி 21, 1969 அன்று கோயில் அறங்காவலர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டன. அம்மா இந்த வேலையையும் அபாய்க்கும் கொடுத்திருந்தார். சில நாட்களுக்குப் பிறகு அவர் விநாயத்திலிருந்தே விஜயம் செய்தார்! "கையில் ஒரு கால்பந்து கொண்ட ஒரு கோல்டன் கணேஷ்ஜி ..." 1 தமிழில் வெல்லக்கரா என்பது ஒரு வெள்ளை மனிதர் என்று பொருள். கணேஷ், கணபதி, பிள்ளரார், வினயகா மற்றும் பலவற்றில் ஒரே கடவுளின் பெயர்கள் உள்ளன. 2 தாய்மார்கள் நாளாகமம், புத்தகம் இரண்டு பார்க்கவும். 3 புதிய இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ், 20 ஜனவரி 1999 கடவுள் அபேயைப் பார்த்து அன்புடன் பார்த்து, அவருடன் கால்பந்து விளையாடும்படி அவரை அழைத்தார்! அபய் ஒரு நல்ல கால்பந்து வீரர். ஒரு மகிழ்ச்சியடைந்த அபய் கரேஷாவுடன் சோர்வாக இருக்கும் வரை விளையாடினார். கடவுள் புன்னகைத்து, 'நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள், கூடுதல் இடம் காரணமாக நான் இப்போது சுதந்திரமாக செல்ல முடிகிறது. நான் உன்னைப் பற்றி மகிழ்ச்சியடைகிறேன், நான் உங்களுக்கு ஒரு வரத்தை வழங்க விரும்புகிறேன். "ஒரு ஆச்சரியமான மற்றும் மகிழ்ச்சியான அபய் அவருக்கு தனிப்பட்ட தேவை இல்லை என்று பதிலளித்தார்" உங்களுக்குத் தெரிந்தபடி, நாங்கள் அவளிடம் கேட்பதற்கு முன்பே அம்மா எல்லாவற்றையும் தருகிறார். ஆனால் நந்தனம் கார்டனில் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சியின் பணிகள் நிதியின் பற்றாக்குறையால் பாதிக்கப்படுவதில்லை என்று எனக்கு வழங்குமாறு நான் உங்களிடம் பிரார்த்திக்கிறேன். நான் அவனை வணங்கினேன். அவர் கையை உயர்த்தி, என்னை ஆசீர்வதித்தார். "கணேஷ் தனது வார்த்தையை வைத்திருந்தார். நந்தனத்தில் பணிகள் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படவில்லை. ஆனால் இவை அனைத்தும் இன்னும் சில தசாப்தங்களாக திரும்பிச் செல்வோம் அவர் பார்த்தார் கடவுள் ஒரு கோல்டன் கோயிலில் வசிப்பார் தனது மனைவி மற்றும் இளம் மகள் சகுந்தலாவுடன் வாழ்ந்த பாரதி, இது அவருக்கு மிகவும் பிடித்த வேட்டையாடல்களில் ஒன்றாகும். மா மரங்களின் நிழலின் கீழ் உட்கார்ந்து, அவரது தலையை பின்னால் எறிந்துவிட்டு, உத்வேகம் பெற முயற்சிக்கும் வானத்தைப் பார்ப்பார். தொலைதூர மனசரோவரிடமிருந்து கிரேன்களின் ஆப்பு விமானத்தை அவர் இப்போது பார்த்திருக்கலாம். ஒரு நல்ல பாடகர், பாரதி இயற்கையின் கச்சேரியில் தன்னை இழக்க நேரிடும்: தேனீக்களின் சலசலப்பு, பறவைகளின் கிண்டல், மரங்களில் காற்றின் சத்தம். மெல்லிசை அவரை டோஸ் செய்யும். அவர் தனது புகழ்பெற்ற கவிதையான குயில் பட்டு (கோயலின் பாடல். இது 750 வரிகளின் வெற்று வசனத்தில் அவரது விவரிப்புக் கவிதைகளில் ஒன்றாகும். இது ஒரு கோயல், ஒரு காளை, ஒரு குரங்கு மற்றும் கவிஞரின் கதையைச் சொல்கிறது, மேலும் 191 ஆம் காலத்திற்கு இடையில் என்ன நடந்தது என்பது ஒரு கோயல், 191 ஆம் காலத்திற்கு இடையில், உண்மையில் 19 காலத்திற்கு இடையில் நடந்தது. இந்த ஆண்டுகளில் பல பக்தி மற்றும் தேசபக்தி பாடல்களையும் பஞ்சாலி பட்டு இயற்றினார். கைது செய்யப்பட்டு, குற்றவாளி மற்றும் ஐந்து வயதில் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டார் பல ஆண்டுகளாக போக்குவரத்து, அவரது சகோதரர் மாண்டயம் டிருமலாச்சரி, இந்தியாவின் உரிமையாளர் -ஒரு வழக்குத் தொடர்ந்தார் -ஒரு வழக்குத் தொடர்ந்தார் -தனது அலுவலக உபகரணங்களுடன் பாண்டிச்சேரிக்கு தன்னை விடுவித்தார், மேலும் அச்சகம், பூட்டு, பங்கு மற்றும் பீப்பாய் ஆகியவற்றை அச்சிடுகிறார். அது அக்டோபர் 1908 இல் இருந்தது. அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி இந்தியாவின் முதல் இதழ் இங்கிருந்து வெளிவந்தது. 1909 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில், திருமால்சாரியார் மேற்கு நோக்கிச் சென்றார், வெளிப்படையாக ஒளிமின்னழுத்தத்தைப் படிக்க. ஆண்டின் இறுதிக்குள் அவரின் அனைத்து தடயங்களும் இழந்தன. பாரதி திருத்திய பல பத்திரிகைகளில், வாராந்திர இந்தியா ஒரு பெரிய பிரபலத்தை அனுபவித்தது. ஒருபுறம் அதன் பாணி மற்றும் உள்ளடக்கம் இந்தியாவை தமிழ் பத்திரிகையில் ஒரு புதையலாக மாற்றியது. மறுபுறம், அரசாங்கமும் அதிகாரத்துவத்தினரும் அதன் பட்ஸின் பொருள்களாக மாற்றப்பட்டனர். மிதவாதிகள் அதன் பேனா-லாஷிங்கிலிருந்து தப்பவில்லை. பொதுமக்கள் அதையெல்லாம் மடித்தனர். பாரதி, ஸ்ரீ அரவிந்தோவின் சிறந்த அபிமானியாக இருந்தார் என்பது எங்களுக்குத் தெரியும். 19091 ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் அவர் இந்தியாவின் நிருபர்களில் ஒருவரை கல்கத்தாவுக்கு அனுப்பினார். இந்த நேர்காணல் இந்தியாவில் 1909 செப்டம்பர் 18 இதழில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த வகை அறிக்கையுதான் இந்தியாவை தமிழ் பத்திரிகையில் ஒரு புதையலாக மாற்றியது. ஸ்ரீ அரொபிண்டோ கல்கத்தா எஸ். பார்த்தசரதியையும் சந்தித்தார், 'செயலாளர் ஸ்வாதேஷி நீராவி வழிசெலுத்தல் நிறுவனம்' அதனால்தான் ஸ்ரீ அரவிந்தோ சாண்டர்நகூரில் இருந்து பாண்டிச்சேரிக்குச் செல்ல அடேஷ் (கட்டளை) பெற்றபோது, ​​அவர் எஸ்.பர்தசரதி ஐயன்கர், சி/ஓ 'இந்தியாவுக்கு உரையாற்றிய குறிப்புடன் மோனியை அனுப்பியிருந்தார். பர்தசரதி பாண்டிச்சேரியிலிருந்து விலகி இருந்தார், எனவே மோனியின் வேண்டுகோளின்படி, பர்தசரதியின் மூத்த சகோதரர் ஸ்ரீனிவாசச்சரி உறை திறந்து, ஸ்ரீ அரவிந்தோ "பாண்டிச்சேரிக்கு வருவதையும், எந்தவொரு வழியிலும் அவர் அறியாமல் வாழக்கூடிய இடத்தில் அவர் ஈடுபட வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு அமைதியான குடியிருப்பு இடத்தை விரும்பினார் என்பதை அறிந்து கொண்டார். அதைத்தான் சீனிவாசச்சரி குறிப்பிட்டார். அவரும் பாரதியும் ஏப்ரல் 4, 1910 இல் ஸ்ரீ அரவிந்தோவைப் பெறுவதற்கு அப்படித்தான் சென்றனர். பின்னர் நவம்பர் 1910 இல் வரங்கனேரி வெங்கடசா சுப்ரமணியா ஐயர், அல்லது சுருக்கமாக WS ஐயர், ஒரு பிரெஞ்சு கப்பலில் இருந்து நேராக பாண்டிச்சேரியில் தரையிறங்க முடிந்தது. அவர் பிரான்சில் ஒரு வருடம் இருந்தார். இந்தியாவில் இருந்து அவர் ஒரு வழக்கறிஞராக பயிற்சி பெற இங்கிலாந்து சென்றிருந்தார். ஆனால் பட்டியில் அழைக்கப்பட்ட அவர், பிரிட்டிஷ் மன்னரிடம் விசுவாசத்தின் சத்தியப்பிரமாணத்தை எடுக்க மறுத்துவிட்டார். அவர் ஐரோப்பாவில் பல சாகசங்களை பிரிட்டிஷ் போலீசாருடன் மறைத்து தேடினார். நீங்கள் நினைவில் கொள்ளுங்கள், அவர் சாகசங்களைத் தேடியிருக்க மாட்டார், ஆனால் சாகசங்கள் ஒரு காந்தத்தைப் போல அவரிடம் ஈர்க்கப்பட்டன! இந்த நான்கு மனிதர்களும் ஒன்றாக வருவதால், ஸ்வீடர்களின் ஒரு கரு அவரது பிரெஞ்சு என்க்ளேவில் உருவாக்கப்பட்டது. மிக முக்கியமாக, எனக்குத் தோன்றுகிறது, அவர்களில் மூன்று பேர் தங்கள் மிக அருமையான படைப்புகளை அங்கு செய்தார்கள். ஸ்ரீ அரவிந்தோ, பாரதி மற்றும் டபிள்யூ.எஸ் அனைவரும் கடிதங்கள். அவர்கள் இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு பெரிதும் ஈர்க்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஒவ்வொன்றும் தனது சொந்த வழியில், இந்தியாவின் ஆத்மாவை வெளிப்படுத்த முயன்றனர். பாண்டிச்சேரியில் தான் சந்திர குப்தா ம ur ரியா, ராணா பிரதாப், மஸ்ஸினி, கரிபால்டி மற்றும் நெப்போலியன் ஆகியோரின் சுயசரிதைகளை தமிழில் எழுதினார். அவர் இங்கிலாந்தில் இருந்தபோது ஐயர் ஒரு 'தீவிரவாதியாக' ஆனார் -குறிப்பாக கர்சன் வில்லி 1 எபிசோடிற்குப் பிறகு - பிரான்சில் அவர் மேடம் பைகாஜி காமா, ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணா வர்மா மற்றும் வீரர் தாமோதர் சாவர்கர், புரட்சியாளர்கள் அனைவரையும் நெருங்கினார். பிரான்சில் Ws ஐயர் பிரஞ்சு மொழியைக் கற்றுக் கொண்டார் மற்றும் நெப்போலியனின் அசல் போர் நினைவுகளில் படித்தார். நெப்போலியனின் போர் முறையின் அடிப்படையில் பாண்டிச்சேரியில், அவர் இராணுவ மூலோபாயத்தைப் பற்றிய ஒரு கட்டுரையைத் தயாரித்தார், இது இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படலாம். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, அவர் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார் ... நான்கு மாதங்களில், பிரெஞ்சு இந்தியாவிலிருந்து எந்த நேரத்திலும் நாடு கடத்த காத்திருந்தார். இப்போது கூட, ஐயரின் திருகுலிஸின் மொழிபெயர்ப்பு சிறந்ததாக கருதப்படுகிறது, இல்லையென்றால் /சிறந்தது. வேடபூரியில் தான், டபிள்யூ.எஸ். ஐயர், சுப்பிரமணியா பாரதி 1 'ஜூலை 1909, இந்திய மாநில செயலாளருக்கான ஏடிசி சர் கர்சன் வில்லி, மதன் லாய் திங்க்ராவால் லண்டனில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் (பின்னர் அவர் தூக்கிலிடப்பட்டார்). மற்றும் ஸ்ரீ அரவிந்தோ அவர்களின் சிறந்த படைப்புகளைத் தயாரித்தார். ஸ்ரீ அரொபிண்டோ? நாங்கள் அவரிடம் வருவோம். ஆனால் அதற்கு முன்னர், பாண்டிச்சேரி நாட்களில் பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் ஸ்ரியரோபிண்டோவுடன் அவரது வாழ்க்கையைப் பார்க்க விரும்புகிறோம் "மீண்டும் பிரிட்டிஷ் என்னைப் பிடிக்க முயன்றது, இந்த நேரத்தில் அவர்களின் திட்டத்தை தோல்வியுற்றது மிகவும் கடினம். இது 1914 ஆம் ஆண்டில், முதல் உலகப் போரின் போது நடந்தது. இந்த இந்திய அரசாங்கம் முழுவதிலும் பெரும் கிளர்ச்சிகளைக் கேட்கும் காலமாக இருந்தது. refugees into their hands or to deport them from Pondicherry. The French government felt compelled to suggest to us that we could go to Algeria, that all arrangements for our comfortable stay there would be made. We were also told that if we refused to comply with the offer, the British might take us away by force. On hearing this, the eminent Tamil poet, Subramaniam Bharati, who was present at the time said angrily: 'Since we are no longer safe in French India, நாம் ஏன் வெளிநாடு செல்லக்கூடாது? ' ஆனால் நான் மிகவும் உறுதியாக பதிலளித்தேன், 'நீங்கள் இங்கிருந்து வருவதை மறுக்கிறேன், ஆனால் நான் இங்கே பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன், டார்ஜீலிங் அல்ல, எனது வேலையின் இடம் மற்றும் இங்கே நான் இருப்பேன்.' "" நன்றி நீங்கள் எங்கும் சென்றதில்லை! "அந்த நேரத்தில் வேறு ஏதோ நடந்தது, ஒரு அசிங்கமான அத்தியாயம், பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துடனும் அதன் பரிபூரணத்துடனும் கையாண்ட எனது வாழ்க்கையின் அந்த அத்தியாயத்தை நான் மூடுவேன்". "நாங்கள் பின்னர் விருந்தினர் மாளிகைக்குச் சென்றிருந்தோம். 1 நாங்கள் சென்ற இடமெல்லாம் பிரிட்டிஷ் காவல்துறையினர் எங்களைத் துன்புறுத்தியதாக ஏற்கனவே கூறியுள்ளனர். இயற்கையாகவே, பிரெஞ்சு இந்தியாவில், அவர்கள் உத்தியோகபூர்வ சீருடையில் அணியவில்லை - அது சட்டத்திற்கு எதிரானது - அவர்கள் பெரும்பாலும் வெற்றுப் பழக்கவழக்கங்களில் இருந்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் எல்லா நேரத்திலும் எங்களை உளவு பார்த்தார்கள், யார் வந்தார்கள் என்பது கூட இல்லை. இந்த நேரத்தில் அவர்கள் வருவதற்கான வழிகளையும் வழிகளையும் கண்டுபிடிக்க முயன்றனர். உளவாளி, ஒரு பிரிட்டிஷ் உளவாளி! எனவே, அவர் என் காலடியில் விழுந்தார், நான் அவரை ஒப்புக் கொள்ளும்படி கட்டாயப்படுத்தினேன். ' அவர் இங்கே ஒரு நூறு ரூபாய், 'பிரிட்டிஷ் காவல்துறையினரிடமிருந்து நான் இவ்வளவு பணம் பெற முடியும்? எனக்கு முன்பாக அவரது குற்றத்தை சொந்தமாக வைத்திருந்தார். ரோஹித், "உங்களைப் பிடிக்க ஆங்கிலேயர்களின் எண்ணற்ற இந்த ரூஸ்கள் அனைத்தையும் பற்றி கேள்விப்பட்டால், எங்கள் வகுப்பில் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட ஒரு இந்தி ஜோடி எனக்கு நினைவூட்டப்படுகிறது. "அனைத்து குழந்தைகளும் அவரது பொருத்தமான மேற்கோளுக்காக ரோஹித்தைப் பார்த்து அன்பாகவும் பாராட்டாகவும் புன்னகைத்தனர். ஸ்ரீ அரவிந்தோவும் புன்னகைத்து தொடர்ந்தார், "நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய வேறு சிக்கல்களும் இருந்தன, ஆனால் அவை காலப்போக்கில் குறைந்துவிட்டன, குறிப்பாக தாய் வந்து நம்மிடையே குடியேறியதிலிருந்து. அப்போதிருந்து நாங்கள் பிரெஞ்சு அரசாங்கத்திடமிருந்து அதிக ஒத்துழைப்பையும் உதவியையும் பெற்றோம்." "உங்கள் உணவையும் உங்கள் பிற தேவைகளையும் கவனித்தவர் யார்?" உதிதா கேட்டார். "அதைப் பற்றி நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டியதில்லை, ஏனென்றால் இது நாங்கள் அதிகம் கவலைப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையல்ல. பெண்கள், அவர்கள் ஒரு வீட்டை நடத்தும்போது, ​​வேலை செய்வது எப்படி என்று கவலைப்படுகிறார்கள், ஆனால் ஆண்கள் அப்படி இல்லை. ஆண்கள் சமையலறையைப் பார்த்துக் கொள்ளும்போது, ​​அவர்கள் தங்களால் இயன்றதை அல்லது வைத்திருக்க முடியும். நாங்கள் அனைவரும், என் சிறுவர்கள் ஒரு கார்னகி அல்லது ஒரு ஃபோர்டில் இருந்து தப்பிப்பிழைக்க வேண்டும் என்பதில் திருப்தி அடைகிறோம். ஆனால் சிறுவர்கள் வந்து என்னிடம் அரிசி இல்லை, இனி வாங்குவதற்கு பணம் இல்லை என்று சொல்லும் நாட்கள் இருந்தன - 'அப்படியானால், குறைவாக சாப்பிடுங்கள். {சிரிப்பு) உணவு வாங்க பணம் இல்லை என்றால், வேகமாக செல்லுங்கள். நீங்கள் படுக்கைகள் மற்றும் மேசைகள் மற்றும் நாற்காலிகள் வாங்க முடியாவிட்டால், தரையில் வேலை செய்யுங்கள், கஷ்டங்களைத் தாங்கவும். ' வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், கர்த்தர் எங்களுக்கு அனுமதித்த வழிமுறைகளுக்குள் நாங்கள் வாழ்ந்தோம். "" உங்களில் நான்கு அல்லது ஐந்து பேருக்கு ஒரு துண்டு மட்டுமே இருந்தது என்பது உண்மையா? "என்று ஸ்ரீ அரவிந்தோ பதிலளித்தார்," நீங்கள் அதைக் கேட்டிருந்தால், நீங்கள் அனைத்தையும் கேட்டிருக்கிறீர்கள்! உண்மையில், வறுமை பயமுறுத்துவதை நான் ஒருபோதும் கண்டதில்லை, ஆன்மாவின் முன்னேற்றத்திற்கு இது ஒரு விரும்பத்தக்க நிபந்தனையாக கருதவில்லை. என்னிடம் இருந்தால், விளையாட்டுகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு உட்பட வசதியான அன்றாட இருப்பின் அனைத்து வசதிகளையும் தேவைகளையும் ஆசிரமத்திற்கு வழங்கியிருக்காது. நாமும் உங்கள் அனைவரையும் சந்நியாசிகள், துறவிகள் மற்றும் கன்னியாஸ்திரிகளாக மாற்றுவதன் மூலம் நிறைய பணத்தை மிச்சப்படுத்தியிருப்போம். "(சிரிப்பு)" நீங்கள் வறுமையை எதிர்கொள்வது கடினம் என்று நீங்கள் கண்டிருக்க மாட்டீர்கள், ஆனால் உங்கள் நண்பர்களைப் பற்றி ஒருவர் அவ்வாறு கூற முடியாது, நிச்சயமாக? "என்று சைதன்யா கேட்டார்." ஏன் இல்லை? அவர்கள் துணிவுமிக்க இளைஞர்கள் மட்டுமல்ல, அவர்கள் புரட்சியாளர்கள், தியாகம் மற்றும் கஷ்டங்களுக்கு பழக்கமானவர்கள். அவர்கள் அனைவரும் என்னுடன் சிறைக்குச் சென்றிருந்தனர். "" ஆனால் இப்போது விஷயங்கள் எப்படி மாறிவிட்டன! தாய் எங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்திருக்கிறார், எங்களிடம் அழகான தளபாடங்கள் மற்றும் விளக்குகள் உள்ளன -'"ஸ்ரீ அரவிந்தோ," ஆம், தாயின் வருகை நம் வாழ்க்கையில் ஒரு முழுமையான மாற்றத்தைக் கொண்டுவந்தது. முன்னர் நம்முடையது, சரஸ்வதியை வணங்குபவர், அறிவுக்குப் பிறகு தேடுபவரின் வாழ்க்கை. இப்போது மஹாலட்சுமி தான் கருணை மற்றும் அழகு, ஏராளமான மற்றும் மகிழ்ச்சி மூலம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். "" ஆனால் அந்த நாட்களில் ஆசிரமத்தில் எந்தப் பள்ளியும் இல்லை. ஆகவே, சரஸ்வதியின் வழிபாட்டாக இருந்த ஒரு வாழ்க்கையாக அது எப்படி இருந்திருக்க முடியும்? "" உண்மையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை பள்ளிப்படிப்பு இருந்தது. அறிவு, வெளிப்புறம் மற்றும் உள் சத்தியங்கள் ஆகியவற்றைப் பெற்றது. மேலும், நான் நோலினி மற்றும் அமிர்தா கற்பித்தேன். நான் அவர்களுக்கு ஆங்கிலம், பிரஞ்சு மற்றும் வேறு சில மொழிகளைக் கற்பித்தேன். எங்களிடம் எப்போதுமே உணவுக்கு போதுமான பணம் இல்லை, ஆனால் ஒவ்வொரு மாதமும் புத்தகங்களை வாங்க சில பணத்தை ஒதுக்கி வைக்க முயற்சித்தோம். இந்த வழியில், நாங்கள் படிப்படியாக ஒரு சிறிய நூலகத்தை கட்டினோம், எனவே நாங்கள் வாங்கிய முதல் வீடு நூலக வீடு என்று அழைக்கப்பட்டது. நோலினியும் தமிழ் கவிஞருமான சுப்பிரமணியம் பாரதி என்னுடன் வேத பாடல்களை தவறாமல் கோஷமிட்டுக் கொண்டனர். "" நகரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் உங்களைப் பார்வையிட்டார்களா? "" ஆம், அவர்களில் சிலர் என்னைப் போலவே, பிரிட்டிஷ் இந்தியாவிலிருந்து வந்த அரசியல் அகதிகளாக இருந்தார்கள், நான் இங்கு வந்தபோது ஏற்கனவே பாண்டிச்சரில் இருந்தேன். அவர்களில் ஒருவர் பாரதி. நான் மற்றொரு நபரை மிக தெளிவாக நினைவில் வைத்திருக்கிறேன். He was V. Ramaswamy lyengar, who was later known in Tamil literature simply as 'Va-Ra'. When he expressed a wish to meet me, I tried first to visualise him by my subtle sight. I saw a head of short-cropped hair, a hard face, a strong body. Yet the next day, when he came, he seemed a polished, cultured Vaishnava gentleman. But a year later he became someone who resembled my vision of him. This is called prophetic vision." Nirodbaran PONDICHERRY CAVE OF TAPASYA NIRODBARAN Pondicherry: Cave of Tapasya (1910-1914) SURESH Chakravarty, Sri Aurobindo's youthful emissary, stepped down at the Pondicherry railway station early in the morning of March 31,1910. The long journey had been uneventful but he had done well in avoiding trouble on the way and the important task before him now was to establish contact with a group of revolutionaries who were bringing out a nationalist newspaper, India, from Pondicherry. This paper was originally published from Madras but had to shift to Pondicherry when its editor was jailed for sedition. You will recall that in January 1913 Sri Aurobindo had given an interview at Calcutta to one of its representatives and a link had then been formed with this South Indian group. Suresh was carrying a letter of introduction from Sri Aurobindo to Srinivasachari, a Tamil firebrand, who was the manager of the paper at Pondicherry. Suresh succeeded in locating the small press which printed India and from there he was directed to Srinivasachari's residence. The latter was surprised to hear that a national leader of Sri Aurobindo's eminence had decided to come to Pondicherry, politically so isolated from the rest of India, but promised all assistance. Suresh explained that Sri Aurobindo would be arriving by steamer on April 4 and the first need was to fix a house for his stay. Srinivasachari gave his assurance that this would be done. However, two days passed and he did not seem at all concerned. After much prodding Suresh was at last shown a miserable garret in a house at the end of a blind alley in a particularly dirty part of the town. A more unsuitable place could hardly be found, but Suresh failed to persuade Srinivasachari to arrange for something better. Then, to add to his dismay, Suresh learnt that Srinivasachari and some of his friends were planning to give a rousing reception to Sri Aurobindo on his arrival with garlanding, speeches, etc. all in the best tradition. Suresh, despite his youth and inexperience, now fought back gallantly. With all the force at his command he pointed out that Sri Aurobindo was travelling incognito with the purpose of escaping the attention of the police and to give him a public reception would be to defeat his very purpose. When the plan for the reception was dropped, not without reluctance, Suresh breathed a sigh of relief. At last the fourth of April arrived and the Dupleix reached Pondicherry at four in the afternoon. Because of the shallow water of the port, the ship had to anchor offshore. Srinivasachari, accompanied by Suresh, hired a boat and set off for the ship. As the boat neared, Suresh could see two figures on the deck and recognised them as Sri Aurobindo and Bijoy. You can well imagine how happy and relieved he must have felt. Soon he and Srinivasachari joined Sri Aurobindo in his cabin and, after a cup of tea, the four of them left the ship to be rowed back to the pier. Srinivasachari had arranged for a horse-carriage and left with Sri Aurobindo. With a guide to help him, Suresh followed with the luggage. Let me now quote from his memoirs: 'The house I was taken to by my Tamil guide was not the garret on that filthy blind- alley I had been shown the previous day. This was quite a big and respectable place on another street. Escorted by my guide, I went up to the third floor of this house and found the place neat, clean and uninhabited - just what was required. On entering a small room I saw Sri Aurobindo sitting in an easy-chair whilst Srinivasachari along with four or five others stood deferentially in front of him. All my doubts about the intelligence and ability of these people to find a suitable place for Aurobindo disappeared.... I found out from one of them -I don't remember who - that they had indeed at my request fixed up a house for Aurobindo, but they had some doubts whether I was a police spy or truly a messenger sent by Aurobindo. And so they had naturally withheld the information about the actual house from a possible police spy. They had decided to wait for the Dupleix to arrive on April 4, and if Aurobindo did not come by that ship then it would have been confirmed that I was indeed a police spy. In that case I would have been taught a lesson or two and packed off !' When Srinivasachari heard that Sri Aurobindo was coming to Pondicherry he was both astonished and incredulous. These reactions are not surprising because Pondicherry then could lay claim to few favourable features. This is how Suresh describes his first impressions: 'I had heard of the beauty-loving French people and their remarkable capital of Paris,' he writes in his memoirs, 'but Pondicherry was a most ordinary town with very ordinary houses.' In his reminiscences, Nolini Kanta used even stronger words: 'The place was so quiet that we can hardly imagine now what it was really like. It was not quiet, it was dead; they used to call it a dead city... no wonder it was said, "Sri Aurobindo has chosen a cemetery for his sadhana.'" And this cemetery, Nolini Kanta adds, 'had its full complement of ghouls'. These were the bands of ruffians - known locally as 'bandes' in French - who were in the pay of corrupt politicians and officials and terrorised the population, particularly during campaigns for political elections etc. It would seem from these accounts that Pondicherry was hardly a propitious place in which to settle but, of course, Sri Aurobindo's decision to go there was not made after considering its merits or demerits; he simply obeyed the adesh he received and did so without the slightest question. This was the imperative inner reason which led him to Pondicherry. At first he did not perhaps intend to make a prolonged stay but as he advanced in his Yoga, Pondicherry grew to become the seat of his sadhana, the un- shakable base for his siddhi, and he remained there for forty uninterrupted years. Initially he meant to find a place of shelter where he could continue his sadhana without interference by the British authorities but eventually, as Nolini Kanta says, 'It was he who gave shelter to Pondicherry within his own consciousness.' Let us remember, also, that appearances can be deceptive and to appraise Pondicherry only by its facade or recent past could well be misleading. In fact research has established that the origins of the city go back to antiquity and that at one time it was known as Vedapuri, a great centre of Vedic studies. According to tradition, Rishi Agastya came to the South to spread the Vedic lore and teach the Aryan discipline, and it was at Pondicherry that he founded a famous seat of Vedic learning; the great sage was known as the guardian spirit of the city. The parallelism here is striking. Sri Aurobindo also came from the North to the South and it was from Pondicherry that he was to give to the world a new interpretation of the Vedas, revealing their secret and showing that they carried the seeds of the spirituality of the future. Is this merely a coincidence or does it not serve to indicate that there are deep and occult forces which, unknown to us, operate behind the scenes to influence outward events and decisions? The house to which Sri Aurobindo was taken from the ship belonged to Calve Shankara Chettiar, a well-to-do and prominent citizen of Pondicherry, who had generously made it available for Sri Aurobindo's stay. Years earlier Swami Vivekananda had also stayed here in the course of his tour of the South. It suited Sri Aurobindo's requirements admirably. He had a room on the top floor built on the rear portion of the house so that it could not be seen from the main road and escaped the attention of prying eyes. From the outset, Sri Aurobindo insisted on strict vigilance. Bijoy and Suresh were instructed to keep guard over the entrance and no visitors were allowed in without careful scrutiny. Indeed the two followers were so conscientious in carrying out their duties that for the first three months of their stay neither set foot outside the house. There were good reasons for taking these precautions. The British had been thwarted in their efforts to seize Sri Aurobindo, but no one supposed that they would accept the situation lying down. The fact was that from about the middle of February 1910 the Government had lost track of Sri Aurobindo. There was much' speculation about his whereabouts and, to add to the confusion, Sri Aurobindo himself had sent a little note from his hide-out at Chandernagore. It was published in the Karmayogin on March 26, 1910, just a few days before he left for Pondicherry and it read: 'We are greatly astonished to learn from the local Press that Sri Aurobindo Ghose has disappeared from Calcutta and is now interviewing the Mahatmas in Tibet. We are ourselves unaware of this mysterious disappearance. As a matter of fact Sj. Aurobindo is in our midst, and if he is doing any astral business with Kuthumi or any of the other great Rishis, the fact is unknown to his other Koshas. Only as he requires perfect solitude and freedom from disturbance for his Sadhana for sometime his address is being kept a strict secret.' Needless to say the Government were not amused to read this. At last they decided on taking legal action in order to force Sri Aurobindo's hands. You will remember that in July and December 1909 Sri Aurobindo had written two 'Open Letters' in the Karmayogin. After taking legal opinion, the Government came to the conclusion that the second letter, 'To My Countrymen', was seditious. In 1907 the charge against Sri Aurobindo in the Bande Mataram case had failed mainly because of the prosecution's inability to prove that Sri Aurobindo was actually the author of the seditious articles. On the present occasion the authorship was not iit question as the open letters had been signed by Sri Aurobindo. So, confident of success, the Government launched a prosecution and on April 4, 1910, warrants of arrest were issued against Sri Aurobindo, writer of 'To My Countrymen' and Manmohan Ghosh, publisher and printer of the Karmayogin. Once again, it is a remarkable coincidence that the warrant against Sri Aurobindo should be issued on the very day he landed safely in Pondicherry, out of the clutches of British authority. Sri Aurobindo came to know of the warrant later but meanwhile he insisted on vigilance because he knew the Government's intentions only too well. It is true that the Government of India had no authority over Pondicherry and could not arrest Sri Aurobindo there without the specific consent of the French Government. This was unlikely to be given as the Pondicherry Government jealously guarded their own authority and it was a point of honour for them to give protection to political refugees. However, the British were then a formidable power and they had a treaty of alliance with the French. Besides, the India Government had permission from the French to have their own contingent of CID men at Pondicherry and they spent money liberally in recruiting local spies to obtain information on the activities of the political absconders. Indeed it did not take the India Government long to find out that Sri Aurobindo was in Pondicherry. On April 9, a police detective at Madras, acting on information received from Pondicherry, reported to his superiors that the man they wanted seemed to have taken shelter in Pondicherry, having arrived by S.S. Dupleix and been received by Srinivasachari. It took a few more days to establish the identification and thereafter Sri Aurobindo and his companions came under the constant surveillance of the CID who would not again allow the 'most dangerous man in India' to slip away. Indeed it now became their endeavour to harass him as much as possible and the fact that a warrant had been issued against him meant that Sri Aurobindo could be arrested the minute he set foot on British territory. There was another good reason for Bijoy and Suresh taking every care to see that Sri Aurobindo's privacy was not disturbed. His sadhana had entered upon a most intensive phase and Sri Aurobindo seldom left his own room, preferring to avoid visitors unless there were special reasons for meeting them. Apart from his two companions, only two other persons had more or less easy access to him. They were Srinivasachari and his close friend Subramania Bharati. The latter was then a young man of 28, not yet the most famous Tamil poet of his time, but already well known for his lyrics, impassioned patriotic poems and fearless criticism of the Government. As a result of his provocative writings he was forced to leave Madras and take refuge in Pondicherry where he was helping Srinivasachari to bring out India. Bharati, like so many sensitive young men of his generation, had been deeply influenced by the writings in the Bande Mataram and naturally the opportunity of meeting Sri Aurobindo in person was greatly welcome to him. From the beginning he was a regular visitor, usually coming after seven in the evening with Srinivasachari. Sri Aurobindo would then relax in their company and all sorts of subjects would be discussed. Stories and humorous anecdotes would be exchanged and the atmosphere was by no means serious all the time. Bharati listened avidly to Sri Aurobindo's comments and it is a great pity that he did not keep notes of these talks or leave behind a pen-picture of Sri Aurobindo at the time. With his great literary gifts, Bharati could have made them into a wonderful record for posterity. During the early part of Sri Aurobindo's stay at Shankara Chettiar's house M. Paul Richard, a distinguished French intellectual visited him. Richard had come to Pondicherry to help a friend in his political campaign. Through Zir Naidu, a leading citizen of Pondicherry, Richard met Sri Aurobindo and they had wide- ranging discussions on two occasions. These meetings had a profound impact on Richard. Some years later when he went to Japan, he declared before an audience: 'The hour is coming of great things, of great events, and also of great men, the divine men of Asia. All my life I had sought for them across the world, for all my life I had felt they must exist somewhere in the world, that this world would die if they did not live. For they are its light, its heat, its life. It is in Asia that I found the greatest among them - the leader, the hero of tomorrow. அவர் ஒரு இந்து. His name is Aurobindo Ghose.' An even deeper significance lay behind Richard's visit for he became the connecting link between his wife Mira and Sri Aurobindo, paving the way for the former's arrival at Pondicherry four years later. In later years Mira, referring to Richard's visit, said: 'In the year 1910 my husband came alone to Pondicherry where, under very interesting and peculiar circumstances he made the acquaintance of Sri Aurobindo. Since then we both strongly, wished to return to India - the country which I had always cherished as my true mothercountry. And in 1914 this joy was granted to us. 'As soon as I saw Sri Aurobindo I recognised in him the well- known being whom I used to call Krishna.... And this is enough to explain why I am fully convinced that my place and my work are near him, in India.' Is it not marvellous that Mira should have met Sri Aurobindo in the occult world long before she came to Pondicherry? Marvellous, yes, but not unbelievable, as I can give you another instance of how yogis who have access to the occult world can transcend space and time and foretell the future. The circumstances in this case were related by K.V. Rangaswamy lyengar, a well-to-do zamindar who was a regular visitor at Shankara Chettiar's house and the facts were confirmed by Sri Aurobindo. lyengar's family had been devoted to a famous South Indian Yogi, Nagai Japtha. At the time of his passing they were anxious to know whom they should follow in future for spiritual guidance. He had told them that a great Yogi would come to the South from the North and that lyengar should seek his guidance. Asked how this Yogi could be recognised, the Guru had predicted that the Uttara Yogi would come to the South to seek protection so that he could continue practising his Yoga and that, secondly, he would be known by his 'three sayings.' Many years later, when Rangaswamy lyengar met Sri Aurobindo at Shankara Chettiar's house he was amazed to recognise in him the Uttara Yogi mentioned by his Guru. About this Sri Aurobindo himself has written: 'The Yogi from the North (Uttara Yogi) was my own name given to me because of a prediction made long ago by a famous Tamil Yogi, that thirty years later (agreeing with my time of arrival) a Yogi from the North would come as a fugitive to the South and practise there an integral Yoga (Poorna Yoga), and this would be one sign of the approaching liberty of India. He gave three utterances as the mark by which this Yogi could be recognised and all these were found in the letters to my wife.' At Shankara Chettiar's house Sri Aurobindo made some further experiments with automatic writing which he had tried out occasionally at Baroda and Calcutta. He did not use a planchette but generally just held a pen and, in his own words, 'a dis-embodied being wrote off what he wished, using my pen and hand.' In this fashion a whole book Yogic Sadhan, was written during evening seances at Chettiar's house. The book had nine chapters containing instructions and advice on yoga. Rangaswamy lyengar was so impressed that he arranged for the publication of the book, bearing all the cost, and the name of the author was given as Uttara Yogi. However, Sri Aurobindo always said that he was not the author of Yogic Sadhan and disclaimed responsibility for its views. Although it ran into several editions Sri Aurobindo did not want it to remain in print and around 1927 it was withdrawn from circulation. Sri Aurobindo's final 'conclusion' about automatic writing was that 'though there are sometimes phenomena which point to the intervention of beings of another plane, not always or often of a high order, the mass of such writings comes from a dramatising element in the subconscient mind; sometimes a brilliant vein in the subliminal is struck and then predictions of the future and statements of things known in the present and past come up, but otherwise these writings have not a great value.' Note the detachment and objectivity with which these conclusions have been stated, like a scientist summing up the results of his investigations in a laboratory. Sri Aurobindo tried out another experiment during this period. In the Alipore Jail he had gone on fast for ten days; he now carried the experiment further by fasting for twenty-three days at a stretch. Sri Aurobindo referred to this fast some years later when a disciple asked him whether it was possible to do completely without food. He said, 'When I fasted for about twenty-three days in Chettiar's house, I very nearly solved the problem. I could walk eight hours a day as usual. I continued my mental work and sadhana as usual and found that I was not in the least weak at the end of twenty-three days. But the flesh began to grow less and I did not find the clue to replacing the matter reduced in the body. Also, when I broke the fast, I did not observe the rule of people who undergo long fasts - beginning with a little food and so on. I began with the same quantity as I used to take before.' On another occasion he explained that such fasting was possible 'because one draws the energy from the vital plane instead of depending on physical substance'. Perhaps you have noted that even during the fast Sri Aurobindo 'could walk eight hours a day'. Indeed this habit of walking, which started at Baroda, grew with him and became a part of his Yoga. He rarely went out for his walk; it was his practice to walk for hours together in the house so much so that in one of his residences his feet rubbed away a part of the floor's surface, making a perceptible path from one end to the other. It was, he said, during these walks that he could bring down the highest Force. Sri Aurobindo was living at Shankara Chettiar's house as his guest and obviously the arrangement could not continue indefinitely. In October 1910, he moved to a rented house on rue Suffren in the southern part of the town. It was a smaller house and belonged to one Sunder 'Chetty. Just before he changed residence, late in September, Saurin Bose (Mrinalini's cousin) came over from Calcutta to join Sri Aurobindo and in November Nolini Kanta Gupta arrived. There were now four young men around Sri Aurobindo: Bijoy, Suresh, Saurin and Nolini. The accommodation was barely sufficient for the five persons and from now on commenced a period of considerable financial hardship which continued over the next few years, sometimes assuming a very acute form. In the meantime the news from Calcutta was far from favourable. In June 1910, the Karmayogin sedition case had come up for hearing before the Chief Presidency Magistrate. In the absence of Sri Aurobindo, the printer Manmohan Ghosh (no relation of Sri Aurobindo) was the main accused. The Magistrate found him guilty of the charge and sentenced him to six months' imprisonment. However, in November there was a dramatic reversal of fortunes. When Nolini came, he brought the news that the appeal against the order of the Chief Presidency Magistrate had been heard by the High Court and that on November 7 it had delivered a most favourable judgement, setting aside the conviction of Manmohan Ghosh and ordering his release. As a result, the warrant against Sri Aurobindo stood withdrawn and his assets could no longer be seized. This was the Government's third ft/v^0^' attempt to incarcerate Sri Aurobindo and it had again failed. The \ High Court judgement completely vindicated Sri Aurobindo and it became clear that the bureaucracy had blundered in bringing the case against him. Also, the issue had earlier come up for debate in the House of Commons and the Government were then subjected to severe criticism. If Sri Aurobindo wished, he could now return to British India, for legally he was free to do so but, in fact, he had already taken the decision to remain in Pondicherry. On November 7, the very day on which the High Court gave its ruling, Sri Aurobindo had written a letter to the editor of The Hindu, the daily newspaper from Madras. In it he had announced publicly that T am and will remain in Pondicherry'; he also made his position clear by stating that he had come to Pondicherry 'in order to pursue my Yogic sadhana undisturbed by political action' and that he had 'retired for the time from political activity of any kind'. In April 1911, after a stay of six months, Sri Aurobindo moved from Sunder Chetty's house to another house, belonging to one Raghava Chetty, on rue St. Louis. He Was to stay here for the next two years. The house was slightly larger but living conditions were just as difficult. There was hardly any furniture, just a camp cot for Sri Aurobindo, a table and two chairs. Later a few chairs for visitors etc. were acquired. The young men cooked by turns and the food was spartan. One bath towel had to serve everybody, including Sri Aurobindo, and there were only two lamps in the house - one in Sri Aurobindo's room and another in the kitchen. Despite these hardships, however, the young men soon had the measure of their surroundings. When they first came, they had assumed false names (except Suresh who had no police record) and locally they came to be known by these names. Thus Nolini's name was Manindranath Roy or Monsieur Roy to his friends and Bijoy continued to be Bankim Bhowmik, the passenger who came by the Dupleix. But, whatever their names, the young men soon won the esteem of the local people and also became very popular because of their prowess as footballers. Nolini, Suresh and Bijoy were all expert players, Nolini being particularly brilliant. They became members of a local club, the Cercle Sportif of Pondicherry; they soon formed a fine team and the boys of this club were the enlightened, nationalist element in the local population. In spite of Sri Aurobindo's statement in his letter to The Hindu that he had severed connections with politics, the Government of India had no intention of leaving him alone. They were obsessed with the idea that he was engaged in secret revolutionary action and no doubt they also smarted under the ignominy of successive 'defeats' Sri Aurobindo had inflicted on them. So the CID decided to strengthen their forces at Pondicherry and set up a permanent station there with a fairly large contingent of men to keep a watch over Sri Aurobindo and his companions as well as the other revolutionaries who had settled in Pondicherry. In his reminiscences Nolini Kanta gives an interesting account of their activities. He writes: 'They were of course plain-clothes men, for they had no right to wear uniform within French territory. They kept watch on our visitors and guests as well as ourselves. Soon they got into a habit of sitting on the pavement round the corner next to our house in groups of three or four. They chatted away the whole day and only now and again took down something in their notebooks. What kind of notes they took we found out later when, after India had become independent and the French had left, some of these notes could be secured from the police notes and confidential records. Strange records, these: the police reports were often based on pure fancy, and when they found it difficult to gather correct or precise information, they would just fabricate the news.' However, the police and their nefarious agents did not stop at these mischievous, but relatively, harmless fabrications. They thought of a far more sinister plan and entered into a conspiracy with a. local politician, a rich businessman, a certain notorious character by the name of Nand Gopal Chetty, to kidnap Sri Aurobindo. The plan was to carry him out of the limits of French India and arrest him there on some trumped-up charge. Chetty had in his pay political goondas or 'bandes' to do such dirty work. News of the plan reached Sri Aurobindo through his young men who at once armed themselves with acid bottles etc. to 'welcome' the kidnappers. But none appeared on the scene. On the very day planned for the abduction, it was Nand Gopal Chetty himself who ran away from Pondicherry to Madras! He had come to know that a warrant of arrest had been issued against him by the Pondicherry Government and decided to beat an honourable retreat! The warrant was arranged by Chetty's political opponents - and a man like him had many enemies - who had been conspiring to get him arrested. So once again Providence intervened on behalf of Sri Aurobindo. Some time after Sri Aurobindo moved into Raghava Chetty's house, Motilal Roy came over on a visit from Chandernagore but stayed in another house. He used to come and meet Sri Aurobindo regularly but, to avoid identification by the police, he never entered the house except by the back door and under cover of darkness. In his memoirs Roy has written about the acute financial difficulties which the household faced at the time and on his return to Chandernagore he arranged to send remittances from time to time. It was relatively safer to send money from Chandernagore. Remittances from British India were carefully noted by the CID and a sender could incur the wrath of the Government for aiding the revolutionaries. Around July 1912 there was another conspiracy to implicate Sri Aurobindo in alleged revolutionary activities. The author of this plan was again another notorious character, a professional spy by the name of Mayuresan who worked hand in glove with the CID. By that time many Tamil revolutionaries had taken refuge in Pondicherry and a prominent figure among them was V.V.S. Aiyar who was close to Srinivasachari and also well known to Sri Aurobindo. Mayuresan got hold of some seditious pamphlets etc. and forged other documents such as letters and plans. He also produced some papers with the image of Kali and had some Bengali written on them to indicate that the swadeshi revolutionaries were involved with the Tamils in what appeared to be large- scale subversive activities. He then packed these in a tin which was dropped into the well at V.V.S. Aiyar's house. Having planted the 'evidence', Mayuresan now went to the French authorities and lodged an official complaint that the revolutionaries were engaged in carefully planned and extremely dangerous activities which would disturb peace and bring discredit to the French Government. He therefore asked that the houses of the revolutionaries be searched, particularly those of Aiyar and Sri Aurobindo. Un- fortunately for Mayuresan, however, before the French police could take any action, the tin was discovered by Aiyar's maid- servant - she had gone to the well to draw water and the tin had come up with the bucket! She ran to her master with the find and when Aiyar saw the contents he at once consulted Srinivasachari and Bharati. The three of them then went to Sri Aurobindo who advised them to place the 'evidence' before the French authorities and explain the circumstances to them. Since Mayuresan's complaint had already been lodged, it was not difficult for the authorities to see through his game. However, in view of the official complaint, the formality of searching the houses had to be completed. The investigating Magistrate, or Juge d'lnstruction as, he was called, himself came to Sri Aurobindo's residence. Of course nothing incriminating was found and all that the Magistrate could discover was that the house contained hardly anything except books. And when he saw that some of the books in Sri Aurobindo's room were in Greek and Latin, he was overwhelmed with admiration and kept exclaiming: 'II sait du latin, il sait du grec!' (He knows Latin, he knows Greek!) So the 'charmingly polite visit' came to a happy end. But the end for Mayuresan was not quite so happy. The revolutionaries filed a counter-complaint against him for perjury and for giving false information. As a result, a warrant of arrest was issued against him and, like Nand Gopal Chetty, he decided that it would be politic to run away from Pondicherry. He fled to the adjacent British town of Cuddalore and became, as Sri Aurobindo ironically said, a 'political refugee' ! A letter dated July 3, 1912 from Sri Aurobindo to Motilal Roy gives an indication of the financial position at the time. Sri Aurobindo wrote: '...I send enclosed a letter to our Marathi friend. If he can give you anything for me, please send it without the least delay. If not, I must ask you to procure for me by will- power or any other power in heaven or on earth Rs.50 at least as a loan.... The situation just now is that we have Rs.1.50 or so in hand. Srinivasa is also without money.... No doubt. God will provide, but He has contracted a bad habit of waiting till the last moment. I only hope He does not wish us to learn how to live on a minus quantity like Bharati.' The characteristic humour can hardly disguise the truly grim situation that prevailed. It was probably during this period that the British put pressure on the French to deport the revolutionaries and the French seemed prepared to send them to Algeria or Indo-China, territories then under their control. Bharati and some other revolutionaries were excited at the prospect and came to Sri Aurobindo for his views. Bharati said that the French seemed unwilling to shield them any longer in India and asked whether it would not be preferable in the circumstances to go elsewhere. Sri Aurobindo sat quietly for a few minutes and then said, 'Mr. Bharati, I am not going to budge an inch from Pondicherry. I know nothing will happen to me. As for yourself, you can do what you like.' Eventually the proposal was not pursued by the French any further.Because of continuing financial pressure, Sri Aurobindo changed his residence in April 1913 to a house on Mission Street. The rent here was only Rs.15 per month and the facilities were minimal. Sri Aurobindo lived in this house for six months, but soon after the monetary situation improved and in October the household shifted to 41, rue Francois Martin, a much larger, well- lighted and ventilated house where Sri Aurobindo stayed until 1922. This was later known as the Guest House. Although the accommodation was more spacious, their way of life did not- change. The young men continued sleeping on mats, there were not even shelves for the books which lay stacked on the floor, and even the canvas of Sri Aurobindo's camp-cot was torn so that he used to lie down carefully on the untorn side and sleep. However, life on the whole became easier, for around this time C.R. Das sent Rs.1000 for Sri Aurobindo's translation into English verse of Das's Bengali poems, Sagar Sangeet. Towards the end of the year 1913 an incident occurred which showed how implacable the British were in their determination to spy on Sri Aurobindo's activities. A cousin of Bijoy Nag, Nagen had fallen ill at Calcutta and, with Sri Aurobindo's approval, he came over to Pondicherry to recuperate. Nagen brought with him a servant, Biren Roy, who was really more of a companion and was also a very good cook. Actually, Nagen's coming had eased the financial position for he was a man of means and he readily helped in securing the house on rue Francois Martin. By the time the shift was made Biren had proved himself a very useful member of the household. One day, after the change of residence, the inmates saw that Biren had his head completely shaved. Suresh, who was not without his youthful whims, immediately decided to follow suit. Biren tried to dissuade him but Suresh was insistent and he too had his head shaved. A day or two later, the inmates had gathered round Sri Aurobindo in the evening when there was a dramatic scene. Biren suddenly stood up and declared in highly emotional tones that he wanted to make a confession. The atmosphere at the time was rather gay and at first no one took him seriously. But Biren started shouting that he was a spy in the pay of the CID „ a secret he could no longer keep to himself. Even then the young men thought that this was some kind of a joke and they started laughing. This upset Biren all the more and rushing out of the room he came back with some currency notes - Rs.100 or so - in his hand. This was the money he had received from the CID, he cried out, a proof of his connections with them, for who else could give him so much money. Then, full of remorse, he fell at Sri Aurobindo's feet, begged for his forgiveness and offered the money to him. Everyone had now fallen silent, stunned by the confession. Slowly the full story came out. Biren had indeed been recruited by the CID who had thus succeeded in planting a spy in Sri Aurobindo's own household. However, having come in contact with Sri Aurobindo and his companions, Biren realised his enormous mistake and he wanted to leave. But the CID insisted on replacing him by a substitute. Since there would be problems of identification, with so many persons staying in the house, Biren was asked to shave off the hair on his head so that the substitute could identify him easily. When Suresh decided to cut his hair also, Biren was extremely upset for he thought that the young men had seen through his game and that the day of reckoning had come. Consumed by fear and remorse, he decided to make the confession. Nagen, Bijoy and the others were of course furious with Birep. but Sri Aurobindo said nothing. He even allowed the culprit to stay on but Biren felt most uncomfortable and left after a few days. So ended yet another conspiracy against Sri Aurobindo, a failure like the preceding ones. One is reminded of a Hindi couplet which, in translation, runs: 'Even if there are as many enemies as there are stars in the sky, if the Grace of God is on a man, not a hair of his head can be touched.' Sri Aurobindo's one-pointed sadhana was in no way disturbed by the vicissitudes of his early years in Pondicherry. Ever since his arrival, he was wholly absorbed in his Yoga. He was not following any of the traditional lines but, obeying the dictates of his inner Guide, was opening out a new path and sailing the uncharted seas of the Spirit. A letter dated July 1911, written a little more than a year after his arrival gives an indication of this new path and the magnitude of his spiritual endeavour. He writes: '...I am developing the necessary powers for bringing down the spiritual on the material plane, and I am now able to put myself into men and change them, removing the darkness and bringing light, giving them a new heart and a new mind.... What I perceive most clearly is that the principal object of my Yoga is to remove absolutely and entirely every possible source of error and ineffectiveness, of error in order that the Truth I shall eventually show to men may be perfect, and of ineffectiveness in order that the work of changing the world, so far as I have to assist it, may be entirely victorious and irresistible. It is for this reason that I have been going through so long a discipline and that the more brilliant and mighty results of Yoga have been so long withheld. I have been kept busy laying down the foundation, a work severe and painful. It is only now that the edifice is beginning to rise upon the sure and perfect foundation that has been laid.' Mark that he is writing here of 'the work of changing the world', not of attaining personal salvation or of escaping into a Paradise removed from this unhappy world which, according to his critics, were the reasons for his retiring to Pondicherry. And listen to these magnificent lines he was to write later in Savitri: Escape, however high, redeems not life, Life that is left behind on a fallen earth. Escape cannot uplift the abandoned race Or bring to it victory and the reign of God. A greater power must come, a larger light. In another letter written in August 1912 to Motilal Roy, Sri Aurobindo was even more specific about his realisations and objectives. He wrote: '15th August is usually a turning point or a notable day for me personally either in Sadhana or life, - indirectly only for others. This time it has been very important for me. My subjective Sadhana may be said to have received its final seal and something like its consummation by a prolonged realisation and dwelling in Parabrahman for many hours. Since then, egoism is dead for all in me except the Annamaya Atma, - the physical self which awaits one farther realisation before it is entirely liberated from occasional visitings or external touches of the old separated existence. 'My future Sadhana is for life, practical knowledge and Shakti, not the essential knowledge of Shakti in itself which I have got already, - but knowledge and Shakti established in the same physical self and directed to my work in life. I am now getting a clearer idea of that work and I may as well impart something of that idea to you; since you look to me as the centre, you should know what is likely to radiate out of that centre. '1. To re-explain the Sanatana Dharma to the human intellect in all-its parts, from a new standpoint... Sri Krishna has shown me the true meaning of the Vedas.... He has also shown me the meaning of all in the Upanishads that is not understood either by Indians or Europeans. I have therefore to re-explain the whole Vedanta and Veda in such a way that it will be seen how all religion arises out of it and is one everywhere. In this way it will be proved that India is the centre of the religious life of the world and its destined saviour through the Sanatana Dharma. '2. On the basis of Vedic knowledge, to establish a Yogic Sadhana which will not only liberate the soul, but prepare a perfect humanity and help in the restoration of the Satya Yuga. That work has to begin now but it will not be complete till the end of the Kali. '3. India being the centre, to work for her restoration to her proper place in the world; but this restoration must be effected as a part of the above work and by means of Yoga applied to human means and instruments, not otherwise. '4. A perfect humanity being intended, society will have to be remodelled so as to be fit to contain that perfection.' So completely absorbing was Sri Aurobindo's sadhana that he rarely moved out of his residence. But this did not mean that he cut himself off from all contacts in Pondicherry. Indeed many notable persons in the town were very much aware of his presence and held him in high esteem. How deep and genuine was this regard could be seen from an incident which occurred when the British once again tried one of their tricks. There was a law in French India known as the Alien's Act which required that a foreigner who wished to stay for any length of time in Pondicherry had to produce a 'good conduct' certificate from a high Government official of the place from which he came. Or else, he had to produce a similar certificate signed by five men of standing in Pondicherry. In this context Nolini Kanta writes in his memoirs: 'I need hardly say that the first alternative was for us quite impossible and wholly out of the question. We chose the second line and the five noble men who affixed their signatures were these:(1) Rassendren, (2) De Zir Naidu, (3) Le Beau, (4) Shankar Chettiar (in whose house Sri Aurobindo had put up on arrival), and (5) Murugesh Chettiar. The names of these five should be engraved in letters of gold. They had shown on that occasion truly remarkable courage and magnanimity. It was on the strength of their signatures that we could continue to stay here without too much trouble.' In the evenings Sri Aurobindo usually spent some time with a few close associates who called on him. Amongst them Subramania Bharati and Srinivasachari continued to be regular visitors. Sri Aurobindo's young companions would join these gatherings and sometimes a special subject would be discussed and studied over a series of meetings. Let me give you another fine description from the pen of Nolini Kanta: 'At one time, one of our main subjects of study was the Veda. This went on for several months, for about an hour every evening, at the Guest House. Sri Aurobindo came and took his seat at the table and we sat around. Subramania Bharati and myself were the two who showed the keenest interest. Sri Aurobindo would take up a hymn from the Rigveda, read it aloud once, explain the meaning of every line and phrase and finally give a full translation. I used to take notes. There are many words in the Rigveda whose derivation is doubtful and open to differences of opinion. In such cases, Sri Aurobindo used to say that the particular meaning he gave was only provisional and that the matter could be finally decided only after considering it in all the contexts in which the word occurred. His own method of interpreting the Rigveda was this: on reading the text he found its true meaning by direct intuitive vision through an inner concentration in the first instance, and then he would give it an external verification in the light of reason, making the necessary changes accordingly.' During this period it was also Nolini's good fortune to learn Greek and Latin and some Italian from Sri Aurobindo. His method of teaching was unusual and Nolini writes: 'He never asked me to begin the study of a new language with primary readers or children's books. He started at once with one of the classics, that is, a standard work in the language. He used to say that the education of children must begin with books written for children, but for adults, for those, that is, who had already had some education the reading material must be adapted to their age and mental development. That is why, when I took up Greek, I began straightaway with Euripides' Medea, and my second book was Sophocles' Antigone.... I began my Latin with Virgil's Aeneid, and Italian with Dante.... I should tell you what one gains by this method, at least what has been my personal experience. One feels as if one took a plunge into the inmost core of the language, into that secret heart where it is vibrant with life, with the quintessence of beauty, the fulness of strength.' By the end of the year 1913, arrangements were fairly well established in the new residence and in February 1914 Suresh, Saurin and Nolini left for Bengal on a visit, leaving Bijoy in charge of the household. However, by September they were back in Pondicherry. On August 4 war had broken out in Europe. In this grave situation the Government of India assumed special powers to deal with political dissidents and Nolini and Saurin were likely to be arrested if they stayed on in Bengal. The fateful year 1914 was to see the beginning of immense and cataclysmic changes sweeping over the world. It was also to be a year of change for Sri Aurobindo. His period of 'silent Yoga' was coming to an end. On August 15, the new journal Arya commenced publication and through its pages Sri Aurobindo gave to the world a part of the Knowledge gained from his Yoga. There was another event of momentous significance: on March 29 Mirra Richard arrived in Pondicherry for the first time and met Sri Aurobindo. This was the beginning of a spiritual collaboration of utmost consequence. Mahakavi Subramaniya Bharathi was born on 11 December 1882 in Ettiyapuram in Tamil Nadu. He died on 11 September 1921. In a relatively short life span of 39 years, Bharathi left an indelible mark as the poet of Tamil nationalism and Indian freedom. Bharathi's mother died in 1887 and two years later, his father also died. At the age of 11, in 1893 his prowess as a poet was recognised and he was accorded the title of 'bharathi'. He was a student at Nellai Hindu School and in 1897 he married Sellamal. Thererafter, from 1898 to 1902, he lived in Kasi. Bharathi worked as a school teacher and as a journal editor at various times in his life. As a Tamil poet he ranked with Ilanko, Thiruvalluvar and Kamban. His writings gave new life to the Tamil language - and to Tamil national consciousness. He involved himself actively in the Indian freedom struggle. It is sometimes said of Bharathi that he was first an Indian and then a Tamil. Perhaps, it would be more correct to say that he was a Tamil and because he was a Tamil he was also an Indian. For him it was not either or but both - it was not possible for him to be one without also being the other. Bharathi often referred to Tamil as his 'mother'. At the sametime, he was fluent in many languages including Bengali, Hindi, Sanskrit, Kuuch, and English and frequently translated works from other languages into Tamil. His யாமறிந்த சமாழிகளிபை தமிழ்சமாழி பபாை் இனிதாவது எங்கும் காபணாம் (among all the languages we know, we do not see anywhere, any as sweet as Tamil) was his moving tribute to his mother tongue. That many a Tamil web site carries the words of that song on its home page in cyber space today is a reflection of the hold that those words continue to have on Tamil minds and Tamil hearts. His சசந்தமிழ் நாசடனும் பபாதினிபை - இன் பத்பதன்வந்து பாயுது காதினிபை was Bharathi's salute to the Tamil nation and many a Tamil child has learnt and memorised those moving words from a very young age - and I count myself as one of them. Bharathi was a Hindu. But his spirituality was not limited. He sang to the Hindu deities, and at the same time he wrote songs of devotion to Jesus Christ and Allah. Bharathi was a vigorous campaigner against casteism. He wrote in 'Vande Matharam' : ஜாதி மதங்கலளப்பாபராம் - உயர்ஜன் மம்இத்பதசத்திை் எய்தின ராயின் பவதிய ராயினும் ஒன் பற - அன்றி பவறு குைத்தின ராயினும் ஒன் பற We shall not look at caste or religion, All human beings in this land - whether they be those who preach the vedas or who belong to other castes - are one Bharathi lived during an eventful period of Indian history. Gandhi, Tilak, Aurobindo and V.V.S.Aiyar were his contemporaries. He involved himself with passion in the Indian freedom struggle. His 'Viduthalai, Viduthalai' was not only a clarion call for freedom from alien rule but also addressed the need to unite a people across caste barriers - விடுதலை! விடுதலை! விடுதலை! பலறய ருக்கும் இங்கு தீயர் புலைய ருக்கும்விடுதலை பரவ பராடு குறவருக்கும் மறவ ருக்கும்விடுதலை! திறலம சகாண் டதீலம யற்ற சதாழிை் புரங்ந்து யாவரும் பதர்ந்த கை்வி ஞானம் எய்தி வாழ்வம் இந்த நாட்டிபை. He saw a great India. He saw an India of skilled workers and an educated people. He saw an India where women would be free. His பாருக்குள் பள நை்ை நாடு - எங்கள் பாரத நாடு expressed the depth of his love and the breadth of his vision for India. Bharathi served as Assistant Editor of the Swadeshamitran in 1904.He participated in the 1906 All India Congress meeting in Calcutta (chaired by Dadabhai Naoroji) where the demand for 'Swaraj' was raised for the first time. Bharathi supported the demand wholeheartedly and found himself in the militant wing of the Indian National Congress together with Tilak and Aurobindo. Aurobindo writing on the historic 1906 Congress had this to say: "We were prepared to give the old weakness of the congress plenty of time to die out if we could get realities recognised. Only in one particular have we been disappointed and that is the President's address. But even here the closing address with which Mr.Naoroji dissolved the Congress, has made amends for the deficiencies of his opening speech. He once more declared Self-Government, Swaraj, as in an inspired moment he termed it, to be our one ideal and called upon the young men to achieve it. The work of the older men had been done in preparing a generation which were determined to have this great ideal and nothing else; the work of making the ideal a reality lies lies with us. We accept Mr. Naoroji's call and to carry out his last injunctions will devote our lives and, if necessary, sacrifice them." (Bande Mataram, 31 December 1906) Many Tamils will see the parallels with the Vaddukoddai Resolution of 1976 which proclaimed independence for the Tamils of Eelam - the work of older men determined to have 'this great ideal and nothing else' and the later determination of Tamil youth to devote their lives, and 'if necessary sacrifice them' to make that ideal a reality. In April 1907, he became the editor of the Tamil weekly 'India'. At the same time he also edited the English newspaper 'Bala Bharatham'. He participated in the historic Surat Congress in 1907, which saw a sharpening of the divisions within the Indian National Congress between the militant wing led by Tilak and Aurobindo and the 'moderates'. Subramanya Bharathi supported Tilak and Aurobindo together with 'Kapal Otiya Thamilan' V.O.Chidambarampillai and Kanchi Varathaachariyar. Tilak openly supported armed resistance and the Swadeshi movement. These were the years when Bharathi immersed himself in writing and in political activity. In Madras, in 1908, he organised a mammoth public meeting to celebrate 'Swaraj Day'. His poems 'Vanthe Matharam', 'Enthayum Thayum', 'Jaya Bharath' were printed and distributed free to the Tamil people. In 1908, he gave evidence in the case which had been instituted by the British against 'Kappal Otiya Thamizhan', V.O.Chidambarampillai. In the same year, the proprietor of the 'India' was arrested in Madras. Faced with the prospect of arrest, Bharathi escaped to Pondicherry which was under French rule. Portrait of Bharathy by K.Bashyam (Arya) at Government Museuem, Chennai From there Bharathi edited and published the 'India' weekly. He also edited and published 'Vijaya', a Tamil daily, Bala Bharatha, an English monthly, and 'Suryothayam' a local weekly of Pondicherry. Under his leadership the Bala Bharatha Sangam was also started. The British waylaid and stopped remittances and letters to the papers. Both 'India' and 'Vijaya' were banned in British India in 1909. The British suppression of the militancy was systematic and thorough. Tilak was exiled to Burma. Aurobindo escaped to Pondicherry in 1910. Bharathi met with Aurobindo in Pondicherry and the discussions often turned to religion and philosophy. He assisted Aurobindo in the 'Arya' journal and later 'Karma Yogi' in Pondicherry. In November 1910, Bharathi released an 'Anthology of Poems' which included 'Kanavu'. V.V.S. Aiyar also arrived in Pondicherry in 1910 and the British Indian patriots, who were called 'Swadeshis' would meet often. They included Bharathi, Aurobindo and V.V.S.Aiyar. R.S.Padmanabhan in his Biography of V.V.S.Aiyar writes: "All of them, whether there was any warrant against them or not, were constantly being watched by British agents in Pondicherry. Bharathi was a convinced believer in constitutional agitation. Aurobindo had given up politics altogether... and Aiyar had arrived in their midst with all the halo of a dedicated revolutionary who believed in the cult of the bomb and in individual terrorism." In 1912, Bharathy published his Commentaries on the Bhavad Gita in Tamil as well as Kannan Paatu, Kuyil Paatu and Panjali Sabatham. After the end of World War I, Bharathi entered British India near Cuddalore in November 1918. He was arrested and imprisoned in the Central prison in Cuddalore in custody for three weeks - from 20 November 20 to 14 December. Cell in Central Prison, Cuddalore where Bharathy was imprisoned He was released after he was prevailed upon to give an undertaking to the British India government that he would eschew all political activities. These were years of hardship and poverty. (Eventually, the General Amnesty Order of 1920 removed all restrictions on his movement). Bharathy met with Mahatma Gandhi in 1919 and in 1920, Bharathy resumed editorship of the Swadeshamitran in Madras. That was one year before his death in 1921. Today, more than 80 years later, Subaramanya Bharathy stands as an undying symbol of Indian freedom and a vibrant Tamil nationalism. Mahakavi Bharathy Memorial Museum, Pondicherry P.S.Sundaram in his biographical sketch of Subramania Bharathy concludes: "Though Bharathi died so young, he cannot be reckoned with Chatterton and Keats among the inheritors of 'unfulfilled renown'. His was a name to conjure with, at any rate in South India, while he was still alive. But his fame was not so much as a poet as of a patriot and a writer of patriotic songs. His loudly expressed admiration for Tilak, his fiery denunciations in the Swadeshamitran, and the fact that he had to seek refuge in French territory to escape the probing attentions of the Government of Madras, made him a hero and a 'freedom fighter'. His lilting songs were on numerous lips, and no procession or public meeting in a Tamil district in the days of 'non-cooperation' could begin, carry on or end without singing a few of them... Bharathi's love of Tamil, both the language as it was in his own day and the rich literature left as a heritage, was no less than his love of India... When he claims for Valluvan, Ilango and Kamban, Bharathy does so not as an ignorant chauvinist but as one who has savoured both the sweetness of these writers and the strength and richness of others in Sanskrit and English..."(in Poems of Subramania Bharathy - A Selection Translated by P.S.Sundaram, Vikas Publishing House Pvt.Ltd, 1982) Professor C.R.Krishnamurthy in Thamizh Literature Through the Ages on SubramaNiya BhArathiyAr (சுப்பிரமணிய பாரதியர்) (1882-1921) MahA Kavi SubramaNiya BhArathiyAr (மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி) in a short span of 39 years, contributed tremendously to the political emancipation of India, social reformation of the community and literary rejuvenation of Thamizh. Born in a middle class Brahmin family in ettayapuram . (எட்லடயபுரம்) in Thirun^elvEli district, SubramaNia BhArathiyAr worked for some time as a court poet of the local elite (ஜமீந்தார்). His given name was ChinnasAmi SubramaNiya iyer (சின்னசாமி சுப்பிரமணிய ஐயர்) and the nickname was ettayapuram SubbiAh. The title of BhArathi (பாரதி) , Goddess of Learning, was conferred upon him in 1893 in recognition of his poetic talents. Following his father's death, he moved to Kasi to stay with his aunt. He returned to Madras in 1904 and joined the staff of the Thamizh magazine, SwedEsa Mitthiran (சுபதசமித்திரன்). His contacts with V.O.Chithambaram PiLLai (வ.உ.சி), a famous nationalist, kindled his natural patriotic fervour. From this point on, he got involved in active politics and had the opportunity to meet great political and social leaders of the time (Tilak, Aurobindo GhOsh, Lajpat ROy). When there was a curb for the publication of some of his nationalistic and patriotic songs, he was placed under surveillance by the government. To avoid arrest by the British, he moved to Pondicherry (புதுச்பசரி) which was under the French colonial rule. His exile in Pondicherry proved to be the period of his prolific writings. Ultimately he got arrested and put in jail. Despite his literary genius, he lived in extreme poverty and met with a tragic death in 1922. Like many other geniuses and martyrs of the world he was lonely in his death with only a handful of people at his funeral. At present, he is regarded as one of the most outstanding Thamizh poets, (மகாகவி), a person worthy of emulation not only by people within India but also by others for his courage and convictions, religious equanimity, social consciousness and, more relevantly, literary skills. BhArathiyAr's literary works include nationalistic poems, prayer songs, philosophical poems, didactic songs and minor poems related to social issues. His didactic poems are Murasu (முரசு), Puthiya AtthichUdi (புதிய ஆத்திசூடி) and PAppA PAttu (பாப்பாப்பாடை்கள்). He was the originator of the short and crisp style of poems (புதுக்கவிலத) which has now become very popular. He studied Bhagavad GIta and rewrote the essentials in simple Thamizh using a prosepoetry format (வசனக்கவிலத). In addition he has written several novels in the prose style (ஐடவை்ைவன், சஜயைட்சுமி, நவநீ தம், விஜயபாஸகரன் அை்ைது ஒரு குற்றத்துக்கு ஒன் பது குற்றம் & ஷண் பகவிஜயம்). Instead of following the traditional literary style blindly, BhArathiyAr recognized that the folk type of poems written by ThAyumAnavar, rAmalinga atikaL and GOpAlaKrishNa BhArathiyAr were appropriate to convey the messages he desired. His experience as the editor and critic in SwedEsa mitthiran (சுபதசமித்திரன்) gave him the communicative skills to appeal to people. Literary Policy of BhArathiyAr Looking at his literary works in retrospect BhArathiyAr did appear to have had the vision of a prophet, the religious equanimity of a saint, the dreams of a patriot and the noble aspirations of a social reformer. Most of his predictions regarding his country and community and all his warnings regarding the malaise afflicting his society have materialized already. Others are gradually manifesting themselves overtly in recent years. He loved Thamizh and India with a passion and was proud of his cultural heritage. At the same time he was fully cognizant of the social repercussions of caste differences and how superstitions and blind faith in the old traditions have lead to stagnation. More important is the fact that he had the courage and tenacity to stand up before a ruthless imperial power and was prepared to face all the personal consequences. The only weapon he had at his disposal to achieve his cherished goal was not wealth or physical ability but only his literary skill. Experience in other parts of the world has shown that the pen is mightier than the sword. Recognizing this, BhArathiyAr did exploit his literary capacity and communication skills to exhort people to become masters of their own destiny and expel the foreign rulers out of their soil. However he did not hesitate to point out the social evils which were gradually corroding the fabrics of the society. Upto this point in the history of Thamizh literature, the language was used for moral, religious, philosophical or spiritual purposes, for praising the patrons for their gifts, and for sheer literary pleasure. All references to social problems were either secondary or indirect. Now for the first time, a Thamizh poet has taken it upon himself to use the language to free his people from the clutches of a foreign power and open the eyes of the people to the bad elements which were weakening their society. Thus he set in motion not only a new and diffferent literary style which is aptly described as the Thamizh renaissance but also used the medium of the language to crusade against the suppression and oppression of the weaker sections of the society, the poor, the untouchables and women. The short, crisp but simple style of his poems, his easy flowing prose-poetry formats with a specific social theme and his ability to set up folk type music understandable by everyone made a tremendous impact on people. One can therefore appreciate the differences in the literary policy of SubramNiya BhArathi and that of other Thamizh scholars of the distant past. Salient Features of SubramaNiya BhArathiyAr's Works The name SubramaNiya BhArathi is almost synonymous with nationalism and partriotism in the Indian context. In the following poem he says "we are proud of 'our' HimAlayAs, 'our' river Ganges and 'our' upanishads; there is no equal for our country." மன்னு மிமய மலைசயங்கள் மலைபய மாநிை மீதிது பபாற்பிறி திலைபய இன்னறு நீ ர்கங்லக யாசறங்களாபற இங்கிதன் மாண் பிற் சகதிசரது பவபற பன்னரு முபநிட நூசைங்கள் நூபை பார்மிலச பயசதாரு நூலிது பபாை சபான் சனாளிர்பாரத நாசடங்கள் நாபட சபாற்றுவ மி·லத சயமக்கிலை யீபட. BhArathiyAr is not merely content to be proud of his country. He continues to outline his visions of a free India, not some wild dream of a poet living in his own imaginary world but the aspirations and hopes of a true patriot who has specific ideas of how different regions of the country can live happily, share the resources for their mutual benefits. His dreams are outlined in the following poem: பாரத பதச சமன்று சபயர்சசாை்லுவார்- மிடிப் பயங் சகாை்லுவார்துயர்ப்பலக சவை்லுவார். கங்லக நதிப்புறத்துக்பகாதுலமப்பண் டம் காவிரி சவற்றிலைக்கு மாறு சகாள்ளுபவாம் சிங்க மராட்டியர்தங் கவிலத சகாண் டு பசரத்துத்தந்தங்கள் பரிசளிப்பபாம். ஆயுதம் சசய்பவாம் நை்ை காகிதம் சசய்பவாம் ஆலைகள் லவப்பபாம் கை்விச்சாலைகள் லவப்பபாம் ஓயுதை் சசய்பயாம் தலை சாயுதை் சசய்பயாம் உண் லமகள் சசாை்பவாம் பை வண் லமகள் சசய்பவாம். சாதி இரண் சடாழிய பவறிலை சயன் பற தமிழ் மகள் சசாை்லிய சசாை் அமிழ்த சமன் பபாம் நீதி சநறியினின்று பிறர்க்குதவும் பநர்லமயர்பமைவர்கீழவர்மற்பறார். It is to be noted that he was a true patriot devoid of parochial tendencies. The last stanza represents the focus of his social reformation efforts. BhArathiyAr sincerely believed, as did ouvaiyAr (ஒளலவயார்) a few centuries earlier, that the root cause of all our social problems was the caste difference. He reiterated that there were only two castes; people who are righteous and helpful to others are superior while the rest are inferior. BhArarhiyAr is unparalled in proclaiming loud and clear the uniqueness and richness of the Thamizh language to the whole world. The following poem describes his tremendous linguistic pride: யாமறிந்த சமாழிகளிபை தமிழ்சமாழிபபாை் இனிதாவ சதங்குங் காபணாம் பாமரராய், விைங்குகளாய், உைகலனத்தும் இகழ்ச்சிசசாைப்பான்லம சகட்டு நாமமது தமிழசரனக்சகாண் டிங்கு வாழ்ந்திடுதை் நன் பறா? சசாை்லீர் பதமதுரத்தமிபழாலச உைகசமைாம் பரவும் வலக சசய்தை் பவண் டும. யாமறிந்த புைவரிபை கம்பலனப்பபாை், வாள்ளுவர்பபாை், இளங் பகாலவப்பபாை் பூமிதனிை் யாங்கணுபம பிறந்ததிை்லை உண் லம, சவறும் புகழ்ச்சி யிை்லை ஊலமயராய்ச்சசவிடர்களாய்க்குருடர்களாய் வாழ்கின்§ம், ஒருசசாற் பகளீர் பசமமுற பவண் டுசமனிை் சதருசவை்ைாம் தமிழ்முழக்கம் சசழிக்கச்சசய்வீர். பிறநாட்டு நை்ைறிஞர்சாத்திரங்கள் தமிழ் சமாழியிற் சபயர்த்தை் பவண் டும் இறவாத புகழுலடய புதுநூை்கள் தமிழ்சமாழியிை் இயற்றை்பவண் டும் மலறவாக நமக்குள்பள பழங்கலதகள் சசாை்லுவதிபைார்மகிலம யிை்லை திறமான புைலமசயனிை் சவளிநாட்படார் அலத வணக்கஞ் சசய்தை் பவண் டும். The last few lines carry an important messsage to his and future generations emphasizing their responsibility to the growth of Thamizh. First he believed that there was no use of circulating our old ideas among us for ever and new concepts had to emerge. Secondly all the important works in foreign languages should be translated into Thamizh. Finally he has laid down his own criterion for the assessment of our linguistic efforts. He will be happy only if others studied our works and expressed their appreciation. BhArathiyAr's love and pride also extended to the Thamizh country. After all if one is not proud of one's own heritage, who will? சசந்தமிழ் நாசடனும் பபாதினிபை - இன் பத் பதன் வந்து பாயுது காதினிபை - எங்கள் தந்¨லதயார்நாசடன் ற பபச்சினிபை - ஒரு சக்தி பிறக்குது முச்சினிபை (சசந்தமிழ்) பவதம் நிலறந்த தமிழ் நாடு - உயர் வீரம் சசறிந்த தமிழ் நாடு - நை்ை காதை் புரியும் அரம்லபயர்பபாலிளங் கன்னியர்சூழ்ந்த தமிழ் நாடு (சசந்தமிழ்) கை்வி சிறந்த தமிழ்நாடு - புகழ்க் கம்பன் பிறந்த தமிழ் நாடு - நை்ை பை்வித மாயின சாத்திரத்தின் மணம் பாசரங்கும் வீசுந்தமிழ் நாடு (சசந்தமிழ்) வள்ளுவன் தன்லன உை கினுக்பக தந்து வான் புகழ் சகாண் ட தமிழ் நாடு - சநஞ்லச அள்ளும் சிைப்பதி காரசமன் பறார்மணி யாரம் பலடத்த தமிழ் நாடு (சசந்தமிழ்) In devotional songs it is customary that poets pray that they be blessed with health, wealth and prosperity. The spiritually more oriented may pray that they want to be one with the Supreme Being with an eternal bliss. Even here BhAathiyAr deviates from the standard and invites all his country men to do their humble mite to improve their lot. The following poem is addressed to Saraswathi, the Goddess of Learning: சவள்லளத்தாமலரப்பூ வி லிருப்பாள் வீலணசசய்யு சமாலியி லிருப்பாள்..... வீடுபதாறுங் கலையின் விளக்கம் வீதிபதாறு மிரண் சடாரு பள்ளி நாடு முற்றிலு முள்ளன வூ ர்கள் நகர்க சளங்கும் பைபை பள்ளி பதடு கை்வியி ைாதசதா ருலரத் தீயினுக்கிலரயாக மடுத்தை் பகடு தீர்க்கு மமுசதசம னன்லன பகண் லம சகாள்ள வழியிலவ கண் டீர்(சவள்லளத்) நிதி மிகுத்தவர்சபாற்குலவ தாரீர் நிதி குலறந்தவர்காசுகள் தாரீர அதுவு மற்றவர்வாய்ச்சசா ைருளீர் ஆண் லமயாள ருலழப்பிலன நை்கீர் மதுரத்பதசமாழி மாதர்க சளை்ைாம் வாணி பூலசக்குரியன பபசீர் எதுவு நை்கியிங் சகவ்வலக யானும் இப்சபருந்சதாழிை் நாட்டுதும் வாரீர். The importance of education cannot be emphasized any better than in the above lines. BharathiyAr goes to the extent of saying that, in the new India, all villages without school should be destroyed by fire ! The second poem is a humble appeal to all who can help, in whatever way they can help, with big donations or small pennies or at least with just a few encouraging words, to finish the job we have undertaken for the sake of education. BhArathiyAr's religious equanimity is well illustrated by the following two poems, one pertaining to Christianity and the other to islAm. More than telling something about the poet, it is deeply touching and indeed reassuring that it is possible to live in peaceful coexistence if one sets the mind to the concept. ஈசன் வந்து சிலுலவயிை் மாண் டான் எழுந்துயிர்த்தனன் நாள் ஒரு முன்றிை் பநச மா மரியா மக்தபைநா பநரிை்யிந்தச்சசய்திலயக்கண் டாள் பதசத்தீர், இதன் உட்சபாருள் பகளீர், பதவர்வந்து நமக்குட்புகுந்பத நாச மின்றி நலம நித்தங் காப்பார் நம் அகந்லதலய நாம் சகான்று விட்டாை். அை்ைா, அை்ைா, அை்ைா பை்ைாயிரம் பை்ைாயிரங் பகாடி யண் டங்கள் எை்ைாத்திலசயினு பமார்எை்லை யிை்ைா சவளிவானிபை நிை்ைாது சுழன் பட நியமஞ் சசய்தருள் நாயகன் சசாை்ைாலு மனத்தாலுந்சதாட சராணாத சபருஞ்பசாதி (அை்ைா) ஏலழகட்குஞ் சசை்வர்கட்கும் இரங்கி யருளும் ஓர்பிதா பகாலழகட்கும் வீரருக்குங் குலற தவிர்த்திடும் ஓர்குரு ஊழியூ ழி அமரரா யிவ் வுைகின் மீதி லின் புற்பற வாழ்குவீர்பயத்லத நீ க்கி வாழ்த்துவீர்அவன் சபயர்(அை்ைா) It is surprising and indeed shameful that in a country where women were worshipped as the all powerful Sakthi (சக்தி), they were relegated to a lower status in social life. BhArathiyAr was one of the earliest champions of women's cause in the Thamizh region. Thanks to his outbursts, there had been a social awakening on this issue, though much is yet to be done. In the following poem, BhArathiyAr employs the folk dance, kummi (கும்மி) and speaks out clearly the problems as he saw them: ஏட்லடயும் சபண் கள் சதாடுவது தீலமசயன் சறண் ணி யிருந்தவர்மாய்ந்து விட்டார் வீட்டுக்குள் பள சபண் லணப்பூட்டி லவப்பபா சமன் ற விந்லத மனிதர்தலை கவிழ்ந்தார்(கும்மியடி) மாட்லட யடித்து வசக்கித்சதாழுவினிை் மாட்டும் வழக்கத்லதக்சகாண் டு வந்பத வீட்டினி சைம்மிடங் காட்ட வந்தாரலத சவட்டி விட்படா சமன்று கும்மியடி கும்மியடி பட்டங்க ளாள்வதுஞ் சட்டங்கள் சசய்வதும் பாரினிற் சபண் கள் நடத்த வந்பதாம் எட்டு மறிவினி ைாணுக்கிங் பக சபண் இலளப்பிை்லை காசணன்று கும்மியடி (கும்மியடி) காத சைாருவலனக்லகப்பிடித்பத யவன் காரியம் யாவினுங் லகசகாடுத்து மாதர றங்கள் பழலமலயக்காட்டிலும் மாட்சி சபறச்சசய்து வாழ்வமடி (கும்மியடி) Recognizing that the best way to introduce social changes was to plant the seeds of reforms in the minds of children who have not yet been corrupted by traditions and superstitions, Following the footsteps of ouvaiyAr, (ஓளலவயார்) BhArathiyAr reiterated moral and ethical principles in a simple format appealing to young minds. In Puthiya AtthichUdi (புதிய ஆத்திசூடி), for example, the invocation song stresses the equanimity of all religions. He specifically refers to various religious groups without any connotation of theological correctness or relative superiority of one religion over the other and most of all without any proselytizing motive. If this becomes the basis of different religious faiths, it would help minimize the religious tension prevailing in the world today. புதிய ஆத்திசூடி காப்பு ஆத்தி சூடி யிளம்பிலற யணிந்து பமானத்திருக்கு முழுசவண் பமனியான் கருநிறங் சகாண் டு பாற்கடை் மிலசக்கிடப்பபான், மகமது நபிக்கு மலறயருள் புரிந்பதான், ஏசுவின் தந்லத சயனப்பை மதத்தினர் உருவகத்தாபை யுணர்ந்துணராது பைவலக யாகப்பரவிடும் பரம்சபாருள் ஒன் பற , அதனியை் ஒளியுறு மறிவாம், அதனிலை கண் டார்அை்ைலை யகற்றினார், அதனருள் வாழ்த்தி யமரவாழ் சவய்துபவாம். நூை் அச்சந்தவிர் ஆண் லம தவபறை் இலளத்த லிகழ்ச்சி ஈலக திறன் உடலிலன யுறுதிசசய் ஊண் மிக விரும்பு எண் ணுவ துயர்வு ஏறுபபாை் நட ஐம்சபாறி யாட்சிசகாள் ஒற்றுலம வலிலமயாம் ஓய்த சைாழி ஓளடதங் குலற கற்ற சதாழுகு காை மழிபயை் கிலளபை தாங் பகை் கீபழார்க்கஞ்பசை் குன் சறன நிமிர்ந்துநிை் கூடித்சதாழிை்சசய் சகடுப்பது பசார்வு பகட்டிலுந்துணிந்துநிை் லகத்சதாழிை் பபாற்று சகாடுலமலய சயதிர்த்துநிை் பகாை்லகக்சகாண் டுவாழ் கவ்வியலத விபடை் A poem aimed directly at children telling them what to do and what not to do is called (பாப்பாப்பாட்டு). A few stanzas of this poem are given below to highlight the kind of messages given: ஓடி விலளயாடு பாப்பா - நீ ஓய்ந்திருக்க ைாகாது பாப்பா கூடி விலளயாடு பாப்பா - ஒரு குழந்லதலய லவயாபத பாப்பா. சபாய் சசாை்ைக்கூடாது பாப்பா - என்றும் புறஞ் சசாை்ை ைாகாது பாப்பா சதய்வ நமக்குத்துலணபாப்பா - ஒரு தீங்குவர மாட்டாது பாப்பா. தமிழ்த்திரு நாடு தன்லனப்சபற்ற தாசயன்று கும்பிடடி பாப்பா அமிழ்தி லினியதடி பாப்பா - எங்கள் ஆன்§ர்கள் பதசமடி பாப்பா. சாதிக ளிை்லையடி பாப்பா - குைத் தாழ்ச்சி யுயர்ச்சி சசாை்ைை் பாவம் நீதி, உயர்ந்த மதி, கை்வி - அன் பு நிலறய உலடயவர்கள் பமபைார். One of the attributes of social reformers in all parts of the world is their comprehension of the weaknesses in their society and their courage in pointing out the problems.. In the following poem, BhArathiyAr expresses his frustrations at some of the deploring qualities of his country men which are responsible for their remaining as slaves despite all their resources and glorious past. These lamentations have been set to a very popular style of folk music, n^oNdic cinthu.(சநாண் டிச்சிந்து) சநஞ்சு சபாறுக்குதிை்லைபய - இந்த நிலைசகட்ட மனிதலர நிலனந்துவிட்டாை் சகாஞ்சபமா பிரிவிலனகள் - ஒரு பகாடிசயன் றாைது சபரிதாபமா ? அஞ்சுதலைப்பாம்சபன் பான் - அப்பன் ஆறுதலை சயன்றுமகன் சசாை்லிவிட்டாை் சநஞ்சு பிரிந்து விடுவார்- பின் பு சநடுநா ளிருவரும் பலகத்திருப்பார்(சநஞ்சு)சாத்திரங்க சளான்றும் காணார்- சபாய்ச் சாத்திரப்பபய்கள்சசாலும் வார்த்லதநம்பிபய பகாத்திரசமான் யிருந்தாலும் - ஒரு சகாள்லகயிற்பிரிந்தவலனக்குலைத்திகழ்வார் பதாத்திரங்கள் சசாை்லியவர்தாம் - தலமச் சூதுசசயு நீ சர்கலளப்பணிந்திடுவார்- ஆனாை் ஆத்திரங் சகாண் பட யிவன் லசவன் - இவன் அரிபக்த சனன்றுசபருஞ் சண் லடயிடுவார்(சநஞ்சு) எண் ணிைா பநாயுலடயார்- இவர் எழுந்து நடப்பதற்கும் வலிலமயிைார் கண் ணிைாக்குழந்லதகள் பபாை் - பிறர் காட்டிய வழியிற் சசன்று மாட்டிக்சகாள்வார் நண் ணிய சபருங்கலைகள் - பத்து நாைாயிரங் பகாடி நயந்து நின் ற புண் ணிய நாட்டினிபை - இவர் சபாறியற்ற விைங்குகள் பபாை வாழ்வார்(சநஞ்சு) In addition to the new style of poems (புதுக்கவிலதகள்)BhArathiyAr also introduced a new format of prose narrative, the novel (நாவை்) in which he used fictional characters to portray the real life trials and tribulations of ordinary families and specific minority groups in the society who have been tormented by a variety of prejudices and exploitations based on tradition, superstition and above all greed. The novel as well as the short story concept which ensued later, have since become very powerful tools for exposing the difficulties of people without being victimized. Authors like JeyaKAn^than (சஜயகாந்தன்), rAmAmirtham (ராமாமிர்தம்) Pudumaip pitthan (புதுலமப்பித்தன்), Sivasankari (சிவசங்கரி) have exploited this technique successfully in recent years. Conclusion: - It is more than 75 years since this great poet died. History has showed us that a few of his dreams have been fulfilled thanks to the sacrifices of leaders like MahAtmA GAndhi and others. The achievement of political freedom from an almost insurmountable imperial power without blood shed is not a small task. Since independence, the advances made in various fields, especially science, technology and agriculture have been the envy of even the super powers who are now evincing great interest in trading with India. But some of BhArathi's worst fears on social issues have come out true as well. We have learnt that mere rules, laws and regulations are not adequate by themselves to overcome the social turmoils caused by religious intolerance and by exploitation under the name of caste, sex, greed, and political expediency. Under the guidance of BhArathiyAr and others, Thamizh literature has served as a tool to mobilize our energy to achieve political freedom; whether the same medium will be used for achieving social equity is yet to be seen. Subramania Bharati at Old Poetry "Subramania Bharati entered the national scene as an inspirational poet on patriotism. With a simple and yet fabulous technique of combining the rhythm of spoken language in a ceaseless flow of prose and poetry, Bharati captured the imagination of the Tamil people. .. For the first time Bharati introduced a spiritual dimension to the freedom movement and deliberated on three aspects in a marvelous literary combination of prose-poetry. First, his compositions reveled on the physical and spiritual greatness of India. Although Bharati was deeply religious and an ardent devote of Shakti - the primordial power than makes and unmakes the whole universe, his poetry sang the glory of the universal nature of the Supreme Being and repeatedly shunned the mindless religious rituals and unrealistic traditional practices of the Hindu Society. Second, Bharati's compositions uniquely emphasized the fundamental quality of freedom of an individual and nation, and the need to banish fear as the path to attain it. Bharati was inspired by Shelley's poetry on individual liberty, which served as a model for his patriotic poetry with a unique emphasis on the need for individual freedom. Bharati also was greatly influenced by Vande Mataram, a powerful poetry composed by Bankim Chandra and the Kali worship he witnessed at Banaras and his meeting Sister Nivedita, during a visit to Bengal. Perhaps these early experience enabled Bharati to inculcate fearlessness as a repeat them in his powerful poetry deriving its inspiration from what he considered as a spiritual source. He effectively unleashed this force in his revolutionary compositions on freedom and national unity. Third, Bharati highlighted the lives of great persons as living examples for emulation. For example, Sister Nivedita was an influential figure in the life of Bharati who blessed him to participate in the freedom movement and his literary work calling for the emancipation of women. Bharati dedicated Swadesha Geetangal and Janma Bhoomi to Sister Nivedita and described her as the living example of service in the cause of suffering and emancipation of women and the downtrodden communities..."