

ஊராட்சி அமைச்சர் உராவாகும் குடும்ப நெருக்கடிகள் பல, மொழி சாற்றி வன்முறை மலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றது. தம்மசைச் சூற்றி ஒரு போலியான கற்பனை உலகை கட்டிவிட்டு, அதில் தத்தளிக்கும் ராணிகளும் ராஜாக்களும். இவர்களால் ஒரு சமீக உணர்வுடன் இணங்கி வாழ முடியாது, அலங்கோலமாகவே எதிரெதிரான முன்கைகளில் வாழ்கின்றனர்.

வாழ்வில் கிடப்பதைக் கொண்டு மகிழ்சியாக வாழ முடியாது புலம்பும் இவர்கள், என்றமே மகிழ்சியாக வாழமுடியாதவராகின்றனர். சதா அர்த்தமற்ற பிசல்களும் முரண்பாடுகளும். பொருள் சார்ந்த தனிமனித உலகில், கிடயாத வாழ்க்கை என்பது எல்லையற்றது. அது வரவிலக்கணத்திற்கு உட்பட்டதல்ல.

பொதுவாக குடும்பங்களில் பெண்கள் தமது சொந்த மகிழ்ச்சியை தாமதமான தொலைத்தபடி வாழ்கின்றனர். அடங்கியொடுங்கிய காலம் மலையே, நுகர்வீ வாழ்க்கையாக அதற்குள் சற்றுக்கீழ்க்கின்றனர். இதன் விளைவு கணவனதை திட்டுவதும், உன்னக்கை கட்டியதால் என்னத்தக்கை கண்டேன் என்று அங்கலாய்ப்பதுமாகிவிடுகின்றது. இதுவே அனகே பெண்களின் வாழ்வாகிவிடுகின்றது. இதன் அர்த்தம் வேறு ஒருவனக்கை கட்டியிருந்தால், நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து இருக்கமுடியும் என்பதே. பொதுவாக பெரும்பாலான பெண்களால் இப்படி நனைப்பதும், கற்றுப்படுவதும், அன்றாட எதிர்வினையாகின்றது. இது வரையறுக்கப்பட்ட தளிவான ஒரு சமீக அடிப்படையைக் கொண்டதல்ல. பிர் சுவாமன இயல்பில் ஏற்படும் அன்றாட தடமாற்றங்கள் இவை. பெண்கள் தமக்க்குள் கொண்டுவள இந் த உரையாடல் சார்ந்த உணர்வீ, பல குடும்பங்களின் மகிழ்ச்சியை அழிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

மற்றைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் போல், பரஸ்பர கற்பனைகளை கட்டிக்கொண்டு சதா புலம்புகின்றனர். அந்த மற்றைய வீட்டிலும் இதே பல்லவியும், இதேநீலையும் தான். மற்றைய வீட்டில் நகை வாங்கினால் அதைப்போல் அல்லது அதைவிட உயர்வாக வாங்குவது, மற்றைய வீட்டார் ஒன்றைச் செய்வதால் அதையே செய்வது, என்ற குறுகிய மனவியல்புகள், பெரும்பாலான பெண்களின் நிலையே இதுவென்றால், சிறியளவில் ஆண்களின் நிலையும் இதுதான். இணக்கமற்ற குடும்பங்கள் இதனடிப்படையில் உருவாகின்றது. தனது கணவன் பற்றி அல்லது மனைவி பற்றி, ஒப்பிட்டு இழிவை

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

தமக்குள் தாமதே உருவாக்குகின்றனர். தாழ்வுமனப்பான்மை கொள்கின்றனர். மற்றவர் எப்படி உள்ளனரோ அப்படி இருத்தல் பற்றி பொய்யான கற்பனையும், அது சார்ந்த பிரமகையையும் தம்மைச் சூற்றி பரிவட்டமாக கட்டிவிடுகின்றனர். இப்படி மன உழைச்சலையும், திருப்தியற்ற வாழ்க்கை சார்ந்த உணர்வையும், தம்மைச் சூற்றி உருவாக்கிவிட்டுள்ளனர். கற்பனை வாழ்க்கை, போலியான மனப்பாங்கை சிருஸ்ட்டிகின்றது.

சினிமாவில் நடத்தும் போலி நடப்பை, வாழ்வின் உண்மையான அம்சமாக நம்பி அதுவாக மனோசம் போகின்றனர். இது இயல்பில் மற்றவருக்கும் மனோசம் செய்வதாகின்றது. சினிமா சார்ந்த கதாநாயக(கி) நினபையில், பிரிட்டிஸ் ராணிகளின் நினபையில் முத்தி, அதுவாக வாழ் நினகைகின்றனர். அங்கு காணப்படுவது போலியான நடப்பு என்பதை காண்பதில்லை. தம்மைத் தாம் இப்பாத் திரங்களாக உருவகித்துக் கொண்டு வாழமுனைந்து கிடகைக்கும் வாழ்வின் தோல்விகள், மீண்டும் மனவுழைச்சலைபுகைச்சலதைத் தருகின்றது. உண்மையில் கிடதைத் வாழ்வமைகிழ்ச்சியாக வாழத் தெரியாது, அதை துயரத்திலாழ்த்துகின்றனர். அந்தரத்தில் அங்குமிங்குமாக பொறுக்கும் நிலையற்ற வாழ்வியல் முறைகளால். எங்கும் வீங்கிவெம்பும் தனிமனித சீரழிவுகளையே வாழ்க்கையாக கற்பிக்கின்றனர். குடும்பத்தின் இணங்கி வாழும் சமூக கருகுகளையே, நஞ்சிட்டும் அழிக்கின்றனர்.

இதில் இருந்து புலம்பெயர் சமூகம் சந்திக்கும் நெருக்கடிகள் சற்று வறையுபட்டு, மலேயம் கபீர்மயைடைகின்றது. வலதுசாரிய தமிழ் சமூகத்தினதும், அதன் அரசியல் தலமையினதும் மொத்த விளவால், இது மலேயம் கபீர்மயைகி நிற்கின்றது. குறைந்தபட்சம் இரண்டு தலமையையாவது தனது வாழ்க்கையை இதற்குள் ததொலதை நிற்கின்றது.

வாழ்வியல் பிரச்சனைகள் ஏன் ஏப்படி உருவாகின்றது என்பதைக் கட்ட தெரிந்துகொள்ள முடியாத விட்டில் ப+ச்சியாகி அதில் வீழ்ந்து மடிகின்றனர். இதற்கு தீர்வு அடங்கிப் போதல் அல்லது வன்முறை மடிலம் விடகாணல் என்பதே பொதுவான வழியாக உள்ளது.

இததைத் தான் தமிழ் தசீய அரசியல் வழிகாட்டுகின்றது. பொதுவாக தமிழ் சமூகத்தின் இன்றைய நிலை என்பது, வன்முறையும் அதற்கு அடங்கிப் போதலுமே தீர்வாக உள்ளது. இதுவே குடும்பத்திலும் கையாளப்படுகின்றது. ஆணாதிக்க சமூகத்தன்மகைக்கு வளியில், இதகை கையாளுவதில் ஆண்பணை வறோபாடு கிடையாது. ஒரு விடயத்தை பசீதீர்த்தல், விவாதித்தல் என்பது அறவே கிடையாது. மொழி வன்முறை (பெருமளவில் பணைகள்) பொதுவாக குடும்பத்தின் உச்சத்தில் உள்ளது. ஆணுக்கும் பணைக்கும் அப்பால், குழந்தைகள் மலே கையாளும் மொழியில், இதனை நீங்கள் இலகுவாக உணரமுடியும். இதன் விளவையே உடல் வன்முறையாக மாறுகின்றது.

குழந்தைக்கு விடயத்தை விளங்கப்படுத்துவதற்கு பதில், வன்முறையான மொழியாடல் மலம் எதையும் சாதிகக நினகைகின்ற போக்கு, பொதுவாக அநகே குடும்பத்தில் காணப்படுகின்றது. இதன் பின் இருப்பது எதுமற்ற அலட்சியம், வறொப்பு, சீற்றம், புறப்புறப்பும் கோபமமே. உண்மையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கைககே, தம்மை அறியாது நஞ்சிடுகின்றனர். தனக்கு எதிரான வறொப்பை, தமது இணக்கமற்ற நடத்தலை மலம் சாதிககின்றனர். மகிழ்ச்சியை தலொலதை தபதி தலொல்லபைடுகின்றனர். சதா மற்றவர் மீது பிழைகண்டுபிடித்தல் மலம், எதிரியை குடும்பத்தினுள் உருவாககி வதைதுக்கொள்கின்றனர். இதில் விட்டுக்கொடுப்பற்ற அடாவடித்தனமான மொழி வன்முறை மலம் தான், அனதைது உரையாடலும் நடத்தப்படுகின்றது. இந்த மொழி வன்முறை சாரந்த உணர்வும் உணர்ச்சியும் வளிப்படுத்தும் எல்லையென்பது, எல்லா விடயத்துக்கும் ஓரே மாதிரியானதாகவே இருக்கின்றது. கடமையானதும், மனெமையானதும் என்ற எந்தப் பாசுபாடும் இருப்பதில்லை. கற்றல், கற்பித்தல், உண்ணல், வீட்டை ஒழுங்குபடுத்தல், பிள்ளையின் நடத்தை என எதுவாக இருந்தாலும், மொழி வன்முறை மலமமே பதிலளிக் கப்படுகின்றது. அந்த உணர்வில் உணர்ச்சியில் எந்த மாறுபாடும் கிடையாது. உணர்ச்சியை இழந்த அதிகாரமே வீட்டின் சொந்த மொழியாகின்றது.

அநகேமான பாலம்பெயர் குடும்பத்தில் இதுவே நடக்கின்றது. ஆண்களில் சிறிய பகுதியும், பணைகளில் பெரும் பகுதியும் இப்படித்தான் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கின்றனர். ஆண்பணை உறவிலும் கட்ட இந்த மொழி சாரந்த உரையாடல்தான் பொதுவாக காணப்படுகின்றது.

இப்படி அணுகுமுறையின் விளைவு என்பது பயங்கரமானது. தான் அல்லாத மற்றைய உறவுகளுடன் சதாமுரண்பட்டு, தான் தனிமையில் தனித்து வாழ்கின்ற நிலை உருவாகின்றது. உண்மையில் தனிமவைவாதத்திலும், சபினியவாதத்திலும் மபிழ்கிவிடுவதும், அதற்குள் தீர்வுகளை காண்பதுமாக, உலகம் மிகக் குறுகியதாக தன்னளவில் சிறுத்துவிடுகின்றது. ஆண்கள் வீதிகளிலும், பெண்கள் வீட்டிலுமாக குறுகிய எல்லைகுகுள், தம்மைத் தாம் கற்பித்து புளுத்து மனநோயாளராகின்றனர்.

ஆண்கள் குடியிலும், தாம் சம்பந்தப்பட்டாத கற்பனையான (வீர, பாலியல்) வம்புகளிலும் வடிகால் தடேுகின்றனர். உலகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாது, கபினிக் குறுகி அறிவிழந்து, சூயசிந்தனை இழந்து விடுகின்றனர். இதற்கறேற்ற தமிழ் வலதுசாரிய பாசிச அரசியல், இதற்கு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் அளிக்கின்றது.

பெண்கள் உலகமோ குறுகிய (நாடகங்கள்) உலகமாகின்றது. தன்னசைச் சூற்றி குடும்ப எதிரிகளை கற்பிக்கும் மனப்பாங்கை சிருஸ்டித்துக் கொள்கின்றனர். இதற்கு ஏற்றாற்போல், எமது வாழ்வியல் அனுபவங்கள் மறுக்கப்பட்ட அரசியல் சபிழல்.

சிதைந்து சலெல்லும் சமிகத்தின் அற்ப உணர்வனை ஊக்கப்படுத்துவதும் வகையில், தமிழ் நாடகங்களின் வருகை அமரையது. குடும்பத்தையே எப்படி பிளப்பது என்பதே நாடகத்தின் சமிக நோக்கமாகும். இது உலகமயமாதலின் விதிக்கு உட்பட்டது. குடும்பத்தினுள் எதிரியை தடேத் துண்டும், காணத்துண்டும் கதை அம்சங்கள். எங்கும் எதிலும் எதிரி தன்னசைச் சூற்றி உள்ளான் என்பதையே, சிந்திக்கத் துண்டும் சூயவக கிரத்தை உருவாக குறன்றது. உணர்வியல் ரீதியாக, உளவியல் ரீதியாக பெண்கயே இதற்கு அபிமயாக் கப்படுகின்றனர். இயல்பற்ற குடும்பங்கள் இதனால் மொழி மற்றும் உடல் வன்முறையைக் குள்ளாகின்றது. குடும்பம் தனது சொந்த நிம்மதியை மகிழ்ச்சியை இப்படியும், இதன் வழியிலும் இழந்து விடுகின்றது. நிம்மதியை இழக்க காரணமான பாத திரமாகவே, புலம்பயெர் பெண்கள் தம்மை உருவாக் கிகொள்வது

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

நிகழ்கின்றது. இதற்கு நேர் சமீபத்தில் உந்தப்பட்டும் நிம்மதியை அழிக்கின்ற பாத் திரங்களாக அவர்கள் மாறிவிடுகின்றனர்.

இதனால் இன்று பல ஆண்கள் வீதிகளில் வாழ நிர் பந்திக்கப்படுகின்றனர். சிலர் நிறை குடியில் மிதப்பவராக மாற்றப்படுகின்றனர். பல குடும்பங்கள் பிரிந்து விடுகின்றது. பல குழந்தைகள் அன்னியமாகின்றனர். வீட்டுச் சமீபல் வறறுத்து, பலர் வீதிகளில் நிற்பதும் வசிப்பதுமாகி விடுகின்றனர். வீட்டில் நிம்மதியை இழந்துவிடுகின்றனர். கணவன் மூதல் குழந்தைகள் வரவை வீட்டை விட, வீதி நிம்மதியான இடமாக அடையாளம் காண்கின்றனர் அல்லது உணருகின்றனர். புதிய நபர்கள், வறறு வீடுகள் நிம்மதியான இடமாக கருதி நாடிச் செல்வது உருவாகின்றது. இதுவழி புதிய பழக்கவழங்கங்களையும், சமீகச் சீரழிவுகளையும் வீட்டுக்கு வளியில் தோற்றுவிக்கின்றது. சொந்த வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்காத போதே, இவை தவிர்க்க முடியாத பொது விளைவுகளாகின்றது.

வீடும், வீட்டு நிர்வாகமும் பொதுவாக பண்ணின் நிர்வாகமாக இருப்பதால், பண்ணின் ஓவ்வொரு சயெலும் குடும்பத்தலை வழிநடத்துவதில் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றது. பண்ணின் காய்தல் உவத்தலுக்கு ஏற்ப, குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி தீர்மானிக்கின்ற விடயமாகின்றது.

இதற்குள் புலம்பெயர் பண்கள் விடயம் மலேமும் நுட்பமாகின்றது. சமீகத்துடன் தொடர் சியான நரூக்கமான சமீகத் தொடர்பை புலம்பெயர் பண்கள் சமீபல் சாரந்து இழந்துவிடுகின்றனர். திடீரென அனதை தயையும் நிர்வகிக்க பண்கள் தொடங்குகின்றனர். இதில் ஏற்படும் இணக்கமற்ற விளைவுகள், குடும்ப அதிர்வுகளுக்களாகி முழுகு குடும்பத்தையும் அழிக்கின்றது. குடும்பங்கள் என்பது பண்களைச் சூற்றி இருப்பதனால், குழந்தை வரவை அதன் விளைவை முழுமையாக பாதிக்கின்ற சமீக அவலங்கள்.

எதனை எப்படி மொழிகளால் உரையாட்கின்றோம் என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த மொழி வளையப் படுதும் முகப்பாவனை கட்ட மிக முக்கியமானது. இவனை குடும்பத்துக்கு எதிராக, எதிர்வினையாக அமையுதனை நாம் அன்றாட வாழ்வில், பல குடும்பங்களில் காணமுடியும். இதனை பெரும்பாலான பெண்கள் வீட்டின் பொது மொழியாகவே கையாள்கின்றனர். இந்த மொழி வன்முறையைவே, வீட்டின் அதிகார ஊடகமாக பயன்படுத்துகின்றனர். தனது குழந்தையுடனான உரையாடல், கணவனுடனான உரையாடல், பெற்றோருடனான உரையாடல், மிக நெருங்கி வாழ்பவர்களுடனான உரையாடல், பெரும்பாலும் மொழி வன்முறை ஊடகமாகவே கையாளப்படுகின்றது. குடும்பத்தில் நெருங்கி வாழ்கின்றவர் மத்தியில், வீட்டு அதிகாரம் மொழி வன்முறை மட்டும் கையாளப்படுகின்றது. அதாவது பெண்ணின் மொழியே, வன்முறை கொண்டதாக இருப்பதை பெரும்பாலான குடும்பத்தில் காணமுடியும்.

இந்தப் பொதுச் சமூகத்தில் குடும்பத்தை வன்முறைக்குள்ளாகக் கும் நாடகங்கள், பெண்ணை கவருகின்றது. நாடகங்கள் குடும்ப அதிகாரத்தையும், அதற்குள் எதிரியை தடுவது பற்றி பேசுகின்றது. சமூகத்துக்கு எதிரான எதிரியை காணவிடாது, பெண்ணைத் திசை திருப்புவதே நாடகங்கள். குடும்பத்தினுள் இது பாரிய முரண்பாட்டை உருவாக்குகின்றது. நாடகங்கள் பெண்ணை மூதலில் தனக்குள் அடிமையாக்கி விட்கின்றது. வளையில் பகட்டும், குடும்பத்தில் சிடுசிடுப்பும், இதுதான் பெண்ணின் வாழ்வு, இதனைத் தான் உலகமயமாதல் விரும்புகின்றது. இப்படி மொழியில் வாழ்வில் பெண்கொண்டாள இரட்டை அணுகுமுறையை, வாழ்க்கையாக எப்படி வாழ்வது என்ற நடிப்பை நாடகங்கள் சிருஸ்டிக்கின்றது. உலகத்தை அதற்குள் சூற்றிச் சூற்றி காட்ட முன்குகின்றது. குடும்பத்தின் பிளவுக்கு ஏற்றதும், மனநோய்க்கு ஏற்றதுமான இந்த நாடகங்கள், பெண்களின் உலகமாகுகின்றது. இது இருக்கின்ற நெருக்கடியான குடும்பங்களில், குடும்ப வன்முறையை துண்டும் ஊடகமாகவே வீட்டினுள் அத்துமீறிப் புகுந்துவிட்குகின்றது. தமிழ் நாடகங்கள் பெண்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த மனநோயை உருவாக்குகின்றது. அவர்களையே சூற்றிய ஒரு எதிரி உலகத்தை சிருஸ்டித்து, கற்பிதங்களையும் கட்டளைகளையும் இட்குகின்றது.

பெண்கள் பொதுவாகவே அதன் பாத் திரங்களாகவே மிழ்கிவிட்குகின்றனர். தாம் ஒரு பாத் திரமாகவே மாறுகுகின்றனர். அவர்களை அறியாமலே குடும்பத்தினுள் எதிரியை எதிரிகளையே விரமாக தடுகுகின்றதும், கற்பிக்குகின்றதுமான ஒரு நிலை உருவாகிவிட்குகுகின்றது. எதற்கும் கணவனையும், குழந்தைகளையும், பெற்றோரையும்

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

குற்றம் காண்கின்ற, குற்றம் சாட்டுகின்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டுவிடுகின்றது. எடுத்துத்தற்கலெல்லாம் நச்சுரிக்கின்ற தனக்கென்றதும், அதற்கெனவும் ஒரு சிறிய வட்டத்தை உருவாக்கிவிடுகின்றனர். குடும்ப உறுப்பினர்கள் தனக்கு எதிராக வாழ்வதாக கற்பிக்கின்ற மனப் பிரமை உருவாகிவிடுகின்றது. ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு சார்ந்து உருவாகும் பணிகளின் பின்தங்கிய அறிவை, நாடகங்கள் மலேமும் சமூக குரூடாக்கி, அதையே வாழ்வாக வாழ்க்கோருகின்றது. இப்படியாக குடும்பத்தின் குற்றநட்படச்சமகிழ்சியகைக்கட்ட அது மறுதலித்து விடுகின்றது.

அசாதாரணமானதும், இனம் காண முடியாத ஆட்டம், மயக்கம், தயக்கம், அச்சம், பீதி குடும்பத்தினுள் உருவாகின்றது. குடும்பத்தினுள் ஒளித்து மறைத்து காரியமாற்றுகின்ற விடயங்கள் உருவாகின்றது. அநகேமான குடும்பங்களில் பணிகளின் மொழி சார்ந்த வன்முறை அதிகாரம், குடும்பத்தின் அதிகாரமாகிவிடுகின்றது. இந்தநிலையில் பண்ணின் பாத்திரம் எனபது, முழுக குடும்பத்தையும் மனக்கசப்பு கொண்டதாக, ஒருவருக்கு ஒருவரை எதிராக நிறுத்திவிடுகின்ற ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது. குடும்ப உறுப்பினருக்கு இடையில் நிலவுவது அசாதாரணமான வெளவறே துருவங்கள் கொண்ட தனி உலகமாகவே இயங்குகின்றது.

பணிகளின் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தும் போலித்தனத்தையும், அதன் பகட்டையும் எடுத்துக்காட்டுவது எனபதும், அந்த அம்சத்தை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகுவதும் மிகக் கடினமானது. ஒரு ஆணாக நான் இருந்து கொண்டு சயெவதே முக்கியமான காரணமாகும். இருந்தும் இதை துல்லியமாக புரிந்துகொள்ள எடுப்பான சில உதாரணம் எம்முன்னுள்ளது.

ஆம், அது தான் புலம்பெயர் சமூகத்தின் இரண்டாவது புலம்பெயர்வு. இந்த இரண்டாவது புலம்பெயர்வை கார்புவள், நடத்துபவள் பெருமளவில் பண்ணாக இருக்கின்றாள். ஆணின் தனி உழைப்பை நம்பிய குடும்பங்களிலும், ஆணின் உழைப்பு இன்றி பண வாழ்முடியாத நிலையிலும், பெரும்பாலான புலம்பெயர்வு ஆண்களின்

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

விரும்பமின்றி பணைகளால் வலுக்கட்டாயமாக நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இதற்கு பணைகள் கையாளும் வழி என்பது பரமபாலும் நச்சரிப்பு கொண்ட மொழி வன்முறை தான்.

இங்கு விசா போன்ற வாழ்வியல் எல்லகைக்குள்ளான நெருக்கடி சார்ந்த புலம்பெயர்வகைக் குறிப்பிடவில்லை. பரமமளவுக்கு பணைகளின் முடிவுக்கு அமைய நடக்கும் இந்த விடயத்தில், அறிவியல் பார்வமாக இந்த இரண்டாவது புலம்பெயர்வு அமையவில்லை. ஆண்டு தொடர்ந்தும் உழகைக் வணேட்டிய நிலையில், புதிய சமூகத்தில் அந்த ஆணைக் கடுமையாக துயரங்களான மலேதிகமாக உழகைக் கிரப்பந்திக் கப்படுகின்றன. அத்துடன் புதிய சமூகத்தில் ஆணை உழைப்பு ஆற்றலை இழப்பதும், மீண்டும் திரும்பும் சமூக கணிசமாக நடக்கின்றது. பணை திரும்ப மறக்கும் போது, ஆணை மட்டும் திரும்புவதும் அல்லது அங்குமிங்குமாக ஓடி வாழ்வதும் தொடருகின்றது.

ஆணைதிக் அமைப்பில் பணை வீட்டு அடிமையாக ஆணைக்கு உழைப்பது அவசிமானதாக இருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பின் விதி இது. இதனைக் கடந்த சமூக அமைப்பில், பணை வீட்டின் நிர்வாகியாகி, குடும்பத்தையே தனது மொழி அதிகாரத்தின் மீலம் கட்டுப்படுத்துபவளாக மாறுகின்றன. இதன் போது ஆணை என்பவன் பணைணின் விரும்பத்திற்கும், ஆடம்பரத்திற்கும் உழகைக்கும் ஒரு பொருள் இயந்திரமாக பணை கருதி அணுகுகின்றன. உலகமயமாதலில் ஆணைதிக் கம் என்பது பாலியல் அம்சத்திலும், உடல் பலத்திலும், உலக அனுபவத்திலும் தான் ஆணைமீட காணப்படுகின்றது. விட்டின் கடமை என்பது, பணைணின் மொழி அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட ஆணைதிக் எச்சமாக மாறிவிடுகின்றது.

பணைணின் அதிகாரம் இப்படி நெருக்கடியான வழியில் திணிக்கப்படுகின்றது. ஆணை பணைணைக்கு இணங்கிப் போவதன் மீலம், மௌனமாகிவிடுவதன் மீலம், மாற்று அபிப்பிராயத்தை இழப்பதன் மீலம், தனது குடும்ப நிம்மதியை காப்பாற்ற முடியும் என்ற நிலை. இதனை பல குடும்பத்தில் காணமுடியும். உண்மையில் மறப்புலம்பெயர்வகை தடுக்கும் காரணங்கள் பரமபாலானவை அறிவியலுக்கு புறம்பானவை. கற்றுக்கி

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

கூர்மட்டுத் தனமான வாத்தங்கள், வீங்கி வமெம்பும் பெண்ணின் பார்வைகள், தன்னாலாகாத இயலாமலை, அவநம்பிக்கைகள், பெருமலை பசும் கூறுகிய வட்டம், வாழ்கின்ற சமிக் கத்தலை திரிந்து கொள்ள முடியாத கூறுகிய கண்ணோட்டம், சமிக் கத்துடன் இணைந்து வாழ மறுக்கின்ற தனிமைவாதம் போன்ற பல காரணங்கள் உள்ளன. வீம்பும், பகட்டும், மனோகமும் கூறிப்பான துண்டும் காரணங்களாகும். இப்படித்தான் பல முடிவுகள் தவறானதாக எடுக்கப்படுகின்றது.

இது போல் மற்றொரு உதாரணம். இன்று அநகேமாக ஓடிவாங்கும் வீடுகள் ஒருபுறம். அந்த வீட்டை அழகுபடுத்துவதில் பெண்கள் செய்யும் கடித்து ஒருபுறம். பெண்கள் வீட்டின் வண்ணத்தலை மாற்றுவதில் உள்ள மனப்பாங்கில், திருப்தியற்ற நிலையற்ற அவர்களின் மனதைப் பார்க்க முடியும். பலத்த சிலைவாங்கொண்டதும், நிறங்களால் அடிக் கடி மாற்றுவதில் பெண்ணின் முடிவு எதற்கை காட்டுகின்றது. வலையை செய்பவர்கள் வலையை முடிக் க முன்னமே, மீண்டும் வீட்டின் கலரலை மாற்றியடிக் கின்ற பல சம்பவங்கள். இதலை அண்மலைக் காலத்தில் வீடுகளை திருத்திய பல தமிழ் வீடுகளில் காணமுடியும். இந்த முடிவை பெண் எடுக்கின்றாள். இதற்கு கணவன் இணங்கிப் போவதலைத் தவிர வேறு வழிகிடையாது. இது ஒரு வன்முறை மடலம் பெண்ணால் சாதிக் கப்படுகின்றது. இதுவலை லாம் தற் செயலானதலை. பெண்ணின் வக்கிரமாகிவிட்ட வாழ்வியல் முறை. அடிக் கடி வண்ணத்தலை நிறம் பிடிக் காத பெண் மனநிலலை என்ன? அடிக் கடி பொருட்களை புதுசாக மாற்றும், மாற்றவிரும்பும் பெண்ணின் உணர்வு என்ன? தனது கணவன் மட்டும், மாறாது எப்படி வாழ்க்கலை முழுக்க பிடிக் கத்துவிடும். பொருட்களை விரும்பியவாறு தனது அதிகாரத்தலை மடலம் பொருள் உலகில் மாற்றும் பெண், கணவனலை கூழ்நதயலை அப்பிச் செய்யமுடியாது. அவர்களலை ஒரு பொருளாக விரும்பியவாறு விரும்பிய இடத்தில் வலைக் கவும் எடுக்கவும் முடியாது. ஆகவே அந்தக் கற்பனலைப் பிரமலை, அதலை நகைக்கி மொழி வன்முறையாகின்றது. திட்டித் தீர்க் கப்படுகின்றது. ஏன், எதற்கு, எதற்காக, நாம் திட்டிக் கின்றோம் என்று திரியாது, திட்டிக் கொண்டே பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். இதலை புலம் பெயர் சமிக் கத்தில் அநகேமான கூடும் பத்தில் காணமுடியும்.

அடிக் கடி எல்லாவற்றையும மாற்றவிரும்புகின்றவர்கள், தனது கணவனலை மனவையலை மாற்றுவதையலை உள்ளார் விரும்புகின்றனர் என்பதலை உண்மலை. ஆனால் அதலைச் செய்ய முடியாது சமிக் கத்துக் கூ நடிப்பவர்கள், கணவனலை அல்லது மனவையலை திட்டிக் கின்றனர். திட்டுவதுக் கூ காரணத்தலைக் கண்டுபிடிக் கின்றனர்.

இதன் பின்னணியில் ஒரு ராணி, ஒரு மடெலிஸ் ராக இருக்கும் நினைப்பு. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கவர்ச்சி, அழகைக் கொண்டு இந்த உலகில் போலியாக நடித்து வாழ்கின்றனரோ, அப்படிப்பட்ட வாழ்வை நிஜத்தில் வாழ நினைக்கும் சொந்த மனப்பிரமை, குடும்பத்தினுள் பல முரண்பாடுகளை துண்டுகின்றது. ஒரு மடெலிஸ் தனது போலியான நடப்பு சார்ந்த வாழ்வை கவர்ச்சி செய்து காட்ட விரும்புகின்றாள். முகப்பவாடர் பிசுவது முதல் தனது சப்பாத்து முதல் தலை வரை அணியும் அணிகலன்கள் வரை, கலர் முதல் விதவிதமாக அழகுபடுத்தியே, மற்றவனில் அற்ப உணர்வை ஏற்படுத்தி கவர்முகுகின்றது. இது நிஜவாழ்வில் சாத்தியமற்றது. அதை எமது பணிகள் குடும்பத்தினுள் மற்றவருக்காக காராகுகின்றாள். ஆனால் அதை குடும்பத்தினுள் அல்ல. வளையப் பார்வையைக் குடும்பத்தினுள் மற்றவர்களுக்காக குடும்ப உறுப்பினரிடம் அதை காராகுகின்றனர். உண்மையில் குடும்பத்தினுள் அவளால் கட்ட, பலலகை காட்டி போலியான மகிழ்ச்சியான வளைய்பகட்டை உருவாக்க முடிவதில்லை.

வளையியில் உள்ளவர்களுக்கு காட்டவே பகட்டாக தன்னையே அழகுபடுத்தும் பணை, தனது கணவனுக்கு முன்னால் தான் அழகாக இருப்பதில்லை. இதுவே வாழ்க்கையாக கருதும் பணை, கணவனுக்கு முன்னும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கருதுவது கட்ட கிடையாது. ஒரே விதியல்லவா எங்கும் காணப்படுகின்றது. வளைய்பகட்டும், போலித் தனத்துக்கும் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம், தனது கணவனுடனான கழந்தை உடனான வாழ்வில் பணைணால் கையாள முடிவதில்லை. நல்ல அழகான மொழியை கணவனுடன், கழந்தையுடன் உரையாடக் கட்ட பெரும் பாலான பணைகளால் முடிவதில்லை. இதனை வளையுலகைக்கு செய்கின்றனர்.

உண்மையில் விளம்பரத்தின் வற்றி இது தான். போலியாக நடித்து வாழ்தல். நரெங்கி வாழ்வில் கவர்ச்சியையும், அழகையும் இழந்து சிடுமஞ்சிக் காரியாக, கோபக் காரியாக, அலங்காரமாக வாழ்வதை காணப்படுகின்றது. வாழ்வை போலியாக, மற்றவனுக்கு காட்டுகின்ற வாழ்வாக கிய பின், உண்மையான மகிழ்ச்சி என்ன என்று தரையாது போவதும், அதைத் தாமாகவே இழப்பதும் நிபந்தனையாகும். மற்றவனுக்கு காட்ட வாழ்வதும், தனக்காக வாழ் மறுப்பதும், இதன் சாரமாக இருப்பதை அவர்களின் அறிவின் எல்லை உணர்த்துவதில்லை.

இதன் எதிர்மறையில் மனவி என்ன நினகைக்கின்றாள். கணவன் தனக்கு ஏற்றவனாக இல்லை என்று கருதுகின்ற மனப் பிரமையையும் உருவாக்கிவிடுகின்றாள். கணவனுக்கு எந்த தகுதியும், தான் நினகைக்கும் எல்லையில் கிடையாது என்று பல பெண்கள் நம்புகின்றனர்.

பல ஆண்கள் வலையின் சும்மை தாங்கமுடியாது களதத்து வீழ்ந்து சோர்ந்து வருவதை, அவலட்சணமாக பார்க்கின்ற மனப் பிரம்மை பெண்களிடம் காணப்படுகின்றது. உழைப்பின் மதிப்பின் ஊடாக கணவனை மதிக்கின்ற மனப்பக்குவம் அவர்களிடம் அறவே இல்லாமல் போகின்றது. அவனின் உழைப்பு உருவாக்கும் பணத்தையெல்லாம், பெண்ணாக (பெண் உழைத்த போது கட்ட) குடும்பத்தில் அவள் இருக்கின்றாள். இயல்பாக தனக்கு ஏற்ற கணவன் அல்ல என்று கற்பிப்பதற்கு ஏற்ற, காரணத்தை பெண்கள் தாங்களாகவே கட்டமைக்கின்றனர். இதுவே சதா புறப்பறும்பையும், தபற்றலையும் கொண்ட வாழ்வாக மாற்றுகின்றது.

பெண்ணின் வீட்டு வலையைத் தரும் அழுத்தம், அதன் சும்மை, ஓரே வலையை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் வாழ்க்கையின் சூழ்ச்சி, கணவன் பற்றி இந்த அதிருப்தியை மலேமும் பல மடங்காக்குகின்றது. இங்கு வீட்டு வலையைத் தவிர வளையிலும் வலையை செய்யும் பெண்ணாக இருந்தால், அது தரும் மலேதிக சும்மை வாழ்வின் மீதான சலிப்பை உருவாக்குகின்றது. இந்த நிலையில் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்வை, குற்றத்தைப் பதச்சம் ரசிக்கத் தெரியவனேண்டும். இதையெல்லாம் புறப்பறும்பாக, ஒரு புலம்பலாக மாற்றுவதால் என்ன பயன்? யாரையாவது திட்டித் தீர்ப்பதோ, கணவனையும் குழந்தையையும் தபற்றுவதாலோ, இதற்கு பரிசாரம் காணமுடியாது. ஆனால் பெரும்பாலான பெண்கள் இதையே செய்கின்றனர். குடும்பத்தினுள் நிலவவனேப்பிய குற்றத்தைப் பதச்ச மகிழ்ச்சியை இழப்பதன் மலேமும், நெருக்கடியைத் தம்மைச் சூழ்ந்து அதிகரிக்க வகைக்கின்றனர். கணவன், குழந்தை மற்றும் தாய் தந்தை அல்லது மாமன் மாமி தமக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கற்பித்துக்கொண்டு எதிர்வினையாற்றுகின்றனர். சதா அவர்கள் மலே பிழை பிடிக்கின்றனர்.

Written by பி.இரயாகரன்

Saturday, 22 June 2002 20:15 - Last Updated Wednesday, 22 July 2009 06:13

கூடும்பத்தில் இருந்து தன்னை அன்னியப்படுத்தியபடி, தனது கடமையாக இதை தலைவிதியாக கருதி, தனக்குள் ஒரு குறுகிய வட்டத்தைப் போட்டபடி சீ ரழிகின்ற நிலையே, பரமபாலான பண்களின் உணர்வாகி விடுகின்றது. தன்னைச் சூறறிய அதிருப்தியும், மற்றவர்கள் மலே எரிந்து வீ ழ்வதும் வாழ்க்கையாகிவிடுகின்றது.