

சிறு குழந்தைகளுக்கும் குட்டை அணியும் போது, மொழி சாற்றி வன்முறை மூலம் கட்டமைக்கப்படுகின்றது. தம்மைச் சூற்றி ஒரு போலியான கற்பனை உலகை கட்டிவிட்டு, அதில் தத்தளிக்கும் ராணிகளும் ராஜாக்களும். இவர்களால் ஒரு சமூக உணர்வுடன் இணங்கி வாழ முடியாது, அலங்கோலமாகவே எதிரெதிரான மன்களில் வாழ்கின்றனர். வாழ்வில் கிடப்பதற்குக் கொண்டு மகிழ்சியாக வாழ முடியாது புலம்பும் இவர்கள், என்றமே மகிழ்சியாக வாழமுடியாதவராகின்றனர். சதா அர்த்தமற்ற பிசுபுகளும் மூரண்பாடுகளும். பொருள் சார்ந்த தனிமனித உலகில், கிடையாத வாழ்க்கை என்பது எல்லையற்றது. அது வரவிலக்கணத்திற்கு உட்பட்டதல்ல.

பொதுவாக குட்டை அணியும் போது பணிகள் தமது சொந்த மகிழ்ச்சியை தாமதமாக தோலதத்தப்பி வாழ்கின்றனர். அடங்கியபொதுக்கிய காலம் மலையே, நுகர்வதே வாழ்க்கையாக அதற்குள் சற்றுக்கிவீழ்கின்றனர். இதன் விளைவு கணவனதை திட்டவதும், உண்கை கட்டியதால் எனத் தகைக் கண்டேன் என்று அங்கலாய்ப்பதுமாகிவிடுகின்றது. இதுவே அனகே பணிகளின் வாழ்வாகிவிடுகின்றது. இதன் அர்த்தம் வேறே ஒருவனகை கட்டியிருந்தால், நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து இருக்கமுடியும் என்பதே. பொதுவாக பெரும்பாலான பணிகளால் இப்படி நனைப்பதும், கற்றுப்படுவதும், அன்றாட எதிர்வினையாகின்றது. இது வரையறாக் கப்பட்ட தெளிவான ஒரு சமூக அபிப்பையைக் கொண்டதல்ல. பிர்சுவா மன இயல்பில் ஏற்படும் அன்றாட தடமாற்றங்கள் இவை. பணிகள் தமக்குள் கொண்டுள்ள இந்த உரையாடல் சார்ந்த உணர்வதே, பல குட்டை அணியும் மகிழ்ச்சியை அழிப்பதில் மூக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

மற்றைய வீட்டில் உள்ளவர்கள் போல், பரஸ்பர கற்பனைகளை கட்டிக்கொண்டு சதா புலம்புகின்றனர். அந்த மற்றைய வீட்டிலும் இதே பல்லவியும், இதேநிலையும் தான். மற்றைய வீட்டில் நகை வாங்கினால் அதைப்போல் அல்லது அதைவிட உயர்வாக வாங்குவது, மற்றைய வீட்டார் ஒன்றைச் செய்தால் அதையே செய்வது, என்ற குறுகிய மனவியல்புகள், பெரும்பாலான பணிகளின் நிலையே இதுவென்றால், சிறியளவில் ஆண்களின் நிலையும் இதுதான். இணக்கமற்ற குட்டை அணியும் போது இதனடிப்படையில் உருவாகின்றது. தனது கணவன் பற்றி அல்லது மனைவி பற்றி, ஒப்பிட்டு இழிவை தமக்குள் தாமத உருவாக் குகின்றனர். தாழ்வுமனப்பான்மை கொள்கின்றனர். மற்றவர் எப்படி உள்ளனரோ அப்படி இருத்தல் பற்றி பெய்யான கற்பனையும், அது சார்ந்த பிரமனைகளையும் தம்மைச் சூற்றி பரிவட்டமாக கட்டிவிடுகின்றனர். இப்படி மன உழைச்சலையும், திருப்தியற்ற வாழ்க்கை சார்ந்த உணர்வையும், தம்மைச் சூற்றி

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

---

உருவாக்கிவிட்டுள்ளனர். கற்பனை வாழ்க்கை, போலியான மனப்பாங்கை சிருஸ்ட்டிகின்றது.

சினிமாவில் நடத்தும் போலி நடப்பை, வாழ்வின் உண்மையான அம்சமாக நம்பி அதுவாக மோசம் போகின்றனர். இது இயல்பில் மற்றவருக்கும் மோசம் செய்வதாகின்றது. சினிமா சார்ந்த கதாநாயக(கி) நினைப்பில், பிரிட்டிஸ் ராணிகளின் நினைப்பில் முத்தி, அதுவாக வாழ நினைக்கின்றனர். அங்கு காணப்படுவது போலியான நடப்பு என்பதை காண்பதில்லை. தம்மைத் தாம் இப்பாத்திரங்களாக உருவகித்துக் கொண்டு வாழமுனைந்து கிடக்கவும் வாழ்வின் தோல்விகள், மீண்டும் மனவழிசலவைபுகைச்சலதை தருகின்றது. உண்மையில் கிடத்த வாழ்வை மகிழ்ச்சியாக வாழத் தெரியாது, அதை துயரத்திலாழ்த்துகின்றனர். அந்தரத்தில் அங்குமிங்குமாக பொறுக்கவும் நிலையற்ற வாழ்வியல் முறைகளால். எங்கும் வீங்கிவெம்பும் தனிமனித சீரழிவுகளையே வாழ்க்கையாக கற்பிக்கின்றனர். குடும்பத்தின் இணங்கி வாழும் சமூக கருவிகளையே, நஞ்சிட்டு அழிக்கின்றனர்.

இதில் இருந்து புலம்பெயர் சமூகம் சந்திக்கவும் நெருக்கடிகள் சற்று வறையுபட்டு, மலேயம் கபீர் மயைடைகின்றது. வலதுசாரிய தமிழ் சமூகத்தினதும், அதன் அரசியல் தலமையினதும் மொத்த விளைவால், இது மலேயம் கபீர் மயையாகி நிற்கின்றது. குறைந்தபட்சம் இரண்டு தலமையையாவது தனது வாழ்க்கையை இதற்குள் தடுக்கின்றது.

வாழ்வியல் பிரச்சனைகள் ஏன் ஏப்படி உருவாகின்றது என்பதைக் கட்ட தெரிந்துகொள்ள முடியாத விடையில் ப+ச சியாகி அதில் வீழ்ந்து மடிகின்றனர். இதற்கு தீர்வு அடங்கிப் போதல் அல்லது வன்முறை மஹிமை விடகாணல் என்பதே பொதுவான வழியாக உள்ளது. இததை தான் தமிழ் தேசிய அரசியல் வழிகாட்டுகின்றது. பொதுவாக தமிழ் சமூகத்தின் இன்றைய நிலை என்பது, வன்முறையும் அதற்கு அடங்கிப் போதலுமே தீர்வாக உள்ளது. இதுவே குடும்பத்திலும் கையாளப்படுகின்றது. ஆணாதிக சமூகத்தின் தன்மைக்கு வளியில், இதனை கையாளுவதில் ஆண்பணை வறையாடும் கிடையாது. ஒரு

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

---

விடயைத் தை பசீதீத் தீ ர்த் தல, விவாதித் தல என்பது அறவகே கிடயைாது. மொழி வன் முறை (பெருமளவில் பெண்கள்) பொதுவாக குடும்பத்தின் உச்சத்தில் உள்ளது. ஆண்க்கும் பெண்ண்க்கும் அப்பால், குழந்தைகள் மலே கயையாளும் மொழியில், இதனை நீங்கள் இலகுவாக உணரமுடியும். இதன் விளவகே உடல் வன் முறையாக மாறுகின்றது.

குழந்தைக்கு விடயைத் தை விளங்கப்படுத்துவதற்குப் பதில், வன் முறையான மொழியாடல் மலம் எதையும் சாதிக க நினகை கின்ற போக்கு, பொதுவாக அநகே குடும்பத்தில் காணப்படுகின்றது. இதன் பின் இருப்பது எதுமற்ற அலட்சியம், வறெப்பு, சீற்றம், புறுபுறுப்பும் கோபமுமே. உண்மையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற வாழ்க்கைக்கே, தம்மை அறியாது நஞ்சிடுகின்றனர். தனக்கு எதிரான வறெப்பை, தமது இணக்கமற்ற நடத்தலை மலம் சாதிக கின்றனர். மகிழ்ச்சியை தொலதை தபதி தொல்லபைப்டுகின்றனர். சதா மற்றவர் மீது பிழை கண்டிப்பித்தல் மலம், எதிரியை குடும்பத்தினுள் உருவாக கி வதை துக்கொள்கின்றனர். இதில் விட்டுக்கொடுப்பற்ற அடாவடித்தனமான மொழி வன் முறை மலம் தான், அனதை து உரையாடலும் நடத்தப்படுகின்றது. இந்த மொழி வன் முறை சார்ந்த உணர்வும் உணர்ச்சியும் வறெப்படுத்தும் எல்லையென்பது, எல்லா விடயைத்துக்க்கும் ஓரே மாதிரியானதாகவகே இருக்கின்றது. கடுமையானதும், மனெ மயையானதும் என்ற எந்தப் பாசுபாடும் இருப்பதில்லை. கற்றல், கற்பித்தல், உண்ணல், வீட்டை ஒழுங்குபடுத்தல், பிள்ளையின் நடத்தை என எதுவாக இருந்தாலும், மொழி வன் முறை மலமகே பதிலளிக் கப்படுகின்றது. அந்த உணர்வில் உணர்ச்சியில் எந்த மாறுபாடும் கிடயைாது. உணர்ச்சியை இழந்த அதிகாரமகே வீட்டின் சொந்த மொழியாகின்றது.

அநகேமான புலம்பெயர் குடும்பத்தில் இதுவகே நடக்கின்றது. ஆண்களில் சிறிய பகுதியும், பெண்களில் பெரும் பகுதியும் இப்படித்தான் குடும்பத்தை நிர்வகிக்கின்றனர். ஆண் பெண் உறவிலும் கட்ட இந்த மொழி சார்ந்த உரையாடல்தான் பொதுவாக காணப்படுகின்றது.

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

---

இப்படி அணுகுமுறையின் விளைவு என்பது பயங்கரமானது. தான் அல்லாத மற்றைய உறவுகளுடன் சதா முரண்பட்டு, தான் தனிமையில் தனித்து வாழ்கின்ற நிலை உருவாகின்றது. உண்மையில் தனிமவைவாதத்திலும், சபினியவாதத்திலும் மிழ்கிவிடுவதும், அதற்குள் தீர்வுகளை காண்பதுமாக, உலகம் மிகக் குறுகியதாக தன்னளவில் சிறுத்துவிடுகின்றது. ஆண்கள் வீதிகளிலும், பெண்கள் வீட்டிலுமாக குறுகிய எல்லைகளைக் குள், தம்மைத் தாம் கற்பித்து புகுத்து மனநோயாளராகின்றனர்.

ஆண்கள் குடியிலும், தாம் சம்பந்தப்பட்டாத கற்பனையான (வீர, பாலியல்) வம்புகளிலும் வடிகால் தடுக்கின்றனர். உலகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாது, கபனிக் குறுகி அறிவிழந்து, சூயசிற்தனை இழந்து விடுகின்றனர். இதற்கு நேற்ற தமிழ் வலதுசாரிய பாசிச அரசியல், இதற்கு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் அளிக்கின்றது.

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

சித்தந் து சலெல்லும் சமூகத்தின் அற்புணர்வை ஊக்கப்படுத்துவதும் வகையில், தமிழ் நாடகங்களின் வருகை அமர்த்தது. குடும்பத்தையே எப்படி பிளப்பது என்பதே நாடகத்தின் சமூக நோக்கமாகும். இது உலகமயமாதலின் விதிக்கு உட்பட்டது. குடும்பத்தினுள் எதிரியை தடேத் துண்டும், காணத்துண்டும் கதை அம்சங்கள். எங்கும் எதிலும் எதிரி தன்னசைச் சூற்றி உள்ளான் என்பதையே, சிந்திக்கத் துண்டும் சூயவக கிரத்தை உருவாகக் குறந்தது. உணர்வியல் ரீதியாக, உளவியல் ரீதியாக பெண்கயே இதற்கு அபிமையாகக் கப்படுகின்றனர். இயல்பற்ற குடும்பங்கள் இதனால் மொழி மற்றும் உடல் வன்முறைகளைக் குளளாகின்றது. குடும்பம் தனது சொந்த நிம்மதியை மகிழ்ச்சியை இப்படியும், இதன் வழியிலும் இழந்து விடுகின்றது. நிம்மதியை இழக்க காரணமான பாத திரமாகவே, புலம்பயெர் பெண்கள் தம்மை உருவாகக் கொள்வது நிகழ்கின்றது. இதற்கு நேற்ற சமூகத்தில் உந்தப்பட்ட நிம்மதியை அழிக்கின்ற பாத திரங்களாக அவர்கள் மாறிவிடுகின்றனர்.

இதனால் இன்று பல ஆண்கள் வீதிகளில் வாழ நிர் பந்திக் கப்படுகின்றனர். சிலர் நிறை குடியில் மிதப் பவராக மாற்றப் படுகின்றனர். பல குடும்பங்கள் பிரிந்து விடுகின்றது. பல குழந்தைகள் அன்னியமாகின்றனர். வீட்டுச் சமீபம் வறந்து, பலர் வீதிகளில் நிற்பதும் வசிப்பதுமாகி விடுகின்றனர். வீட்டில் நிம்மதியை இழந்து விடுகின்றனர். கணவன் மூதல் குழந்தைகள் வரவை வீட்டை விட, வீதி நிம்மதியான இடமாக அடையாளம் காண்கின்றனர் அல்லது உணருகின்றனர். புதிய நபர்கள், வேறு வீடுகள் நிம்மதியான இடமாக கருதி நாடிச் செல்வது உருவாகின்றது. இதுவே புதிய பழக்கவழங்கங்களையும், சமீபம் சீரழிவுகளையும் வீட்டுக்கு வளியில் தோற்றுவிக்கின்றது. சொந்த வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்காத போதே, இவ்வை தவிர்க்க முடியாத பொது விளைவுகளாகின்றது.

வீடும், வீட்டு நிர்வாகமும் பொதுவாக பண்ணின் நிர்வாகமாக இருப்பதால், பண்ணின் ஓவ்வொரு செயலும் குடும்பத்தையே வழிநடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. பண்ணின் காய்தல் உவத்தலுக்கு ஏற்ப, குடும்பத்தின் மகிழ்ச்சித் தீர்மானிக்கின்ற விடையமாகின்றது.

இதற்குள் புலம்பெயர் பணிகள் விடயம் மலேயம் நுட்பமாகின்றது. சமீபத்துடன் தொடர் சியான நெருக்கமான சமீபத்து தொடர்பை புலம்பெயர் பணிகள் சமீபம் சார்ந்து இழந்து விடுகின்றனர். திடீரென அனாதையையும் நிர்வகிக்க பணிகள் தொடங்குகின்றனர். இதில் ஏற்படும் இணக்கமற்ற விளைவுகள், குடும்ப அதிர்வுகளுக்கான முழுக் குடும்பத்தையும் அழிக்கின்றது. குடும்பங்கள் என்பது பணிகளைச் சூற்றி இருப்பதனால், குழந்தை வரவை அதன் விளைவை முழுமையாக பாதிக்கின்ற சமீபம் அவலங்கள்.

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

எதனை எப்படி மொழிகளால் உரையாடுகின்றோம் என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த மொழி வளம்படும்படித் தும் முகப்பாவனை கட்டி மிக முக்கியமானது. இவ்வகையிலும் பத்திக்கு எதிராக, எதிர்வினையாக அமையுதலை நாம் அன்றாட வாழ்வில், பல கட்டும் பங்களிப்பில் காணமுடியும். இதனை பெரும்பாலான பெண்கள் வீட்டின் பொது மொழியாகவே கையாளுகின்றனர். இந்த மொழி வன்முறையையே, வீட்டின் அதிகார ஊடகமாக பயன்படுத்துகின்றனர். தனது குழந்தையுடனான உரையாடல், கணவனுடனான உரையாடல், பெற்றாருடனான உரையாடல், மிக நெருங்கி வாழ்பவர்களுடனான உரையாடல், பெரும்பாலும் மொழி வன்முறை ஊடாகவே கையாளப்படுகின்றது. குடும்பத்தில் நெருங்கி வாழ்கின்றவர் மத்தியில், வீட்டு அதிகாரம் மொழி வன்முறை மட்டும் கையாளப்படுகின்றது. அதாவது பெண்ணின் மொழியே, வன்முறை கொண்டதாக இருப்பதை பெரும்பாலான குடும்பத்தில் காணமுடியும்.

இந்தப் பொதுச் சமூகத்தில் குடும்பத்தின் வன்முறைகளைக் குள்ளாக்கும் நாடகங்கள், பெண்ணை கவருகின்றது. நாடகங்கள் குடும்ப அதிகாரத்தையும், அதற்குள் எதிரியை தடுவது பற்றி பேசுகின்றது. சமூகத்திற்கு எதிரான எதிரியை காணவிடாது, பெண்ணைத் திசை திருப்புவதே நாடகங்கள். குடும்பத்தினுள் இது பாரிய முரண்பாட்டை உருவாக்குகின்றது. நாடகங்கள் பெண்ணை மூதலில் தனக்குள் அடிமையாக்கி விடுகின்றது. வளையில் பகட்டும், குடும்பத்தில் சிடுசிடுப்பும், இதுதான் பெண்ணின் வாழ்வு, இதைத் தான் உலகமயமாதல் விரும்புகின்றது. இப்படி மொழியில் வாழ்வில் பெண்கொண்டுவாழ்வு இரட்டை அணுகுமுறையை, வாழ்க்கையாக எப்படி வாழ்வது என்ற நடிப்பை நாடகங்கள் சிருஸ்டிக்கின்றது. உலகத்தை அதற்குள் சூழ்ந்து சூழ்ந்து காட்ட முன்கொண்டது. குடும்பத்தின் பிளவுக்கு ஏற்றதும், மனநோய்க்கு ஏற்றதுமான இந்த நாடகங்கள், பெண்களின் உலகமாகின்றது. இது இருக்கின்ற நெருக்கடியான குடும்பங்களில், குடும்ப வன்முறையைத் தடுக்கும் ஊடகமாகவே வீட்டினுள் அத்தமீறிப் புகுந்துவிடுகின்றது. தமிழ் நாடகங்கள் பெண்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த மனநோயை உருவாக்குகின்றது. அவர்களைச் சூழ்ந்து ஒரு எதிரி உலகத்தை சிருஸ்டித்து, கற்பிதங்களையும் கட்டளைகளையும் இட்கொண்டது.

பெண்கள் பொதுவாகவே அதன் பாத் திரங்களாகவே மிழ்கிவிட்கொண்டனர். தாம் ஒரு பாத் திரமாகவே மாறுகொண்டனர். அவர்களை அறியாமலே குடும்பத்தினுள் எதிரியை எதிரிகளைத் தீவிரமாக தடுக்கின்றதும், கற்பிக்கின்றதுமான ஒரு நிலை உருவாகிவிட்கொண்டது. எதற்கும் கணவனையும், குழந்தைகளையும், பெற்றோரையும் குற்றம் காண்கின்ற, குற்றம் சாட்டுகின்ற நிலை உருவாக் கப்பட்டிவிட்கொண்டது. எடுத்துத்தற கல்லாம் நச்சு சரிக் கின்ற தனக்கென்றதும், அதற்கெனவும் ஒரு சிறிய

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

வட்டத்தை உருவாக்கிவிடுகின்றனர். குடும்ப உறுப்பினர்கள் தனக்கு எதிராக வாழ்வதாக கற்பிக்கின்ற மனப் பிரமை உருவாகிவிடுகின்றது. ஆணாதிக் சமீக அமபைப்பு சாரந்து உருவாகும் பண்களின் பின்தங்கிய அறிவை, நாடகங்கள் மலேம சமீக குருடாகி, அதையே வாழ்வாக வாழக் கோருகின்றது. இப்படியாக குடும்பத்தின் குறைந்தபட்ச மகிழ்சியைக் கட்ட அது மறுதலித்து விடுகின்றது.

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

பண்களின் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தும் போலித்தனத்தையும், அதன் பகட்டையும் எடுத்துக் காட்டுவது என்பதும், அந்த அமசத்தை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகுவதும் மிகக் கடினமானது. ஒரு ஆணாக நான் இருந்து கொண்டு சயெவதே முக்கியமான காரணமாகும். இருந்தும் இதை துல்லியமாக புரிந்துகொள்ள எடுப்பான சில உதாரணம் எம்முன்னுள்ளது.

ஆம், அது தான் புலம்பெயர் சமீகத்தின் இரண்டாவது புலம்பெயர்வு. இந்த இரண்டாவது புலம்பெயர்வை கோருபவள், நடத்துபவள் பெருமளவில் பண்ணாக இருக்கின்றாள். ஆணின் தனி உழைப்பை நம்பிய குடும்பங்களிலும், ஆணின் உழைப்பு இன்றி பண்ண வாழமுடியாத நிலையிலும், பெரும்பாலான புலம்பெயர்வு ஆண்களின் விரும்பமின்றி பண்களால் வலுக்கட்டாயமாக நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இதற்கு பண்கள் கையாளும் வழி என்பது பெரும்பாலும் நச்சரிப்பு கொண்ட மொழி வன்முறை தான்.

இங்கு விசா போன்ற வாழ்வியல் எல்லகைக் குள்ளான நெருக்கடி சார்ந்த புலம்பெயர்வகைக் குறிப்பிடவில்லை. பெருமளவுக்குப் பெண்களின் முடிவுக்கு அமைய நடக்கும் இந்த விடயத்தில், அறிவியல் பார்வமாக இந்த இரண்டாவது புலம்பெயர்வு அமையவில்லை. ஆண்தொடர்ந்தும் உழகைக் வணேடிய நிலையில், புதிய சமூகத்தில் அந்த ஆண்கடும்பையாக துயரங்களுடன் மலேதிகமாக உழகைக் நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றன. அத்துடன் புதிய சமூகத்தில் ஆண் உழைப்பு ஆற்றலை இழப்பதும், மீண்டும் திரும்பும் சமூக கணிசமாக நடக்கின்றது. பெண் திரும்ப மறக்கும் போது, ஆண் மட்டும் திரும்புவதும் அல்லது அங்குமிங்குமாக ஓடி வாழ்வதும் தொடருகின்றது.

ஆணாதிக் அமைப்பில் பெண் வீட்டு அடிமையாக ஆணுக்கு உழைப்பது அவசிமானதாக இருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பின் விதி இது. இதனைக் கடந்த சமூக அமைப்பில், பெண் வீட்டின் நிர்வாகியாகி, குடும்பத்தின் தனது மொழி அதிகாரத்தின் மீலம் கட்டுப்படுத்துபவளாக மாறுகின்றன. இதன் போது ஆண் என்பவன் பெண்ணின் விருப்பத்துக்கும், ஆடம்பரத்துக்கும் உழகைக்கும் ஒரு பொருள் இயந்திரமாக பெண் கருதி அணுகுகின்றன. உலகமயமாதலில் ஆணாதிக் கம் எனப்பது பாலியல் அம்சத்திலும், உடல் பலத்திலும், உலக அனுபவத்திலும் தான் ஆணிடம் காணப்படுகின்றது. வீட்டின் கடமை எனப்பது, பெண்ணின் மொழி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஆணாதிக் எச்சமாக மாறிவிடுகின்றது.

பெண்ணின் அதிகாரம் இப்படி நெருக்கடியான வழியில் திணிக்கப்படுகின்றது. ஆண் பெண்ணுக்கு இணங்கிப் போவதன் மீலம், மௌனமாகிவிடுவதன் மீலம், மாற்று அபிப்பிராயத்தை இழப்பதன் மீலம், தனது குடும்ப நிம்மதியை காப்பாற்ற முடியும் என்ற நிலை. இதனை பல குடும்பத்தில் காணமுடியும். உண்மையில் மறுபுலம்பெயர்வகை துண்டும் காரணங்கள் பெரும்பாலானவை அறிவியலுக்கு புறம்பானவை. குறுகிய காலத்துத் தனமான வாதங்கள், வீங்கி வடும்பும் பெண்ணின் பார்வகைகள், தன்னாலாகாத இயலாமலை, அவநம்பிக்கைகள், பெருமை பசேமும் குறுகிய வட்டம், வாழ்கின்ற சமூகத்தை திரிந்து கொள்ள முடியாத குறுகிய கண்ணோட்டம், சமூகத்துடன் இணைந்து வாழ மறக்கின்ற தனிமைவாதம் போன்ற பல காரணங்கள் உள்ளன. வீம்பும், பகட்டும், மனோகமும் குறிப்பான துண்டும் காரணங்களாகும். இப்படித்தான் பல முடிவுகள் தவறானதாக எடுக்கப்படுகின்றது.



இது போல் மற்றொரு உதாரணம். இன்று அநகேமாக ஓடிவாங்கும் வீட்டுகள் ஒருபுறம். அந்த வீட்டை அழகுபடுத்துவதில் பெண்கள் செய்யும் கடித்து ஒருபுறம். பெண்கள் வீட்டின் வண்ணத்தையொத்தவதில் உள்ள மனப்பாங்கில், திருப்தியற்ற நிலையற்ற அவர்களின் மனதைப் பார்க்கமுடியும். பலத்த செலவுகொண்டதும், நிறங்களையெல்லாம் அடக்கி மாற்றுவதில் பெண்ணின் முடிவு எதையெல்லாம் காட்டுகின்றது. வலையில் செய்பவர்கள் வலையை முடிக் க முன்னமே, மீண்டும் வீட்டின் கலரை மாற்றியடிக் கின்ற பல சம்பவங்கள். இதையெல்லாம் காலத்தில் வீட்டுகளை திருத்திய பல தமிழ் வீட்டுகளில் காணமுடியும். இந்த முடிவை பெண் எடுக்கின்றாள். இதற்கு கணவன் இணங்கிப் போவதையெல்லாம் தவிர வேறு வழிகிடையாது. இது ஒரு வன்முறை மட்டுமே பெண்ணால் சாதிக் கப்படுகின்றது. இதுவெல்லாம் தற்செயலானதல்ல. பெண்ணின் வக்கிரமாகிவிட்ட வாழ்வியல் முறை. அடக்கி வண்ணத்தின் நிறம் பிபிக் காத பெண் மனநிலை என்ன? அடக்கி பொருட்களையெல்லாம் பாதுசாக மாற்றும், மாற்றவிரும்பும் பெண்ணின் உணர்வு என்ன? தனது கணவன் மட்டும், மாறாது எப்படி வாழ்க்கை முழுக்க பிபித்துவிடும். பொருட்களையெல்லாம் விரும்பியவாறு தனது அதிகாரத்தின் மட்டுமே பொருள் உலகில் மாற்றும் பெண், கணவனை கழிந்ததையெல்லாம் அப்பிச்சு செய்யமுடியாது. அவர்களை ஒரு பொருளாக விரும்பியவாறு விரும்பிய இடத்தில் வகைக்கவும் எடுக்கவும் முடியாது. ஆகவே அந்தக் கற்பனைப் பிரமை, அதை நோக்கி மொழி வன்முறையாகின்றது. திட்டித் தீர்க்கப்படுகின்றது. ஏன், எதற்கு, எதற்காக, நாம் திட்டிகின்றோம் என்று திரியாது, திட்டிக்கொண்டே பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். இதையெல்லாம் பெயர் சமிக் கத்தில் அநகேமான குடும்பத்தில் காணமுடியும்.

அடக்கி எல்லாவற்றையெல்லாம் மாற்றவிரும்புகின்றவர்கள், தனது கணவனை மனவியை மாற்றுவதையெல்லாம் உள்ளார் விரும்புகின்றனர் என்பதே உண்மை. ஆனால் அதைச் செய்ய முடியாது சமிக் கத்துக்கு நடிப்பவர்கள், கணவனை அல்லது மனவியை திட்டிகின்றனர். திட்டிவதுக்கு காரணத்தைக் கண்டுபிபிக்கின்றனர்.

இதன் பின்னணியில் ஒரு ராணி, ஒரு மெடலிஸ்ராக இருக்கும் நினைப்பு. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கவர்ச்சி, அழகைக் கொண்டிருந்த உலகில் போலியாக நடித்து

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

வாழ்கின்றனரோ, அப்படிப்பட்ட வாழ்வை நிஜத்தில் வாழ நினைக்கும் சொந்த மனப்பிரமலை, குடும்பத்தினுள் பல முரண்பாடுகளை துண்டுகின்றது. ஒரு மடெலிஸ்த் தனது போலியான நடிப்பு சார்ந்த வாழ்வை கவர்ச்சி செய்து காட்ட விரும்புகின்றாள். முகப்பவூடர் பிசுவது முதல் தனது சப்பாத்து முதல் தலை வரை அணியும் அணிகலன்கள் வரை, கலர் முதல் விதவிதமாக அழகுபடுத்தியதே, மற்றவனில் அற்ப உணர்வை ஏற்படுத்தி கவர்முகுகின்றது. இது நிஜவாழ்வில் சாத்தியமற்றது. அதை எமது பணிகள் குடும்பத்தினுள் மற்றவருக்காக கோருகின்றாள். ஆனால் அதை குடும்பத்தினுள் அல்ல. வளிப்பார்வையைக் குடும்பம் மற்றவர்களுக்காக குடும்ப உறுப்பினரிடம் அதை கோருகின்றனர். உண்மையில் குடும்பத்தினுள் அவளால் கட்ட, பலலகை காட்டி போலியான மகிழ்ச்சியான வளிப்பகட்டை உருவாக்க முடிவதில்லை.

வளியில் உள்ளவர்களுக்கு காட்டவே பகட்டாக தன்னையே அழகுபடுத்தும் பணிகள், தனது கணவனுக்கு முன்னால் தான் அழகாக இருப்பதில்லை. இதுவே வாழ்க்கையாக கருதும் பணிகள், கணவனுக்கு முன்னும் அப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கருதுவது கட்ட கிடையாது. ஒரே விதியில்லவா எங்கும் காணப்படுகின்றது. வளிப்பகட்டும், போலித் தனத்துக்கும் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம், தனது கணவனுடனான குழந்தை உடனான வாழ்வில் பண்ணால் கையாள முடிவதில்லை. நல்ல அழகான மொழியை கணவனுடன், குழந்தையுடன் உரையாடக் கட்ட பெரும்பாலான பணிகளால் முடிவதில்லை. இதனை வளியுலகைக்கு செய்கின்றனர்.

உண்மையில் விளம்பரத்தின் வற்றி இது தான். போலியாக நடத்து வாழ்தல். நரூங்கி வாழ்வில் கவர்ச்சியையும், அழகையும் இழந்து சிடுமஞ்சிக் காரியாக, கோபக்காரியாக, அலங்கோலமாக வாழ்வதே காணப்படுகின்றது. வாழ்வை போலியாக, மற்றவனுக்கு காட்டுகின்ற வாழ்வாகிய பின், உண்மையான மகிழ்ச்சி என்ன என்று தரையாது போவதும், அதைத் தாமகவே இழப்பதும் நிபந்தனையாகும். மற்றவனுக்கு காட்ட வாழ்வதும், தனக்காக வாழ் மறுப்பதும், இதன் சாரமாக இருப்பதை அவர்களின் அறிவின் எல்லை உணர்த்துவதில்லை.

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

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

பல ஆண்கள் வலையை சமனை தாங்கமுடியாது களதத்து வீழ்ந்து சோர்ந்து வருவதை, அவலட்சணமாக பார்க்கின்ற மனப்பிரம்மை 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 புறப்புறப்பையும், திறற்றலையும் கொண்ட வாழ்வாக மாற்றுகின்றது.

பெண்ணின் வீட்டு வலையை தரும் அழுத்தம், அதன் சமனை, ஓரே வலையை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் வாழ்க்கையின் சூழற்சி, கணவன் பற்றி இந்த அதிருப்தியை மலேம பல மடங்காக்குகின்றது. இங்கு வீட்டு வலையை தவிர வளையிலும் வலையை செய்யும் பெண்ணாக இருந்தால், அது தரும் மலேதிக சமனை வாழ்வின் மீதான சலிப்பை உருவாக்குகின்றது. இந்த நிலையில் வாழ்கின்ற ஒரு வாழ்வை, குற்றநீர்தபட்சம் ரசிக்கத் தெரியவண்ணும். இதையெல்லாம் புறப்புறப்பாக, ஒரு புலம்பலாக மாற்றுவதால் என்ன பயன்? யாரையாவது திட்டித் தீர்ப்பதோ, கணவனையும் குழந்தையையும் திறற்றுவதாலோ, இதற்கு பரிசாரம் காணமுடியாது. ஆனால் பெரும்பாலான பெண்கள் இதையே செய்கின்றனர். குடும்பத்தினுள் நிலவண்ணையினை குற்றநீர்தபட்சம் மகிழ்ச்சியை இழப்பதன் மலேம, நெருக்கடியை தம்மைச் சூற்றி அதிகரிக்க வகைக்கின்றனர். கணவன், குழந்தை மற்றும் தாய் தந்தை அல்லது மாமன் மாமி தமக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கற்பித்துக்கொண்டு எதிர்வினையாற்றுகின்றனர். சதா அவர்கள் மலே பிழை பிழைக்கின்றனர்.

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

---

கூடும் பத்தில இரூந்து தன்னை அன்னியப்படுத்தியபடி, தனது கடமகைளாக இதை தலவிதியாக கருதி, தனக்குள் ஒரு குறுகிய வட்டத்தைப் போட்டபடி சீ ரழிகின்ற நிலையே, பரூம்பாலான பண்களின் உணர்வாகி விடுகின்றது. தன்னைச் சூற்றிய அதிருப்தியும், மற்றவர்கள் மலே எரிந்து வீ ழ்வதும் வாழ்க்கையாகிவிடுகின்றது.

பி.இரயாகரன்

22.06.2007