

ஐந்தாம் பகுதி 9இல் ஷோபாசக்தி வழக்கம் போல் என்பெயரில் தான் எழுதியும், என்னதைத் திரித்தும், வரட்டுவாதங்களிலும் தொடங்கி, தனது விவாதத்தில் காலத்தை ஓட்டும் மலிவு ரசனையைக் குத் தொடர்ந்தும் பதிலளிப்பது அவசியமாகிவிட்டது.

"சிங்குச்சா சிங்குச்சா சிவப்புக்கலரு சிங்கிச்சா" என்று ரகுமானின் கட்டுடபைப் பாணி இசை மரபில் தனது கம்யூனிச விரோதத்தை "சிவப்புக்கலரு" பின் வளையி படுத்தியவர், "இருப்பதெல்லாம் களேவிகள்" என்றவர் சிவப்பை கிண்டல் செய்யும் போது களேவி எல்லாம் மாயமாகிவிட்டது. "களேவி" என்பது சாரம்சத்தில் சமரசவாத நடுநிலைவாதமே. இதில் எதிர்ப்பு என்பது கம்யூனிச "எதிர்ப்பு" மட்டுமே.

அம்மா சஞ்சிகையின் நேர்மையைக் சுவால் விடும் வண்ணம் ஷோபாசக்தி என்பெயரில் எழுதுவதைப் பார்ப்போம். "சமீகத்தை குறித்து எழுதாமல் தனிநபர்களை நோக்கி எழுதுபவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்படும்" என, என்பெயரில் கிறுகிறுக்கின்றார். நான் எழுதியது என்ன எனப் பார்ப்போம். "... அதை விடுத்து பழையதைக் கோருவதோ, இருப்பதைப் பாதுகாக்க கோருவதோ, ஓட்டுமொத்த சமீகத்துக்கு எதிராக தனிநபர்களை நோக்கி படகையும் படபைப்புகள் பிற்போக கானவையாகும். இவதை தடை செய்யக் கூடியவை.." என்று ஒரு சோசலிச சமீகத்தில் வக்கப் போராட்டம் குறித்து எழுதியிருந்தனே. இந்த வரியை எழுத முன் விளக்கமாக எட்டு வரிகளின் முன் "இது போன்று சோஷலிச சமீகத்தில் மாறிச் செல்லும் பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப்ப சூரண்டல், ஆணாதிகம், சாதியத்தையோற்றும் அனதைத்துப் படபைப்புகளும் விமர்சனம் செய்யப் பட்டு தடை செய்யப்படும். இங்கு மனிதனை சூரண்ட பிளக்கும் அனதைத்து படபைப்புகளும் நியாயப்படுத்துத் நேரடி மறமைகப் படபைப்புகள் எல்லாம் தடை செய்யப்படும்." என எழுத முன் உதரணமாக "இன்று ஜரோப்பாவில் கிட்லரை போற்றும், நாசிசத்தையுரத்தும், பாசிச இன வெறியை உயர்த்தும் படபைப்புகள் தடை செய்யப்படுகின்றது. இதையாரும் (நாசிகளுக்கு வளையில்) ஜனநாயக விரோதம் என கிறுவது இல்லலை. இத்தடை படபைப்பாளியின் சூதந்திரத்தையை பறிப்பதாக யாரும் ஐபுலம்புவது இல்லலை" என எழுதியிருந்தனே. அதை எல்லாம் மறைத்துப்படிதான் என்னதைத் திரித்து தனது வரட்டுவரிகளை என்மீது சோதித்து அரசியலில் விபாச்சாரம்

ஐயோஐயோஐயோஐயோஐயோ ஐயோஐயோஐயோ, ஐயோஐயோஐயோ, ஐயோஐயோ ஐயோஐயோஐயோ?

அடூத் து அம்மாவில் வளையாகிய மறேக் கோள் ஒன்றைப் பார்ப்போம். "மற்றதை நோக்கி நீ தியாய் இருப்பதே நீ தி. மற்றதுக்கு உண்மையாய் இருப்பதே உண்மை. மற்றதாய் இருக்கும் உரிமையே அறம். இது தவிர எல்லோருக்குமான பரேண்மை, பரேநீ தி, பரேறம் என எதுவுமில்லை| என மற்றதன் இருப்பைக் கிறிப பறசாற்றுகிறது பின்னவீனத்துவம். விடூதலையைப் பறசாற்றிய சகல குரல்களும் அதிகாரங்களையே பரிசளித்ததைக் கண்டு கலங்கிப்போயுள்ள நாம் இதனைப் பாசீலணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளாமல் புறக்கணிப்பதெப்பி?" என்ற மறேக் கோளுக்கு பதில் ஒரு மார்க்சிய மறேக் கோளாக இருந்து இருப்பின் "தீட்டும்" நிகழ்ந்தாக கிற பலர் வந்திருப்பர். அமர்க்ஸ் பின்னவீனத்துவம் - இலக்கியம் - அரசியல் என்ற நூலில் வளையாகிய இந்த மறேக் கோளைப் பார்ப்போம். மாற்றாய் இருக்கும் உரிமையே அறம் என்கின்றார். மாற்று என்றால் என்ன? மாற்று என்பது பிளவுபட்ட சமூதயத்தில் மட்டும் இருக்கக் கூடிய ஒன்று. அதாவது வர்க்கச் சூரண்டல், ஆணாதிக்கம், சாதி ஓடாக்குமுறை என நீளும் சமூதய பிளவுகளில் மட்டும் தான் மாற்றும், மாற்றாய் இருத்தலும் சாத்தியம். இது இல்லாத போது மாற்று என்பது மனிதர்களுக்கிடையில் மறைந்து விடுகின்றது. பிளவுபட்ட சமூதயத்துக்கு மட்டும் உரித்தான இது "நீ தியாக", "உண்மையாக", "உரிமையாக" இருக்கமுடியும். இது ஓடாக்குபவனுக்கும் ஓடாக்கப்பட்டவனுக்கும் இடையில் பொதுவான உண்மையாக எப்பி இருக்கமுடியும். இது மாறிமாறி இருக்கமுடியுமா? ஓடாக்கப்பட்ட வர்க்கம் ஆட்சியை பிடித்தபின் ஆணாதிக்கத்தை ஒழிக்கும் தொடர்ச்சியில், சாதியத்தை கடக்கும் போராட்டத்தில், சூரண்டலை ஒழிக்கும் போராட்டத்தில் என நீண்ட போராட்டத்தில் எப்பி மாற்றாய் ஆணாதிக்கம், சாதியம், சூரண்டல் இருக்க முடியும். அந்த மாற்று பாழையதமீட்க்கும் எதிர்ப் புரட்சிதானே ஒழிய வேறு எதுவுமில்லை. இல்லலை எனின் எது? அடூத் து விடூதலையை பறசாற்றிய குரல்கள் அதிகாரத்தை பரிசளித்ததைக் கண்டு கலங்குகின்றோம் எனக் கூறியே மார்க்சியத்தை எதிர்த்துக் கின்றார். மார்க்சியம் வர்க்கப் போராட்டத்தை வன்முறை மஹம் மட்டும் சாதிக் க முடியும் என்பதை சொல்லியே ஓடாக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக வன்முறை மஹம் ஆட்சிக்கு வந்தது. மாறாக கந்தீய வழிகளிலோ, மதவழிகளிலோ அன்பைப் போதித்து புரட்சி செய் ய முடியுமென கூறவில்லை. பின்னவீனத்துவம் வன்முறைக்கு பதில், அகிம்சையை மாற்றாக வன்முறையை மறுப்பதன் மஹம் தரிவிப்பதால், இவ் அகிம்சைக் கோட்பாடு இவ் வன்முறை சமீகத்தை பாதுகாக்கும் என்கின்றோம். இல்லலை எனின் எப்பி சாதியை, ஆணாதிக்கத்தை, சூரண்டலை வன்முறை இன்றி ஒழிக்க முடியும். அதாவது கிறிஸ்துவ மதம் கூறுவது போல் ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் மற்ற கன்னத்தையும் காட்டக் கோருகிறீர்களா? புரியவில்லை. சாதி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து, ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்து, சூரண்டலை எதிர்த்து அதன் மீது நடத்தும் வன்முறையையும், அதன் மீது நிறுவும் அதிகாரத்தையும் கண்டு கலங்கிப் போகும் அமர்க்ஸ் சும், அவர் பித்தான தொண்டர் பெய்யளும் எதனை பாதுகாக்கின்றனர் என்பது தெளிவானது. "களேவி" என்பார்கள் "பரிசீலனை"

10 / 18

Written by பி.இரயாகரன்

Wednesday, 12 April 2000 20:14 - Last Updated Friday, 23 May 2008 20:36

புள்ளிவிபரம் மிகத் தெளிவாக மலே-கீழ் குடும்பவருமான இடவைவெளியை தொடர்ச்சியாக பிளந்து அதிகரிக்கின்றது. 10 வீத குடும்பம் பற்றும் 3070 பிராங்கை விட 5 வீதக் குடும்பம் பற்றும் 47,376 பிராங்கு இடையில் உள்ள இடவைவெளி 15 மடங்கு ஆகும். அதாவது இது குடும்ப சராசரி வருமானம் இதனை விட தனிநபர் வருமானத்தில் இந்த மடங்கு மலேயும் பல மடங்காக உள்ளது. ஏன் பிரான்சில் 1996இல் அரசியலமைதி ரீமானிக்கு முண்ணணி முதலாளிகளான 416 குடும்பங்களின் சொத்துத் தனியே 10 கோடி பிராங்கை விட கட்டவாகும். முதல் பெரிய பணக்காரனின் சொத்து 3700 கோடி பிராங்கு ஆகும். இந்த பணக்காரனின் சொத்தை விட அதிகமான தசீய வருமானத்தைக் கொண்ட நாட்கள் 94 மட்டும் ஆகும். உலகில் உள்ள 226 நாட்டில் இந்த ஒருவனின் செல்வத்தை விட 134 நாட்டு மக்களின் தசீய வருமானம் குறைவாகும். பிரான்சின் முதல் 416 செல்வ குடும்பத்தின் சொத்து 49000 கோடியாகும். இதனை விட அதிக தசீய வருமானம் உள்ள நாட்கள் 34 மட்டும். உலகின் முதல் பணக்காரனின் சொத்து 9000 கோடியாகும். அவனை விட அதிக தசீய வருமானம் கொண்ட நாட்கள் 65 மட்டும். உலகின் முதல் பத்து பணக்காரனின் சொத்து 90350 கோடியாகும். இந்த பத்து பேரின் சொத்தை விட அதிக தசீய வருமானம் கொண்ட நாட்கள் உலகில் 22 மட்டும் ஆகும். இந்த அமைப்பின் வளர்ச்சி பாய்ச்சல் நிலையில் உள்ளதுடன், இந்த இடவைவெளியை பாதுகாப்பதுதான் ஐந்தெழுந்தருளியுள்ள உள்ளது.

கிட்டத்தட்ட பிரான்சில் உழைக்கும் தகுதியுள்ள பிரிவில் மின்னிலொரு பங்கு அடிப்படையைச் சம்பளத்தை விட குறைவாகப் பெறுகின்றனர். அதி உயர் பிரிவான 10 வீதம் அடுத்த 10 வீதத்தைத் தவிர மற்றவர்களுக்கு இடையில் தான் வேறுபாடு குறைவாக உள்ளது. அது மடங்காக உள்ளது.

மார்க்சியத்தின் மா-லெ-மா சிந்தனை வழியில் இந்த சம்பளவேறுபாடு முதலாளித்துவத்தின் கட்டமைப்பில் சரியாக உள்ளதென்பது புள்ளிவிபரம் காட்டுகின்றது. அதாவது உயர் மட்ட இடவைவெளியை கடக்க நிச்சயமாக வன்முறை சார்ந்த ஒரு வர்க்கப் போராட்டம் அவசியம் என்பதையும், இடவைவெளி (உயர்-கீழ்) தானாக மறையாது என்பதையும் அ.மார்க்சுக்குச் சூட்டிக் காட்டவேண்டியதாகியுள்ளது. வர்க்கப் போராட்டத்துக்கு வெளியில் மலே-கீழ் இடவைவெளி மறையாது மடியாது. ஆனால் இவை எல்லாம் எப்படி கட்டாது "எதிர்ப்பு"களில் வெளிவருவதில்லை.

□□□□□□□□ "□□□□" □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□?

13 / 18

பெண் ஒரு ஆணுடன் வாழும் போது அதைத் தாண்டி (இங்கு தாண்டல் என்பது பரஸ்பர விசுவசத்தை துரோகம் செய்வதாகும். இது ஆண் செய்வதாலும் பொருந்தும்) கள்ள உறவு கொள்ளும் போது அல்லது திருமணத்துக்கு முன் உறவு கொண்டு ஏமாற்றப்படும் (இங்கு எப்போதும் ஆணாதிக் கம் பெண்ணை ஏமாற்றி விருப்பத்துடன் பெண்ணின் தற்காப்பை கற்பழிக்கின்றனர்.) போது ஆணாதிக் கம் இது போன்றவகைகளை கற்பாக வறோ விளக்கம் செய்து பெண்ணின் மீது மட்டும் இதனை நிபந்தனையாக்கின்றது. திருமணம் செய்து வாழ்வதை இழந்த அல்லது விவகரத்து பற்றி பெண் மீது திருமணம் செய்யும் போது கற்பிழந்தவளாக சமீகம் அடையாளப்படுத்துவதில்லை. அடையாளப்படுத்தல் எல்லாம் சமீக ஒழுகக் விழுவியதற்குக் கள்ள உட்பட்ட பொருளாதார வடிவத்தால் மட்டும் வரையறுக்கின்றது. எனவே கற்பு என்பது எல்லா நேரமும் இரண்டாவது ஆணுடன் கொள்ளும் பெண்ணின் புணர்ச்சிக் கள்ள வரையறுப்பதில்லை. மாறாக நிலப்பிரபத்துவ பண்பாட்டும் மீறலின் போதே வரையறுக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு நிலையில் பெண்ணுக்கு தற்காப்பு ஆயுதமாகவும் மறுதலத்தில் ஆணாதிக் கத்தின் சமீக யோடலாகவும் வழக்கில் நிபிக்கின்றது. அதே நேரம் பெண் மீது தான் வன்முறையுடாக உறவு கொள்ளும் போதும் கற்பிழந்தவளாக ஆணாதிக் கம் விளக்கம் கொடுக்கின்றது. |கற்பு" ஆண்களால் பெண்கள் மீது மட்டும் நிபந்தனையாக்கிய சமீக அமைப்பு பொருளாதார அமைப்பால் ஒரு சமீக இயக்கமாக, அதனை ஒரு பொருளாக மாற்றிய நிலையில் இது கற்பிதமல்ல. மாறாக இது ஒரு சமீக பொருளாதார அமைப்பால் இறக்கப்பட்டபட்டது. இந்த சமீகப் பொருளாதார அமைப்பு நிலப்பிரபத்துவத்தின் வடிவமாக உள்ளது. இந்த நிலப்பிரபத்துவம் பாட்டாளி வர்க்க ஆட்சியால் அல்லது ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் மீலம் என இரண்டு சமீக பொருளாதார நிலைகளில் மட்டும் தகரம் போது "கற்பு" கோட்பாடு தகரந்துபோகும். இதில் ஏகாதிபத்தியம் சார்ந்து "கற்பு" ஆணாதிக் கம் சார்ந்த ஆண் வடிக் கையிலும், பாட்டாளி சார்ந்து பெண் சார்ந்து "கற்பு" என்பதை பெண் ஆண் சார்ந்து கற்பிதமாகும். எப்போதும் "கற்பு" மீது தான் போராட்டம் என்பது பெண்ணுக்கு கற்பு உண்டு என்கின்ற ஆணாதிக் கம் மீது "கற்பு"க்கு எதிரான போராட்டத்தை கோருவதும், கற்பு என்ற ஒன்று இல்லாததை என்பதை நிறுவதுதான் ஊடாக, இது பொதுவாக "கற்பு இழந்தவள்" என்ற உருவகம் ஊடாக வருவதால் |கற்பு" கற்பிதமாகி சமீகத்தின் மாற்ற போராட வேண்டும். கற்புபிப்பு போன்ற கூற்றத்தில் "கற்புபிப்பு"க்கு எதிரான எழுத்துக்களை போராட்டங்களாக கற்புபிப்பு (இங்கு கற்பிழந்தவளாக பொதுவில் கருதாமல் இந்த வன்முறைக்கு எதிராக கற்புபிப்புக்கு எதிரான கருவாக உள்ளது) மீது எழுதியும், போராடியும் பெண்ணின் உரிமை மீது கற்பிதமாக வண்டும்;. இது மட்டும் நடைமுறை சார்ந்த மக்கள் சார்ந்த ஒரே செயல்தள நடைமுறையாகும். இதனை மறுத்து சரிநிகரில் தொடக்கி இச்செயல் யதார்த்தத்தில் மக்களால் ஆணாதிக் க கண்ணோட்டத்தில் பொருளாக கப்பட்டது. "கற்பு"க்கு எதிரான போராட்டத்தை மறுதலிக்கும் செயலாக இதுமாதிரியுள்ளது. "கற்பு", "கற்புபிப்பு" போன்ற சொற்கள் ஆணாதிக் க பொருளாதார கட்டமைப்பால் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது, அது மக்களுக்கு உருவகம் சார்ந்து பொருள் சார்ந்து போய்யுள்ளது. இதற்கு எதிரான போராட்டத்தை மறுதலித்த, சொற்களை மாற்றிய விளையாட்டுக்கள் அதற்கு எதிரான போராட்டத்தை மழுங்கடிக் கவே. முன்பு காந்தி தாழ்ந்த சாதிகளை "அரிஜன" என அழைத்து சொற்களை மறைத்துப் போல், இன்று "தலித்" என்று சொற்களை மறைத்துப் பி சாதிகளின் ஒழிப்புக்கு பதில் நிபிப்பை சொற்களாக உள்ள எப்பி பாதாகாக்கின்றனவோ, அதேபோல்தான் "கற்பு", "கற்புபிப்பு" சொற்களாகும் நிகழ்கின்றது. மக்களுக்கு இதன் அர்த்தங்கள் இச்சமீக அமைப்பின் அதே வழியில் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்வதும்,

