

நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக் கம் பண்ணின் சூயச்சிந்தனையை விலங்கிடுவதால் பண்ணின் தரிவுகள் முதல் அனதைத் தும் வளர்ப்பு மிருகத்தின் நிலைக்குத் தாழ்ந்துள்ளது. வளர்ப்புப் பண்ணைகளில் மிருகத்தின் பாலியல் பிரத்தியை எப்படி வளர்ப்பவன் தீர்மானிக்கின்றானோ, அதேபோல் பண்ணின் பாலியலை ஆணாதிக் கச்சிந்தனை கட்டுப்படுத்தித் தீர்மானிக்கின்றது.

பிறந் தது முதல் அது பணை ணா? ஆணா? என் ற தளிரிவிலயே இவை
தீ ர் மானமாகிவிடுகின்றது. பண்ணையின் தவேயை ஒட்பிச் சினைப் படுத் தும்
மனிதன் , பண்ணையும் தனது தரே வுக் குட்படுத் தி பிள்ளையைப் பறெ ஆணாதிக்கம்
வழிகாட்டுகின்றது. அடக்கமான, ஒடுக்கமான, நாணம் கொண்ட (நானாம்
(மஃகக் குச்சரடூ) பட்டிய மாடூபோல) நிலப்பிரபுத் துவப் பணை கணவனுக் குத்
தலகைகூனிந் து சவேகம் செய்யவும் , அதநேரேம் ஆணின் பாலியலபைப் பரித்தி
செய்யவும் , ஒருதலபைப் பட்சுமான, ஒரு பக்கமான காதலை, அன்பைச் சொரியவும் ,
ஒருதாரமணத் தபைப் பணைவும் நிரப்பந்திக்கப்பட்டுள்ளாள் . அதநேரேம் ஆணின்
உழபைப் பைச் சாரந் து வாழவும் கஹோரப்பட்டாள் ;, சொந்த உழபைப் பை நல்குவது
அடங்காப் பிடாரித் தனமாகவும் , அதில் வாழ நினைப்பது குடும்பப் பண்ணின் பண்பு
அல்ல என்றும் பலவகையான விளக்கத் துக்குகுள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளாள் .

விவசாயத் துறை சார்ந்த கட்டட்குக் குடும்பம், நிலப்பிரபுத்துவத்தால் நிலத்தில் இருந்து நிலம்ற கலியாக மாற்றிய பபோது, கட்டட்குக் குடும்பம் பண்பியல் மாற்றத்ததை

சந்தித்தது. இக்குடும்பத்தில் பண்ணின் உழைப்பு பற்றும்பதி வாய்ந்த கலியைப் பற்றிப் போது, ஆணைச் சார்ந்த பொருளாதாரக் குடும்பக் கண்ணோட்டம் மாற்றம் கண்டது. பண்ணின் ஆளுமை என்பது வளர்ச்சி பற்றி. இருந்தபோதும் பற்றாக்குறை, குடும்பத்தில் குழந்தைகளைப் பராமரிக்க போதுமான கலியின்மை ஆகியவை அப்பண்ணை ஆணைச் சார்ந்திருக்க நிர்ப்பந்தித்தது. இதைப் பாதுகாக்க அதிகம் பற்றி நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக் கட்டட்கு குடும்ப அமைப்பு, பண்ணின் உரிமை பற்றி சிறுமைப்படுத்துதியது. இந்தப் பண்பாடு அடிமட்டக் கலிப் பண்களை இரட்டைத் தளத்துக்குள் வாழ்நிர்ப்பந்தித்தது.

இதற்குள் இந்தியா போன்ற நாடுகளின் சாதிக் கட்டமைப்பை ஆராயின் பார்ப்பனிய ஆணாதிக் கப்பண்பாடுகள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களிடம் இருந்ததில்லை. ஆதிக் கப்பார்ப்பனியத்துக்கு எதிரான போராட்டமும், முரண்பாடுகளும் கீர்மையாக இருந்த போதும், ஆதிக் கம் பற்றி சாதியின் பண்பாடுகள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்குள் பலவீனம் தளத்தில் எப்படி புகுந்ததோ, அதாவது அடிமட்ட பண்ணைக்கு நிகழ்ந்தது. இப்பண்கள் அதிகளவுக்குச் சூதந்திரமாக மற்ற பண்களைவிட வாழ்ந்த போதும், ஆதிக் கம் பற்றி நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக் கப்பொருளாதாரப் பலம், அடிமட்டப் பண்களை விடுவிக் காது ஆணாதிக் கச் சிறையில் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

இந்த அடிமட்டப் பண்களின் சூயமான முடிவுகள், விவாகரத்துகள், மறுமணம், சூயமான உழைப்பு, சூயமான ஆணைத் தெரிவுதல் என்பது மிக இலகுவாக நிகழ்கின்றது. பொருளாதாரப் பற்றாக்குறையும், குழந்தைகளின் பராமரிப்பும் இப்பண்களின் கைகளை விலங்கிடுகின்றது. ஆதிக் கம் பற்றி வர்க்கங்களின் நேரடி ஆதிக் கமும், அடக்குமுறையும் தனிப்பட்ட வாழ்வில் தலையிடுவது என்பது மிகக் கடினமானதாக உள்ளது. ஆனால் அது பண்பியல் கலாச்சார வழிகளில் புகுகின்ற போதும், அவைத் தீவிர முரண்பாட்டின் போது தகர்கின்றது. இதில் நாட்டாக்கு நாடு பலவீனப்பாடுகள் உள்ளன. ஆப்பிரிக்கப் பண்களில் பலதாரமணம், இலகுவான முறையில் விவாகரத்து, பண்ணைச் சார்ந்து பொருளாதார ரீதியில் ஆண் வாழ்தல் (ஆண்கள் வலையின் ஊர் சூற்றும் போது பண்கள் சிறு விவசாயம் சார்ந்த தொழிலில் ஈடுபட்டு குடும்பத்தையப் பராமரிக்கின்றனர்.) போன்றன அடிமட்டப் பண்களின் உரிமையாக உள்ளது. இது தன் அமெரிக்காவிலும் உள்ளது. தந்தையாரைத் தெரியாத குழந்தைகளைப் பற்றுவது கூற்றமாகப் பார்க்கப்படுவதில்லை.

இதன் எச்சச் சொச்சத்துடன் புதிதாகக் காலனித்துவமும், நவகாலனித்துவமும் மூலாளித்துவப் புரட்சி நடக்காத நாடுகளில் புகுந்த போது மாற்றங்கள் பல ஏற்படுத்த நிர்ப்பந்தித்தது, நிர்ப்பந்திக்கின்றது. காலனித்துவ ஆட்சிகளின் போது பல நாடுகளில் போலி ஜனநாயகத்தில் சில கீழ்க்களை எதிர்ப்பிணி சூரணடுவதுக்குச் சலுகையாகச் சமூதாயத்தில் புகுத்தினர். இது மலேத்தாட்டு வர்க்கத்தின் ஜனநாயகப்

பிரிவுகளின் குடும்பத்துக்குள்ளும், வளியிலும் பண்ணின் ஜனநாயகக் கோரிக்கைகளை எழுப்பத் துண்டுகோலாகியது.

இந்தக் கோரிக்கை தமக்கு மட்டுமானதாக மலேமட்ட பணிகள் எல்லைப்படுத்திக் கோரியதன் மூலம், காலனித்துவ வாதிகளின் விசுவாசமான ஒரு வர்க்கமாக மாறி அதிகாரத்தில் பங்கு கொண்டனர். இந்த ஜனநாயக அதிகார வர்க்கத்தின் ஆதிக்கப் பண்பாடுகள் அடிமட்ட பணிகளிடையே பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. பின்னால் காலனித்துவ ஆட்சிகள் வர்க்கப் புரட்சியைத் தடுக்க, பெரளவிலான போலி பாராளுமன்ற ஆட்சியைச் சூதந்திரத்தின் பெயரில் பரிசளித்துச் சென்ற போதும் பண்ணின் நிலையில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை. இந்தப் போலி சூதந்திரத்தைப் பெறுமுன் நிகழ்ந்த சூதந்திரப் போராட்டங்களின் போது, பண்ணைக்குச் சூதந்திரத்தின் சார்பாக வழங்கிய வாக்குறுதிகள் கட்ட, போலிச் சூதந்திரத்தின் பாதுகாவலராக மாறிய முன்னாள் சூதந்திர வீரர்கள் வழங்க மறுத்தனர்.

காலனித்துவவாதிகளுடன் மோத, சமரசம் செய்து கொள்ள தமது சொந்த ஆணாதிக்க வர்க்க நலனுக்குப் பயன்படுத்திய ஜனநாயகக் கோஷங்களைக் கைவிட்ட இவர்கள், நிலப்பிரபுத்துவத்தின் ஆணாதிக்கக் கீழ்க்களப்பாதுகாப்புதையும், தீவிரப்படுத்துவதையும் தமது கடமையாகக் கவனமாகத் தீர்ந்தெடுத்தனர்.

சுற்றைந்தது தசீய முதலாளித்துவப் புரட்சியையும், தசீய முதலாளித்துவ நாட்டையும் உருவாக்குவதற்குப் பதில் காலனித்துவத்தின் பொம்மை அரசாக நீடித்தனர். ஏகாதிபத்தியக் காலனித்துவம் நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் செய்து கொண்ட அதே சமரசத்தை இவர்களும் செய்து கொண்ட போது பண்ணின் உரிமைகள் மறக்கப்பட்டன.

காலனித்துவத் தவையைப் பார்த்திச் செய்த தரகு முதலாளித்துவ வர்க்கம் ஒன்றை ஏகாதிபத்தியம் தனது காலனித்துவத்தின் போதே உருவாக்கி அதனிடம் ஆட்சியைக் கைமாற்றியது என்பதும், அந்த வர்க்கம் நிலப்பிரபுத்துவத்துடன் செய்த கட்டப்பின் மூலம் இரு பண்பாட்டு ஆணாதிக்க வழிகளில் பண்ணை அணுகியது. ஏகாதிபத்தியத் தரகு முதலாளித்துவம் தமது பொருளாதார ஆதிக்கத்துக்கு எதிரான தசீய முதலாளித்துவத்தையும் அதன் ஜனநாயகத்தையும் மறுப்பது, ஓடுக்குவது நிபந்தனையானது.

இதனால் பண்ணீ தான நிலப்பிரபுத்துவப் பண்பாட்டையும், ஏகாதிபத்தியப் பண்பாட்டையும் பொருளாதாரப் பண்பாட்டுடன் மாற்றியமைத்தது. இந்த மாறுதல்

ஆனால் முதலாளித்துவச் சூதந்திரம் அற்ற, சமுதாய ரீதியில் பொருளாதார ரீதியில் ஆதிக்கம் அற்ற, அன்னியனின் ஆதிக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு இன்றி விபச்சாரம் செய்யும் சமுதாய நடமாற்றங்கள், பண்ணையும், பண்ணியத்தையும், பாலியலையும் விபச்சார எல்லைக்குள் வாழ வழிகாட்டியுள்ளது. பண்ணை ஆண் பயன்படுத்துவதும், அதில் பண்ணை, தானும் நுகர்வதாகப் பாசாங்கு செய்வதும் பொதுப் பண்பாகியுள்ளது.

சமுதாயம் தனது முதலாளித்துவ வழிகளில் முற்றி ஏகாதிபத்திய வழியில் பண்பாட்டைப் பெறுவதற்குத் தவறி, அதைப் பெறுகின்ற போது அது வம்பிழுத்துவிடுவது என்பது வளையிடமையானது. இந்த வம்பலைக் கடவிரித்து உள்ள சமீக நிலையில் ஆணாதிக்கம் பற்றிய பண்ணியக் கோட்பாடுகள், இலக்கியங்கள் இந்த வம்பலில் இருந்தும், ஏகாதிபத்திய அழகலில்; இருந்தும் கட்டிப் பழரசமாக வளிவருகின்றது.

இது ஒருபுறம் இருக்க, நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்கமும் அதில் வாழும் பண்களும், இந்த ஆதிக்கம் பெற்ற வம்பல் ஏகாதிபத்தியச் சீரழிவின பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தின் பிபிகளில் ஆதிக்கத்துக்குள் பாதிக்கப்படுகின்றன. திரைப்படத்தை எடுத்தால் இந்த இரண்டு கட்டிக் கலவை கலவை விபச்சாரக் குணம் சத்துடன் வளிப்படுவதும், அதை இரசிக்கும் நிலப்பிரபுத்துவப் பண்பாடும் ஏகாதிபத்தியத்தால் ஒருமையாக்கி ஜனநாயக வடிவம் கொடுக்கப்படுகின்றது. நடனங்கள், பாடல்கள், காட்சிகள், கருவிகள் உள்ளடக்கம், அழகியல் என எல்லாம் இந்தக் கலவை விபச்சாரத்தில் உருவாக் குவதன் ஊடாக ஏகாதிபத்திய வம்பல் சீரழிவுப் பண்பாடு உலகமயமாகப் படுகின்றது.

பண்ணின் ஒருதலைப்பட்சமான காதல், அன்பு, ஒருதாரத் திருமணம் என்பன இதனால் பந்தாடப்பட்ட சமுதாயத்தை, விபச்சாரம் மட்டும் கொண்ட சமுதாயமாக மாற்ற நாலுகால் பாய்ச்சலில் எம்பிப் பாய்கின்றன. இதனால் பண்ணின் எஞ்சிய உரிமைகள் கட்டப் பறிபோகின்றது. வாழுகின்ற சமுதாயத்தில் சொத்துரிமை எப்படி தனிமனிதனிடம் இருந்து அவனை அறியாமலேயே இழந்து போகின்றதோ, அதாவே பாலியலிலும் நிகழ்கின்றது. ஆதிமனிதன் இயற்கையின் சொந்தக் காரணாக இருந்தான். இதுவோ அவனின் சொத்தாக இருந்தது. பின்னால் இன்று சொத்து அற்ற வர்க்கம், சொத்துடைய சூரணமும் வர்க்கத்துக்கு உழைக்க மட்டும் பிறந்த ஜடமாகிவிட்டது. அவனின் உரிமை, சொத்தென்பது பிறருக்கு உழைக்கும் எல்லைக்குள் தான். இது போல் பாலியலில் இருந்த வரமற்றையற்ற புணர்ச்சி என்பது பின்னால் நிபந்தனையாகி இன்று நுகர்வதற்கு மட்டும் பயன்படும் சீரழிவாகியுள்ளது. இயந்திரமான புணர்ச்சியை உருவாக்கிய அதே நேரம், மனிதப் பண்புகளைச் சிறையாடி அழிவாக்கு உள்ளாக் குகின்றது. இந்த இயந்திரமான புணர்ச்சியை முன்பு ஆண் மட்டும் கொண்டிருந்ததை இன்று பண்ணைக்கும் சேர்த்து உலகமயமாக்கியுள்ளது. இந்தப் புணர்ச்சியில் வக்கிரத்தை விகாரப்படுத்துவது பாலியலின் ஆதாரமாகியுள்ளது.

இது மறேக் அல்லாத சமுதாயத்தில் வமெப்புகின்றபோது ஆணும் பெண்ணும் மறேக்கவிட மலேமும் மோசமான குடும்பச் சீ ரழிவையும், பாலியல் சிதவைையும் ஏற்படுத்தி மனநோயாளிகளை இதன் தளத்தில் உருவாக்குகின்றது. மறேக் அல்லாத பெண்களின் இந்த அவலம் என்பது மறேக் சஹையாடலின் வடெட்டுமுகம் தான்.

இந்த இடத்தில் மறேக் அல்லாத ஆணாதிக் க எதிர்ப்பு பெண்ணியக் கோட்பாடுகள் இந்த எல்லைக்குள் வமெப்பக் கோருவது அதிகரித்துள்ளது. ஏகாதிபத்திய வமெப்பல் சீ ரழிவுகளைப் பெண்ணின் விடுதலையாகவும், நிலப் பிரபுத்துவத்தின் காட்டுமிராண்டித்தனத்தை ஆணாதிக் கமாகவும் காட்டுவது இலகுவானதாகி விடுகின்றது. அதாவது உற்பத்தியில் ஏகாதிபத்தியத்தின் மிகையான உற்பத்தியை நிலப் பிரபுத்துவத்தின் சிறு உற்பத்திக்கு எதிராக நிறுத்தி எப்படி வெற்றி பெறுகின்றனரோ, அதையே ஆணாதிக் கத்துக்கு எதிராகப் பெண்ணியத்தால் முன் நிறுத்தப்படுகின்றது.

இயற்கையின் தரேவனை மறுத்த ஆணாதிக் க விளைவுகளை எல்லாம் பெண்ணுக்கும் அங்கீ கரிக்கக் கோரும் பெண்ணியக் கோட்பாடுகள், இதையே ஜனநாயகமாக முன் நிறுத்துவது பொதுவான வமெப்பலுக்குச் சாதகமானதாக உள்ளது. பெண்ணின் இக் கோரிக்கையை வரமொறுயைற்ற புணர்ச்சிக்குள் நிறுத்துவதும், சுயநிர்ணயத்தை மறுப்பதும் சாத்தியமாகின்றது. இதனைத் தசீயத்தில் இன்று தசீய மூதலாளித்துவத்துக்குப் பதில், ஏகாதிபத்தியத் தசீயத் தரகாகப் போராடுவது போல் பெண்ணின் சுயநிர்ணயத்துக்குப் பதில் வரமொறுயைற்ற விபச்சாரத்தை வமெப்பலின் போக்கில், இன்றைய ஏகாதிபத்தியப் பெண்ணியம் முன் நிறுத்துகின்றது. இதனை அதற்குள் ஆராய்வோம்.