Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

□□□□□□□□சுற்றி உருவாகும் கூடும்ப நெருக்கடிகள் பல, மொழி சாhந்த வன்மறை மலம் கட்டமகைகப்படுகின்றது. தம்மசை் சுற்றி ஓரு பேலியான கற்பனை உலகை கட்டிவிட்டு, அதில் தத்தளிக்கும் ராணிகளும் ராஜாக்களும். இவர்களால் ஓரு சமூக உணர்வுடன் இணங்கி வாழ மூடியாது, அலங்கோலமாகவே எதிரதெிரான மூனகைளில் வாழ்கின்றனர். வாழ்வில் கிடபை்பதகை் கொண்டு மகிழ்சியாக வாழ மூடியாது பூலம்பும் இவர்கள், என்றுமே மகிழ்சியாக வாழமூடியாதவராகின்றனர். சதா அர்த்தமற்ற பூசல்களும் மூரண்பாடுகளும். பொருள் சார்ந்த தனிமனித உலகில், கிடயைாத வாழ்க்கை என்பது எல்லயைற்றது. அது வரவைிலக்கணத்துக்கு உட்படடதல்ல.

பொதுவாக கூடும்பங்களில் பணெ்கள் தமது சொந்த மகிழ்ச்சியை தாமாக தொலதை்தபடி வாழ்கின்றனர். அடங்கியொடுங்கிய காலம் மலயைறே, நுகர்வே வாழ்க்கையாக அதற்கூள் சறுக்கி வீ ழ்கின்றனர். இதன் விளைவு கணவனதை் திட்டுவதும், உன்னகை்கட்டியதால் என்னத்தகை் கண்டனே் என்று அங்கலாய்ப்பதுமாகிவிடுகின்றது. இதுவே அனகே பணெ்களின் வாழ்வாகிவிடுகின்றது. இதன் அர்த்தம் வறேு ஓருவனகை் கட்டியிருந்தால், நான் மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து இருக்கமுடியும் என்பதே. பொதுவாக பெரும்பாலான பணெ்களால் இப்படி நினபை்பதும், கூறுப்படுவதும், அன்றாட எதிர்வினையாகின்றது. இது வரயைறுக்கப்பட்ட தளிவான ஓரு சமூக அடிப்படயைகை் கொண்டதல்ல. பூர்சுவா மன இயல்பில் ஏற்படும் அன்றாட தடுமாற்றங்கள் இவை. பணெ்கள் தமக்கூள் கொண்டுள்ள இந்த உரயைாடல் சார்ந்த உணர்வே, பல கூடும்பங்களின் மகிழ்ச்சியை அழிப்பதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

மற்றயை வீ ட்டில் உள்ளவர்கள் பேல், பரஸ்பர கற்பனகைளை கட்டிக்கொண்டு சதா பூலம்பும்கின்றனர். அந்த மற்றயை வீ ட்டிலும் இதே பல்லவியும், இதநேிலயையும் தான். மற்றயை வீ ட்டில் நகை வாங்கினால் அதபை்போல் அல்லது அதவைிட உயர்வாக வாங்குவது, மற்றயை வீ ட்டார் ஓன்றசை் சயெ்தால் அதயையே சயெ்வது, என்ற கூறுகிய மனவியல்புகள், பெரும்பாலான பணெ்களின் நிலயையே இதுவனெ்றால், சிறியளவில் ஆணெ்களின் நிலயையும் இதுதான். இணக்கமற்ற கூடும்பங்கள் இதனடிப்படயைில் உருவாகின்றது. தனது கணவன் பற்றி அல்லது மனவைி பற்றி, ஒப்பிட்டு இழிவை தமக்கூள் தாமே உருவாக்குகின்றனர். தாழ்வுமனப்பான்மை கொள்கின்றனர். மற்றவர் எப்படி உள்ளனரோ அப்படி இருத்தல் பற்றி பொய்யான கற்பனயையும், அது சார்ந்த பிரமகைளயையும் தம்மசை் சுற்றி பரிவட்டமாக கட்டிவிடுகின்றனர். இப்படி மன உழசை்சலயையும், திருப்தியற்ற வாழ்க்கை சார்ந்த உணர்வயையும், தம்மசை் சுற்றி

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

உரூவாக்கிவிடூன்றனர். கற்பனை வாழ்க்கை, பாலியான மனப்பாங்கை சிரூஸ்ட்டிகின்றதூ.

சினிமாவில் நடத்தூம் பாலி நடிப்பை, வாழ்வின் உண்மையான அம்சமாக நம்பி அதூவாக மாசம் பாகின்றனர். இதூ இயல்பில் மற்றவரூக்கூம் மாசம் சயெ்வதாகின்றதூ. சினிமா சார்ந்த கதாநாயக(கி) நினைப்பில், பிரிட்டிஸ் ராணிகளின் நினைப்பில் மூத்தி, அதூவாக வாழ நினைக்கின்றனர். அங்கூ காணப்படூவதூ பாலியான நடிப்பூ என்பதை காண்பதில்லை. தம்மதை் தாம் இப்பாத்திரங்களாக உரூவகித்தூக் கொண்டூ வாழமூனைந்தூ கிடைக்கூம் வாழ்வின் தோல்விகள், மீ ண்டூம் மனவூழசை்சலை பூகசை்சலதை் தரூகின்றதூ. உண்மயில் கிடதை்த வாழ்வை மகிழ்ச்சியாக வாழத் தரியாதூ, அதை தூயரத்திலாழ்த்தூகின்றனர். அந்தரத்தில் அங்கூமிங்கூமாக பொறூக்கூம் நிலயைற்ற வாழ்வியல் மூறகைளால். எங்கூம் வீ ங்கி வமெ்பூம் தனிமனித சீ ரழிவூகளையே வாழ்க்கையாக கற்பிக்கின்றனர். கூடூம்பத்தின் இணங்கி வாழூம் சம□க க□றூகளையே, நஞ்சிட்டூ அழிக்கின்றனர்.

இதில் இரூந்தூ பூலம்பயெர் சம□கம் சந்திக்கூம் நரெூக்கடிகள் சற்றூ வறேூபட்டூ, மலேூம் க□ர்மயைடகைின்றதூ. வலதூசாரிய தமிழ் சம□கத்தினதூம், அதன் அரசியல் தலமையைினதூம் மொத்த விளவைால், இதூ மலேூம் க□ர்மயைாகி நிற்கின்றதூ. கூறந்தபட்சம் இரண்டூ தலமைூறயைாவதூ தனதூ வாழ்க்கயை இதற்கூள் தொலதை்தூ நிற்கின்றதூ.

வாழ்வியல் பிரச்சனகைள் ஏன் ஏப்படி உரூவாகின்றதூ என்பதகை் க□ட தரிந்தூகொள்ள மூடியாத விட்டில் ப+ச்சியாகி அதில் வீ ழ்ந்தூ மடிகின்றனர். இதற்கூ தீ ர்வூ அடங்கிப் பாதல் அல்லதூ வன்மூறை ம□லம் விடகைாணல் என்பதே பொதூவான வழியாக உள்ளதூ. இததை்தான் தமிழ் தசேிய அரசியல் வழிகாட்டூகின்றதூ. பொதூவாக தமிழ் சம□கத்தின் இன்றயை நிலை என்பதூ, வன்மூறையூம் அதற்கூ அடங்கிப் பாதலூமதே தீ ர்வாக உள்ளதூ. இதூவே கூடூம்பத்திலூம் கயைாளப்படூகின்றதூ. ஆணாதிக்க சம□கத் தன்மகைக்கூ வளெியில், இதகை் கயைாளூவதில் ஆண் பணெ் வறேூபாடூ கிடயைாதூ. ஓரூ

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

விடயைத்தை பேசித் தீர்த்தல், விவாதித்தல் என்பது அறவே கிடையாது. மொழி வன்மறை (பெருமளவில் பெண்கள்) பொதுவாக கூடும்பத்தின் உச்சத்தில் உள்ளது. ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அப்பால், கூழந்தைகள் மலே் கையாளும் மொழியில், இதை நீங்கள் இலகுவாக உணரமுடியும். இதன் விளைவே உடல் வன்மறையாக மாறுகின்றது.

கூழந்தைக்கு விடயைத்தை விளங்கப்படுத்துவதற்கு பதில், வன்மறையான மொழியாடல் மூலம் எதையும் சாதிக்க நினைக்கின்ற போக்கு, பொதுவாக அநகே கூடும்பத்தில் காணப்படுகின்றது. இதன் பின் இருப்பது எதுமற்ற அலட்சியம், வெறுப்பு, சீற்றம், பறுபறுப்பும் கோபமுமே. உண்மையில் தான் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கின்ற வாழ்க்கைக்கே, தம்மை அறியாது நஞ்சிடுகின்றனர். தனக்கு எதிரான வெறுப்பை, தமது இணக்கமற்ற நடத்தை மூலம் சாதிக்கின்றனர். மகிழ்ச்சியை தொலைத்தபடி தொல்லைப்படுகின்றனர். சதா மற்றவர் மீது பிழை கண்டுபிடித்தல் மூலம், எதிரியை கூடும்பத்தினுள் உருவாக்கி வதைத்துக்கொள்கின்றனர். இதில் விட்டுக்கொடுப்பற்ற அடாவடித்தனமான மொழி வன்மறை மூலம் தான், அனைத்து உரையாடலும் நடத்தப்படுகின்றது. இந்த மொழி வன்மறை சார்ந்த உணர்வும் உணர்ச்சியும் வளிப்படுத்தும் எல்லையெனபது, எல்லா விடயைத்துக்கும் ஒரே மாதிரியானதாகவே இருக்கின்றது. கடுமையானதும், மெனமையானதும் என்ற எந்தப் பாகுபாடும் இருப்பதில்லை. கற்றல், கற்பித்தல், உண்ணல், வீட்டை ஒழுங்குபடுத்தல், பிள்ளையின் நடத்தை என எதுவாக இருந்தாலும், மொழி வன்மறை மூலமே பதிலளிக்கப்படுகின்றது. அந்த உணர்வில் உணர்சியில் எந்த மாறுபாடும் கிடையாது. உணர்ச்சியை இழந்த அதிகாரமே வீட்டின் சொந்த மொழியாகின்றது.

அநகேமான பாலம்பயெர் கூடும்பத்தில் இதுவே நடக்கின்றது. ஆண்களில் சிறிய பகுதியும், பெண்களில் பெரும் பகுதியும் இப்படித்தான் கூடும்பத்தை நிர்வகிக்கின்றனர். ஆண் பெண் உறவிலும் கூட 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 மற்றவை உறவுகளுடன் சதா முரண்பட்டு, தான் தனிமையில் தனித்து வாழ்கின்ற நிலை உருவாகின்றது. உண்மையில் தனிமவைாதத்திலும், சுனியவாதத்திலும் மழ்கிவிடுவதும், அதற்குள் தீ ர்வுகளை காண்பதுமாக, உலகம் மிகக் கூறுகியதாக தன்னளவில் சிறுத்துவிடுகின்றது. ஆண்கள் வீ திகளிலும், பெண்கள் வீ ட்டிலுமாக கூறுகிய எல்லைக்குள், தம்மதை்தாம் கற்பித்து பூளுத்து மனநோயாளராகின்றனர்.

ஆண்கள் கூடியிலும், தாம் சம்பந்தப்படாத கற்பனையான (வீ ர, பாலியல்) வம்பூகளிலும் வடிகால் தடேுகின்றனர். உலகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க மூடியாது, கணிக்கூறுகி அறிவிழந்து, சுயசிந்தனை இழந்து விடுகின்றனர். இதற்கறே்ற தமிழ் வலதுசாரிய பாசிச அரசியல், இதற்கு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் அளிக்கின்றது.

பெண்கள் உலகமோ கூறுகிய (நாடகங்கள்) உலகமாகின்றது. தன்னைச் சுற்றி கூடும்ப எதிரிகளை கற்பிக்கும் மனப்பாங்கை சிரூஸ்பித்துக் கொள்கின்றனர். இதற்கு ஏற்றாற்போல், எமது வாழ்வியல் அனுபவங்கள் மறுக்கப்பட்ட அரசியல் சுழல்.

சிதைந்து சலெல்லும் சமுகத்தின் அற்ப உணர்வை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில், தமிழ் நாடகங்களின் வரூகை அமைந்தது. கூடும்பத்தையே எப்படி பிளப்பது என்பதே நாடகத்தின் சமுக நோக்கமாகும். இது உலகமயமாதலின் விதிக்கு உட்பட்டது. கூடும்பத்தினுள் எதிரியை தடேத் துண்டும், காணத்துண்டும் கதை அம்சங்கள். எங்கும் எதிலும் எதிரி தன்னைச் சுற்றி உள்ளான் என்பதையே, சிந்திக்கத் துண்டும் சுயவக்கிரத்தை உருவாக்கும்ன்றது. உணர்வியல் ரீ தியாக, உளவியல் ரீ தியாக பெண்கயே இதற்கு அடிமையாக்கப்படுகின்றனர். இயல்பற்ற கூடும்பங்கள் இதனால் மொழி மற்றும் உடல் வன்முறைக்குள்ளாகின்றது. கூடும்பம் தனது சொந்த நிம்மதியை மகிழ்ச்சியை இப்படியும், இதன் வழியிலும் இழந்து விடுகின்றது. நிம்மதியை இழக்க காரணமான பாத்திரமாகவே, பூலம்பெயர் பெண்கள் தம்மை உருவாக்கி கொள்வது நிகழ்கின்றது. இதற்கறே்ற சுழலில் உந்தப்பட்டு நிம்மதியை அழிக்கின்ற பாத்திரங்களாக அவர்கள் மாறிவிடுகின்றனர்.

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

இதனால் இன்று பல ஆண்கள் வீதிகளில் வாழ நிர்பந்திக்கப்படுகின்றனர். சிலர் நிறை கூடியில் மிதப்பவராக மாற்றப்படுகின்றனர். பல கூடும்பங்கள் பிரிந்து விடுகின்றது. பல கூழந்தைகள் அன்னியமாகின்றனர். வீட்டுச் சூழல் வறெுத்து, பலர் வீதிகளில் நிற்பதும் வசிப்பதுமாகி விடுகின்றனர். வீட்டில் நிம்மதியை இழந்துவிடுகின்றனர். கணவன் மூதல் கூழந்தைகள் வரை வீட்டை விட, வீதி நிம்மதியான இடமாக அடையாளம் காண்கின்றனர் அல்லது உணருகின்றனர். பூதிய நபர்கள், வறேு வீடுகள் நிம்மதியான இடமாக கருதி நாடிச் சலெ்வது உருவாகின்றது. இதுவே பூதிய பழக்கவழங்கங்களையும், சமூகச் சீரழிவுகளையும் வீட்டுக்கு வளெியில் தோற்றுவிக்கின்றது. சொந்த வீடு மகிழ்ச்சியாக இருக்காத போதே, இவை தவிர்க்க மூடியாத பொது விளைவுகளாகின்றது.

வீடும், வீட்டு நிர்வாகமும் பொதுவாக பணெ்ணின் நிர்வாகமாக இருப்பதால், பணெ்ணின் ஒவ்வொரு சயெலும் கூடும்பத்தை வழிநடத்துவதில் முக்கிய பங்குவகிக்கின்றது. பணெ்ணின் காய்தல் உவத்தலுக்கு ஏற்ப, கூடும்பத்தின் மகிழ்ச்சி தீர்மானிக்கின்ற விடயைமாகின்றது.

இதற்கூள் பாலம்பயெர் பணெ்கள் விடயைம் மலேும் நுட்பமாகின்றது. சமூகத்துடன் தொடர்சியான நரெுக்கமான சமூகத் தொடர்பை பாலம்பயெர் பணெ்கள் சூழல் சார்ந்து இழந்துவிடுகின்றனர். திடீரனெ அனதை்தையும் நிர்வகிக்க பணெ்கள் தொடங்குகின்றனர். இதில் ஏற்படும் இணக்கமற்ற விளைவுகள், கூடும்ப அதிர்வுக்குள்ளாகி மூழுக் கூடும்பத்தையும் அழிக்கின்றது. கூடும்பங்கள் என்பது பணெ்களைச் சுற்றி இருப்பதனால், கூழந்தை வரை அதன் விளைவை மூழுமையாக பாதிக்கின்ற சமூக அவலங்கள்.

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

எதை எப்படி மொழிகளால் உரையாடுகின்றோம் என்பது மிக முக்கியமானது. அந்த மொழி வளைப்படுத்தும் முகப்பாவனை கூட மிக முக்கியமானது. இவை கூடும்பத்துக்கு எதிராக, எதிர்வினையாக அமவைதை நாம் அன்றாட வாழ்வில், பல கூடும்பங்களில் காணமுடியும். இதை பெரும்பாலான பெண்கள் வீட்டின் பொது மொழியாகவே கையாளுகின்றனர். இந்த மொழி வன்முறையையே, வீட்டின் அதிகார ஊடகமாக பயன்படுத்துகின்றனர். தனது கழுநத்தையுடனான உரையாடல், கணவனுடனான உரையாடல், பெற்றாருடனான உரையாடல், மிக நெருங்கி வாழ்பவர்களுடனான உரையாடல், பெரும்பாலும் மொழி வன்முறை ஊடாகவே கையாளப்படுகின்றது. கூடும்பத்தில் நெருங்கி வாழ்கின்றவர் மத்தியில், வீட்டு அதிகாரம் மொழி வன்முறை மூலம் கையாளப்படுகின்றது. அதாவது பெண்ணின் மொழியே, வன்முறை கொண்டதாக இருப்பதை பெரும்பாலான கூடும்பத்தில் காணமுடியும்.

இந்தப் பொதுச் சூழலில் கூடும்பத்தை வன்முறைக்குள்ளாக்கும் நாடகங்கள், பெண்ணை கவருகின்றது. நாடகங்கள் கூடும்ப அதிகாரத்தையும், அதற்குள் எதிரியை தேடுவது பற்றி பேசுகின்றது. சமூகத்துக்கு எதிரான எதிரியை காணவிடாது, பெண்ணைத் திசை திருப்பும்வதே நாடகங்கள். கூடும்பத்தினுள் இது பாரிய மரணப்பாட்டை உருவாக்குகின்றது. நாடகங்கள் பெண்ணை முதலில் தனக்குள் அடிமையாக்கி விடுகின்றது. வெளியில் பகட்டும், கூடும்பத்தில் சிடுசிடுப்பும், இதுதான் பெண்ணின் வாழ்வு, இதைத்தான் உலகமயமாதல் விரும்புகின்றது. இப்படி மொழியில் வாழ்வில் பெண் கொண்டுள்ள இரட்டை அணுகுமுறையை, வாழ்க்கையாக எப்படி வாழ்வது என்ற நடிப்பை நாடகங்கள் சிருஸ்டிக்கின்றது. உலகத்தை அதற்குள் சுற்றிச் சுற்றி காட்ட முனைகின்றது. கூடும்பத்தின் பிளவுக்கு ஏற்றதும், மனநோய்க்கு ஏற்றதுமான இந்த நாடகங்கள், பெண்களின் உலகமாகின்றது. இது இருக்கின்ற நெருக்கடியான கூடும்பங்களில், கூடும்ப வன்முறையை தூண்டும் ஊடகமாகவே வீட்டினுள் அத்துமீறிப் புகுந்துவிடுகின்றது. தமிழ் நாடகங்கள் பெண்களுக்கு உளவியல் சார்ந்த மனநோயை உருவாக்குகின்றது. அவர்களைச் சுற்றிய ஓரு எதிரி உலகத்தை சிருஸ்ட்டித்து, கற்பிதங்களையும் கட்டளைகளையும் இடுகின்றது.

பெண்கள் பொதுவாகவே அதன் பாத்திரங்களாகவே மூழ்கிவிடுகின்றனர். தாம் ஓரு பாத்திரமாகவே மாறுகின்றனர். அவர்களை அறியாமலே கூடும்பத்தினுள் எதிரியை எதிரிகளை தீவிரமாக தேடுகின்றதும், கற்பிக்கின்றதுமான ஓரு நிலை உருவாகிவிடுகின்றது. எதற்கும் கணவனையும், கழுநத்தைகளையும், பெற்றோரையும் குற்றம் காண்கின்ற, குற்றம் சாட்டுகின்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டுவிடுகின்றது. எடுத்ததற்கெல்லாம் நச்சரிக்கின்ற தனக்கனெற்றதும், அதற்கனெவும் ஓரு சிறிய

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

வட்டத்தை உருவாக்கிவிடுகின்றனர். கூடும்ப உறுப்பினர்கள் தனக்கு எதிராக வாழ்வதாக கற்பிக்கின்ற மனப் பிரமை உருவாகிவிடுகின்றது. ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு சார்ந்து உருவாகும் பெண்களின் பின்தங்கிய அறிவை, நாடகங்கள் மலேும் சமூக கூருடாக்கி, அதையே வாழ்வாக வாழக் கோருகின்றது. இப்படியாக கூடும்பத்தின் கூறைந்தபட்ச மகிழ்சியகை் கூட அது மறுதலித்து விடுகின்றது.

அசாதாரணமானதும், இனம் காண மூடியாத ஆடம், மயக்கம், தயக்கம், அச்சம், பீதி கூடும்பத்தினுள் உருவாகின்றது. கூடும்பத்தினுள் ஒளித்து மறைத்து காரியமாற்றுகின்ற விடயைங்கள் உருவாகின்றது. அநேகமான கூடும்பங்களில் பெண்களின் மொழி சார்ந்த வன்முறை அதிகாரம், கூடும்பத்தின் அதிகாரமாகிவிடுகின்றது. இந்நிலையில் பெண்ணின் பாத்திரம் என்பது, மூழுக் கூடும்பத்தையும் மனக்கசப்பு கொண்டதாக, ஒருவருக்கு ஒருவரை எதிராக நிறுத்திவிடுகின்ற ஒன்றாக மாறிவிடுகின்றது. கூடும்ப உறுப்பினருக்கு இடையில் நிலவுவது அசாதாரணமான வெளவறேு தருவங்கள் கொண்ட தனி உலகமாகவே இயங்குகின்றது.

பெண்களின் அதிகாரம் வளிெப்படுத்தும் பாேலித்தனத்தையும், அதன் பகட்டையும் எடுத்துக்காட்டுவது என்பதும், அந்த அம்சத்தை விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்குவதும் மிகக் கடினமானது. ஒரு ஆணாக நான் இருந்து கொண்டு சயெ்வதே முக்கியமான காரணமாகும். இருந்தும் இதை தால்லியமாக பூரிந்துகொள்ள எடுப்பான சில உதாரணம் எம்முன்னுள்ளது.

ஆம், அது தான் பாலம்பயெர் சமூகத்தின் இரண்டாவது பாலம்பயெர்வு. இந்த இரண்டாவது பாலபுபயெர்வை கோருபவள், நடத்துபவள் பரெுமளவில் பெண்ணாக இருக்கின்றாள். ஆணின் தனி உழைப்பை நம்பிய கூடும்பங்களிலும், ஆணின் உழைப்பு இன்றி பெண் வாழமுடியாத நிலையிலும், பரெும்பாலான பாலம்பயெர்வு ஆண்களின் விருப்பமின்றி பெண்களால் வலுக்கட்டாயமாக நிகழ்த்தப்படுகின்றது. இதற்கு பெண்கள் கையாளும் வழி என்பது பரெும்பாலும் நச்சரிப்பு கொண்ட மொழி வன்முறை தான்.

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

இங்கு விசா பெறுன்ற வாழ்வியல் எல்லைகளான நெருக்கடி சார்ந்த பூலம்பெயர்வகை் கூறிப்பிடவில்லை. பெருமளவுக்கு பணைகளின் முடிவுக்கு அமைய நடக்கும் இந்த விடயைத்தில், அறிவியல் ப□ர்வமாக இந்த இரண்டாவது பூலம்பெயர்வு அமவைதில்லை. ஆணதே தொடர்ந்தும் உழகைக்க வணேடிய நிலையில், பூதிய ச□ழலில் அந்த ஆண் கடுமையாக தூயரங்களுடன் மலேதிகமாக உழகைக்க நிர்ப்பந்திக்கப்படுகின்றான். அதுதுடன் பூதிய ச□ழலில் ஆண் உழபைப்பு ஆற்றலை இழப்பதும், மீ ண்டும் திரும்பும் ச□ழல் கணிசமாக நடக்கின்றது. பணை் திரும்ப மறுக்கும் பேது, ஆண் மட்டும் திரும்பூவதும் அல்லது அங்குமிங்குமாக ஓடி வாழ்வதும் தொடருகின்றது.

ஆணாதிக்க அமபைப்பில் பணை் வீ ட்டு அடிமையாக ஆணுக்கு உழபைப்பது அவசிமானதாக இருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ அமபைப்பின் விதி இது. இதகை் கடந்த சம□க அமபைப்பில், பணை் வீ ட்டின் நிர்வாகியாகி, கூடும்பத்தை தனது மொழி அதிகாரத்தின் ம□லம் கட்டுப்படுத்துபவளாக மாறுகின்றாள். இதன் பேது ஆண் என்பவன் பணை்ணின் விருப்பத்துக்கும், ஆடம்பரத்துக்கும் உழகைக்கும் ஓரு பொருள் இயந்திரமாக பணை் கருதி அணுகுகின்றாள். உலகமயமாதலில் ஆணாதிக்கம் என்பது பாலியல் அம்சத்திலும், உடல் பலத்திலும், உலக அனுபவத்திலும் தான் ஆணிடம் காணப்படுகின்றது. விட்டின் கடமை என்பது, பணை்ணின் மொழி அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட ஆணாதிக எச்சமாக மாறிவிடுகின்றது.

பணை்ணின் அதிகாரம் இப்படி நெருக்கடியான வழியில் திணிக்கப்படுகின்றது. ஆண் பணை்ணுக்கு இணங்கிப் பேவதன் ம□லம், மனெமாகிவிடுவதன் ம□லம், மாற்று அபிப்பிராயத்தை இழப்பதன் ம□லம், தனது கூடும்ப நிம்மதியை காப்பாற்றமுடியும் என்ற நிலை. இதை பல கூடும்பத்தில் காணமுடியும். உண்மையில் மறுபூலம்பெயர்வை த□ண்டும் காரணங்கள் பெரும்பாலானவை அறிவியலுக்கு பூறம்பானவை. கூறுகிய கூருட்டுத்தனமான வாதங்கள், வீ ங்கி வமெ்பும் பணை்ணின் பார்வைகள், தன்னாலாகாத இயலாமை, அவநம்பிக்கைகள், பெருமை பேசும் கூறுகிய வட்டம், வாழ்கின்ற சம□கத்தை தரிந்து கொள்ள முடியாத கூறுகிய கண்ணோட்டம், சம□கத்துடன் இணைந்து வாழ மறுக்கின்ற தனிமவைாதம் பேன்ற பல காரணங்கள் உள்ளன. வீ ம்பும், பகட்டும், மேகமும் கூறிப்பான த□ண்டும் காரணங்களாகும். இப்படித்தான் பல முடிவுகள் தவறானதாக எடுக்கப்படுகின்றது.

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

இதுபோல் மற்றொரு உதாரணம். இன்று அநகேமாக ஓடிவாங்கும் வீடுகள் ஒருபுறம். அந்த வீட்டை அழகுபடுத்துவதில் பெண்கள் செய்யும் கூத்து ஒருபுறம். பெண்கள் வீட்டின் வண்ணத்தை மாற்றுவதில் உள்ள மனப்பாங்கில், திருப்தியற்ற நிலையைற்ற அவர்களின் மனதைப் பார்க்கமுடியும். பலத்த செலவுகொண்டதும், நிறங்களை அடிக்கடி மாற்றுவதில் பெண்ணின் முடிவு எதைக்காட்டுகின்றது. வலேசை செய்பவர்கள் வலேயைமுடிக்க முன்னமே, மீண்டும் வீட்டின் கலரை மாற்றியடிக்கின்ற பல சம்பவங்கள். இதை அண்மைக் காலத்தில் வீடுகளை திருத்திய பல தமிழ் வீடுகளில் காணமுடியும். இந்த முடிவை பெண் எடுக்கின்றாள். இதற்கு கணவன் இணங்கிப் போவதைத்தவிர வேறு வழிகிடையாது. இது ஒரு வன்முறை மூலம் பெண்ணால் சாதிக்கப்படுகின்றது. இதுவலெல்லாம் தற்செயலானதல்ல. பெண்ணின் வக்கிரமாகிவிட்ட வாழ்வியல் முறை. அடிக்கடி வண்ணத்தின் நிறம் பிடிக்காத பெண் மனநிலை என்ன? அடிக்கடி பொருட்களை பாதுசாக மாற்றும், மாற்றவிரும்பும் பெண்ணின் உணர்வு என்ன? தனது கணவன் மட்டும், மாறாது எப்படி வாழ்க்கை முழுக்க பிடித்துவிடும். பொருட்களை விரும்பியவாறு தனது அதிகாரத்தின் மூலம் பொருள் உலகில் மாற்றும் பெண், கணவனை கூழந்தையை அப்படிச் செய்யமுடியாது. அவர்களை ஒரு பொருளாக விரும்பியவாறு விரும்பிய இடத்தில் வைக்கவும் எடுக்கவும் முடியாது. ஆகவே அந்தக் கற்பனைப் பிரமை, அதை நோக்கி மொழி வன்முறையாகின்றது. திட்டி தீர்க்கப்படுகின்றது. ஏன், எதற்கு, எதற்காக, நாம் திட்டுகின்றோம் என்று தெரியாது, திட்டிக்கொண்டே பெண்கள் இருக்கின்றார்கள். இதை பூலம்பியெர் சமூகத்தில் அநகேமான கூடும்பத்தில் காணமுடியும்.

அடிக்கடி எல்லாவற்றையும் மாற்றவிரும்புகின்றவர்கள், தனது கணவனை மனைவியை மாற்றுவதையே உள்ளார விரும்புகின்றனர் என்பதே உண்மை. ஆனால் அதைச் செய்ய முடியாது சமூகத்துக்கு நடிப்பவர்கள், கணவனை அல்லது மனைவியை திட்டுகின்றனர். திட்டுவதுக்கு காரணத்தைக் கண்டுபிடிக்கின்றனர்.

இதன் பின்னணியில் ஒரு ராணி, ஒரு மடெலிஸ்ராக இருக்கும் நினைப்பு. அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கவர்ச்சி, அழகைக் கொண்டு இந்த உலகில் பேலியாக 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 மனப்பிரமை, கூடும்பத்தினுள் பல மூரண்பாடுகளை தணிக்கின்றது. ஓரு மடெலிஸ்ற் தனது பேரோலியான நடிப்பு சார்ந்த வாழ்வை கவர்ச்சி சயெ்து காட்ட விரும்புகின்றாள். மூகப்பவுடர் பூசுவது மூதல் தனது சப்பாத்து மூதல் தலை வரை அணியும் அணிகலன்கள் வரை, கலர் மூதல் விதவிதமாக அழகுபடுத்தியே, மற்றவனில் அற்ப உணர்வை ஏற்படுத்தி கவரமுடிகின்றது. இது நிஜவாழ்வில் சாத்தியமற்றது. அதை எமது பணெ்கள் கூடும்பத்தினுள் மற்றவருக்காக கோருகின்றாள். ஆனால் அதை கூடும்பத்தினுள் அல்ல. வளிப்பார்வைக்கு அதாவது மற்றவர்களுக்காக கூடும்ப உறுப்பினரிடம் அதை கோருகின்றனர். உண்மயில் கூடும்பத்தினுள் அவளால் கூட, பல்லகை்காட்டி பேரோலியான மகிழ்ச்சியான வளிப்பகட்டை உருவாக்க முடிவதில்லை.

வளியில் உள்ளவர்களுக்கு காட்டவே பகட்டாக தன்னை அழகுபடுத்தும் பணெ், தனது கணவனுக்கு மூன்னால் தான் அழகாக இருப்பதில்லை. இதுவே வாழ்க்கயைாக கருதும் பணெ், கணவனுக்கு மூன்னும் அப்படி இருக்க வணேடும் என்று கருதுவது கூட கிடயைாது. ஓரே விதியல்லவா எங்கும் காணப்படுகின்றது. வளிப்பகட்டுக்கும், பேரோலித்தனத்துக்கும் கொடுக்கும் மூக்கியத்துவம், தனது கணவனுடனான கூழந்தை உடனான வாழ்வில் பணெ்ணால் கயைாள முடிவதில்லை. நல்ல அழகான மொழியை கணவனுடன், கூழந்தயைுடன் உரயைாடக் கூட பரெும்பாலான பணெ்களால் முடிவதில்லை. இதை வளியுலகுக்கு சயெ்கின்றனர்.

உண்மயில் விளம்பரத்தின் வறெ்றி இது தான். பேரோலியாக நடித்து வாழ்தல். நரெுங்கி வாழ்வில் கவர்ச்சியயைும், அழகயைும் இழந்து சிடும்ஞ்சிக்காரியாக, கோபக்காரியாக, அலங்கோலமாக வாழ்வதே காணப்படுகின்றது. வாழ்வை பேரோலியாக, மற்றவனுக்கு காட்டுகின்ற வாழ்வாக்கிய பின், உண்மயைான மகிழ்ச்சி என்ன என்று தரியைாது பேவதும், அததை் தாமாகவே இழப்பதும் நிபந்தனயைாகும். மற்றவனுக்கு காட்ட வாழ்வதும், தனக்காக வாழ 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 மனைவி என்ன நினைக்கின்றாள். கணவன் தனக்கு ஏற்றவனாக இல்லை என்று கருதுகின்ற மனப்பிரமையையும் உருவாக்கிவிடுகின்றாள். கணவனுக்கு எந்த தகுதியும், தான் நினைக்கும் எல்லையில் கிடையாது என்று பல பெண்கள் நம்புகின்றனர்.

பல ஆண்கள் வலேயைின் சுமை தாங்கமுடியாது களைத்து வீழ்ந்து சோர்ந்து வருவதை, அவலட்சணமாக பார்க்கின்ற மனப்பிரம்மை பெண்களிடம் காணப்படுகின்றது. உழைப்பின் மதிப்பின் ஊடாக கணவனை மதிக்கின்ற மனப்பக்குவம் அவர்களிடம் அறவே இல்லாமல் போகின்றது. அவனின் உழைப்பு உருவாக்கும் பணத்தை நுகரவே, பெண்ணாக (பெண் உழைத்த போது க□ட) கூடும்பத்தில் அவள் இருக்கின்றாள். இயல்பாக தனக்கு ஏற்ற கணவன் அல்ல என்று கற்பிப்பதற்கு ஏற்ற, காரணத்தை பெண்கள் தாங்களாகவே கட்டமைக்கின்றனர். இதுவே சதா பூறுபூறுப்பையும், த□ற்றலையும் கொண்ட வாழ்வாக மாற்றுகின்றது.

பெண்ணின் வீ □ ட்டு வலேை தரும் அழுத்தம், அதன் சுமை, ஓரே வலேயைை மீ □ ண்டும் மீ □ ண்டும் சயெ்யும் வாழ்க்கையின் சுழற்சி, கணவன் பற்றி இந்த அதிருப்தியை மலேும் பல மடங்காக்குகின்றது. இங்கு வீ □ ட்டு வலேை தவிர வளெியிலும் வலேை சயெ்யும் பெண்ணாக இருந்தால், அது தரும் மலேதிக சுமை வாழ்வின் மீ தான சலிப்பை உருவாக்குகின்றது. இந்த நிலையில் வாழ்கின்ற ஓரு வாழ்வை, கூறைந்தபட்சம் ரசிக்கத் தரெியவணேடும். இதை பூறுபூறுப்பாக, ஓரு பூலம்பலாக மாற்றுவதால் என்ன பயன்? யாரையாவது திட்டித் தீ ர்ப்பதோ, கணவனையும் கூழந்தையையும் த□ற்றுவதாலோ, இதற்கு பரிகாரம் காணமுடியாது. ஆனால் பரெும்பாலான பெண்கள் இதையே சயெ்கின்றனர். கூடும்பத்தினுள் நிலவவணேடிய கூறைந்தபட்ச மகிழ்ச்சியை இழப்பதன் ம□லம், நரெுக்கடியை தம்மசை் சுற்றி அதிகரிக்க வகைக்கின்றனர். கணவன், கூழந்தை மற்றும் தாய் தந்தை அல்லது மாமன் மாமி தமக்கு எதிராக சயெல்படுவதாக கற்பித்துக்கொண்டு எதிர்வினையாற்றுகின்றனர். சதா அவர்கள் மலே் பிழை பிடிக்கின்றனர்.

Written by பி.இரயாகரன்
Friday, 22 June 2007 21:35 - Last Updated Tuesday, 02 June 2009 05:37

கூடும்பத்தில் இருந்து தன்னை அன்னியப்படுத்தியபடி, தனது கடமைகளாக இதை தலைவிதியாக கருதி, தனக்குள் ஓரு குறுகிய வட்டத்தைப் போட்டபடி சீ ரழிகின்ற நிலையையே, பெரும்பாலான பெண்களின் உணர்வாகி விடுகின்றது. தன்னைச் சுற்றிய அதிருப்தியும், மற்றவர்கள் மேலே எரிந்து வீ ழ்வதும் வாழ்க்கையாகிவிடுகின்றது.

பி.இரயாகரன்
22.06.2007