

TAMILSK KVINNE TIDSSKRIFT

“ எமது போராட்டம் ஆண்களுக்கு எதிரானவை,
ஆண்களையும் பெண்களையும் பார்ப்பச்சாக நடத்தும்
இந்த சமூக அமைப்பு முறைக்கு எதிரானதே ”

THE SECOND SEX
Simone de Beauvoir

இன் நூல் மாண்பின் பிரபல பெண்ணிலைவாதியும் தத்துவப் போர்டியும் ஏழுத்தாளருமான பிரான்ச் நாட்டைச் சேர்ந்த *Simon De Beauvoir* இன் பெண்ணியம் பற்றிய தத்துவார்த்த ஆய்வான *The Second Sex* 1949 இல் வெளிவந்தது.

பெண் என்பவன் யார்? என்ம் கேள்விக்கு வெறும் கருப்பையே அன்றி வேறில்லை, அழுக்கின் பிழப்பிடம், இவ்வுலகில் சாத்தானின் பிரதிநிதி. படைப்பில் முற்றுப் பெறாத ஆண் என்று மதுங்களும்,

அழகும் தூய்மையம் நறுமணமும் நிறைந்த மஸர், சொர்க்கத்திம்கு அழைத்துச் செல்லும் மாய சக்தி கொண்ட இனிமொன படைப்பு என்று பல உவமானங்களைக் கவிஞர்களும்,

விபக்காரி, பத்தினி, காதவி, மனைவி, தாய் . . . என்று பெண் ணின் பாத்திரங்களின் ஆடிப்படையில் சமூகமும் பதிலிறுக்ககின்றன.

ஆனால் ஆண் என்பவன் யார்? ஆணின் வரைவிலக்கனம் என்ன " என்ம் கேள்விக்கு பதில் ஆண் ஆண்தான்! முதன்மையான சுதந்திரமான தனி தத்துவம் மேம்பு கொண்ட(வன்.)

இக்கவே பெண் தன் னிலையம் முறை (மேம்பாத) தங்கி வாழும் இரண்டாம்தர பாலினன்.

காலங்காலமாக ஆராயப்படாமல் சமூகத்தில் நிலவி வந்த பெண்களின் இரண்டாந்தாப் பாலினளாகவுள்ள நிலைமையையும், இரண்டாம் தர பாலினளாக நடத்தப் படுவதையும் The second sex இல் ஆராய்கிறார் கீமோன்.

இதுவரை பலர் பெண்களைப் பற்றி ஆராய்ந்திருந்த போதிலும் கீமோனின் The second sex அவைகளுள் முதன்மையான தத்துவ ஆய்வாக இன்றும் கருதப்படுகிறது, மதிக்கப்படுகிறது.

கீமோன் தனது இன்னொரு தத்துவார்த்த வெளியீடான Memoris of a dutiful daughter (1958) இல் கூறுவது போல் ஜவர் வாழுந்த குழலும் அதில் பெற்ற அநுபவங்களுமே The second sex இன் தனித்தன்மைக்கு மூல காரணம் எனலாம்.

1908 ஆம் ஆண்டு மத்தியதா குடும்பத்தில் பிறந்த கீமோன் தன் வர்க்க குழலில் தன் தனித்தன்மையும், சுதந்திரமும் எவ்வாறு அடக்கப் படுகிறது என்பதை அநுபவத்தில் கண்டார்.

கல்வி கற்கும் நாட்களில் இருப்பியல் (existentialism) தத்துவ மேதையும் பின்னாளில் கீமோனின் உற்ம

நண்பருமான Jean Paul Sartre, பிரபல எழுத்தாளர் Albert Camus என்பவர்களுடன் இணைந்து சுதந்திரம் விடுதலை பற்றிய தத்துவார்த்த விவாதங்களை நடாத்தியதுடன் இவைகளுக்காக போராடுவும் செய்தார்.

பெண்களின் பிரச்சனை வீட்டின் நாள்கு சவர்களுள் அடங்கியதொன்றாகவே கருதப்பட்டது.

அது சமூக ரீதியானதென்றோ, அரசியல் ரீதியானதென்றோ எவ்ரும் சிந்திக்காத நிலையில் முதன் முதலில் ஒர் முற்று முழுதான ஆய்வை இருப்பியல் மாக்சிச தத்துவங்களின் அடிப்படையாகக் கொண்டு எழுதப்பட்டதுதான் The second sex.

இரண்டு பாகங்களைக் கொண்ட இங்காவின் முதற்பாகம் ஆதிப்பொதுவடிமைச் சமுதாயத்திலிருந்து இன்றுவரை வரலாம்பு ஒட்டத்தில் பெண் களின் சுதந்திரம், தனித்தன்மையும் பற்றிக் கூறப்பட்டு இரண்டாந்தா பாலினராகக் கிய காரணிகளை விரிவாக ஆராய்கிறது.

... >> ஆதியிலிருந்து இன்றுவரை சமூகத்தில் ஆணின் பாத்திரம் முதன்மையும், தனித்தன்மையும், மேம்பாடு கொண்டதாகவும் பெண்களின் பாத்திரம் இரண்டாம் தரமான மேம்பாடம்மதாகவுமே இருந்து வருகிறது >>...

... >> ஏன் தாய்வழிச் சமூகத்திற்கும் கூட பெண்கள் தனித்தன்மையும், சுதந்திரமும் கொண்ட தன் னிலை மை உடையவர்களாக இருந்ததில்லை... ...>>

... >> தாய்வழிச் சமூகம் பெண்களின் பொற்காலம் என்பது வெறும் மாயையே . >> என்கிறார்.

ஏனெனில் தாய்வழிச் சமூகத்தில் பெண்ணின் நிலை ஒரு வகை 'மாயை' ஆல்வது மத ரீதியான நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

ழுபி தாயாகவும், பெண் என்பவள் நிலைமாகவும் கருதுப்பட்டாள். நிலத்திற்கு இருக்கும் விளையும் சக்தியும், ழமிக்கு இருக்கும் ஏதையும் தாங்கும் / பொறுத்துக் கொள்ளும் சக்தியும் பெண்ணின்கு இருப்பதாக நம்பப் பட்டது.

பெண் இயங்கையில் ஒன்றானவள், அவள் இயங்கைக்கு மேம்படவலோ அலவது அதை அடக்கும் சக்தி கொண்டவளோ அல்லள். (அவள்) பெண் இயங்கையில் ஒர் அங்கம், ஆணைப் போல் 'மனித' தன்மை கொண்ட வள் ஆல்ல ; ஆன் இயங்கையிலும் மேம்படவள்... .

.. << சமூகம் என்றும் ஆணின் ஆட்சிக்குப்பட்டதாகவே இருந்து வருகிறது. அதன் அரசியல் அதிகாரம் ஆணின் கையிலேயே இருந்து வருகிறது. >> என்றும் விளக்கிறார்.

ஆகவே தாய்பழிச் சமூகத்திலிருந்தது போல் பெண்களுக்கு சதந்திரம் வேண்டும் என்மோ அல்லது அந்த நிலை போன்று திரும்புவது வர வேண்டும் என்மோ அல்லது அச்சமுதாயமே பெண்களின் விடுதலைக்கு அளவுகோலாக பாவிக்கப்பட வேண்டும் என்மோ கோருவது சரியானதல்ல, அது பெண்களின் முற்று முழுதான விடுதலையின் அளவுகோலாக முடியாது.

அப்படியானால் அளவுகோல் என்ன?

எப்படியான விடுதலையை பெண்கள் கோர வேண்டும்? ஆனால் சரிசமமான விடுதலையா?

அதாவது பெண் உடலியல் தவிர்ந்த அனைத்திலும் ஆணாக மாறுவதா?

.. . << பெண்களின் விடுதலை/சதந்திரம், அவளின் ‘இருப்புதன்’ (existence), தனித்தன்மையும், அகநிலையுடன் தன்னிலையுடன் சம்பந்தப்பட்டது. >>

அதாவது தனது இழந்துபோன தன்னிலையை மீளப் பெறவும், தனித்தன்மையையும், தனது இருப்பையும் நிலைநிறுத்தி கொள்ளவும், -அகநிலைசார்ந்து தன் விருப்பு வெறுப்புக்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவும் எந்த அளவிற்கும் ஒரு சமூகத்தில் வாய்ப்பு/சதந்திரம் உள்ளது என்பதே ஆள்க்கப்பட வேண்டியது.

ஆகவே அளவுகோல் என்பதை ஒவ்வொரு பெண்ணின் அகநிலை சார்ந்தது. தான் எந்த அளவு சதந்திரமாய் உள்ளேன் என்ற சிந்தனையுடன் தன்னிலையுடன் சம்பந்தப்பட்டது.

பெண் ண ட ம மத் த ன த் தி ல் பொருளாதாரக் காரணிகள் பற்றிக் கூறுகிறையில் கீமோன் மாக்சிச் பொருள்முதல்வாத ஆய்வுடன், மாக்சிச் சமூகவியல் கண்ணொட்டத்துடன் பெரிதம் உடன்படுகிறார்.

.. . << பெண்களின் சமூகப் பாத்திரத்தை சமூகத்தில் நிலவும் பொருளாதார அமைப்பே தீர்மானிக்கிறது >> என்று கூறும் கீமோன் ‘ எப்போது

தனிச்சொத்துரிமை உருவானதோ அப்போதே பெண் ஆனாலும் கு அடிமைப்பட்டவளாகிறார், என்று கூறும் ஏங்கெல்க்கடன் உடன்படுகிறார்.

ஆணாலும் ஏங்கெல்க்கடன் கூறுவது போல், தனிச்சொத்துரிமை எப்போது ஒழிக்கப்படுகிறதோ, அப்போதே பெண்ணும் விடுதலை அடைகிறார், ஆனாலும் கு நிகரான வாய்ப்பைப் பெறுகிறார், எனும் கருத்தை கீமோன் ஏற்றுக் கொள்ளவில்லை.

ஏனெனில், << மனிதர்கள் தம் தனித்தன்மையையும், இருப்பையும் தங்க வைத்துக் கொள்ளவும், அறிவு ரீதியான தம் மேலாதிக்கத்தை நிலைநிறுத்தவும், அடுத்தவர்களை ஒடுக்குகின்றனர். அடுத்தவர்களின் தனித்தன்மையையும், இருப்பையும் இல்லாதொழிக்கின்றனர். . . >>

இதனடிப்படையில் பெண் வெறும் தனிச்சொத்துரிமைக்கு மட்டும் அடிமைப்பட்டிருக்கவில்லை, ஆணின் அறிவு மேலாதிக்கத்திற்கும், அவன் இருப்பிற்கும், தனித்தன்மைக்கும் அடிமைப்பட்டுள்ளன. அவனது மேம்பட்ட தன்மை பெண்ணை இரண்டாம்தர பாலாக்கியுள்ளது என்கிறார் கீமோன்.

ஆகவே பெண்ணின் விடுதலைக்கான போராட்டம் சமூக பொருளாதார மாற்றத்திற்கானது மட்டுமல்ல அது ஆண் ஆதிக்கத்திற்கும் எதிரானது வர்க்க விடுதலையின் பின்பும் தொடரும்.

மேலும் குடும்பம் பம் ரி குறிப்பிடுகையில் << குடும்பமும் அதைக் கட்டிக் காக்கும் விதிகளும் பெண்களின் கால்களையும் கைகளையும் இருப்ப பிணைத்துள்ளது . . . தனிச்சொத்து அமைப்பு மாற்றப்படும் போது குடும்பம் என்ற அதைப் பும் இல்லாதொழிக்கப்பட வேண்டும் இல்லையேல் பெண் முற்று முழுதான விடுதலையை பெற்ற வளாக முடியாது. . . >>

குடும்பம் என்ற அமைப்பில் நடைபெறும் தொழில்பாட்டில் பெரும் பங்கு வகிப்பது பெண்ணே (அது அவள் இயல்பு என்ற நியாயமும் கம்பிக்கப்பட்ட நிலையில்).

பின்னள் பெறுவது, அதை வளர்ப்பது, ஆணுக்கு உடல் உறவு மூலம் அவனை திருப்பிப்படுத்தல் என்று அனைத்தும் அவள் மீதே சமத்தப்பட்டுள்ளது.

இப்பழு எந்த நிலையிலும் 'குடும்பம்' என்ற வரையறைக்குள் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இடையில் முற்று முழுதாக பகிரப்பட முடியாதது. அது சாத்தியமும் அல்லவ ஆகவே குடும்பம் என்ற அமைப்பு டாக்கி ஏறியப்படல் வேண்டும் என்கிறார் கீழோன்.

அப்படி தூக்கி ஏறியப்பட்டால் குடும்பம் வகித்து வந்த பொறுப்பேற்று ?

அப்பொறுப்புகள் நிறுவன/ ஸ்தாபன மயப்படுத்தப்படல் வேண்டும்.

உதாரணமாக குழந்தை வளர்ப்பு, வயோதிபர் கண்காணிப்பு போன்றவற்றை குழந்தை வளர்ப்பு இல்லங்கள், வயோதிபர் இல்லங்கள் போன்றவற்றை உருவாக்குவதன் மூலம் பெண்ணிடமிடருந்து பொறுப்புக்களை குறைக்கலாம். இதன் மூலம் பெண்கள் மேலதிசைக் கேரத்தை தயம் ஒய்வை வழிம் பெறுகின்றனர் சமூக அரசியல் அராங்கங்களில் முற்றுமுழுதான தமது பங்கை வகுக்க வாய்ப்பினைப் பெறுகின்றனர்.

(ஜோரோப்பாவில் வயோதிபர்களை பராமரிக்கும் பொறுப்பு நிறுவன/ ஸ்தாபன வகுக்க வாய்ப்பு மயப்படுத்தப்பட்ட மையினால் பெருமளவு பெண்கள் வீட்டு வெளியே வேலை செய்யும் வாய்ப்புக்களை பெற்றனர் என்பது குமிப்பிடத்தக்கது என்கிற கீழோன்

The second sex இன் இரண்டாம் பாகத்தில் ஆண் ஆதிக்க சமூகத்தில் பெண் பிமந்தகு முதல் இருக்கும் வரை எவ்வாறு நடத்தப்படுகிறான்; அவள் எவ்வள கயான் அநுபவங்களைப் பெறுகிறான் என்பதை கீழோன் ஆராய்கிறார்.

. . << பிறக்கும் போதே பெண் 'பெண்ணாக' பிறப்பதில்லை. 'பெண்ணை' என்பது இயங்கையில் கிடையாது. . . >> என்கிறார்.

பெண்களும் பிறக்கும் போது ஆண்களைப் போல முதன்மையான, (மேன்மையுடைய) இயங்கையானவர்களே. ஆணால் அவள் பிறந்துள்ள ஆணாதிக்க சமூகம் தான் நலனுக்கு ஏற்ற வகையில் பெண்களை அக, பும நிலையில் மாற்றம் செய்ய ; (அவள்

இயல்புக்கு, /இயங்கைக்கு மாறாக) விதிகளையும், சமூகப் பாத்திரங்களையும் வகிக்கிறது. இவ்வாறு அண்கள் வகுத்த விதிகளும் சமூகப் பாத்திரங்களும் அவைகளின் குணாம் சமூமே 'பெண்ணை' எனப்படுகிறது.

இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட 'பெண்ணை' பெண்களின் ஒவ்வொரு பருவ மாற்றத்திலும் (உடல் ரீதியான மாற்றம்) கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திணிக்கப்படுகிறது.

பெண் குழந்தையாக இருக்கும் போது அவள் ஆணிலும் மேலான வள்ள அல்ல என்பது வியிறுத்தப்படுகிறது.

பெண்குழந்தையின் இயல்பான விருப்பு ஒடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் விதிக்கப் படுகிறது.

அடுத்த வீட்டுப் பையனுடன் மாமேறி விளையாடுவது தடுக்கப்பட்டு பொற்மைகளுடனும் சின்ன சின்ன சட்ட பாணையடனும் விளையாட விடப்படுகிறான். அவள் அம்மாதனக்கு பாராம்பரியமாக பகுத்தப்பட்டதை தன் பெண் குழந்தைக்கும் பகுத்துகிறாள். குழந்தைக்கு (தன்) அம்மாதாரணமாகிறாள்.

அயல் வீட்டு பையனுடன் அப்பா அம்மா விளையாட்டு விளையாடும் போது சொல்கிறாள் “நீ அப்பா வேலைக்கு போவியாம், நான் அம்மா கூமைக்க வைப்பனாம்” பெண்களின் இயல்பான இடம் கமையலறை என்று சீறு வயதிலே யே பயிற்சிப்படுகிறது.

குழந்தை உடலியல் மாற்றத்தால் பருவ நிலை அடைகிறான். ஆணின் வாரிசை உருவாக்க உடலுறவு கொள்ள தயார்கிறான். கொண்டாடப்படுகிறது. நீ ஆணின் சொத்து, உன் உடல் அவனை சந்தோசப்படுத்த தயார் நிலை அடைந்து விட்டது. சந்தோசப்படு, இதுதான் இயல்பு, அவனைச் சந்தோசப் படுத்துவது தான் உன் சந்தோசம் என்று கற்பிக்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் அவள் முழுமையானவள் அல்ல. உடல், உள்ரீதியாக ஆணிலேயே தங்கியுள்ளாள். சில உணர்வுகள் தீர்க்கப்பட வேண்டும் எனில் ஆண்தான் ஒரே தீர்வு என வம்புறுத்தப்படுகிறது. அவன் உடல் உணர்வுகள் அவனுக்கு அந்தியாக்கப் படுகிறது. அவன் ஒரு ஆணுடன் உடலுறவு கொள்ளும் போது தன் உடல் உணர்வுகள் தனக்கு அந்தியமான தென்று அநுபவரிதியாக கண்டு கொள்கிறான்.

ஆனால் பெண்ணும் உடலுறவு கொள்ளும் போது அங்கு ‘கொடுப்பதும்’ ‘எடுப்பதும்’ நடைபெறுகிறது. ஆனால் கொடுக்கிறான். இதன்படியையில் ஆணை நிகழ்வுக்குத் தலைமை தாங்கியான். அவன் நிபந்தனையின் கீழ் / விருப்பத்தின் பேரிலேயே உடலுறவு நடைபெறுகிறது.

பெண் ணி ன் பாவியல் உணர்விமகும், ஆணின் பாலியல் உணர்விமகும் பாரியல் வித்தியாசங்கள் உண்டு. ஆணின் விருப்பப்படி அவன் தலைமையில் உடலுறவு நடைபெறுவதனால் பெண் ணி ன் உணர்வுகள்

தீர்க்கப்படாமல் விடப்படுகிறது என்கின்ற கீமோன் சொல்கிறார்

... << பெண்ணின் உணர்வுகளை சில சொற் பிரயோகங்களைப் பாவிப்பதன் மூலமும் ஆண்கள் அடக்குகின்றனர் ‘போதுமா?’ ‘திருப்பதியா?’ ‘இன்னும் தேவையா?’ ‘நன்மாயிருந்தா? ’ என்பது போன்ற சொற்களை பாவிப்பதன் மூலம் உடலுறவில்கு ஓர் இயந்திர செயற்பாட்டு வடிவம் கொடுப்ப குடன் தமது மேலாதிக்கத்தையும் நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றனர் ...>>

இறுதியாக The second sex பற்றி பெண்ணிலைவாதிகளின் சில விமர்சனங்களைப் பார்ப்போம்.

பெண்கள் எப்போது எந்த வகை சமூதாயத்தில் முற்று முழுதான விடுதலை அடைவார்கள் எனும் கேள்விக்கு கீமோன் கூறும் பதில் ..

<< பெண் தனது முற்றமுழுதான சுதந்திரத்தை கோசலிசு / (கம்பினிச) வர்க்க பேதுமம் சமூதாயத்தில்தான் பெற முடியும். அச் சமூதாயத்தில் தான் அவள் உரிமை கள் வலியுறுத்தப்பட்டு, பாதுகாக்கப்படும் ...>> என்பதாகும்.

அதாவது கீமோன் Marx உடன் உடன்படுகிறான். அதுகூட மாக்சிசத்துடன் இருப்பியல் தத்துவக் கோட்பாடுகளையும் கலந்தே மேற்கண்ட பதிலை அளிக்கிறான்.

இப்பதில் அமரி க்க பெண்ணிலைவாதி களினால் வெகுவாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவர்களின் பிரச்சனை Marx உடன் கீமோன் உடன்படுவதே.

இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த Toril Moi தனது Sexual/ Textual Politics எனும் நூலில் இருப்பியலையும் மாக்சிசத்தையும் போட்டு குழப்பியுள்ளார் கீமோன் என்று விமர்சிக்கிறார்.

இடத்து சாரி ப
பெண்ணிலைவாதியான Mary
Evans தனது Dilemmas of a
feminist radical எனும் நூலில்
மார்க்சிசத்தை கீழோன் சரியாக
புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று
விமர்சிக்கிறார்.

இப்படி பல வரை கயான
விமர்சனங்கள் கீழோன் மீதும் The
second sex மீதும் வைக்கப்பட்ட
வண்ணம் இருக்கிறது, விவாதிக்கப்படுகிறது. ஆனாலும்
பெண் விடுதலை வரையறை முன்னெடுக்கும் அனைத்து
தரப்பினரும் The second sex
இன்ன வழிகாட்டியாகவும்
கீழோனை தமிழ்நோடியாகவும்
எற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.

இப்புத்தகம் பல மொழிகளில் மொழி
பெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. தமிழுக்கும்
மொழிபெயர்க்கப்படல் வேண்டும்.
இன்று எம் தேசத்திலும் புலம்
பெயர்ந்த நாடுகளிலும் எம்
பெண்களிடையே எழுங்கு வரும்
பெண்ணினை வாதத்திற்கு வழிகாட்ட வேண்டும்.

[<< . . . >> என்ற
ஆடையாளமிடப்பட்டவகைள்
கீழோனின் சொந்தக் கருத்துக்கள்.]

கிருபா

திசைகள்

காலையில்
குரிய நமஸ்காரம் செய்தன
மேற்கு வானங்கள்.
மாலையில்
சிறைப் பிடித்துக் கொண்டன குரியனை
ஆதே வானங்கள்.

மீண்டும் காலை வருமென்பதை
கிடிக்குகள் அறியும்.
குரிய நமஸ்காரம் செய்ய
மீண்டும் தயாராகுக மேற்குகளே

வடக்கும் தெற்கும்,
திசைமானி சொல்லும்
ஸ்வாத் திசைகளும்
நட்சத்திர உத்ரிப் பூக்களைச் சுமக்கும்
வெறும் மௌன சாட்சியங்கள் மாட்டுமே.

பானுபாரதி.

அத்துமீறல்கள் . . .

ராஜினி.

பஸ்சில் ஏறுகியேன். கண்டக்டர் என் இடுப்பில் கைபோட்டு என்னை உள்ளே தள்ளுகிறான்.

நெரிசலான பஸ்சில் கால் வைக்க இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று நினைக்கும் எனக்கு இந்த அசிங்கம் பெரிதாகவா படுகிறது ?

கண்டக்டரை மனதிம்குள் திட்டியபடி --- சில நேரம் எதுவில்லை.

பஸ்சில் நழைகியேன்.

பின்னால் நிற்கும் இளைஞர் முதுகே காடு உராக்கி மான். அருவருப்பாய் இருக்கிறது.

அவனை ஒரு முறை திரும்பி முறைத்துப் பார்த்து விட்டு சம்ரு முன்னால் நகர்ந்தால் முன்னால் நிற்கும் நடுத்தர வயது மனிதனால் இடிக்கப் படுகியேன்.

இப்படியே பஸ்சிம்குள் ஒரு மௌன போராட்டம் . . .

ஆ ஸ் பத் தி ரி அ ன ம யி ல் அமர்ந்திருக்கியேன்.

பல் டாக்டர் முப்பதைத் தாண்டாத இளைஞர்.

என் பல்லைப் பார்ப்பதாய் முகத்தைத் தடவுகிறான் . . .

எனக்குப் ‘பரிகிமது’

கடைக்காரனிடம் காச கொடுக்கும் போது அவன் என் விரல்களைத் தொட்டபடி வாங்குகிறான்.

வாயை மூடக் கொண்டு வருகியேன். கடைக்காரனைப் படைக்கத்துக் கொள்ள முடியுமா ?

கேட்டால் மட்டும் என் ன சொல்லுவான் ?

என்ன நடந்தது இப்ப... காக் குடுக்கும் போது கைவிரல் பட்டு விட்டது அவ்வளவு தானே. ”

மிஞ்சிப் போனால்,

” நீ என்ன பெரிய ய ய சிமி தேவியா. . . நீயும் உள்ள முஞ்சியும். . . த்த தூ. . . என்பான் ”

ஹோட்டால் போகிமேன்..

ஒருவன் என்ன யே உச்சந் தலையில் இருந்து உள்ளங்கால் வரை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

அவனுகு பார்த்துவில் அசிங்கம் இருப்பது தெரிகிறது.

வகுப்பறையில் முன் வரிசையில் நாங்கள் நான்கு பெண்கள் அமர்ந்திருக்கிறோம்.

விஞ்ஞான ஆசிரியன் எங்களைப் பார்த்த படி பெண்ணுடைலைப் பற்றி ஆபாசமாக வர்ணித்துக் கொண்டிருக்கிறான்.

ஆண் மாணவர்கள் பலத்த சத்தமாகக் கிரிக்கின்றனர். . .

நாங்கள் கூனிக் குறுகி அமர்ந்திருக்கிறோம்.

அவனுகு வாயை அடக்கும் விதமாய் நான்கு வார்த்தை தானும்

சொல்லாமல்.

ஆசிரியர். . . அவனைப் பகைத்துக் கொண்டு நான் எப்படி படிப்பது ?

படித்தால் தானே பரிட்டையில் பாஸ் பண்ணி. ழனிவேர்சிட்டி. பட்டம். உத்தியோகம். திருமணம்.

என்மீது மிக மிக அக்கறை கொண்டிருப்பதாய் காட்டிக் கொள்ளும் நண்பனுடன் கதைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்

எதேச்சையாய் படுவது போல இடிக்கிறான். அதைப் பரிந்து கொண்டு அவனுடன் சேர்ந்து நானும் நடிக்கிறேன், அவனை அவன் கண்ணியத்தை நம்புவதாய்.

வாடகை கொடுக்கும் போது வீட்டுக்காரன் என் தந்தையிடம் முறையிடுகிறான்.

‘உங்கள் மகள் கூடுதலாக தண்ணீர் பாவிக்கிறான்’ என்று.

அவனுக்கு எப்பிடித் தெரியும் நான் கூடுதலாக தண்ணீர் பாவிப்பது ?

மறைப்பு இல்லாத குழாய்தியில் நின்று நான் குளிப்பதை அவன் பார்க்கிறான்.

பார்க்காதே என்று அவனுடன் சண்டை பிடிக்க முடியாது.

வீட்டை விட்டு போகச் சொன்னால் வேறு வீடு பார்க்கும் வசதி எனது தந்தைக்கு இல்லை.

” பாக்கிறானா .. ” என்று பயந்தபடி சுற்றிச் சுற்றி பார்த்துக் கொண்டே குளிக்க வேண்டி இருக்கிறது.

பஸ் தரிப்பில் நிற்கிறேன்.

முன்னால் பிரமாண்டான விளம்பரப் பல்கை.

நீச்சல் உடையில் பருத்த தொடைகளைக் காட்டியபடி ஒரு பெண் ரயறின் மேல் அமர்ந்து இருக்கிறாள்.

அருகில் நின் முன் விளம்பர பெண்ணை வெறித்துப் பார்த்து விட்டு என்னையும் பார்த்தான்

எனக்கு சங்கடமாயிருந்தது.

கட்டாயம் அரைகுறை ஆடையில் இளம் பெண் தான் விளம்பரத்திம்கு வர வேண்டுமா என்ன ?

என் சிறு குழந்தை ஒன்று அல்லது வயோதிப் மாது ஒரு ஆண் வாக் கூடாது ?

வினம்பாம் பண்டத்திம்கா அல்லது
பிண்டத்திம்கா ?

கோவிலைச் சம்ரி கும்பிட்டபடி
வருகிறேன்.

பருத்த மார்புகளை முன்னால்
தள்ளியபடி அம்மணமாய் பெண்
தெய்வங்கள்.

பின்னால் சில ஆண்கள்
கைகள் மாத்திரம் கும்பிட்ட படி
இருக்க அவற்றையே முறைத்துப்
பார்த்த படி . தெய்வ தரிசனம் ,
செய்த கொண்டு வந்தார்கள்.

பஸ்தைத் தமிழர் பெருமை கூறும்
பார்மரிய கலைச் சின்னங்கள்களாம்.
.....

கலை என்றால் ஏன் பெண்களின்
அங்கங்கள் மாத்திரம் ஒருப்
பெருப்பித்து வடிக்கப்படுகின்றன?

அம்மணத் தில் தான் கலை
இருக்கிறது என்றால் ஏன் ஒரு ஆண்
தெய்வம் கூட ஒருப் பெருப்பித்த
ஆண் அங்கங்களுடன் அம்மணமாய்
இல்லை?

பெண்ணின் நிர்வாணத்தில் தான்
கலை இருக்கிறா?

அதை மாத்திரம் தான் கலைக்
கண்ணால் பார்க்க முடியும் என்றால்
பார்ப்பவர் கண்ணில் இருப்பது
உண்மையில் கலைப் பார்வையா?

பெண் என்பவள் ஒரு பாலியல்
நகர்வுப் பண்டம்.

பெண் உடல் என்பது பாலியல்
உணர்வுக்கான ஒரு குறியீடு
மாத்திரமே.

இதுதான் சமூகத்தின் பெண்ணைப்
பற்றிய கண்ணோட்டம்.

" பெண் என்பவள் ஆணின் இச்சை
தீர்க்கும் பண்டம் ; ஆணின்
பார்வுக்கும் , பேச்சுக்கும் ,
சிரிப்பிம்கும், உணர்ச்சிக்கும் பலியாக
வேண்டியவள்; அவள் அதற்காகவே
தான் பிறந்திருக்கிறாள். அது அப்படித்
தான் இருக்க வேண்டும்

இப்படித் தான் சமூகம் பெண்ணைப்
பார்க்கிறது.

இந்த சமூகத்தை பொறுத்த வரையில்
பெண் என்பவள் ஆணிம்கான ஒரு
பண்டாகத்தான் கருதப்படுகிறாளே
அன்றி தனக்கென ஆளுமையிடையே
மனித ஜிவியாக அல்ல.

சமூகத்தில் ஆணுடன் கூட்டு
வாழுக்கை நடத்தும் பெண் தனது
வாழ்வின் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளின் போதும், தான்
வாழ்வதற்காக மேற்கொள்ளும்
ஒவ்வொரு செயலின் போதும்
ஆணுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில்
தன்னை பலியாக்க வேண்டி
வருகிறது.

ஆண் தன்னை சுரண்டுவதை,
தன்னை குறையாடுவதை கண்டும்
காணாமல் சுகித்துப் போக

நேரிடுகிறது.

உடலைக் காக்காக விழப்பதை
மாத்திரம் விபச்சாரம் என்றால் , சமூக
ரீதியான செயற்பாடுகளின் போது
பெண் ஆணால் உடல் ரீதியாக
சுரண்டப்படுவதை, தனது உடல்
அத்து மீப்படுவதை -- மனதால்
விரும்பாமலே -- அனுமதித்துச்
செல்வது அதுவும் ஒருவித விபச்சாரம்
தான்.

இந்த சமூக அமைப்பில் பெண்
ஆனவள் ஒவ்வொரு கணமும்
ஆணால் அத்துமீப்படுகிறாள்.

ஆணால் சமூகமோ அதைக் கண்டும்
காணாமலேயே இருந்து விடுகிறது.

பெண்ணின் அவலம் என்பது இங்கு
தான் ; இதில் தான் புதைந்தி
ருக்கிறது.

பெண்ணை ஒரு பாவியல் நகர் பண்டமாக ஆன் கருதுவது மாறாதவரை அதை சமூகம் எதிர்க்காதவரை பெண் இந்த அவ்வத்தை சமூக ரீதியாக சமக்க நேர்க்கிறது.

ஆணுக்கு பலியாக நேர்கிறது. ஒவ்வொரு கணமும் ஆணுடன் விபச்சாரம் செய்ய நேர்கிறது.

இந்த இலட்சணத்தில் 'கம்புடைய தமிழ் சமூகம்' கண்ணகியின்தும், மாதவியின்தும் 'கம்பைப்' பரீட்சிப்பதில் காலத்தைப் போக்குகிறது.

நிலம் பார்த்து நடக்கும் பண்ணையத் தமிழ் பெண்ணைப் பற்றிய கேட்டு கொட்ட கதையை கூறிக் கூறியே இன்றைய காலத்தைப் பெண்ணை தொடர்ந்தும் ஆணுக்குப் பலியாக்கப் பார்க்கிறது.

உன் கழதத்திற்கு . . .

மிரணங்களே நிதர்சனமாகிப் போன
என் தேசத்திலே
மன அமைதியை மறந்து
மரண யம் அச்சறுத்த
வாழ்ந்து வரும் மக்களுடன்
இருக்கும் எனக்கு
உனது கடிதம்
வேடிக்கையாகியது.

குருவிகள் கூட இப்போ
கூடுகளில் நிம்மதியாய்
உறங்குவதில்லை
குடியிருப்புக்கள் இழுந்து
அகதி முகாம்களிலே
அடுக்கிய மூட்டைகள் போல்
அல்லவும் எம் மக்களின் நடுவே
உன் கடிதம் எனக்கு வேடிக்கையாகியது

யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளாமல் 'பூப்புக்கம்ம ஒழுக்கமுடைய' ஒரு சமூகமாய் தன்னைக் கற்பனை செய்து கொள்வதில் திருப்தி அடைகிறது.

அது மாத்திரமல்ல, அந்த கம்பனையில் சஞ்சரித்தபடி ஏனைய சமூகங்களின் கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களுக்கு 'கண்ணாடு மாளிகையில் இருந்து' கல்லெறியவும் செய்கிறது.

என்று இந்த கண்ணாடு மாளிகை நொறுங்கப் போகிறதோ.

பாவம் . . . : கம்புடைய தமிட் சமூகம்'

வீடு வளவுடன்
காணி உறுதியையும்
மறக்காது ஏழுதி வரும்படி
தெளிவாய் தெரிவதற்காய் - நீ
தீட்டு எழுதிய பந்தியிலே - உன்
தெளிவும்ம நிலையினை
தெரிந்து கொள்ள வைத்த
உன் கழதும்
எனக்கு வேடிக்கையாகியது.

சந்தையிலே பார்த்தவிப்பிக்கும்
மந்தியல்ல நான்
சராசரி மனிதனாக வாழ நினைக்கும்
பெண்ணாகவே உள்ளேன்
இந் நிலையை நீ ஏழால்
இணைந்து வாழ நான் தயார்.

ஜெகன்

பெண்கள் சயக்கட்டுப்பாட்டை இழந்தவர்களா?

சமர்

1993 மாசி, பங்குனியில் வெளியாகிய சக்தி இதழில் 'கருக்கலைப்புக் கதந்திரம் பெண்விடுதலையின் பிரிக்குமியாத ஒரு அங்கம்' என்ற தலைப்பில் அகல்யா ஒரு கட்டுரையை ஏழுதியிருந்தார்.

இக்கட்டுரை சமர் 5, 6 இல் வெளியாகிய கருக்கலைப்புத் தொடர்பான ஒரு விடயத்தை ஒடிய விமர்சனமாகவே வெளிவந்துள்ளது.

இல் விமர்சனத்தில் வெளியாகிய பல விடயங்களுக்கு சமர் 7 இல், சரிநிகிரில் வெளியாகிய கருக்கலைப்பு தொடர்பான விமர்சனத்திற்கான பதிலில் எமது நிலையை தெளிவடிடுத்தியள்ளோம்.

இந்நிலையில் இக்கட்டுரையில் எழுதப்பட்ட பதிய விடயங்களை விவாதிக்கிறோம்.

குறித்த கட்டுரை 5,6 இல் வெளியாகிய கருக்கலைப்புடன் சம்பந்தப்பட்ட விடயங்களுக்கு அப்பால் கந்தனையில் சமர் பற்றிய நினைப்படிடன புதிய விடயங்களையும் சமர் மீது கூறி விவாதித்தும் உள்ளனர்.

நாம் கருக்கலைப்புடன் கட்டி காட்டிய விடயங்களை விவாதிக்கத் தவறியதுடன், ஆவை போன்ற விடயங்களை வேண்டும் என்று விட்டு விடுகின்றனர்.

சமர் குறிப்பிட்ட படி பொருளாதார, விட்டுப் பிரச்சனைக்காக குழந்தையைக் கொல்வது என்பதை வேண்டுமென்றே விவாதிக்கத் தவறினர்.

கருக்கலைப்புக்கான பல காரணங்களையும் ஆய்வுக்கு எடுத்து விவாதிக்க முன் வராமையின் ஊடாக, இப்பிரச்சனையை பெண்விடுதலையுடன் முடிக்கப் போட்டு பிரச்சனையை தினை திடுப்பியும் உள்ளனர்.

அத்தடன் சமரை பழையவாதிகள் என குறிப்பிட்டதுடன், ஒரு குடும்பத்தில் அத்குமிகு தலையிட்டதாகவும் குழந்தையினால்கொள்ளும் சாம்பிள்ளைகள்.

மேலும் முற் போக்கு பிரிவினர் மத்தியிலும் கூட ஆணாதி க்காக்கருத்துக்கள் பலமாக உள்ளதாக குறிப்பிட்டதுடன் சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் விவாதங்களை கூர்மையாக அவதானி க்கு ம் படி ஒரு மேதாவித்தனத்துடன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.

சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் விவாதத்தில் பங்குகொள்ளும் அகல்யா எம்மைக் கூர்ந்து அவதானி க்காகோரியவர் அவ் விவாதங்கள் என்ன? யார்? எங்கே? எதையும் சொல்லாமல் விட்டதன் ஊடாக 'சர்வதேச விவாதம்' என்பதை வெறும் விவாதத்திற்கான வார்த்தையாக வெளிப்படுத்தியள்ளார்.

எமக்கு அரசியல் முதிர்ச்சியின்மை, அரசியல் நாகரிகம் தெரியாமல் உழறுவதாக அரசியல் முதிர்ச்சி கொண்ட அகல்யா கூற்றை நாம் ஏற்றுக்

கொள்கிறோம்.

நாம் அரசியல் முதிர்ச்சி அறம்வர்தான். நாம் இச் சமுகத்திடமிருந்து கற்றுக் கொள்ள நிறையவே உள்ளது.

நாம் கற்றுக் கொள்ள விரும்புவதை அகல்யா விற்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புவதுடன் எமக்கு உங்கள் அரசியல் முதிர்ச்சியுடன் நாம் விவாதிக்க முற்படும் விடயங்களை விட்டு விடாமல் அரசியலுடன் விவாதிக்க கோருகிறோம்.

குறித்த கருக்கொலை எம் முன் வந்தபோது நாம் அது பற்றி எதுவும் தெரிந்து கொண்டிருக்க வில்லை.

எமது அரசியலுடன் முன்பட்டவர்களும், சில பெண்களும் இது தொடர்பாக விவாதிக்க முறப்பட்ட போதே நாம் விவாதிக்க தொடங்கினோம்.

ஆரம்பத்தில் இது தொடர்பாக கோட்பாட்டு ரீதியில் எதையும் அமிந்திருக்கவில்லை.

அதன் பின்பே நீங்கள் குறிப்பிட்ட பழையவாதக் கோட்பாட்டில் இருந்தே இன்றைய நிலையை வந்தடந்தோம்.

நீங்கள் குறிப்பிடும் பழையவாதம் என்பது மார்க்ஸ், எங்கெல்ஸ், லெனின், ஸ்டாலின், மாலேவா வி ன் கோட்பாடுகளையே.

இவர்களின் பழையவாதக் கோட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பால் புதிய கோட்பாட்டை வைக்க மும்யாதவர்கள், பழைய கோட்பாடு என்று கூறி நிராகரிப்பது மத்தியதா வர்க்க பிரிவினரின் இயலாமையின் வெளிப்பாடு.

உங்களுடைய விவாதம், எம்முடைய விவாதமும் இரண்டும் வேறு வேறு ஆன சமூக அமைப்புத் தொடர்பானதே.

எமது விவாதம் ஒரு புரட்சியையும், புதிய சமூக அமைப்பை ஒருவாக்குவது பற்றியுமே.

உங்கள் விவாதம் இச் சமூக அமைப்புக்குள் ஒரு தீர்வை நாடி நிற்பதே.

இவைகளை ஒட்டி நாம் ஒவ்வொரு விடயாக ஆராய்வோம்.

அயர்லாந்தில் நடைபெற்ற விடயம் அடிப்படையில் பலாத்காரமானது.

பலாத்காரமாக உருவாகும் கருவை அபிப்பதை சமர் 7 இல் நாம் தெளிவு படுத்தியிருக்கினோம்.

நீங்கள் எடுத்த இவ் உதாரணம் முதலாளித்துவ அமைப்பிலும், நீதிமன்றத்திலும் எழுப்பப்பட்ட பிரச்சனையையும், அதற்கான தீர்வையுமே.

இது போன்று ஒரு சோசலிச் ஆமைப்பில் நிகழும் போது அங்கு இயல்பாக அழிப்பதற்கு சமுகம் ஏற்று இருக்கும்.

முன்பு ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் வென்றெடுத்த உரிமை அழிக்க முனையும் இவ் ஏகாதிபத்தியங்கள் பிரச்சனைக்கு கரு அழிப்பை குறிப்பிட்டது என்பது இடைக்கெருகலே,

இதை இன்னுமொரு சந்தர்ப்பத்தில் முன்னைய சோசலிச் நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டுப் பொருத்தியிருந்தார்.

ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் பெற்று எடுத்த உரிமை என்பது முதலாளித்துவத்திற்கு உள்ளான சில கல்வைகளே.

இவை ஒரு சமூகமாற்றமாகி விடாது. சோசலிச் நாடுகளில் ஒரு சமூகமாற்றமாகவே பரிணமித்தது.

இவ்விரு சமூக அமைப்பிலும் இப்பிரச்சனை வேறுபட்டதாக இருந்தது.

முதலாளித்துவ நாடுகளில் கரு அழிப்பை ஏற்கும், எதிர்க்கும் சக்திகளின் கோரிக்கைகளை ஆராய்மிட்டது அவர்களுக்கு இடையே வேறுபாடுக உள்ளது.

அங்கு புரட்சிக்காக போராடும் இடதுசாரிகள் இப்பிரச்சனையை சமூக மாற்றத்துடன் கையாண்டனர்.

அவர்களின் நோக்கு ஆணாதிக்கத்திற்கு எதிரானது.

சமூக மறு உம்பத்தியுடன்

சம்பந்தப்பட்டதை ஏற்றுக்கொண்டு, அதை ஒரு உயிர்க் கொலையாகவும், கருங்கார கீர்த்தியாகவும் இனங்காட்டுகின்றனர்.

இவ்விடயத்தை ஏகாதிபத்தியம் தனது போக்கில் எவ்வாறு கையானுகின்றனர் என பரிசீலனைத்தனர்.

கருக்கலைப்பை எதிர்த்த மதவாதிகள் ஒரு புரட்சி நடைபெறாமல் தடுப்பதற்கு அடிப்படையாகக் கொண்டே கோருகின்றனர்.

இச் சமூகமானது கீர்த்தியமுறலாளித்துவத்தை சமயத்தின் ஊடாகவும் பேணப்படுவதாலும், சமயம் இதை உயிர்க் கொலையாக வரையறுத்து இருப்பதாலும் ஏழந்த கோரிக்கையே.

இன்னுமொரு முதலாளித்துவ பிரிவினர் இதை கலாச்சாரம், பண்பாட்டிற்கு எதிரானது என சொல்லி இச் சமூக அமைப்பை பாகுகாக்கவும், கரு சமப்பதைக் காரணமாக வைத்து பெண்களை வேலையிடம் நீக்கவும், புதிய கருக்கியான பெண்களை வேலைக்கு அமர்த்தவும் அடிப்படையாக வைத்து எழுவதே விப்பிடப்பல்.

இதை ஆதரிப்பவர்கள் பெண்களின் கவர்ச்சி கெட்டுவிடாமல் இருக்கவும், தமது போகப் பொருளாக பெண்களை பாவிக்கும் (ஆணாதிக்க வெளிப்பாடாக) நோக்கிலும், சமூக கீர்த்தியை அங்கீகரிக்கவும், (தவமான குடும்ப உறவுகளை), அரசியல் நோக்காகவும், (தினிங்டன் கோரிக்கை) அமைவதே, இப்படிப்பல்.

தினிங்டன் கருஅழிப்பு மட்டுமல்ல நான் இனக்கேர்க்கையையும் வைத்தே வென்றார்.

உதாரணமாக எடுத்த அகல்யா இவைகளை முற்போக்கு விடயமாகப் பார்க்கிறார்.

இது சமுதாயச் கீர்த்தியை மேலும் அதிகரித்து சுரண்டை விலைநாட்ட எடுக்கப்படும் நடவடிக்கையே.

கரு பிரச்சனையை பெண்களின் உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை எனில் விபச்சாரம் கூட பெண்ணின் உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைதான்.

அந்த வகையில் விபச்சாரம் வேண்டாம் என யாரும் கோர முடியாது. ஏன் எனில் அது பெண் உடல் சம்பந்தப்பட்டது.

இது போன்று குழந்தைக்குப் பால் கொடுப்பது பெண்ணின் உடல் சம்பந்தப்பட்டதே.

உடல் அழகு கெட்டு விடும் என சொல்லி இன்று பால் கொடுக்க மறுக்கும் பெண்களின் நிலையை என்ன என்பது.

இதை எவ்வாம் பெண் விடுதலை (உடல் சம்பந்தப்பட்டது) என சொல்லி உண்மையில் பெண் விடுதலையை சர்பாக சிந்திக்காமல் கீர்த்தியைக் கோருவதே.

"கர்ப்பம் என்பது ஒரு ஆணைப் பொறுத்தவராயில் ஒரு கண நேர சுகாநுபத்தின் விளைபொருளே.

இதன் ஊடாக ஆண் தனது ஆண்மையை உலகமியச் செய்வதாக "சொன்ன கட்டுரையாளர் பெண் விடுதலை தொடர்பான தனது தவமான வாதத்தை வெளிப்படுத்தியளர்.

சக அநுபவம் என்பது ஆண் மட்டும் விரும்பிப் பெற்றுக் கொள்வது இல்லை.

அங்கு பெண்ணும் விரும்பிப் பெற்றுக் கொள்வதே. இது இருவருக்கும் பொருந்தும்.

இதைப் பற்றி மெளனம் சாதித்துகடன் 'ஆண்மையை' உலகிம்குப் பறை சாம்ருவதாக

கூறி தனது ஆண் எதிர்ப்பு வாதத்தை வெளிப்படுத்தியினர்.

ஆண் எதிர்ப்பு என்பது அடிப்படையில் ஆணாதிக்க சமுதாயத்தை மாற்றுவது என்பதற்கு எதிரானது.

இது சமூக மாற்றக் கோட்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டது.

கருவை சமப்பது, ஆண்மையை பெற்று இருப்பது என்பது (மனித உருவாக்கத்தில்) பரிணாம வளர்ச்சியின் வெளிப்பாடே.

இதை ஆண் பெண்களை ஒடுக்க உருவாக்கியதாக கருதும் இப் பெண்ணிலைவாதியின் கருத்து வெறும் ஆண் எதிர்ப்புடன் கூடிய வெற்றுக் கோசங்களே.

ஆண், பெண்ணுக்கு இடையிலான வேறுபாடும், விளைவுகளும் இசொகாக்கத்திம்கு உள்ளனதே.

இதை பெண் விடுதலையுடன் முடிச்ச போட்டு சரியான பெண்விடுதலையை திசை திருப்பும் செய்யப்பாடே.

இன்று மேற்கு நாடுகளில் கருக்கலைப்பை முன்னெடுத்துள்ள பெண்ணிலை அமைப்புக்கள் பற்றி ஆராய்வோம்.

இவர்கள் இடதுசாரிகள் என்று தமிழை தாம் கூறிக் கொண்ட போதும் இவர்கள் உண்மையில் இடதுசாரிகள் அல்ல.

சோவியத்தில் குருசேவின் முதலாளித்துவ மீட்புடன் எப்படி கம்யூனிஸ்ட்டுக்கள் என தமிழை தாம் கூறிக் கொண்டு முதலாளித்துவத்தை மீட்டார்களோ அது போன்றே இவர்களின் இடதுசாரித் தன மும், பெண்விடுதலையும்.

இப் பெண் நிலைவாதிகள் இச்சமூகத்தில் எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருக்க அதாவது அரசு ஒடுக்குறை, பெண் உழைப்பு ஆணாதிக்க சமூகம் ஏற்றுக் கொள்ளலை... போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு எதிராகப் போராட தகுதி யிழந்து, அரசுடன் பிரச்சனை ஏற்படாத (இச்சமூக அமைப்பை மாற்றிவிடாத) போராட்டம் ஒன்றை முன்னெடுத்து தமது சமரச் சீழிவை வெளிக்காட்டி வருகின்றனர்.

இதங்கு மாறாக உள்ள பெண்கள் அமைப்புக்கள் சமூக மாற்றத்தை தமது பிரதான கோரிக்கையாகக் கொண்டு அதங்கு ஊடாக இவ் ஆணாதிக்க சமூகத்தை மாற்ற முனைகின்றனர்.

"பெண் கருவைச் சமப்பதால்

உடல்- உள் ஆரோக்கியத்தை மட்டுமின்றி சமூக நடவடிக்கையில் இருந்து குண்டித்து விடும் நிகழ்வாக உள்ளது" என வாதிட்டு "பெண் ஜெ இதை அழிக்கும் உரிமை வேண்டும்" என கோரியுள்ளார்.

பெண்ணின் உயிருக்கு ஆபத்தாக இருக்கும் குழந்தையை அழிப்பதை ஏற்கும் நாம் உடல்- உள் ஆரோக்கியம் என்ற விடயம் அதங்குள் அடங்கி விடுகிறது.

உளவியல் ரத்யான பிரச்சனை இச்சமூக அமைப்பிலுள்ள பல்வேறுபட்ட முரண்பாடுகளின் வெளிப்பாடே.

சமூக மாற்றத்திற்காக இச்சமூகத்திற்கு எதிராக போராடுவதனுாடாகவே வெற்றி கொள்ள முடியும்.

சமூக நடவடிக்கையை தடுத்துவிடும் என்ற வாதம் இச்சமூக அமைப்பிற்கு எதிராக போராடாமையில் இருந்து ஏழுந்தே.

இதை இன்னுமொரு சந்தர்ப்பத்தில் "பிரசவ கால விடுமுறைகள், முறையான தாய் - சேய் பராமரிப்புக்களை வழங்குதல், மேலதிக் கொடுப்பவுகள், வீட்டு வேடை களில் ஆண் களின் முறையான பங்களிப்பு போன்றவை கிடைப்பதில் வை எனக் குறிப்பிட்டார்"

ஒரு சமூக இயக்கத்தில் இயங்க முடியாது தடுக்கும் இது போன்றும் திதமுகு மேற்பட்ட விடயங்களை வெற்றி கொள்ள கருவை அழிப்பதும்குப் பதில் ஆணாதிக்க சமூகத்திம்கு எதிராக போராட சமூக மாற்றத்தை பெற வேண்டும்.

இதை மறுக்கும் வெளிப்பாடே அகல்யா பேரன்மோரின் கோரிக்கை மட்டுமென்றி மேற்கத்தைய கீழ்நில இடதுசாரி பெண்கள் ஆஸைப்பின் கோரிக்கையும்.

"இனப்பெருக்கம் என்பது சமூக மறுஉற்பத்தியிடன் சம்பந்தப்பட்டது என்பதால் சமூகத்திடமே முடிவு இருக்கவேண்டும்.

அப்படியாயின் ஆணாதிக்க சமூகத்தின் ஆதிக்க நிலையா? "என கோரும் கட்டுரையாளர் பிரச்சனையாக உள்ளது.

இவ் ஆணாதிக்க அமைப்புத்தான் என்பதை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார்.

சமூகம் ஏற்க முடியும் ஆணால் அது ஆணாதிக்க சமூகமாக இருக்க தேவையில்லை என்பதையே.

இதில் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள பிரச்சனை இச் சமூக ஆஸைப்புத் தொடர்பானதே.

நாம் விவாதிப்பது சமூகமாற்றத்தி னுடையும், சமூகமாற்றத்தின் பின்பும் உள்ள சமூகம் பற்றியதும்.

சமூகமாற்றத்தை நோக்கி வரும் நூர்கள் தொடர்பாகவும், அதை நோக்கி வென்மெடுக்கும் சக்திகள் தொடர்பாகவும், சமூகமாற்றத்தின் பின் மொத்த மொத்த சமூகம் தொடர்பாகவுமே.

சமூக மாற்றத்தை விரும்பாத சக்திகள் (இச் சமூகத்தை ஏற்றுக் கொள்பவர்கள்) மீது நாம் எந்த தீர்வையும் வைத்துவிட முடியாது.

ஏனெனில் அவர்கள் ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பை ஏற்றவர்களே.

நீங்கள் ஆணாதிக்க சமூகத்தைத் தகர்க்க போராட முன்வரும் அதே நேரம், அதற்கான தீர்வையும் உயர்த்திப் பிடிக்க கோருகின்றோம்.

மாமாக இந்த ஆணாதிக்க சமூகத்திம்காக ஒரு தீர்விற்காக போராடுவதும், அதனால் கருவை அழிக்க கோருவதும் இச் சமூக அமைப்புக்குள்ளான சமரசமே.

"கர்ப்பம், பிரசவம் என்பது பெண்ணின் உடல் சம்பந்தப்பட்ட சொந்த உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை" என தொடர்ந்து வாதிட முயலும் இக் கட்டுரையாளர் தொடர்ந்து குழந்தை உருவாக்கம், பெண்ணின் வளர்ச்சி, உயர்ச்சிகளை ஏற்படுத்துவதுடன் உடல், உள் ஆரோக்கியங்களை பண்யம் வைக்கும் நிகழ்வு வாக வும் வாதிட்டுள்ளார்.

இவ்வாதத்தை ஏற்றுக் கொள்ளின் உலகில் முற்மாக மனித இனம் அழிந்துவிடும்.

இங்கு பிரசவ என இந்த நிகழ்முறைக்கு எதிராக போராட சமூகமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதே.

இங்கள் வாதத்தில் உள்ள

உழைப்பின் வளர்ச்சி என்பது இவ் ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு உணர்வைப் பற்றி அங்கீரித்தல் தொடர்பானதே.

உழைப்பை இச் சமூக அமைப்பு அங்கீரிக்க வேண்டின் இச் சமூக அமைப்பு மாற்றப்பட வேண்டும்.

சமூகமாற்றத்திற்காக போராடுவதே ஒழிய கருவை அழிப்பது ஆல்ல.

கரு உடல் சம்பந்தப்பட்டது உண்ணமேயே.

கரு என்பது இன்னுமொரு உயிர். ஒரு உயிரை சமக்கும் உடல் என்பதால் அதை கொள்ளுவிடும் உரிமை அவ் உடலுக்கு கிடையாது.

உயிரை சமக்கும் நிகழ்வ பரிணாமத்தின் வெளிப்பாடு.

பெண்ணின் உடலில் பாதிப்பு ஏழஷன் வைத்தியரின் ஆலோசனை மட்டும் தீர்வாக இருக்க முடியுமே ஒழிய பெண்ணின் ஆலோசனை சம்பந்தப்பட்டல்ல.

"விஞ்ஞான வளர்ச்சி கருவை அழித்தல், சமத்தல் என்ற நிகழ்வை இலகுபடுத்தியின்கூடு" என வாதிடும் இவர் அழித்தல் என்பதன் ஊடாக விஞ்ஞானத்தை தவறாக வழிநடத்தக் கோருகிறார்.

உதாரணமாக அணு உருவாக்கம் ஆக்கவும், அழிக்கவும் முடியும்.

இங்கு அழித்தல் என்பது விஞ்ஞானத்தை தவறாக கையாள்வதின் வெளிப்பாடு.

இதே போன்மே கருவை அழித்தல் என்பது விஞ்ஞானத்தை தவறாக வழிநடத்த கோருவதே.

இவ்விஞ்ஞான வளர்ச்சியின் தேவையை தவறாக கோருவதினுாடாக சமுதாயத்தை அழிவுக்கு வித்திடும் நோக்கிலானதே.

"ஆணாதிக்க சமூகம் பெண்ணின் உடலும் உடலில் உள்ள செயற்பாடுகளும் பெண்ணை ஆடக்குவதற்குப் பயன்படுவதாக "கூறியவர் மேலும் அவளது உயிரியல் அம் சங்கள் காரணமாக இயங்கையிலேயே கீழ்ப்பட்டவளாக இருக்க போதிக்கின்றது எனக் கூறியுள்ளார்.

ஒரு பெண் தன்னை ஒரு ஆண்டன் இணைக்கும் போது நிச்சயமாக ஒரு பெண் முழுமையாக சுதங்திரம் கொண்டு இருக்க வேண்டும்.

இங்கு இது கணவன் எனினும் பொருந்தும், இங்கு எந்த விதத்திலும் பலாத்காரம் என்ற பேச்சிற்கே இடமிருக்கக் கூடாது.

பலாத்காரம் என்பது அடிப்படையில் தவறானது.

நாம் இங்கு விவாதிப்பது பெண்ணின் பூண விருப்பத்துடன் ஒரு ஆண்டன் இணைந்த பின் ஒரு வாரும் குழந்தை தொடர்பானதே.

அப்படி ஒருவாரும் குழந்தை பலாத்காரத்தில் ஒருவாகவில்லை.

இவ் நிகழ்வுகளின் பின் ஆண்சரி, பெண்சரி முடிவு எடுக்க முடியாது.

அது குழந்தையின் உயிர் சம்பந்தப்பட்ட விடயமாக மாமிவிடுகிறது.

அந்த வகையில் இது பெண்ணின் உடல் சம்பந்தப்பட்டது எனில் இன்று பழையவாதத்திற்கு எதிராக பெண்கள் (உங்களைப்போன்மோர்) குழந்தைக்குப் பால் கொடுப்பதை நிறுத்துகின்றனர்.

பெண்ணின் சொந்த உடல் சம்பந்தப்பட்டது எனில் இன்று பழையவாதத்திற்கு எதிராக பெண்கள் (உங்களைப்போன்மோர்) குழந்தைக்குப் பால் கொடுப்பதை நிறுத்துகின்றனர்.

பால் கொடுப்பது உடல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை மட்டுமின்றி, அழுகு கெட்டு விடும் என்பதாலும் இச் சமூக

இயக்கத்தில் பாதிப்புக்கும் உள்ளாகின்றனர்.

இதனுடாக ஒரு குழந்தையின் ஆரோக்கியமான வாழ்வை மறுப்புதடன் குழந்தையின் உயிருக்கே ஆபத்துக்களையும் (கருவை அழிப்பது போல்) ஏம்படுத்தி விடுகின்றனர்.

உடல் சம்பந்தப்பட்டது எனக் கூறி பெண் விடுதலையுடன் முடிச்சப் போட்டு கருவை அழிப்பது,

குழந்தைக்குப் பால் கொடுக்க மறுப்பது,

விபச்சாரத்தை அங்கீகரிக்கக் கோருவது எவ்வாம் ஒடுக்கப்பட்ட பெண் கள் வென் மெடுத்த

உரிமையல்ல.

இவை எவ்வாம் பெண் விடுதலை எனக் கூறிக் கொண்டு ஏதாதிபத்தியத்தைப் பாதுகாக்கக் கோரும் கவாச்சார கீழிவுகளே.

பெண்ணின் உடலுமிலின் முன்பு பெண் ணி ன் உரிமை பிரச்சனையாக உள்ள விடயம், விருப்பத்துடனான உடலுமிலின் பின் குழந்தையின் உயிர்ப் பிரச்சனையாக மாறிவிடுகிறது.

இரண்டையும் போட்டு ஒன்றாக்கி கருத்தை தினிக்க முயல்வது அடிப்படையில் தவறானது.

அதுபோல் விருப்பதுடன் நடப்பதும், பலாத்காரத்துடன் நடப்பதும் இரு வேறுபட்ட விடயங்களே.

நாம் சமர் 7 இல் குறிப்பிட்ட போல்

1. பலாத்காரத்தின் மூலம் ஒருவாகும் குழந்தையை அழிக்கலாம்.

2. குழந்தை குறைபாடு உடையதாக இருந்தால்,

தாய் நோயும்று இருந்தால்,

தாயின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏம்படின்

வைத்தியரின் ஆலோசனையுடன் மட்டும் குழந்தையை அழிக்கலாம்.

இதற்கு அப்பால் சலுக மரங்பாட்டின் விளைவுகளால் உருவாகும் எக்காரணத்தாலும் குழந்தையைக் கொல்லும் உரிமை இவ் ஆணாதிக்க சமூகத்திற்கோ பெண்ணுக்கோ கிடையாது.

" பெண் தனது சொந்த உடல், உடலியம் செய்ம்பாடுகள் மீது தனது கட்டுப்பாட்டை நிறுவி கீழிவுகளை,

அவர் பாலியல் நுகர் பண்டமாகவும், பின்னை பெறும் இயந்திரமாகவும் உள்ளனர் " என வாதிடும் இவர் உடல் கட்டுப்பாட்டை பெற வேண்டும் எனின் பெண்கள் தமது உடல் மீது கட்டுப்பாடு அம்மவர்கள் என வாதிட்டுள்ளார்.

உண்ணமயில் சிந்திக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனும் சயகட்டுப்பாடு உடையவர்களே.

இல்லை எனின் வரையறையற்ற காட்டுமிராண்டி சமூகமே இன்று இருக்கும்.

உதாரணமாக மிருகங்கள் கூட சயகட்டுப்பாட்டை (தமது உடல் மீது கட்டுப்பாட்டை) கொண்டுள்ளன.

மனிதன் சயகட்டுப்பாடு அம்மவர்கள் என மறுக்கும் (உதாரணமாக சக்தி தெயில் வெளிவந்த காம்ஹிலேஹியில் வரும் பெண்ணின் உடலுமிலும், அதை ஏற்றுக் கொள்பவர்களும்) நூர்களே பின் கருவை அழிக்கக் கோருகின்றனர்.

சயகட்டுப்பாட்டை உடைய பெண் (ஆன் அடங்கும்) விரும்பும் படசத்தில் உடலுமிலும் கொள்ளின் அது பெண் தனது கட்டுப்பாட்டை நிறுவி கொள்ளாதவன் என்ற வாதத்தை இல்லாமல் ஆக்கி விடுகிறது.

இங்கு பெண்ணை மீறி (உடல் கட்டுப்பாட்டை மீறி) பலாத்காரமாக நடப்பின் அது தனியானது.

இது தொடர்பாக நாம் மேலே விவாதித்துள்ளோம்.

தனது உடல் மீதான (சுயகட்டுப்பாட்டுடன்) கட்டுப்பாட்டுடன் தான் விரும்பும் ஆண்டன் உடல் உறவு கொள்ளும் போது அப் பெண்ணும் இணைந்தே பாலியல் நகர்வை பெறுகின்றனர்.

இதனுாடாக குழந்தை உருவாகின் அதை அழிக்கும் உரிமை அப் பெண்ணிற்கோ, ஆணுக்கோ கிடையாது.

பாலியல் நகர்வை இருவரும் பெறும் போது குழந்தை உருவாகுவதை விரும்பாத படசத்தில் கருத்தடையை பயன்படுத்த முடியும்.

" பெண் ணின் உடலியம் செய்ம்பாடுகளான பாலுமை, கர்ப்பம் போன் மஹம் மில் சொந்தத் கட்டுப்பாட்டை நிறுவப் போராடி முன்னாள் சோசலிச் நாடுகள், மேம்கு நாடுகள், முன்மாம் உலக நாடுகளில் வென்று எடுத்த உரிமை என " குறிப்பிட்டு உள்ளார்.

ஒரு பெண் சொந்தத் கட்டுப்பாட்டை (சுயகட்டுப்பாட்டை) ஒருக்காலும் போராடி பெற்று கிடையாது.

அது ஒவ்வொரு பெண் ஆணுக்கு மட்டுமல்ல சமக்ததிமுகம் ஏன் மிருகங்களுக்கே நீண்ட வாழ்வில் ஏற்பட்ட போராடத்தினுாடாக சுயகட்டுப்பாட்டை பெற்றுள்ளனர்.

இவ்வாதத்தில் சோசலிச் நாடுகளில் பெற்ற உரிமை என்பது அடிப்படையில் எதை ?

குருசேவக்கு முந்திய சோசலிச் நாடுகளில் கரு அழிப்பு தடை செய்யப்பட்டே இருந்தது.

அதம்குப் பின்பு கரு அழிப்பதை அங்கீகரித்தது என்பது சோசலிசத்தை தகர்க்கும் நோக்கில் முதலாளி ததுவ கீர்த்தியை உருவாக்கவே.

முன்மாம் உலக நாடுகளிலும், மேம்கு நாடுகளிலும் உள்ள கீழிந்த பெண்கள் அமைப்புக்கள் கோரும் கரு அழிப்புச் சுதந்திரம் என்பது அடிப்படையில் பெண்களின் சரியான போராட்டம் உருவாகி, அதனால் முதலாளி ததுவம் நொருங்காமல் பாதுகாக்கும் நோக்கில் சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்த பெண்கள் போராட்டத்தை திரை திருப்பு முயல்கின்றனர்.

அன்னமையில் BBC யில் வெளியான சில நோடி உரையால் ஒன்றில் பம்பாய் நகா ஆஸ்பத்திரி ஒன்றில் பெண்கள் மக்கள் பெறுக்கான நிலையில் வைத்தியரா ஆணுகி என்ன முழுந்தை என அமிய முயன்றனர்.

வைத்தியர் பரிசோதனையின் பின் பெண் குழந்தை என சொன்னவுடன் கருவை அழிக்க கோருகின்றனர்.

குறித்த வைத்தியர் கூறினார், ஒரு மாதத்தில் 10 ஆயிரம் முழுந்தைகள் அழிக்கப்படுகிறது என்று.

இங்கு ஆணாதிக்க சமூகம் பெண் என்ற ஒரு காணத்தால் கொல்லக் கோருவதை என்னவென்பது?

இதை அழித்து விடுவதால் பெண் விடுதலை பெற்று விடுகிறார்களா ?

கீணாவில் ஒரு வருடத்தில் பிறந்த பின் (கருவில் இதைவிட கூட) கொல்லப்படும் பத்து லட்சம் குழந்தைகளின் அழிவால் பெண் குழந்தையை அடைந்து விடுகிறாளா ? இவை பெண்ணின் உரிமையா ?

கருவை சமக்கும் தாய் சொந்த விருப்பத்துடன் (சுயகட்டுப்பாட்டுடன்) ஒருவாக்கியதுவே.

இதைக் கொல்வது பெண் என்ற ஒரு காணத்தால் ஆயின் இதை பெண் உரிமை என வாதிட்டால் இது பெண்கள் போராட வேண்டும் என்ற உணர்வை மழுங்கடிக்கவே.

சரியான பெண் அவைமப்புகள் ஒருவாகுவதை குரல் கொடுப்பதை திசை திருப்ப இதற்கு தீர்வாக கருவை அழிக்க கோருகின்றனர்.

‘ ஏன் எதிர்க்கிமார்கள் ’ என்ற தலைப்பில் குடும்பம் , இனப்பெருக்கம் , பாஹுமவ ஆண்களுக்கு சாதகமாக உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதில் ஒரு பக்கம் தவிர மீதி உண்மையாக இருந்தாலும் இதற்கு எதிராகப் போராடுவதே ஒரே தீர்வு.

இதற்கு மாமாக கருவை அழிப்பது என மட்டும் குறுக்கி பிரச்சனையை திசை திருப்ப முயல்வது ஏன் ?

கருவை அழிப்பதனாடாக குடும்பம் , இனப்பெருக்கம் , பாஹுவில் பெண் குதந்தோத்தைப் பெற்று விடுவாளா ?

ஆணாதிக்க சமூகத்தை (சமூக மாற்றத்தை) மாற்றி விடமுடியுமா ?

இதற்கு அப்பால் பெண்ணின் உழைப்பு மதிக்கப்படாமையும் , முதலாளித்துவ உம்பத்தி உறவு மூலம் இட்டை சரண்டவுக்கு ஆணாவதற்கு எதிராக போராட வேண்டும்.

இதனாடாக மட்டுமே பெண் எதிர் நோக்கும் அனைத்து பிரச்சனைக்கும் தீர்வை பெற முடியும்.

மனிதாபிமான தொடர்பாக விவாதித்த இப் பெண் பிறக்கப் போகும் குழந்தைக்குப் பதில் உயிருடன் வாழுந்து கொண்டிருக்கும் பெண்ணின் உடலையும் உடற் செயற்பாட்டையும் கட்டுப்படுத்தும் உரிமை பற்றி குரல் கொடுத்துள்ளார்.

ஒட்டலையும் , ஒட்ட செயற்பாட்டையும் கட்டுப்படுத்தும் குழந்தையைக் கொல்லக் கோரும் இவரின் பெண் விடுதலைக் கோசங்கள் அடிப்படையில் கீழிலை நியாயப் படுத்துவே.

பெண்ணின் உயிர் பற்றி விவாதத்தினாடாக குழந்தை உயிரம் ஆடமாக உள்ளதாக விவாதிக்க முடிபடுகிறார்.

இவை இரண்டுமே உயிர்தான். ஆணாதிக்க சமூகத்தில் ஏற்படும் விடைவுகள் பெண்களை பாதிக்கப்படும் போது அதற்கு எதிராக போராட வேண்டுமே ஒழிய கருவைக் கொன்று விடுவதால் தீர்வை பெற்றுவிட முடியாது.

கொன்று விடுவதே தீர்வு எனில் இச் சமூக அமைப்புக்கள் சில ஆதம் திருப்திக்காக செய்யும் இந்நடவடிக்கை அடிப்படையில் சமாச்சமே.

இரண்டு உயிரையும் மதித்து ஆணாதிக்கத்திற்கு எதிராகப் போராட வேண்டும்.

குழந்தையைக் காப்பாற்ம தமது உரிமையை விட்டுக் கொடுத்தே ஒருவாக்க வேண்டும் என வாதிட்டும் உள்ளார்.

பெண் தனது உரிமையை விட்டுக் கொடுத்தே தனது விருப்பத்துடன் உறவுக்காக கொண்ட பின் ஒருவாகிய குழந்தையை அழிக்கும் உரிமை திடையாது.

அது போல் ஆனாக்கு அக் குழந்தையை அழிக்கும் உரிமை கிடையாது. அக் கரு உயிரியல் வளர்ச்சிப்படி ஒரு உயிராக மாமிவிடுகிறது.

இங்கு வெளிப்படும் ஆணாதிக்க வெளிப்பாட்டுக்கு எதிராகப் போராட வேண்டுமே ஒழிய சமரசத்தை (குழந்தையை கொல்வது) நாடுவதற்கு ஊடாக ஒருக்காலும் பெண் விடுதலையை அடைய முடியாது.

குழந்தையை அழித்து உடல் ரீதியில் சுதந்திரம் அடையும் பெண் விடுதலையை பெற்று விடுவாளா ?

இதைவிட முற்றிலும் சிரிப்புக்கு இடமானது ஏதுமில்லை. மீண்டும் ஒருமுறை பெண் தனது உரிமை திடுந்து கருவை கொல்வதே தொடரும்.

மூன்றாம் உலக நாடுகளில் பிரசவ மாணங்கள் மிக அதிகம் என வாதிட்ட இவர் பெண் வேண்டாத கருவை பலவந்தமாக திணிக்கிறது என வாதிட்டுள்ளார்.

பிரச மாணங்கள் அதிகம் உண்மை தான்.

அதற்காக வேண்டாக் கருவை அழிப்பது எனில் மூன்றாம் உலக நாடுகளில் பின்னள் பெறக் கூடாது எனவும் வாதிடுகிறார்.

இதனுாடாக மருத்து வசதி மிகக் குறைவாக பெறும் அல்லது பெராத வறிய மக்கள் பின்னள் பெறுவதை தடை செய்வும் கோருகின்றார்.

இக் கருத்துப்படவே மேற்கு நாடுகள் கருத்துக் கொண்டுள்ளன. இன்று வெள்ளையர் அவ்வாதோரின் சனத்தொகை அதிகரிப்பும், வெள்ளையரின் சனத்தொகை வளர்ச்சியன்மையும் வெள்ளையர் அழிந்து விடுவார்கள் எனவும் அஞ்சகின்றனர்.

இதன் வெளிப்பாடே மேற்கு நாடுகள் மூன்றாம் உலக நாடுகளில் கரு அழிப்பை அமுல் செய்யக் கோரும் அதே நேரம் தமது நாட்டில் அகம்குத் தடையும் விதித்தன்னர். இதன் வெளிப்பாடு ஆகவே இங்கு குழந்தை பெறின் உதவித் தொகை வழங்கி ஊக்குவிக்கின்றனர்.

பிரசவ மாணம் கூட எனில் அங்குள்ள மருத்துவக் குழைபாடுகளே.

அதற்கு எதிராகப் போராடி சிறந்த மருத்துவத்தைப் பெற முயல வேண்டும்.

போராடுவதற்குப் பதில் குழந்தையைக் கொல்வது என்பது

தீர்வாகாது.

குழந்தையைக் கொன்று விடுவதால் மருத்துவம் சீர்ப்பட்டு விடுமா ?

இவருடைய வாதங்கள் அரசியலின்றி நடை முறையில் உள்ள பிரச்சனைக்கு சமரசம் செய்ய முயலும் இவரின் வாதங்கள் இவரின் கட்டுரைக்கு எதிராகவே மாறி விடுகின்றது.

அடிமை உடமை சமுதாயத்தில் கட்டுமே அடிமை தனது உடலின் மீது, உடம் செய்யப்பட்டின் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு இருக்க வில்லை என்ற வாதம் இவரின் முன்னணியாக கூற முடியும் குழந்தை.

அடிமை உடமை சமுதாயத்தில் கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு இருக்க வில்லை எனக்கு கூறுவதனுாடாக இன்று கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு உள்ளதாகக் கூறியுள்ளார்.

ஆனால் முந்தை வாதங்கள் கட்டுப்பாடு இல்லை என வாதாடி தனது கருத்தை நியாயப்படுத்த முயன்றுள்ளார்.

கட்டுப்பாட்டை அடிமை உடமை சமுதயம் கொண்டிருக்கவில்லை என்ற வாதமே அடிப்படையில் தவமானது.

அங்கு அடிமைகள் தமது உடல் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு இருந்தனர்.

இதும்கு எதிராக அங்கு பலாத்காரமே செலுத்தப்பட்டது.

ஆவர்கள் அதம்கு எதிராகப் போராடனார்கள்.

அடிமை சமூகத்திற்கு முன் பெண்கள் தலைமை தாங்கிய சமூகத்திலும் பெண்கள் சுய கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டு இருந்தனர்.

ஆவள் விரும்பியே குழந்தை பெற்றாள்.

ஆணாதிக்கம் தகர்ந்த பின் குழந்தை உருவாகும் போதும் அங்கும் மருத்துவ், சுறுக நடவடிக்கையில் தடை... என்னவாலும் ஏம்படும்.

இதை எப்படி தடுப்பது? குழந்தை தடை நீயக கொல்வதனாடாகவா?

பிறக்கப் போகும் உரிமை எனக்குதின் பருவம் அடைந்த ஆண், பெண் தமது கருவாளம் உள்ளவரை குழந்தையை உம்பத்தி செய்து குவிப்பில் தான் முடியும் எனவாதிட்ட இவர் தொடர்ந்து இவர்களுக்குத்தடையை எதிர்ப்பவர்களையும்

கட்டிக் காட்டியிருந்தார்.

ஆண், பெண் னின் விந்துக்கள் இன்னைந்த பின் பே அது குழந்தையாக மாறும். அதம்கு முன் அது குழந்தையை உம்புமே எந்த உம்பத்தியிலும் பொருந்தும்.

குழித்த மூலப் பொருட்கள் இனையும் போது மட்டுமே ஒரு போருள் உருவாகிமது.

உதாரணமாக வெடி குண்டு உருவாகின் எல்லா மூலப் பொருட்களும் இனையும் போது மட்டுமே வெடிக்கும். அதம்கு முன்பு அதன் மூலப் பொருள் வேறு ஒரு பண்ண பக் கொண்டிருக்கும். இதுபோல் அனைத்து உம்பத்தியும்.

கருத்தடை பயன்படுத்தப்படும் நிகழ்வு என்பது இரண்டு விந்துக்களும் இனைய விடாது தடுப்பதில்தான் பங்கு ஆற்றுகிறது.

இதும்கு மாறாக ஆண் பெண் விந்துக்களை தனித்தனியாக குழந்தையாகப் பார்த்தால் மட்டுமே மனிதாபிமானம் என வாதிட முடியும்.

இரண்டு விந்துக்களும் இனைய முன்பு அவை குழந்தைக்கான பண்பைப் பெற்று இருப்பதில்லை. அங்கு மனிதாபிமானம் என்ற பேச்கக்கே இடமில்லை.

தேவைப்படும் மட்டும் கருத்தடையை நிறுத்தி குழந்தை (தீயனைக்கும் கருவி போல், கீரணைட்டு போல்) பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

இவைகளை விட்டு விட்டு சுயகட்டுப்பாடு அம்மவர்கள் கண்மூதித்தனமாக வாழ்வதும் பின்பு கருவை அழிக்க முயல்வதும் சமுகச்சீழிவே.

கலாச்சார கீழிவுப் பற்றிக் குழிப்பிட்ட ஆவர் இதை கருத்தடை, விவாகாத்திற்கும் எதிராக எழுப்ப முடியும் என கூறி தனது கருத்தை நியாயப் படுத்த முயல்கிறார்.

கலாச்சார கீழிவு என்பது பல்வேறுபட்ட விளைவுகளால் உருவாகுகிறது. போராட்டத்தை திசை திருப்ப அரசுகளால் மறைமுகமாக அமுல் செய்யப் படுபவைதான்.

குறித்த கலாச்சார கீழிவில் உருவாகும் குழந்தையையும் வேறு விதமாக உருவாகும் குழந்தையையும் கொல்வதால் கலாச்சாரம் கீர்ப்பட்டு விடாது.

கீழின்த கலாச்சாரத்திற்குப் பதில் புதிய கலாச்சாரத்தை உருவாக்கப் போராட வேண்டுமே ஒழிய கலாச்சார கீழிவை அங்கீகரிக்கும் நோக்கில் குழந்தையைக் கொல்வ முடியாது.

விவாகரத்து என்பது உயிரைக் கொல்வது தொடர்பானது அல்ல. இரண்டு நபர்கள் வாழ்வது தொடர்பானது. இது எவ்வாணாடுகளிலும், எவ்வாண நேரத்திலும் சரியாகக் கையாளப்படுவதும் இல்லை.

கருத்தை என்பது ஒரு குழந்தை உருவாக்கம் தொடர்பானதே. இது கூட கலாச்சார கீழிவாகப் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

இது இன்றுள்ள முதலாளித்துவக் கட்டடமைப்பக்குள் கீழிவை ஊக்குவிக்கும் வகையில் தவஹாகப் பயன்படுத்தப்படும் அதே நோம் மற்மொரு பிரிவினரால் சரியாகவும் கையாளப்படுகின்றது.

“ ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் ‘சமர்’ மனிதம் போன்ற சுஞ்சிகைகளிடம் பெண் விடுதலை தொடர்பான மேலெழுந்த வாரியான கருத்தை அல்ல. கருக்கலைப்பு போன்ற முக்கிய விடயங்களைப் பற்றிய புரட்சிகாரமான நிலையைக் கோருவதாகக் கேட்டிருந்தார்.

எமது கடந்த கால வாதம் மேலெழுந்த வாரியானது எனில் உங்கள் வாதம் ஆழமானது எனக் குறிப்பிட்டுள்ளீர்கள்.

உங்கள் ஆழமான வாதப்படி கரு ஆழிப்பை ஏற்றுக் கொண்டால் பெண் விடுதலை பெற்றுவிடுவாளா?

கரு அழிக்க எனக் கூறும் காணங்கள் ஆக பொருளாதாரம், வீட்டுப் பிரச்சனை, அழுகு வேண்டும், வேலை திறக்க நேரிடும், சமுக வாழ்வில் ஈடுபட முடியாது, சிறந்த பிரசவ வசதியில்லை, உடல் சுதந்திரம் வேண்டும், தமிழையாக ஏற்பட்ட கரு, கீழிவு நடவடிக்கையில் உருவான கரு,

போதங்களில் ஈடுபடும் போது உண்டான கரு, சுய கட்டுப்பாட்டை இழந்து உருவான கரு, விபச்சாரத்தின் மூலம் உருவான கரு... இவை எல்லாவற்றிற்கும் குழந்தையைக் கொல்வது தீர்வால். மாமாக போராட வேண்டும்.

கொல்வதால் மேற் குறிப்பிட்ட விடயங்களில் பெண் தீர்வைப் பெற்று விடுகிறார்களா?

எமது விவாதங்கள் மேலும் கெழுமையாகவும், ஆழமாகவும் விவாதிக்க வேண்டும் என்பதை மீண்டும் நாம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம்.

எமது விவாதம் அடிப்படையை தொட்டு நின்றது என்பதை மீண்டும் சட்டிக் காட்டும் அதே நேரம் ஆழமான பார்வை வேண்டுள்ளதாக சொல்வதும் நீங்கள் எங்கள் கருத்துக்களை ஒவ்வொரு வரியாக (விட்டு விடாமல்) அரசியலை விவாதி கொருகிறோம்.

எமது கருத்தை எடுத்து விமர்சித்து எப்படி என சொல்லியிருக்க வேண்டும். இத விடுத்து பெண்விடுதலை கரு ஆழிப்பு எனக் கூறியது மட்டுமின்றி உடல் நீதியாக விடுதலை அடைவதையே பெண் விடுதலை எனக் கூறி அதற்காகக் குரால் கொடுத்து என்பது பெண்விடுதலை அல்ல.

மாமாக ஜேரோப்பாவில் ஒரு பகுதிப் பெண்களின் கோரிக்கையாக பெண்கள் கவர்ச்சியாக இருக்க கோருவது ஆகும்.

இன்று கரு அழிப்பு குழிப்பாக மத்தியதூர் மேல்தட்டுப் பிரிவினரின் கோரிக்கை மட்டுமின்றி கீழியுக் கோரிக்கையாகும்.

இத்து மாறாக பெண்விடுதலை பெற போராடுவதனாடாக உழைப்புக்கான மதிப்பைப் பெறுவதனாடாக பெண்ணின் அனைத்துப் பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியும்.

பெண்ணின் உணர்வுகளை ஆண்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற வாதத்தினாடாக ஆண்கள் பெண்விடுதலை தொடர்பாக வெளிவிடும் கருத்துக்களை தடுப்பது என்ற அடிப்படையில் சரியான கருத்துக்களை கண்டு அஞ்சவதன் வெளிப்பாடே.

ஆண்கள் தவமாக கருத்து கூறின் அதை விரீசிப்பதுடன் கருத்தை வாயேங்கும்.

ஆண்களாவும் புரிந்து கொள்ள முடியாது எனக் கூறி நிராகரிப்பது அடிப்படையில் தமது கருத்து தவமானது என்ற நிலையில் இருந்து எழவதே.

குரு மனிதனின் பிரச்சனைகளை கேட்டு அமிந்து கொள்வதினாடாகவே வழிகாட்ட முடியும்.

இதை ஒடுக்கப்பட்ட மக்களிடம் இருந்து அமிந்து கொள்வதன் மூலம் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தலைமை

தாங்க முடியும். இதைத்தான் நீண்ட காலப் போராட்டங்கள் உலகிற்கு பல சந்தர்ப்பங்களில் உணர்த்தியுள்ளது.

கூண்டுப் பறவைகள்

சுரிவாய் இறங்கும் மலைமேல் உருண்டு பாருநும் முகில்கஞ்சன் நார்த்தனம் பயிறும் இறப்பர் மரங்களைவும் பனித்தாவலில் முகம் கழுவும் வேளை.

தூலைவில் வயங்களில் இன்னும் இருள் மூடியே... ஒருவித பாபாப்பிடன் நகரும் ஸாந்தர்கள்.

கிணம்மடியில் நடுங்கும் காங்களால் பல துவக்கும் பள்ளிச் சிறுவன்! நித்திரை முறியாமலே பள்ளை மடுவத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்படும் பால்குடி! பணிவிடை முடித்து தம் மீது அழுங்கம் பணியை உதமியப்பட தோட்டத்திற்கு விரையும் பெண்!

இவை எல்லாவற்றையும் விட கங்காணி மகன் வளர்க்கும் பறவை பாலருந்தா செய்தியே பரபரபாய்.

பிள்ளை மடுவத்தில் தாய் முகம் அழியாது மிரங்கும் பச்சிளம் குழந்தை. அவசர அவசரமாய்ச் சென்றும் பனியில் அடிவாங்கும் சிறுவன். பனியில் குளிக்கும் பெண் இயந்திரம்... எல்லாமே பாசுபிஸணைப்புக்களும் போலி வாழ்க்கையாய்... ஒன்... கூண்டுப் பறவைகள்.

ஆகர்ஷ்யா.

பிரசுரமாகும் ஓர் கடுதம்.

ஸாப்பலாவும் தென்னைகளும்
கோவையாய் மூடிக்கிடந்த
தெற்குக் கிராமம் !
பெயரிலே தொனித்த முரட்டுத்தனத்தை
அந்தக் கிராமம்
கொன்று போட்டிருந்தது.

காம்ஹின் இழுப்பிலே
சருகுகள் முந்திச் செல்லும்.
என்னை முந்திச் செல்லும்.
சினிமாப் பாடலை முண்முண்தபடி
நடந்து போவேன்
உரத்து தமிழில் கத்தவேன்
அப்போதெல்லாம்
அந்த ஊர்
எனக்கு அந்நியமாக இல்லை.

பர்த்தை நெருங்கும் போது
படிப்பு அமளியும்
மீத நாட்களில்
கதையும் சிரிப்பிமென்
எங்கள் அறை கலகலத்திருக்கும்
பல்கலைக்கழகமும் அறையுமாக
எமது பொழுதுகள்
ஊசலாடும்.
அந்தக் கிராமத்தின் நிழலிலே
எம் வாழ்வை
இயந்திரமாய் உணரவேயில்லை.

மிலானி !
பெயரைப்போலவே நீயும்
இனிமையானவள்
உன் வீட்டில்
வாடகைக்கு இருந்த அந்த நாட்கள்
இப்போது
என்னை மாணவானாக்கிப் பார்க்கும்.
‘ சாயா’ என்ற குரவும்
கதவிலே உனது தட்டலை
கேட்டே
எம்குப் பல பொழுதுகள் விடிந்திருக்கின்றன.
தலையெபிரை விரிவ்காலால் தடைத்து
ஒரு சேட் இணையும் மாட்டு
வருவதம்குள்
உனது குரவ் மீண்டும் கேட்கும்
இப்போந்
எனது பெயரை மட்டுமே சொல்லி
கதவில் தட்டுவாய்
கணீர் என்ற உனது குரவ்
ஒவ்வொரு தடையையும்
என் இதயத்தில் ஏறும்.
என்னை காணும் போதெல்லாம்
நீயும் உனது அம்மாவும்

ஏதோ கதைப்பதம் சிரிப்பதுமாய் இருக்க
எல்லாம் புரிந்தது போல் நானும்
கொச்சை சிங்களத்தில் பேசி
சிரித்து சமாளிப்பேன்.
அப்போதும்
என் இதயத்தில் அழித்துக் கொள்ளும்

அந்த உணர்வுகளை
என்னுள் புதைத்தேன் !
நீயும் நானும்
வாழ்வில் இணைவதாய்
ஏறும் மனத்தினால் வியயம்
திடீரென ஏதோ ஒன்றில் அதிர்ந்து
இருண்டு போகும்.
நானும் தனிமையாகிவிடுவேன்.
நீயும் தான் !

83 யூலை கலவரம்
என்னை கப்பலேற்றி அனுப்பியது
உன்னை பிரிந்தேன்
உனது கிராமத்தை பிரிந்தேன்
அந்த நினைவுகள்
இதயத்தை நெருக்கின்றன.
நான் முன்னராப் போல இல்லை மிலானி !
நீயும் நானும் இணைவதை
இப்போ
என் வீட்டார் மட்டுமல்ல
ஆயதங்களும் அனுமதிக்காது என்ற போதும்
என் உணர்வுகளை
புதைத்து வைக்க
என்னால் முடிவதில்லை
இருந்தும் என்ன
காலம்
எமக்காக காத்து நிற்கவில்லை
அந்த மென்மையான உணர்வுகள் மட்டுமே
என்னோடு வாழ்கின்றன.

மிலானி !
எனக்கு இப்போ தெரிகிறது
அடக்கி வைப்பதால்
மனித உணர்வுகள் அழிந்து போவதில்லை
என்பது மட்டுமல்ல
காலத்தைக் கைப்பற்ற வேண்டும்
என்பதும்தான் !

பாலமோகன்

சமரின் விமர்சனத்திற்கான பதில் -- அகல்யா.

தமது குழு அங்கத்தவர் ஒருவரை தனிப்பட்ட ஒரு செயற்பாடு தொடர்பாகவே தாம் தமது கருத்தை தெரிவித்த தாகவும், நான் அதை வலிந்த ஒரு பெண்விடுதலைப் பிரச்சனையாக்கி, அவர்கள் கூமாத கருத்துக்களை எல்லாம் கற்பனை செய்து விமர்சித்து இருப்பதாகவும் சமர் கூறுகிறது.

சமராப் பொறுத்தவரையில் கருத்தலைப்புத் தொடர்பான இந்த பிரச்சனை அவர்களது குழுவிலுள்ள ஒருவரை தனிப்பட்ட செயற்பாடு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக இருக்கலாம்.

இனால் அதனை தமது பத்திரிகை மூலம் வெளிக் கொண்டந்த பின்பு அது பொது அரங்கிற்கு வந்து விடுகிறது.

அத்தோடு கருத்தலைப்பு என்பது பெண் விடுதலைப் போராட்டத்தின் நீண்ட கால போர்க் களங்களில் ஒன்று என்பதை சமர் அறியாது இருக்கலாம். அது எனது தவறல்லவே.

இவ் விதமாக பெண்விடுதலையுடன் தொடர்படையே ஒரு முக்கிய விடயம் தொடர்பாக சமர் இவ்வாறு பொறுப்பற்ற விதமாக தவறான கருத்துக்களை வெளிபிடும் போது அதனை முகம் கொடுப்பது பெண் விடுதலைப்பு அக்கறையுடைய ஒவ்வொருவரை கடமையுமாகும்.

இதானால் தான் சக்தி மாத்திரமன்றி ஏனைய பத்திரிகைகளும் இது தொடர்பாக கருத்துக்களை முன் வைத்தன.

பெண் விடுதலையில் அக்கறையுடையுள்ள என்ற விதத்தில் நான் ' சமர் ' முன் வைத்த கருத்துக்களை மாத்திரம் எடுத்துக் கொண்டு வரிக்கு வரி மறக்க முனையாமல் கருத்தலைப்பு என்ற பிரச்சனையை அதற்குரிய தளத்தில் வைத்து அது தொடர்பாக எழக் கூடிய அனைத்து வாதப் பிறதி வாதங்களையும் கருத்திட்டுக்கொடுத்தே எனது கருத்தினை முன் வைத்திருந்தேன்.

இது தொடர்பாக விமர்சிக்கும் சமர் தாம் பொருளாதாரம் மற்றும் வீட்டு வசதிக் காரணங்களுக்காக கருத்தலைப்பு செய்வது தொடர்பாக பேசி இருப்பதாகவும், மாராக நான் அந்த விடயங்களையே தொடாமல் ஏதேதோ பேசிக் கெலவதாகவும் குமங்கி சாட்டுகிறது.

இது தொடர்பாக எனது நிலைப்பாடு இதுதான்.

நான் தான் கருத்தலைப்புச் சுதந்திரத்தை பெண்விடுதலையின் பிரிக்க முடியாத ஒரு கூமாகக் கருதி அதனை நிபந்தனையின்றி

அங்கிலை கிடைக்க விரும்புகிறேன்.

அவ்வாறு நிபந்தனையின் மிகுங்கிரிப்புதானது பொருளாதாரம் மற்றும் வீட்டுப் பிரச்சனைகளையும் உள்ளடக்கியது தான் என்பதை என் சமரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.

கருத்துக்களைப்படி பற்றிய பிரச்சனையில் இரங்கு முன்பு கருத்துக்கலைப்புத் தொடர்பான விவாதங்களை அறியாது இருந்திருக்கலாம்.

ஆனால் கருக்கலைப்பத் தொடர்பான எதிர்த் தாப்பக் கருத்துக்கள் வந்து பின்பு அவற்றை முறையாக பரிசீலித்து தனது தவமான நிலைப்பாடுகளை மாற்றிக் கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும்.

பொதுவாக பெண் விடுதலை தொடர்பான கருத்துக்களே தமிழ் சமூகத்தில் விரிவாக பரப்பப் படாத நிலையில் கருக்கலைப்பு போன்ற ஒரு உணர்வுகளைத் தொடக்கூடிய ஒரு விடயத்தை எடுத்து விவாதிப்பதுவினால் சீக்கல்களை, சிரமங்களை நான் அறியாமலில்லை.

சாதாரண நிலைமைகளில் இது போன்ற விடயங்களை எடுத்த எடுப்பிலேயே முன் வைப்பதை நான் தவிர்க்கவே விரும்பினேன்.

ஆயினும் சமர் தனது கருத்துக்களை முன் வைத்து பின்பு கருக்கலைப்பத் தொடர்பாக நான் பேசுவதை நள்ளிப் போட முடியாத நிலைமை உருவாகி விடவே எனது கருத்துக்களை முன் வைக்க நேர்ந்தது.

கருக்கலைப்பத் தொடர்பான எனது கருத்துக்களை முன் வைத்த போது அந்தக் கட்டுரையில் நான் ஆண்மை / பெண்மை பிரிவினை (gender) குடும்பம், பாலுமை, பெண்கள் தமது உடலின் மீது தமது சொந்தக் கட்டுப்பாட்டை நிறுவிக் கொள்ளுதல் போன்ற பல விடயங்கள் பற்றியும் பேச நேர்ந்தது.

இந்த விடயங்களை விளங்கிக் கொள்வதற்கு எந்த விதமான சிரமத்தையும் சமர் எடுத்துக் கொள்ளாது சாதாரண பொது நிலையிலேய புரிந்து கொண்டு தனது விமர்சனத்தை முன் வைத்திருக்கிறது.

இதனால் இவர்கள் எனது கருத்தை சரியாகப் புரிந்து கொள்ளவேயில்லை என்பது தெரிகிறது. ஆதலால் நான் எடுத்தாண்ட விடயங்கள் பற்றி விரிவான விளக்கங்களை முன் வைப்பது அவசியமாகிறது.

ஆனால் அப்படிப்பட்ட விரிவான

விளக்கத்தை முன் வைக்க இந்த பதிலில் போதிய இடமும், ஆவகாசமும் கிடைக்காது என்பதால் இந்த விடயங்கள் ஒவ்வொன்று தொடர்பான விரிவான விளக்கங்களை முன் வைப்பதை எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்தும் மேம் கொள்வேன்.

இப்போது எனது நிலைப்பாடுகள் பற்றி சுருக்கமாக... .

மார்க்கிசம், வெனினிசம் பற்றி...

தம் மை மார்க்கி ஸ்ட் - வெனின்ட்டுக்களாக இனங்காட்டும் சமர் என்னை மார்க்கிய விரோதியாக சித்தரி க்க முனைகிறது. இது தவமானது.

நான் மார்க்கியத்தை ஒரு விஞ்ஞானமாகப் பார்க்கிறேன்.

அந்த வகையில் உலகெங்கும் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட மக்களது விமோனத் திம்கான ஒரு ஆதர்சமாகவே மார்க்கிசம் திகழ்கிற முன்பதில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்.

எந்த ஒரு சமூகப் பிரச்சனைக்கும் முகம் கொடுத்து தீர்வு காணும் ஆற்மல் இந்த விஞ்ஞானத்திம்கு உண்டு.

இதற்கு மாறாக மார்க்ஸ், எங்கெலஸ், வெணின், ஸ்டாலின், மாஹே ஆகியோது படைப்புக்கள் மாத்தீரமே மார்க்கியம் என்று குறுக்க முனையும் சமர் மார்க்கியத்தை ஒரு சில வரட்டுக் குத்திரங்களாக மாற்றி விடுகிறது.

எனவே சமர்க்கும் எனக்கும் மார்க்சியம் தொடர்பாக உள்ள முரண்பாடு மார்க்சியவாதி / மார்க்சிய விரோதி சம்பந்தப் பட்டது அல்ல.

மாறாக மார்க்சியத்தை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது தொடர்பானது. அதாவது மார்க்சியத்தை சில வரட்டுச் சூத்திரங்களாக குறுக்குவதா அல்லது ஒரு விஞானமாகப் பார்ப்பதா என்பதேயாகும்.

எனது கட்டுரையில் நான் பழையவாதிகள் என்று குறிப்பிட்டது முதல் வாளி ததுவத்தின் conservative பிரிவினராயே.

முதலாளித்துவ தாராண்மை வாதிகளுக்கு மாறாக இவர்கள் பல பிற்போக்கான நிலைப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளார்கள்.

பிரித்தானிய conservative கட்சியும், ஆஸ்திரிக்க குடியரசுக் கட்சியும் இவர்களையே பிரதிநிதித்துவம் கெய்கின்மன.

பழையவாதிகள் என்று நான் மார்க்சியவாதி கட்சிகளைக் குறிப்பிடுவதாக சமர்க்குவது தவமானது.

ஆனால் நட்டமுறையில் சமர்மார்க்சியத்தை சில வரட்டுச் சூத்திரங்களாக குறுக்குவதன் மூலம் மார்க்சியத்தை பழையவாதக் கோட்டாடு போல ஆக்கி விடுவதாக எனக்குப் படுகிறது.

அதனால் தான் சமர், conservative கண்டைய நிலைப்பாடுகளை மார்க்சியத்தின் போல் வந்தடைய முடிகிறது.

பொருளாதாரம் என்ற ஒரே அமசத்தின் மூலம் பெண்ணடிமைத்தனத்தை விளக்கி

விட சமர் முனைகிறது.

இதனால் பெண்ணமைத்தனம் என்பதை வெறுமனே ‘சம வேலைக்கு சம ஊதியம்’ சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாக சமர்குறுக்கி விடுகிறது.

சமூக மாற்றத்துடன் இந்தப் பிரச்சனை தீர்க்கப் பட்டு விடும் என்று வாதிடுகிறது.

ஆனால் நானே ஆணாதிக்கத்தின் ஒப்பிட்டு அவிலான குயாதீன் தன்மையை தனித்துவமான அம்சங்களை சுடிக் காட்டுகிறேன்.

இந்த தனித்துவமான ஒடுக்கு முறையை எதிர்த்து தனித்துவமான போராட்டகளின் அவசியத்தை விடியறுத்துகிறேன்.

சோசலிசப் புரட்சியானது பெண்விடுதலைக்கு அவசியமானது என்பதை நான் மறுக்க வில்லை.

முதலாளித்துவத்தின் கீழ் பல ஆண்டுகள் போராட்டத்தின் மூலம் அடைய முடியாத பல பொருளாதார, அரசியல், சட்ட, சமத்துவங்களை புரட்சிகார அரசானது உடனடியாக வழங்கி விடும் என்பது உண்மை.

ஆனால் இந்த உரிமைகளைப் பெறுவதுடன் பெண்ணடிமைத்தனம் முற்றாக ஒழிந்து விடுவதில்லை என்பதுதான் கவனிக்க வேண்டியதாகும்.

இன்னும் பல வடிவங்களில் ஆணாதிக்கமானது சோசலிசசமூகத்தில் தொடரும் ஆணாதிக்கத்தின் சில வடிவங்களைவ, சோசலிசசமூகமானது சட்ட ரீதியில் பெண்களுக்கு வழங்கிய சில அரசியல், சட்ட, பொருளாதார உரிமைகளை பெண்கள் பாவிப்பதற்குக் கூட தடையாக அமைந்து விடுகின்மன.

சோச விசத்தின் கீழம் ஆணாதிக்கத்தின் சில வடிவங்கள் இவ்வாறு தொடர்வதை மார்க்கியவாதிகள் பிந்போக்கு கலாச்சாரத்தின் மிகச் சோசசங்கள் பற்றிய பிரச்சனையாகக் கருதுகிறார்கள்.

ஆனால் பெண்ணிலைவாதிகள் இது ஆணாதிக்கத்தின் சார்பளவிலான கயாதின் தன்மை பற்றிய பிரச்சனையாக கருதுகிறார்கள். ஆவத்தை சோசவிசம் தன்னளிலேயே ஒழித்து விட மாட்டாது.

சோசவித்தால் தீர்க்கப்படக் கூடிய பெண்ணை என்கின்ற மத்தனத்தின் வடிவங்கள் உண்டு. சோசவித்தால் மட்டுமே தீர்க்க முடியாத வடிவங்களும் உண்டு.

இப்படியான வடிவங்களுக்கு எதிராக பெண்களின் குறிப்பான போராட்டத்தை அவசியமானவையாகும்.

பால் ஒடுக்குமுறை என்பது உலகிலுள்ள எவ்வாறு ஒடுக்கு முறைகளுக்கும் முன்னையதாகும்.

அடுத்தடுத்து வந்த பலதரப்பட்ட ஒடுக்குமுறை வடிவங்களுக்கு ஏம்பதன்னை தகவுமைத்துக் கொண்டு இன்றுவரை பலமாக நிம்கிறது.

வரலாற்றில் உருவான பல தரப்பட்ட புரட்சிகளும் பலவிதமான ஒடுக்கு முறைகளுக்கு தீர்வு கண்டன.

ஆனால் இந்த புரட்சிகளை எவ்வாம் மீறி பால் ஒடுக்குமுறையானது நிலைத்து நிற்பதுடன் இன்றைய சமூகத்தின் ஒவ்வொரு குழுமங்களும் ஆடுரை விடும்கிறது.

பொருளாதாரம், அரசியல் சட்டம், மதம், ஏனைய சித்தாந்தங்கள் கலவைகள் கீழம், விஞ்ஞானம், மருத்துவம், உள்வியல், மொழி, சடங்குகள், சம்பிரதாயங்கள் போன்ற மரபுகள் போன்ற பல்வேறு துறைகளிலும் அரசு, இராணுவம், மதிப்பீடு, பாடசாலை குடும்பம் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்களிலும் ஒழுக்க நெறி, ஆண்மை / பெண்மை அழகு போன்ற மதிப்பீடுகளிலும் பல்வேறு சின்தாநிக்கமானது மிகவும் பலமாக ஊடுருவி நிம்பதே இன்றைய தார்த்த நிலையாகும்.

இந்த வகையில் பால் ஒடுக்குமுறைக்குத் தீர்வு காண்பதாயின் எமது சமூகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு துறையிலும், நிறுவனங்களிலும், மதிப்பீட்டிலும், செயற்பட்டவும், சிந்தனையிலும் உள்ள ஆணாதிக்க நலன்களின் குறிப்பான வடிவங்களை இனங்கண்டு ஆவற்றியிருக்க எதிராக குறிப்பான போராட்டங்களை முன்னெடுப்பது அவசியமானது.

பெண் விடுதலையின் பேரால் நாம் சமூக மாம்ரத்தியிருக்கான போராட்டத்தை திரை திருப்புமல்வதாக சமர் குற்றங்காட்டுகிறது.

பெண்விடுதலையின் பேரால் நாம் தேசிய, வர்க்க விடுதலைக்கான போராட்டங்களை கைவிடுமாறு ஒருபோதும் கோரவில்லையே.

மாமாக சமர்தான் சமூகமாம்ரத்தின் பேரால் பெண் விடுதலைப் போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு எம்மைக் கோருகிறது.

பெண் விடுதலைக்கும் சமூக மாம்ரத்தியிருமான உமவானது உண்மையில் தனித்துவான ஒடுக்குமுறைக்கும் பொதுவான ஒடுக்குமுறைக்கும் இடையில் இயங்கியல் உறவு பற்றிய பிரச்சனையாகும்.

ஒரு பூட்சிகர தாபனமானது இந்த போராட்டங்களுக்கு இடையிலுள்ள இயங்கியல் உறவைப் பரிந்து கொண்டு இந்த போராட்டங்கள் ஒன்றை ஒன்று பலப் படுத்தும் விதத்தில் இவற்றை முறையாக இணைத்து முன் சென்றுக்கும் ஆற்றலைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.

ஆனால் தனித்தவமான ஒடுக்கு முடிய களின் குறிப்பான தன்மைகளை இனங்காண மறுப்பதானது இந்த இயங்கியல் இணைவை தடை செய்து பூட்சிக்கு ஊறு விளைவித்து விடக் கூடியது.

இன்று நடைபெறும் தமிழ் மக்களது தேசிய விடுதலைப் போராட்டதை எடுத்துக் கொண்டால் போராட்டத்துடன் தொடர்புபடும் பல்வேறு மக்கள் பிரிவினருக்கும் போராட்டம் தொடர்பாக பல்வேறு அக்கறைகள் இருக்கும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

சுரண்டும் வர்க்க கங்களைப் பொறுத்தவரையில் தேசிய விடுதலை என்பது மட்டும் போதுானதாக இருக்கலாம்.

ஆனால் சுரண்டப்படும் வர்க்கங்களைப் பொறுத்த வரையில் இந்த தேசிய விடுதலையானது சுரண்டவுக்கான தீர்வையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதில் அக்கறை இருக்கிறது.

அவ்வாறே ஒடுக்கப்படும் பெண்களைப் பொறுத்த வரையில் இந்த தேசிய விடுதலையானது பெண்ணைமத்தனத்தில்கு முடிவு கட்டுவதாவும் அமைய வேண்டும் என்பதில் அக்கறை இருக்கிறது.

இந்தவகையில்தான் ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் தேசிய, வர்க்க விடுதலையட்டன் கூடவே பெண் விடுதலையிலும் அக்கறை செலுத்துகிறார்கள். ஒடுக்கப்பட்ட பெண்களைப் பொறுத்தவரையில் இது மிகவும் நியாயமானதும், இயல்பான துமான கோரிக்கையாகும்.

சமரசவாதம் குறித்து . . .

இன்று நாம் முகம் கொடுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் நடப்பு சமூக அமைப்பிற்குள் தீர்வு காண முறைவது சமாவாதம் என்கிறது சமர்.

உண்மையில் இது பகுதிக் கோரிக்கை -- முழுமையான கோரிக்கை என்பவும் மிக குறைவான உறவை பரிந்து கொள்ளாததின் விளைவாகும்.

பூர்வா சனநாயகப் பூட்சி நிறைவெப்பாத சமூகத்தில் வள்ள சோகவிஸ்ட்டுக்கள் சனநாயகக் கோரிக்கையைக்காகப் போராடுவது அவசியமானது.

இவ்வாழே குறிப்பட்ட அந்த சமூக அமைப்பிற்குள் சாத்தியமாகக் கூடிய அரசியல் சனநாய உரிமைகளை வென்மெடுப்பதம்காக உழைக்கும் மக்கள் போராடுவது அவசியமானதே.

இந்த உரிமைகளை வென்மெடுப்பதான் துசோசாசிய சத்தை துவென்மெடுப்பதாகான உழைக்கும் மக்களின் வாய்ப்புக்களை அதிகரிக்கிறது.

இவ்வாறே சோசியத்தின் பண்ணையாகமை முறை முற்றாக ஒழிக்கப்படாத நிலையில் விவசாயிகள் தமது நிலங்களை விற்பதம்கான உரிமைக்காக போராடுவதம்கான அவசியத்தை வெனின் வலியுறுத்தினார்.

உண்மையில் இது தனியடைமையைப் பலப்படுத்தும் கோரிக்கைதான். ஆனால் இந்த சனநாயக உரிமையைப் பெறாமல் அந்த அரைப் பண்ணையடிமைகள் சோகவிசத்தைப் பற்றி சிந்திப்புக்கூட சாத்தியப் பட்டிருக்காது.

இந்த வகையில் நடப்பு சமூக அமைப்பினுள் மும் மிலும் சாத்தியப்படக் கூடிய தமது உரிமைகளைப் பெறுவதற்காகப் போராடுவது பெண் களின் கடமையாகும்.

இந்த உரிமைகளைப் பெறுவதன் மூலமே மேலும் விரிவான மாற்றங்கள் பற்றி சிந்திப்பதும், அவற்றிற்காகப் போராடுமாறு தம்மை இன்னும் சிறப்பாக ஒழுங்கமைப்பதும் சாத்தியப்படும்.

இந்த வகையில் பெண்களின் உரிமைக்கான பகுதிக் கோரிக்கைகள் முழுமையான சமூக மாற்றத்திற்கு அவசியமான முன் நிபந்தனைகளாகும்.

இவற்றை சமூக மாற்றத்திற்கு எதிராகப் பர்ப்பது சமரின் இயக்கம் மறுப்பியல் அனுகுமுறை மட்டுமல்ல, ஆனாதிக்ககண்ணோட்டமும் ஆகும்.

சோசவிசத்தில் மட்டும் நடப்பு ஒழுங்குகளினால் சலுகை அனுபவித்து வரும் ஆண்கள் பெண்களது உரிமைகளை தாமாக முன்வந்து வழங்கி விட மாட்டார்கள்.

அங்கும் கூடி பெண்கள் தாமே போராட்தான் பல உரிமைகளை வென்மெடுக்க வேண்டி இருக்கும். எனவே இந்த நீண்ட போராட்டத்தை இப்போதே தொடங்குவதே சரியானது.

சோசவிசப் பூர்த்தி தவிர்ந்த ஏனைய பகுதிக் கோரிக்கைகளுக்காக போராடக் கூடாது என்றால் தேவீய ஒடுக்கு முறை மக்கான போராட்டங்களையும் காதிய ஒடுக்கு முறை மக்கான போராட்டங்களையும் நாம் கைவிட வேண்டி வரும் என்பதை கவனத்திற் கொள்வது அவசியமானது.

கருக்கலைப்பை உயிர்க் கொலை என்பது தொடர்பாக . . .

கருக்கலைப்பை உயிர்க் கொலை என்று வாதிடும் சமர், உயிர் எவ்வாறு உருவாகிமது என்று பல உதாரணங்கள் தந்து விளக்க முனைகிறது.

விளக்கங்கள் எல்லாம் நன்மாகத்தான் இருக்கிறது. ஆனால் சமர் ஓரிடத்தில் மட்டும் சமூகக்கிடீகிறது. அது யாதெனில், இயங்கை விஞ்ஞானத்தின் மதிப்பீடுகளும், சமூக விஞ்ஞானத்தின் மதிப்பீடுகளும் வேறு வேமானவை என்பதைக் கவனிக்கத் தவறுவதாகும்.

இயங்கை விஞ்ஞானத்தின் மதிப்பீடுகளும் சமூக விஞ்ஞானத்தின் மதிப்பீடுகளும் வேறுபட்டனவே என்பதை முதலிலேயே குறித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பொதுவாக சமூக மதிப்பீடுகள் என்பவை பலவேறு சமூகப் பிரிவுகளின் நலன்களுடன் தொடர்புபட்டவையாகவே அமைகின்றன.

குறிப்பிட்ட ஒரு சமூக நிகழ்வை பலவேறு சமூகப் பிரிவுகள் அலுவகும் போது அந்த நிகழ்வானது தமது நலன் கஞ்சான் எப்படித் தொடர்புறுதின் மது என்று கவனிக்கின்றனவே ஒழிய இயங்கை விஞ்ஞானம் அது பற்றி என்ன

கூறுகிறது என்பதைப் பற்றி அக்கறைப்படுவது கூட கிடையாது.

எனவே குறிப்பிட்ட ஒரு சமூக நிகழ்வு தொடர்பாக முரண்பட்ட மதிப்பீடுகள் எழும் காலது இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டியது இந்த முரண்பட்ட மதிப்பீடுகளின் பின்னாலுள்ள முரண்பட்ட நலன்கள் யாவை என்பதேமன்றி இந்த நிகழ்வு பற்றி இயங்கை விஞ்ஞானம் கூறுவது என்ன என்பது பற்றியல்ல.

இயற்கை விஞ்ஞானத்தின் அர்த்தத்தில் உயிர் என்பது மிகவுமிலிவான அர்த்தமுடையது.

இங்கு மனிதன் மட்டுமல்ல ஏனைய விலங்கினங்களும், தாவாங்களும், நூன்னூயிர்களான பற்றியியா, பங்கசூ, வெரக்களும், நோய்க்கிருமிகளும் ஏன் ஒரு அங்கியின் உடலிலுள்ள ஒவ்வொரு கலமும் உயிருள்ளவை தாம்.

இந்த வகையில் கரு மாத்திரமல்ல குஹம், விந்தும் கூட உயிருள்ளவை தாம். சரியான வாய்ப்பு வழங்கப் பட்டால் இவை கூட முழுமையாக விருத்தியும் கூடியவையே.

சமூக நடைமுறையில் உணவிம்காக அல்லது இன் னராக இந்த தேவைகளுக்காக இந்த அங்கிகளைக் ' கொல்ல நேர்க்கையில் சமூகப் பிரிவுகள் அதனை உயிர்க் கொலையாகக் கொள்வதில்லை.

இங்கு வெவ்வேறு சமூகப் பிரிவுகள் தமக்கெண் வேறு பட்ட அளவுகோல்களைப் பயன்படுத்தியே உயிர் என்பதை வரையறுக்கின்றன.

எல்லா சமூகப் பிரிவுகளுமே தாவரங்களை உயிராகக் கொள்கின்றன. ஈறும்பிமிக்குக் கூட தீங்கு விழைவிக்கக் கூடாது எனக் கூறும் சில மதங்கள் கூட இதனை உயிர்க் கொலையாகக் கருதுவதில்லை.

இயற்கை விஞ்ஞானத்தின் மதிப்படையில் உயிர் என்பதை வரையறுத்து கொல்வாமையை கடைப் பிடிக்க முனைந்தால் எந்தவொரு மனிதரும் மாத்திரமல்ல விலங்குகள் கூட உயிர் வாழ முடியாது போய்விடும்.

இன்னும் சில மதங்கள் தாவாங்களை மட்டுல்ல விலங்குகளையும் உணவாகக் கொள்வதை அனுமதிக்கின்றன. இப்படியாக

பல்வேறு சமூகப் பிரிவுகள் உயிர் என்பதை வரையறுக்கும் போது வேறுபட்ட மதிப்பீடுகளை முன் வைக்கின்றன.

ஆனால் எல்லா மதங்களுமே மனிதர்களைக் கொல்வதை பொதுவாக அனுமதிப்பதில்லை. மனிதனைக் கொல்வதை பெரிய பாவமாகவே எல்லா மதங்களும் கூறுகின்றன.

ஆனால் எந்தவொரு சமூகத்திலும் தனது மத, வர்க்க, தேச எதிரிகளை அழித்த தாழிப்பதை அந்த சமூகத்தின் எந்த ஒரு கோட்டாடும் பொதுவாகத் தடுப்பதில்லை. அத்தோடு அவ்வாறு செய்வது அந்த சமூகத்தைச் சேர்ந்த ஒவ்வொருவரது கட்டமை என்றும் வலியுறுத்துகின்றன.

இப்போது கருக்கலைப்பு தொடர்பான முரண்பட்ட மதிப்பீட்டின் பின்னால் முட்டி மோதும் முரண்பட்ட நலன்களை இனங்காண முயல்வோம்.

ஆனாதிக்க சமுதாயத்தில் பெண்கள் ஆண்களது சந்ததிகளைப் பெற்றுத் தரும் சாதனங்களாகவே-- பின்னை பெறும் இயந்திரங்களாகவே-- உள்ளார்கள்.

இப்படிப்பட்ட நிலையில் தன்னால் பெண் ணி ன் உடலில் உருவாக்கப்பட்ட கருவானது அழிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் ஆறுக்கு உள்ள அக்கறை புரிந்து கொள்ளக் கூடியதே.

ஆனால் இதற்கு மாமாக தமது உடலின் செய்ம்பாடுகளே தமக்கு சதந்திரத்தைக் கட்டுப் படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப் படுவதைக் காணும் பெண்கள் தமது உடலின் மீதும் உடலியம் செய்ம்பாடுகள் மீதும் தமது பூரண கட்டுப்பாட்டை உருவாக்கிக் கொள்ள முனைகிமார்கள்.

மருத்துவ ரீதியல் குணமாக்கவே முடியாது, குறுகிய காலத்துள் அவர் இறப்பது நிச்சயம் என்று மருத்துவமால் முடிவு செய்யப்பட்ட நோயாளி ஒருவர் நோயின் வேதனை தாளாது தாளாக விழும்பி உயிரைப் போக்கிக் கொள்ள முன்வந்தால் அதனை ஆனுமதிப்பது பற்றிய விவாதம் இப்போது (மேலை வநாடு களில்) நடைபெறுகின்றன.

இந்தப் பிரச்சனை நோயால் துணப்பும் ஒருவாது நலன்களில் இருந்தே அணுக வேண்டும் என்பது ஒரு தாப்பாரது வாதமாகும். கொல்லாமை தீவிரமாக வலியுறுத்திய காந்தி கூடகருணைக் கொல்லயை ஆதாரித்தாரே.

மேற்கூறப்பட்ட விபரங்கள் தெரிவிப்பது என்ன? ஒரு குறிப்பிட்ட சமூக மதிப்பீடு தொடர்பாக முரண்பாடு ஏழும் போது அங்கு தேவைப்படுவது இயங்கை விஞ்ஞானத்தின் மதிப்பீடு அல்ல.

மாராக அந்த முரண்பட்ட மதிப்பீடுகளுக்கு பின்னால் முடிடி மோதும் முரண்பட்ட நலன்களை இனங்காண வேண்டும் என்பது தானே.

இதனால் வேண்டாத கர்ப்பத்திலிருந்து தமிழை விடுவிததுக் கொள்வதை தமது உரிமைகளின் ஒரு பகுதியாகவே கருதுகிறார்கள்.

இந்த வகையில் பெண்களைப் பொறுத்தவரையில் கருவைக்

கலைப்பதம்கான உரிமை என்பது தனது உடலின் மீது தான் நிறுவும் சொந்தக் கட்டுப்பாட்டின் ஒரு அடிக்கீடு.

எனவே கருக்கலைப்பு தொடர்பாக முரண்பட்ட நலன்களின் பின்னால் முடிடி மோதுவது ஆணாதிக்க நலன் கஞ்சம், பெண் ஜனின் நலன்களுடையோகும்.

ஆண்மை / பெண்மை பற்றிய பிரச்சனைகள் . . .

ஆண்மை / பெண்மை என்பவை இயங்கையானவை, இயல்பானவை என்கிறது சமர். இவ்வாறு கூறுவதானது, ஆண்/ பெண் என்ற உயிரில் அம்சத்திற்கும் (sex) ஆண்மை/ பெண்மை என்ற சமூக அம்சத்திற்கும் (gender) இடையிலான வேறுபாட்டை பிரித்தறிய சமர் தவறுவதைக் காட்டுகிறது.

ஆண்/ பெண் என்ற உயிரில் வேறுபாடுகள் பிரப்பிலேயே அமைவதை இதனால் இயங்கையானவை, இயல்பானவை. ஆணால் இந்த உயிரியல் அம்சத்திற்கு மேலாக சமூகமானது ஆனுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்று தனியான குணநலன்களை, ஆனுமை, சமூகப் பாத்திரங்களைக் கட்டமைக்கிறது.

இவ்வாறு சமூகத்தால் கட்டமைக்கப் படுவதையே ஆண்மை. பெண்மை என்பதால் குறிக்கப் படுகிறது. ஆணாதி க்க சமூகமானது ஆண்மையை குணிவு, வீரம்., அமிவுத்திமீன், ஆதிக்கம் என்று வரையறுக்கிறது.

பெண்மையை அனபு, அடக்கம், அரவதனைக்கும் ஆழமல், உணர்ச்சி வகப்படல் என்று வரையறக்கிறது. அதாவது ஆணாதிக்க சமூதாயத்தில் நடைபெறுவதை ஆணின் நிலையைப் பலப்படுத்தும் விதத்தில் ஆண்மையானது சமூகத்தால் வடிவமைக்கப் படுகிறது.

பெண் ஜனி அடிக்கீடு மூலம் பலப்பட்ட நிலையைப் பலப்படுத்தும் வகையில் பெண்மையானது கட்டமைக்கப் படுகிறது. இந்த வகையில் இந்த ஆணாதிக்க சமூகம் கட்டமைக்கும் ஆண்மை/ பெண்மை என்பவை ஆண் தி க உம் வு களைப் பலப்படுத்தும் வேலைகளையே செய்து வருகின்றன.

பெண்களை ஒடுக்குவதில் இவை பொருளாதார மற்றும் காரணிகளை விட சம்ரும் சளைத்தலையல்ல. இதனால் இந்த ஆண்மை / பெண் மை என்பதை பெண்ணி எல்லாதி கள் எதிர்க்கிறார்கள்.

தமிழ் சமூகத்தில் அச்சம், மடம்,

நாணம், பயிர்ப்பு என்பதை பெண்மையாக வரையறுக்கப் பட்டுள்ளன. இவற்றின் ஒடுக்குமுறைப் பாத்திரங்களைக் கருதியே பாரதி “நாணமும் அச்சமும் நாய்க்கட்டு வேண்டுமாம்” என்றார்.

அவ்வாரோ “நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர் கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யார்க்கும் ஆஞ்சாத நெறிகளும் நிமிர்ந்த ஞானச் செருக்கும் இருப்பதால் செம்மை மாதர் தீரம் புவதில்லையாம்.”

என்று ஆண்மைப் பண்புகளை பெண்கள் பெற வேண்டியதின் அவசியத்தை விடியறுத்துகிறார்.

ஆண் - பெண் சமத்துவம் நிலவும் ஒரு சமூகத்தில் ஆண்மை / பெண்மை குணநலன்கள், சமூகப் பாத்திரங்கள் ஆனாலும் வேறுபாடுகள் நிலவ முடியாது எனவும் அனைவருக்கும் பொதுவான சமத்துவமான விதத்தில் மனித ஆண்மைகள் உருவாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் பெண்ணிலைவாதிகள் வாதிடுவார்.

எமது சமூகத்தில் இந்த ஆண்மை / பெண்மை பண்புகள் வடிவமைக்கப்படும் விதம் இலவசம் து சமூகத்தில் ஆணாதிக்கத்தைப் பலப்படுத்தும் குழிப்பான பொறிமுறைகள். இவற்றிம்கான தீர்வுகள் போன்றவற்றை பிறிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசுவோம்.

அழகும் விபச்சாரமும் . . .

கருக்கலைப்பிழகான உரிமை பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் சமர் இதனை ‘பெண்கள் தமது மார்பழுகு கெட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக குழந்தைக்கு பால் கொடுக்க மறுப்பது’ மற்றும் ‘விபச்சாரம் செய்வதற்கான சுதந்திரம் என்பவற்றுடன் ஒப்பிடுகிறது’.

பெண்களது அழகு தொடர்பாக எமது சமூகத்தில் என்ன நியமங்களுடன் நான் உடன்படவில்லை என்பதை முதலிலேயே கூறிக் கொள்ள விரும்புகிறேன்.

ஆணாதிக்க சமூகத்தில் நிலவும் பெண்ணின் அழகு தொடர்பான மதிப்பீடுகள் பெண்களுக்கீழ்ப்படவான நிலையை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் விதத்திலேயே அமைந்துள்ளன.

அழகு பற்றிய இன்றைய சமூக மதிப்பீட்டின் ஆணாதிக்கத்தை மைக்களை இனங்களுக்கொள்ளாது பெண்களே அவம்மைதமக்குரிய நியமங்களாக ஏற்றுக் கொண்டு அந்த நியமங்களை

அடைவதம்கு முயற்சி செய்வது பெண்களே எவ்வளவு தொற்றுதிக் கித்தாந்தத்திம்குபவியாகிப் போய்களென்கள் என்பதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாரும்.

ஆணாதிக்க நியமங்களை அடைவதம்கு பெண்களே போட்டிடுவதன் அப்தம் கருதியே பெண்ணிலைவாதிகள் அழுகுராணி போட்டிகளை எதிர்க்கிறார்கள்.

எமது சமூகத்தில் பெண்ணாகப் பிறந்தவருக்கு உள்ள ஒரே ஒரு இலட்சியம் நல்லதோர் வரனைப் பெறுவதே என்று தான் கம்பிக்கப்படுகிறது.

அந்த 'நல்ல வரதனை' பெறுவதம் குபூப்பு, அந்தஸ்து, சீதனம் ஆகியவை இருந்தால் மட்டும் போதாது. 'நல்ல அழகு' இருக்க வேண்டும்.

இந்த அழகு என்பதம் கான வரயரயமைக்குள் பருத்த, தீரண்ட மார்பு என்பதம் அடங்குகிறது. இப்படியாக பெண்ணின் இலட்சியம், அவளது அழகு பற்றிய நியமம் ஆகிய அனைத்தையுமே ஆணாதிக்க சமூகமே வகுத்துக் கொடுத்த பின்பு சராசரிப் பெண் ஒருத்தி தனட மார்பபழுது பற்றி கவலைப்படத் தானே செய்வாள்.

அத்தோடு திருமணத்தின் பின்பு குழந்தை பிரந்தகும் அவளது உறுப்புகள் தளர்ந்து போன்றால் அழகு கெட்டு விட்ட தாகவும் பாலியல் இன் பம் திருப்தியளிக்கவில்லை என்றும் கர்ப்பத்தின்கு கானமான கணவனே பெண்ணாக குழம் கூறவிட்டு வேறு பெண்களை நாடுவது எமது சமூகத்தில் வழக்கில் இருப்பவைதானே.

இப்படிப்பட்ட நிலையில் அந்தக் கணவனே எல்லாம் என விதிக்கப்பட்ட நிலையிலுள்ள பெண், அந்தக் கணவனை தொடர்ந்து கவரும், திருப்திப் படுத்தும் வழிமுறை களைப் பற்றித் திந்திக்கத்தானே செய்வாள்.

இப்படியாக பெண் தனது மார்பழுகைப் பற்றிக் கவலைப் படுவதம்கான காரணங்கள் ஏத்கோ இருக்க சமூகத்திலுள்ள அழகு பற்றிய மதிப்பீடு களையும், திருமணத்தில் பெண்கள் ஆண்களை கொத்துமைகள் போல் சார்ந்திருக்கும் அவலத்தையும் விமர்சிக்காமல் பெண்கள் தமது அழகு பற்றிக் கவலைப்படுவதாக விமர்சிப்பது எப்படி நியாயமாகும்.

உயிரியல் அடிப்படையில் பெண்கள் தாம் குழந்தைகளைப் பெற்றாக வேண்டியுள்ளது. பால் கொடுத்தும் ஆக வேண்டியுள்ளது.

ஆணால் இவைகள் இரண்டும் தவிர்ந்த குழந்தை வளர்ப்பில் ஏனைய அத்தனை காரியங்களையும் ஆண்களும் செய்யலாம். ஆணால் எத்தனை பேர் இவ்வாறு செய்கிறார்கள்?

அவசராத்திம்காக குழந்தையின் அழுக்குத் தலை கண்களைக் கழுவுவதையே தனது கெளரவுக் குழம்பாகக் கருதும் ஆண்களுக்கு பெண் பால் கொடுப்பது தொடர்பாக விமர்சிக்கும் தார்மீக பஸம் எப்படி வந்தது?

பெண் கள் ஒரு போதுமே விபச்சாரத்தை விரும்பிச் செய்வதில்லை. பெண்கள் பாலியல் நகர் பண்டமாக ஆக்கப்பட்டு இருப்பதும், தமது பிழைப்பிம்காக தமது பால் ஆம்ல தவிர்ந்த விம்பதம் கு ஏதும் இல்லாதவாறு பெண்கள் கரண்டப்பட்டு இருக்கும் நிலைமை தான் விபச்சாரத்திம்கான காரணங்களாக அமைகிறது.

இந்த வகையில் விபச்சாரமானது மாசமான பெண் ண்ணம் தனத் தின் விளைவாகும். விபச்சாரத்தையிட்டு அவமானப்பட வேண்டியது அதற்கு தனப்பட்ட நிர்க்கத்தியான பெண்களோ, பெண்களுமோ அல்ல. மாராக முழு மனித சமூகமும், குமிப்பாக அத்தனை ஆண்களும் அவமானப்பட வேண்டிய விடயம் இது.

மாராக பெண்களையோ விபச்சாரி களையோ குழுவுபடுத்துவது என்பது ஆணாதிக்க சமூகமானது தனது அழுக்குகளை மறைத்துக் கொள்ளும் கபடத்தனமாகும். சமர் “பெண்கள் விபச்சாரம் செய்வதம்கான கதந்திரம்” பற்றி ஒரு வாதத்திம்குக் கூட எடுத்துக் கொள்வது பெண்விடுதலையின் பாலன் அவர்களது அக்கறையின் உண்மையான தன்மையையே சுந்தேகிக்க வைக்கிறது.

பெண்விடுதலைக்காக பெண்கள் குரல் எழுப்ப முன்னை கயில் ஆணாதிக்க சமூகத்திலுள்ள ஆண்கள் இதே வாதங்களைத் தான் காலாகாலமாக முன் வைத்துள்ளனர்.

இந்த விடயத்தில் சமர் கூட சராசரியான ஆண்களைக் கடஞ்சு விடவில்லை என்பதையே இங்கு காண்கிமோம்.

கருக்கலைப்பு உரிமை துங்பிரயோகம் செய்யப்படலாம் என்பது குறித்து

கருக்கலைப்புச் சுதந்திரமானது துங்பிரயோகம் செய்யப்படலாம் என்ற ஆட்சேபனை எழுப்பப் படுகிறது. உண்மைதான்!

அதற்கான வாய்ப்புகள் மறுக்க முடியாததான். ஆனால் சமூகத்தில் எந்த ஒரு உரிமைதான் துங்பிரயோகம் செய்யப்படவில்லை?

சன்னாயகம், சுதந்திரம், சோசிலிகம், போராட்டம் போன்ற எதுதான் துங்பிரயோகம் செய்யப்படவில்லை. இந்த உரிமைகள் சில சுந்தரப்பங்களில் துங்பிரயோகம் செய்யப்படலாம் என்ற காரணத்திற்காக யாராவது ஒருவர் மக்களுக்கு இந்த உரிமைகள் தேவையில்லை என்று கூறத்

தலையுடுவாரா?

துங்பிரயோகம் நடைபெறாமல் தடுப்பதற்கான வழி குறிப்பிட்ட உரிமைகளை சம்பந்தப்பட்ட மக்களுக்கு வழங்காமல் தடுப்பதல்ல.

மாமாக அந்த உரிமைகளை வழங்குவதுடன் அந்த உரிமைகளை எவ்வாறு பாந்துபட்ட மக்களது நலன்களுக்கு சாதகமாக யென்படுத்துவது என்பதைக் கற்றுக் கொடுப்பதுமாகும்.

புரட்சியாளர்கள் எப்போதும் மக்களில் நம்பிக்கை வைத்து செய்யப்பட வேண்டும். மக்கள் தமது சொந்த வாழ்க்கையின் ஊடாகவும், சூரை நாந்த போராட்டங்களினாடாகவும் பெறும் படிப்பினைகளிலிருந்து சிறிது காலம் தாழ்த்தியாவது உண்மைகளைக் கண்டறியும் ஆற்றல் உள்ளவர்கள் என்பதில் நம்பிக்கை வைத்து செய்யப்பட வேண்டும்.

மாமாக மக்கள் தவறாகப் போய்விடலாம் எனக் கருதி அவர்களுத் தீவிரமாக மறந்து அந்த மக்களை சிறுவர்கள் போல நடத்த முப்பக்கூடாது.

“சுய கட்டுப்பாடு” தொடர்பாக .

பெண்கள் தமது உடலிலும், உடலியம் செய்யப்பாடுகள் மீதும் தமது சொந்தக் கட்டுப்பாட்டை நிறுவிக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை நான் வலியுறுத்தி இருந்தேன்.

இவ்வாறு நான் கூறியதை சரியாகக் கீரகித்துக் கொள்வதற்கு எந்தவித சிரமத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளாத சமர் இதனை சாதரண நிலையில் வைக்க புரிந்து கொண்டு இதனை பெண்களின் ‘சுய கட்டுப்பாடு’ சம்பந்தமான பிரச்சனையாக எடுத்துக் கொண்டு விரர்சிக்க தலைப்பட்டுள்ளது.

இங்கு நான் குறிப்பிட்ட ‘தனது உடலின் மீதும் உடலிம் செய்யப்பாடுகள் மீதும் தமது சொந்தக் கட்டுப்பாட்டை நிறுவிக் கொள்வது’ என்பது தமது முழுமையான சம்மதமும் விருப்பமும் இன்மி தனது உடலில், உடலியம் செய்யப்பாடுகளில் பிறர் தலையுடு செய்ய, திணிக்க, கட்டுப் படுத்த மாட்டார்கள் என்பதம் கான உத்தரவாதமேயாகும்.

தன்கு உடலில் உள்ள கருவை தான் விரும்பினாலும் கூட கலைக்க முடியாது எனும் போது இந்தக் கட்டுப்பாடு அற்றுப் போவதாகத்தானே அர்த்தம் பெறும். இதனைக் கொச்சைத்தனமாக புரிந்து கொண்டு அடிமைகளுக்கும், விலங்கு குனகுக்கும் கூட 'சயகட்டுப்பாடு' இருப்பதாக

குறிப்பிடுகிறது.

தான் விற்பனை செய்யப்படுவதை, சித்திரவதை செய்யப்படுவதை என் தான் கொல்லப்படுவதைக் கூட தடுத்தவிட முடியாத அடிமைக்கு தன்கு உடலின் மீதம் உடலியம் செய்ம்பாடு களின் மீதும் சொந்தக்கட்டுப்பாடு இருப்பதாகக் கூறுவது தவமான கருத்தாகும்.

தமது விமர்சனத்திம்கு 'பெண்கள் சயகட்டுப்பாட்டை இழந்தவர்களா?' என்று தலைப்பிட்டுள்ளமை மிகவும் நுணுக்கமாக பரிசீலிக்கப்பட வேண்டிய விடயமாகும்.

இதனை நாம் புரிந்து கொள்ளுதல் சம்பந்தமான பிரச்சனையாக மட்டும் பார்க்கவில்லை. இதில் ஒருவித வக்கிரப் புத்தியும் வெளிப்படுவதாகவே கருத வேண்டியிருக்கிறது.

ஆணாதிக்க சமுதாயத்தில் போதுவாக பல்வேறு குழுமங்களிலும் பெண் கள் ஆண் களுக்கு போட்டியாக வருவதை ஆண்கள் சகித்துக் கொள்வது கிடையாது. இப்படியாக முன்னுக்கு வரும் பெண்களை பின்னே தனிலிட ஆண் கள் பல விதமான தந்தி ரோபாயங்களை கையாளவார்கள்.

அதிலும் குறிப்பாக சமூக, அரசியல் தளங்களில் பெண்கள் ஆண்களுக்கு போட்டியாக வரும்போது ஆண்கள் பாவிக்கும் இருதி ஆயுதம் பெண்களின் "நடத்தை" பற்றிய சர்ச்சையை ஏழுப்பதாகும்.

சமூக அரசியல் அரங்கிலுள்ள எந்த ஒரு பெண் னைப் பற்றியும் இப்படியான அவதார கள் தாராளமாகவே பரப்பப்படும். இதன் மூலம் அந்தப் பெண் னை அரங்கிலிருந்து அகற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற் கொள்ளப்படும்.

தன்னுடன் முரண்பட்டு வாதிக்கும் அல்லது சண்டையிடும் ஒரு பெண் னை சமாளிக்க முடியாத ஒரு ஆண் 'போடி வேசை' என்று திட்டுவதன் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட பெண்ணின் வாயை மூடச் செய்து விடுவான்.

இப்படியாக தனது நடத்தையானது விமர்சனத்திம்கு உள்ளாக்கப்படும் நிலையில் பொதுவாக ஒரு பெண் மேற் கொண்டு பேச முனைய மாட்டாள். இது பொதுவாகவே ஆணாதிக்கம் கையாளும் ஒரு வழற்சியான தந்திரோபாயமே.

சமர் அவ்வாமான தந்திரோபாயத்தில் இமங்கியிருக்க தேவையில்லை என்மே நான் கருதகிறேன்.

ஒரு பெண் புரட்சிகர வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்தது முதல் இது போன்ற அவதாருகளைப் பல ஆயிரம் தடவைகள் கேட்க நேர்கிறது.

சராசரியான ஆண் களால் மாத்திரமன்றி சில நேரங்களில் புரட்சிகர சிந்தனையிடையே ஆண்களிடியிருந்து கூடக் கேட்க நேர்வது வேதனை மிக்கதே.

ஆணால் இவற்றை எவ்வளம் முகம் கொடுத்து முழியடிக்காமல் தமது விடுதலையை வென்றெடுக்க முடியாது என்பதைப் பரிந்து கொள்ளும் பெண்கள் இந்த சலசலப்புகளைக் கண்டு அஞ்சப் போவதில்லை.

କେଶାଚଲିଙ୍ଗ ନାଥ କଣ୍ଠ
କାନ୍ଦକକଳେପତମ... .

சோகவிச நாடுகளில் கருக்கலைப்பு
சட்டமுறை ஆக்கப்பட்டு இருப்பதை
நான் சுடிக் காட்டி இருந்தேன்.

சமர் இதனை குருசேவின் திரியு
வாதத்துடன் தொடர்பு படுத்த
முனைகிறது.

இன்று பொதுவாகவே பல்வேறுபட்ட அடக்காரி அமைப்புக்களும் சமூகத்தில் எழும் பலவிதமான பிரச்சனைகளையும் ஆராய்ந்து அவற்றிய முறை தீர்வு காண முன்னாலும் அவற்றை தெராட்சீஸ்கி, ஸ்டாலின், குருகேவ், மாவோ போன்றோது போக்குகள் என முத்திரை குத்தி ஒதுக்கி விட முனைவதைக் காண்கிறோம்.

இந்த விதமான குறுங் குழுவாதங்கள் புரட்சிகரமாக்மங்களுக்கு எந்த விதத்திலும் உதவப் போவதில்லை.

கருக்கலைப்பு என்ற பிரச்சனை 1950களுக்குப் பிறகு தான் மேலை நாடுகளில் ஒரு தீவிரமான பிரச்சனையாக மன்றங்களுக்கு வந்தது.

ஆப்படியான ஒரு பிரச்சனை தமது சமகுத்திலும் ஏழுந்த போது அந்த சோகவிச் நாடுகள் (இவற்றின் சோகவிசம் பற்றி பல பிரச்சனைகள் இருந்த போதிலும்) அந்தக் கோரிக்கைகளை அங்கீகரிக்குன.

எனவே தனது வாழ்நாளிலே
தீவிரமான ஒரு பிரச்சனையாக
முன்னுக்கு வாராது கருக்கலைப்பது
தொடர்பாக வெளி னும் ,
ஸ்டாரினும் எப்படி தீர்வு
கூறியிருக்க முடியும் ?

அவர்கள் கருக்கலைப்புப் பற்றி
எது வும் சாதாக மாக
சொல்லவில்லை என்பதற்காக
இந்தக் கோரிக்கையே தயவுக்கின்றது
என்பதோ அல்லது வெளியிலும்
ஸ்டாவி னும் தவறி மறைத்து
விட்டதாகவோ கூறுவது தவறான்கே

கடந்த அமெரிக்க தேர்தலில் ஜோர்ஜ் பஷ் கருக்கலைப்பை எதிர்த்தகு ஏன்? அமெரிக்காவை சீழிவிலிருந்து பாதுகாக்கவு?

பல்வேறு மக்கள் பிரிவின் குநலன்களும் முட்டி மோதம் போதும், பல்வேறு பட்ட காரணிகள் துசேர்க்கையில் உருவாகும் இதுபோன்ற சிக்காஸன பிரச்சனைகளை ஏகாதிபத்திய சீராயில், என்ற ஒரே கருத்தால் சிக்கிவிட முறைவு இப்பிழையான அப்ததங்களுக்குத்தான் இட்டுச் செல்வது.

இந்த விதமான பிரச்சனைகளுக்கு சரியான தீர்வு களை சில இடதுசாரி அமைப்புக்கள் கண்டறிய முடியால் இருப்பதற்கு காரணம் மார்க்கியத்தின் பற்றிய குறைவை. மாமாக மார்க்கியத்தை வராட்டுச் சூதாங்களாக புரிமது கொண்ட சில இடதுசாரிகளின் பற்றிய குறைகளே.

மேற்கு நாடுகள் மட்டும் அந்த சமூகங்கள் கொழின்து போகட்டும் எனக் கருதி இந்தக் கோரிக்கையை உடனடியாக அங்கீகரித்து விடவில்லை.

இந்த நாடுகளில் கூட பெண்களின் நீண்ட காலப் போராட்டத்தின் பின்பே இந்த உரிமைகளைப் பெற்றுக் கொண்டனர்.

ବେଳେ ବିଟୁ ତାର କାନ୍ଦିଲା
ପୋରାଟ୍ଟମୁମ୍ ଆଜିକ ଶିଳ୍ପିମୁମ୍ ..

ବେଳେ ଏଣ୍ ବିଟୁ ତ ଲେକା କାନ୍ଦୋରାଟ୍ଟାତିଥିଲି ଆଣଙ୍କଳ ପଞ୍ଜକଣିକକ
ମୁଦ୍ରିଯାତ୍ତା ? ଏଣ୍ଠିରୁ କେବଳି ଏମୁପ୍ପିମ
ଚମର ଏଣଙ୍ଗଣ ଆଣ୍ ଏଥିରିପାଣାର
ଏଣ୍ଠିରୁ କୁମରଙ୍କ ଶାଟ୍ଟିକିରିବା

கரண்டும் வர்க்க பின்னனியிலிருந்து வந்த பல தனி நபர்கள் உழைக்கும் மக்கள்து போராட்டத்தில் முக்கியமான பங்களிப்பைச் செய்துள்ளார் என்பது உண்மைதான்.

ஆனால் அவர்கள் இவ்வாறு செய்து வது இரண்டு நிபந்தனை களைப் பூர்த்தி செய்வதால் சாத்தியப்பட்டது.

1. தமது வர்க்க நவன்களை நிபந்தனை யின்றி கைவிட்டது.
2. உழைக்கும் மக்களை போராட்டத்தில் இருந்து கம்ருக் கொள்ள தயாராக இருந்தமை.

ஒடுக்கப்பட்ட பெண்கள் தாமே நேரடியாக போராடாமல் தமது விடுதலையை வென்று மெடுக்க முழுமை என்பது உண்மையாயினும் இது புரிசிகு ஏண்ணால் கொண்ட ஆண்களது பங்களிப்புக்களை மறுப்பதாக அர்த்தப்பாது.

இப்பண்விடுதலை வகுக்கான போராட்டங்களில் ஆண்கள் காத்திரமான பங்களிப்புக்களை செய்வதாயின் அவர்கள் இரண்டு நிபந்தனைகளை கட்டாயம் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

1. ஆணாதிக்க நவன்களை நிபந்தனை யின்றிக் கைவிடுவது.
2. பெண்களின் போராட்டங்களில் இருந்து கம்ருக் கொள்ள தயாராக இருப்பது.

இந்த இரண்டு நிபந்தனைகளையும் முழுமைப் படுத்தாமல் ஒருவர் பெண்விடுதலைக்கு ஆதரவாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் ஆணாதிக்க சித்தாந்தத்தில் இருந்து முழுமாக விடுபட்டு விட்டார் என்று அர்த்தப்பட மாட்டாது.

இப்படிப்பட்ட ஒருவரிடம் ஆணாதிக்க கருத்துக்கள் வெளிப்படும் போது அதனைச் சுட்டிக் காட்டி விமர்சிப்பது எப்படி ஆண் எந்திரப்பி வாதமாகும்.

போராடும் பெண்களது கோரிக்கைகளை நனுக்கமாக அணுகி அந்தக் கோரிக்கைகளுக்குப் பின்னாலுள்ள பெண்களது விடுதலைக்கு அவசியமான நிலைமைகளைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். மாறாக தமக்குள் ஏற்கனவே ஆழமாகப் பதிநின்துள்ள (பொதிந்துள்ள) ஆணாதிக்க கருத்துக்களில் இருந்து பெண்களது

கோரிக்கைகளை அனுகி அவற்றை கீழழிவு என்று அவதாரு செய்வது தவறானது.

என்துரை வாழ்வில் குடும்பத்தினுள்ளும் பொது அரங்கிலும் பெண்கள் தனிப்பட்ட ஆண்களது ஒடுக்குமுறைகளை போரியாக முகம் கொடுக்க நேர்ந்தால் கூட பெண்களது எதிரிகள் இந்த ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பே அன்றி தனிப்பட்ட ஆண்களல்ல.

ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பானது பெண்ணை கிடைத்த நீதை தொடர்ந்து பேஜுவதில் ஆண்களது நவன்கள் பலவற்றை ஏம்படுத்திக் கொடுத்திருப்பதான் ஒரு வரலாறு ஆணாதிக்க சித்தாந்தத்தை உருவாக்கி சமூக மதிப்பீடுகள், நடைமுறைகள் அனைத்தையுமே ஆணாதிக்க நவன்கள் சார்ந்த நீதனாக வெட்டுவது வழக்கமாகும்.

சமூகத்தில் நடைமுறையில் இருக்கும் ஆணாதிக்க சித்தாந்தமானது தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு ஆணையும் பெண்ணையும் சமூகம் உருவாக்கி வைத்துள்ள ஆணாதிக்க நியமங்களின் படியே நடக்கும் படி வங்பறுத்துகிறது.

இந்த நியமங்களைக் கடந்து வருவது பெண் களுக்கு மட்டுமல்ல ஆண் களுக்கு மேல் கண்டமானதுதான். பெண்களை சமத்துவமாக நடத்த முப்படும் அரிதான் ஒரு சில ஆண்கள் கூட இந்த சமூகத்தால் ஆண்களால் மட்டுமல்ல பெண்களாலும் கூடவே சமூக நியமங்களை மீறியமைக்காக இறிவு படுத்தப் படுகின்றனர்.

ஒத்தாரனமாக சீதனம் வாங்கி திருமணம் ஒருவனை எமது சமூகம் வித்தியாசமாகப் பார்ப்பதில்லை. மாமாக ஒரு ஆண் சீதனம் வேண்டாம் என்று கூயினால் அவனில் ஏதாவது குறைபாடுகள் இருக்குமே மான்று என்று மனப்பெண்ணே சந்தேகிப்பான்.

குடும்பத்தில் முழுவகை எடுக்கும் போது மனைவியைக் கலந்து ஆலோசிக்கும் கணவனை, வீட்டு வேலைகளை எங்கிட, உதவ முயலும் ஆண்களை சமூகத்திலுள்ள ஆண்கள் மட்டுமல்ல கணவனின் தாயும், அயல் வீட்டுப் பெண்கள் கூட இறிவாகவே பார்ப்பார்கள்.

இப்படிப் பட்ட ஆணைப் பற்றி மனைவிக்கு பயந்தவன், என்று பொதுவாக அயவில் பேசிக் கொள்வார்கள். இந்த நிலையில் பெண்ணிலைவாதிகளுக்கு தெளிவான இலக்கு இந்த ஆணாதிக்க சமூக ஆமைப்பேயன் மிக தனிப்பட்ட ஆண்கள் அலவு.

இப்படிப் பட்ட பெண் ணிலை

வாதிகளை ஆண் எதிர்பார்கள் என்பது பெண் விடுதலைப் போராட்டத்தைக் கொச்சைப் படுத்துவதே ஆகும்.

சர்வதேச அளவில் பெண்விடுதலை தொடர்பாக நடைபெறும் விவாதங்கள்..

பெண் விடுதலை தொடர்பாக சர்வதேச அளவில் நடைபெறும் விவாதங்களிலிருந்து கம்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன்.

ஆனால் சமரோ ஆவாறு நடைபெறுவனவும்தை தேடிப் பார்க்கும் எந்த சிரமத்தையும் மேற்கொள்ளாது என்ன? யார்? எங்கே? என்ற கேள்விகளை மட்டும் அடுக்கி வைத்துள்ளது.

இதற்கான பதில்களைக் கண்டறிய அந்த நாட்டில் வெளிவரும் ஒரு செய்திப் பத்திரிகையின் கடந்த ஒருவருட இதழ்களை தட்டிப் பார்த்திருந்தால் போதும்.

ஆயினும் வாசகர்களின் நன்மை கருதி சில தகவல்களை சுருக்கமாக

** முன்னாள் அமெரிக்க சனாதிபதி பங்க தனது பதவிக் காலத்தின் இறுதிப் பகுதியில் தொழ்ச்சன் என்பவரை உயர் நீதி மன்ற நீதியரசாக நியமனம் செய்ய முன்வந்தார்.

இந்த முன் மொழிவிழகு எதிராக விலில் என்ற பெண்ணால் தொழ்ச்சன் பெண்களை பாலியல் வதை (இம்சை) செய்தார் என்ற குற்றச்சாட்டு முன்வகுக்கப் பட்டது.

இது தொடர்பாக கொங்கிரசின் சிறப்புக் கொழிட்டு பகரிங்கமாக விசாரணை செய்தது. முழுக்க முழுக்க ஆண்களைக் கொண்ட இந்த கொங்கிரஸ் குழுவானது மீலினது குழக்காட்டுகளில் இருந்து தொழ்ச்சனை விடுவித்து அவரது நியமனத்தை உறுதி செய்தது.

ஆயினும் இந்த விசாரணை அமெரிக் சமூகத்தினுள் இதுவரை காலமும் புகைந்து கொண்டிருந்த பல பிரச்சனைகளை வெளிக் கொண்டு உதவியது.

அன்மாடம் பெண்கள் வீட்டிலும் பொது இடங்களிலும், வேலை செய்யும் இடங்களிலும் பாலியல் தொல்லைக்கு உள்ளாவது பற்றி

விரிவாக விவாதிக்கவும் இதனாடாக வேலை செய்யும் இடங்களில் புதிய ஒரு கக்க கோவை களை வகுப்பதற்கும் இது இடடுச் சென்றது.

**. அமெரிக்காவில் பெண்களின் கருக்களை வைப்பது சீரிடாக பழையவாதிகள் நடாத்தியதாக்குதல்களும், அதனை எதிர்த்து பெண் கள் நடாத்தி யபோராட்டங்களும், இது அமெரிக்க சனாதிபதி தேர்தல் விவாதம் வரை கருக்களைப்பு பிரச்சனையை எடுத்துச் சென்றது.

**. யேர்மனி ஒன்று பட்ட பின்பு ஆகவரை காலமும் கிழக்கு மேற்கு கேயர் மனி களில் நடைமுறையிலிருந்து வந்த கருக்களைப்பு தொடர்பான சட்டங்களில் காணப்பட்ட ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்கு முகமாக முன் மொழியப்பட்ட சட்ட முன்வரைபுகளும், இது தொடர்பான விவாதங்களும் பரவலாக இடம் பெற்ற போது இந்த விவாதங்களில் ஒரு கட்டத்தில் இந்தப் பிரச்சனையில் யேர்மனி நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள பெண் அங்கத்துவர்கள் மட்டுமே வாக்களித்து தீர்மானிப்பதே சரியானது என்ற கருத்தும் முன்வைக்கப் பட்டது.

**. கணவன் தன் மனவியடன் அவாது அனுமதியின்றி பலவந்தமாக பாலுமை கொண்டால் அது பலாத்காரமாகவே கருதப் படல் வேண்டும் என்ற பிரித்தானிய நீதிமன்றங்களின் அதியுயர் அமைப்பின் தீர்ப்பு.

**. நோர்வேயில் பெண்கள் bar களில் அரைநிர்வாணமாக (toppless servering og striptease) பணியாற்றுவதை எதிர்த்த பெண்களின் போராட்டம்.

** இங்கிலாந்தில் தனது கணவனை கொலை செய்த குற்றத்தித்காக சிறையில் ஆடைக்கப் பட்டிருந்த ஒரு பெண் ஐவை தமது தீவிரமான போராட்டத்தின் மூலம் விடுவை செய்தார்கள்.

இந்த போராட்டத்தின் போகு குடும்பத்தினுள் நடைபெறும் வன்முறைகள் பற்றியும் அவை எவ்வளவு மோசமாக பெண்களை ஒடுக்குகின்றன எனவும் எடுத்துக் காட்டினார்கள்.

குறிப்பிட்ட சம்பவமான குமரனவியை மிகக் கொடுமையாக சித்திரவதை செய்யும் கணவனிடம் இருந்து தப்பித்துக் கொள்ள அந்த பெண் செய்த வெறும் தம்காப்பு நடவடிக்கையே என்பதை அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் நிருபித்தார்கள்.

நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பானது குடும்பத்தினுள் நடைபெறும் வன்முறைகளின் மோசமான தன்மைகள் பற்றி சருக்கத்தின் ஆக்கறையை தீவிரப் படுத்தியது.

இப்படியாக பல்வேறு நாடுகளில் நடைபெறும் பல விதமான விவாதங்களும், போராட்டங்களும் பெண்ணெடுக்கு முறையில் பலதரப்பட்ட வடிவங்களை அம்பலப் படுத்தி அதற்கு எதிராக பெண்களின் விழிப்புணர்வை தட்டி எழுப்பி வருகிறது.

பெண் விடுதலையில் உண்மையிலேயே அக்கமை உடையவர்கள் இவற்றில் இருந்து படிப்பினையைப் பெற்றுக் கொள்ளவும், தமது சமூகத்திலுள்ள பெண்ணை கூடுமை தீவை இந்த குறிப்பான வடிவங்களை இந்த வெளிக்கூட்டுத்தில் இனங்களை கொள்ளவும், அந்த ஒடுக்கு முறைகளுக்கு எதிராகப் போராடும் பெண்களை ஆதரிக்கவும் முன்வாவேண்டும்.

இவற்றை வெறுமனே கீழிலுகள் என்று ஒடுக்கி விடுவதானது சமூக மாற்றத்திற்கு எந்த வகையிலும் உதாரது என்பதுடன் சம்பந்தப்பட்ட ஆண்கள் தமது நலன்களை இதன் மூலம் பாதுகாத்துக் கொள்வதாகவுமே அர்த்தப்படும்.

சமர் தமிட் சமூகத்தின் கலாச்சாரங்களைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது பொதுவாகவே அவற்றை பிற போக்கு நிலப்பிரபுத்துவ கலாச்சாரம் என்றே குறிப்பிடுவதன்டு.

ஆனால் நடப்பு சமூக அமைப்பில் உள்ள குடும்பம், பாலுறவு, மறு உட்பத்தி, ஒழுக்க நெறிகள் போன்றவற்றை கேள்விக்கு உள்ளாக்க முனைக்கையில் (இன்னும் எந்தவிதமான மாற்றை முன் வைப்பது என்ற கேள்வி கூட எழவில்லை) அவற்றைத் தீவிரமாக எதிர்க்கும் சமர் எனது முயற்சிகளை கீழிலும் என்கிறது.

இதைப் பார்க்கும் போது இன்று எமது சமூகத்தில் நடப்பிலுள்ள குடும்பம், பாலுறவு, மறுஉட்பத்தி, ஒழுக்க நெறிகள் போன்றவற்றை

சமர் முற்றிலும் நியாயம் எனக்கருதிக் கொண்டு அவற்றை அப்படியே காக்க முனைவதாக கருத வேண்டி இருக்கிறது.

" வர்க்க சமுதாயத்திலுள்ள ஒவ்வொரு கருத்தின் பின்னாலும் ஏதாவது ஒரு வர்க்கத்தின் முத்திரை பதிநிதிருக்கும் " என்றார் வெளின்.

அதுபோலவே நீண்ட கால வாலாம்மைக் கொண்டதும், சமூகத்தில் நன்கு வேர்விட்டு இருப்பதுமான ஆணாதிக்கக்கத்தின் நலன்கள் சமூகத்தின் எவ்வள துறைகளிலும், நிறுவனங்களிலும், சிந்தனைகளிலும், மதிப்பீடுகளிலும் ஊடுருவி இருக்கவே செய்கிறது.

இந்த வகையில் சமூகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு அம்சத்தைத் தயங்கி பெண் ஜினி ஸ வாத கண் ஜோட்டத்துடன் அனுகி அவற்றில் மறைந்திருக்கும் ஆணாதிக்க நலன்களை அம்பலப் படுத்தி ஆண் -- பெண் சமத்துவத்தை உத்தரவாக்கப் படுத்தும் மாற்றுகளை முன்வைத்து அந்த முன்பொழிவுகளை யதாரத்துமாக்கப் போராடுவது பெண்விடுதலையுடன் அக்கறையுள்ள ஒவ்வொருவரதும் கடமை ஆகும்.

ஒன்று மட்டும் நிச்சயமானது. நாம் உருவாக்கப் போகும் புதிய புரட்சிகர சமுதாயத்தில் இன்றுள்ள பொருளாதார, அரசியல் வடிவங்கள் மாத்திரமன்மீ ஏனைய நிறுவனங்கள், நடைமுறைகள், சிந்தனைகள், மதிப்பீடுகள் அனைத்து மேமாற்றான் வேண்டி இருக்கும்.

அந்த வகையில் நடப்பிலுள்ள பல்வேறு ஒழுங்கு முறைகளையும் கேள்விக்கு உள்ளாக்குவது இன்னைய தெவையாகும். இப்படியாக கேள்விக்கு உள்ளாக்குவதைத் தடுக்க முனைவதானது நடப்பிலுள்ள ஆதிக்க வடிவங்களுக்கு சேவை செய்யுமே ஒழிய புரட்சிக்கு அல்ல.

பெண்விடுதலை தொடர்பான கருத்துக்கள் எமது சமூகத்தில் போதியவு விரிவாகப் பாப் படாத நிலையில் எமது சமூகத்திலுள்ள ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்களும் கூட ஆணாதிக்க சிந்தாந்தத்தின் பிடியில் சிக்கி இருப்பதைக் காண முடிகிறது.

எமது சமூகத்திலுள்ள புரட்சிகர சிந்தனையுடைய ஆண்கள் கூட தமிழை ஆணாதிக்க சிந்தாந்தத்தின் பிடியிலிருந்து முற்றாக தண்டித்துக் கொண்டதாக கூறமுடியாது.

இப்பகுப்பட்ட நிலையில் சமர் இந்த விதமான நிலைப்பாட்டி னை வந்தடைந்தது எனக்கு ஆச்சரியமாக படவில்லை.

தம்போதைய தேவை யாதெனில் உண் மையான சமூக

மாற்றத்திற்காக விளைபவர்கள் என்ற வகையில் புரட்சியாளர்கள் ஒவ்வொரு வரும் தமிழ்மைப் பிடித்துள்ள தவமான கருத்துக்களை விடுவிட்டுக் கொள்ள அயராது பாடுபடுவதுதான்.

பதிதாக ஒரு கோரிக்கை வரும் போது அந்தக் கோரிக்கையின் பின்னாலுள்ள நவளர்களை கல்லியமாக இனங்காணவும், சமூக மாற்றத்திற்கும் அந்தக் கோரிக்கைக்கும் இடையிலான உயர்வுகளை திட்ட வட்டமாக வரையறுத்துக் கொள்ளவும் முயல வேண்டும். புரட்சியாளர்கள் இதெங்காக அதிகம் முயம்சி செய்ய வேண்டும்.

இன்னும் குறிப்பாகச் சூறுவது எனில் புதிய பிரச்சனைகளை அணுகும் போது ஒவ்வொருவரும் தாம் புரட்சிகர மாற்றத்தை உருவாக்க விளைபவர்கள் என்ற பொறுப்புணர்வுடன் அணுக வேண்டும்.

தாமே பல ஆதிக்க சித்தாந்தங்களில் இருந்து முற்றாக விடுபடாத நிலையில் தமது தவமான கண் னெணாட்டங்களிலிருந்து பிரச்சனைகளை மதிப்பீடு செய்வதும் எதிர் தரப்பார் மீது முத்திரை குத்துவதும் நாம் காண விளையும் சமூகப் புரட்சிக்கு எந்த விதத்திலும் உதவ மாட்டாலும் என்ற புரிதலானது இப்போது மிகவும் அத்தியாவசியமானது.

சரிநிகர்

18/2 அலோ சாலை,
கொழும்பு - 03
தொலைபேசி: 576704

இருப்பற்ற பிரஜைகள்.

நகுமெங்கும் விழுத்தோலம்.
நிக்கோலும் பேற்றாரும்
அவ்பிரோடாவம் அணாவும்
நாளிலைக்களை நகர்த்திவேர்
குதாகலுமாய்.

ருமேனியத் தோழியே !
மார்க்குகளுக்காய்
மக்டொனாள்ஸ் வாசல்களில்
பலதூர்ப்புக்களில்
உன்
மெல்லிய உடலை
சமக்கும் பாதங்களின்
ஹர்வலம்.

இந்த
ஏத்தியோப்பிய
பிஞ்சக் குழந்தையைப்
பாருங்கள்.
ஏத்ர்காவலமியா
ஏக்கங்களோடு . . .

நாடுதிருப்பும்
நாள் நெருங்கி விட்டதா
என்னாறுமை
ஈரானிய நண்பா ?
கொடுகள் நாட்டுவதில்
கத்திராகள் கைப்பற்றுவதில்
போட்டிகள் நடக்கிமுது
பெரும் யத்தங்களைய் !
சிலைக்கப்படுவது சொந்தக்
குறையல்லவா ?

கூட்டங் கூட்டமாய்
குடியேறினோம்
விருட்சங்களா
நிழல்களை வழங்குமென்று ?

யேர்மனியத் தெருவிலே
ஆபிரிக்க மனிதன்
கொன்மெயிப்பட்டான்
அநாதாவாய்.

இனவாத நெருப்பினிலே
இன்னும்
ஏத்தனை மனிதங்கள்
கட்டெரிக்கப்படுமோ ?

சப முகூர்த்தம்.

ஆவணிமாதம் முதலாம் நாள்
வெள்ளிக்கிழமை ஓர் சப முகூர்த்தம்
தீர்மானிக்கப்பட்ட வேளைக்காய்

சிவர் சீர்வரிசைப் பேச்சோடு
பவர் சீரான வரிசையற்று
... பெஸ்னியம் என்மொன்று
விலை பேசப்பட...
ஏழ்மையின் உயிலோடு
ஒர் தாய்மை ஏரிந்து . . .

எரிவுகளும்
எரியல்களும்
என்னகத்தே மட்டுமல்ல
என் தாயிடமுமே அதிகமுண்டு . . .

நள்ளிரவு நாயகன்
தட்டுவம் ஏந்தி நின்மான்.

மணிவாளன் பிறப்பிம்காய்
ஒர் தொகையம் . . .
கல்விக்காய் கல்வி
. . . கம்ஹிருந்தாவ் !
பெருந்தொகையுமாக . . .
ஆண்மையும்
ஆண்மைக் குறிக்குமாய்
ஒர் வெந்தசு . . .

எரிவுகளும்
எரியல்களும்
இத் தாய்மையுள்ளே
முக்குளிந்து
எரிமலையாய். . .

முன்னொரு நாள்
ஒர் தாயால் . . .
இல்லமதனால் இத்தாய்மை
எரிமலையாய். . .

கேட்பார் கேட்டுருக்க
கொடுப்பார்க்கு
என்ன மதி.
கொடுப்பார் மறுத்திருக்க
கேட்பார்க்கு
அமக்கரிகை செய்வோம்.

01/01/ 93

வோகநாதன். செ

நிருபா.

அண்புடையீர்,

சக்தி 2 : 4 மிகவும் மெலிந்துள்ளது.
சிறிய அச்செழுத்து ஒரு
கொலத்தையே உடைய பக்கங்களில்
வரும் போது பார்க்க எடுப்பாக
இராது.

அங்குப் பதிவு முன்னேய இதற்கணை
விட தூத்திம் தாழ்ந்து விட்டது.

பெண்கள் மீதான சமூகத் தீர்ப்புக்கள்
கட்டுரையில் வாதங்கள் முன்
வைக்கப்பட்டுள்ள முறை பற்றிய சில
கருத்து முரண் பாடு கள்
உள்ளனவாயினும், அது வாவேற்கக்கூ
தக்க கட்டுரை. அதில் உள்ள
விடயங்கள் உரக்கப் பேசப் பட
வேண்டியன.

ஒரு அப்பட்டமான தவறு தவிர்க்கப்
பட்டு இருக்கலாம் : அவிகள்
என்போர் பெண் தோழ்முடைய
ஆண்களே. இவர்களை விட
பாலியம் குறைபாடுள்ள ஆண்கள்
நடும்சகர் என நின்தனையாக
அழைக்கப் படுவது உண்டு.

அமிழிற் அல்களிம் கவிதைக்கு கீழ்
அவர் இஸ்ரேவிற் பிமந்ததாகக்
குழிப்பிட்டுள்ளர்கள். 1939 இல்
இஸ்ரேவிற் பிமக்கவில்லையே.
அப்போ அங்கு இருந்த தேசம்
பலஸ்தீனம்.

அண்புடன்
சிவகோரம்.

சக்தி ஆசிரியர் குழுவினருக்கு,
மெலிந்து போன சக்தி கிடைத்தது.

அட்டைப் படத்தை வாசகங்களுடன்
பிரசரித்துள்ளர்கள், அவ் வாசகங்கள்
எதையே தமிழுக்கு மொழி
பெயர்க்காமலே விட்டு விட்டர்கள்.

ஆ சி ரி ய ர கு மு வி ல்
மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் இருந்தம்
(?) இந்த தவறா அல்லது வாசகர்கள்
மீதுள்ள அவசியமா ?

பெண்களும் மக்கள் தொடர்பு
சாதனங்களும் பல விடயங்களைத்
தொட்டு இருந்த போதிலும் பல
விடயங்களை விவாதிக்காமலே
விட்டு விட்டது.

நந்தினியின் மூளைக்குள் ஒர்
சமையலறை மிகவும் நன்றாக
இருந்தது.

ஆசிரியர் தலையங்கம் உங்கள்
பார்த்தையை சொல்ல மும்பட்டாலும்
இவளவு கோசம் தேவையா ?

எழுத்துப் பிழைகள் பற்றி . நீங்கள்
அக்கறைப் படுவதே இல்லையா ?

இப்படிக்கு.
க. மதிவுதனி.
(இம் மடல் சருக்கப் பட்டுள்ளது.)

சக்தி இதழ் 2 : 4 இல் வெளிவந்த
அட்டைப் படம் தொடர்பான ஒரு
விஸர்சனத்தை முன் வைக்கிறோம்.

அட்டைப் படத்துடன் வெளியிடப்பட்ட கோசங்களை இவ்
விமர்சனத்தை முன் வைக்கிறோம்.

மொழி பெயர்ப்பு சில வேளை முழுமையாக இல்லாவிட்டாலும், அதில் உள்ள கருத்தை சரியாக மொழி பெயர்த்துவதோம் என நாம் கருகிறோம்.

முழுமையான பெண் விடுதலை.

பெண்ணின் உடலை விற்பனை செய்யாதே.

மேலாடை எதுவும் இன்றி உணவு பரிமாறுவதை நிறுத்து.

ஜூரோப்பிய இணைவிற்கு எதிராக பெண்கள் போராடுவோம்.

பெண்கள் போராட்டம்(விடுதலை) வர்க்க போராட்டம்.

மேல் உள்ள கோசங்கள் உங்கள் அட்டைப் படத்துடன் முற்றாக முரண் படுகிறது.

உங்கள் கோரிக்கைகளையே தவிடு பொடி யாகும் வர்ண ணம் அமைந்துள்ளது.

அட்டைப்படம் மேலாடை அம்ம ஒரு நிர்வாணப் படம். இரண்டாவது இப்பெண் உட்பட்ட பிராஞ்சு முதலாளித்துவப் புரட்சிக் கால கட்டத்தில் வெளிப்பாடாக வந்த முக்கிய படம் இது (நாம் தெளிவான இரண்டு படங்களை இணைத்துவதோம்)

இனி விமர்சனத்திற்கு வருவோம்.

பெண்களின் போராட்டம் வர்க்கப் போராட்டம் எனில் ; எப்படி முதலாளித்துவ விடுதலையை சித்தரிக்கும் ஒரு படத்தையும் அத்துடன் கீழிந்த முதலாளித்துவ பெண்விடுதலையைக் கீப் படத்தை உயர்த்திய படி வர்க்க போராட்டத்தை ஒருக்காலும் பெற முடியாது.

நாம் அனுப்பிய மூலப் படத்தில் அப்பெண்ணின் கீழ் ஒரு ஆணின் தோற்றும், பார்வை என்பன காம நோக்கிலான முதலாளித்துவ பெண் கீழிலை கோரி நிற்பதைக் காணலாம்.

பெண் கவர்க்கி பொருளாக அரை நிர்வாணமாக பெண் ணக்களை வீதியில் நிம்க கோரி நிற்கிறது.

இப்படத்தை தூக்கி ரோட்டில் போராடிய ஆமைப்பின் அரசியல், நோக்கு கேள்விக் உள்ளாவதால் சக்தி அவர்களை வர்க்க நிறையில் நின்று ஆராய வேண்டிய தேவை உள்ளது.

அரை நிர்வாண பெண்ணின் படத்தை தூக்கிய படி அரை நிர்வாணமாக உணவு பரிமாறுவதை நிறுத்து எனக் கோருவது என்பது இயல்பாக எதை சாதிக்கும் ? பெண் களை தாமே கேவிக்குரியவர்களாக மாற்றியபடி பெண்விடுதலை கோருவது ஆகாதா ? பெண்ணின் உடலை விற்பனை செய்யாதே என்பது அரை நிர்வாண படத்தை தூக்கின் அது உங்கள் கொரிக்கை கடைய தவிடு போக்காக்குறித்து.

நீங்கள் எதிர்காலத்தில் பெண்விடுதலை உண்மையில் விடும் பின் அன்றை கட்டுரைகளிலும் ஆழமாக ஆராயவும், அது தொடர்பாக விமர்சிக்கவும் வேண்டும்.

அப்போது நீங்கள் சரியாகவும், பெண்களை வென்று எடுத்து அமைப்பு ஆக்க முடியும்.

களாரா செற்கின் குறிப்பிட்டது போல் வர்க்கப் போராட்டத்தை உயர்த்தியபடி பெண்கள் தமது விடுதலையை வென்று எடுக்க வேண்டும்.

பெண் எழுச்சிக்குடி போராடனார் என் பதம் காக அவை எல்லாவற்றையும் ஆதரிக்காது அவைகளை விமர்சன நோக்கிலும் ஆராய்ந்து சரி பிழைகளை விமர்சிக்க வேண்டும்.

களாரா செம்கின் குறிப்பிட்டது போல் எல்லா பெண்களும் ஒரு அமைப்பாக முடியாது.

வர்க்க அடிப்படையில் இங்கு வகையாக பெண்கள் பிரிவர் என்பதை கவனத்தில் கொண்டு ஆழமாக கருத்துக்களை ஆராய வேண்டும்.

வர்க்க அடிப்படையை உயர்த்திய படி பெண்விடுதலையை கோரின் ‘சமர்’ தோழைமையுடன் ஒத்துழைக்கவும் கருத்துக் கூறவும் தயாராக இருக்கிறது.

சமர்.

சக்தி 3 : 1 உங்கள் கரங்களில் . . .

வழைமொல தாமத்துடன். .

எழுத்துப் பிழைகளை ‘கொவைக் கும்மமாகக்’ கருத்தி விமர்சனங்களை முன்வைத்த வாசக நண்பர்கட்கு அன்புடன்,

இயந்திரம் விழுங்கிய தலைநகரில் நாழும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நோத்தின் அடிமைகளாகி விட்டோம்.

இயன்றவரை இப்பிழைகளை தவிர்க்க முயற்சிக்கிறோம். இதனால் வாசகர்கட்கு ஏற்பட்ட சிரமங்களுக்கு மன்னிப்புக் கோருகிறோம்.

“ அட்டையில் பிரசரிக்கப்பட்ட வாக்கியங்களை மொழிபெயர்க்க தவறிய எமது கவனக் குறைவிற்கு மன்னிக்க வேண்டுகிறோம். ”

கலைஞர்க்கிய சமூக வினாங்களும் சார்ந்த ஆக்கங்களை சக்தி உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறான். ஆக்கங்கள் சிறுக்கைத்தகளாகவோ, தொடர் க்கைத்தகளாகவோ, கட்டுரைகளாகவோ, மொழியெர்ப்புக்களாகவோ அமையலாம்.

ஆண்டுச் சந்தா விபாரம்

ஸ்கண்டினேவியா : Nkr 100

ஏனைய நாடுகள் : US\$ 20

இலங்கை : இலவசம்

தபாற்கணக்கிலக்கம் : 0824 038 3676

*SAK77
BOKS 99 OPPSAL
0619 OSLO 6
NORWAY
POSTGIRO : 0824 03 836 76*

சக்தி 3 : 2 இல்

“நோர்வேஜியப் பெண்களது கருக்கலைப்பு உரிமைப் போராட்ட வரலாறு.”

“கடவுளே இது உண்மையா ?

“பெண்களும் பாலியலும் ”