

Written by பி.இரயாகரன்

Wednesday, 12 April 2000 20:40 - Last Updated Friday, 18 April 2008 18:14

சென்னை நகராட்சி இலக்கம் 10 இல் யமுனா ராஜாஜந்திரன் புகார் பரிசு பெற்ற அருந்ததி ராய்வின் கதையை புகழ்ந்தும், எதிராக விமர்சிப்பவர்கள் எல்லாம் இடதுசாரி அரசியலை முன்னெடுக்க லயக்கற்றவர் என முன்வைக்கின்றார்.

அக்கட்டுரையில் "கம்யூனிசம் உலகெங்கிலும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகிறது." என ஐயமுனா எழுதுகின்றார். கம்யூனிசம் உலகு எங்கும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றது என்ற யமுனாவின் கண்டிப்பிப்பு மீலம், முதலாளித்துவம் இறுதியான வெற்றியை பெற்றுள்ளது என்பதைத் தான் கவரவருகின்றார். ஆனால் மீனாவது பாதையான முதலாளித்துவம் மனிதபிமானமாக மாறினால் சரி என்பது தான் யமுனாவின் அரசியலாகும். மார்க்சியத்தால் நிறுவப்பட்ட கம்யூனிச சமூக விஞ்ஞான உண்மையை, அதன் உள்ளுறை வர்க்கப் போராட்ட விதிகளையாரும் உலகில் விஞ்ஞான பரீவமாக தவறானவை என நிறுவியது கிடையாது. வர்க்கப் போராட்டம் மனிதன் வாழ்கின்ற எல்லா இடத்திலும் நீரும் நெருப்புமாக உயிர் வாழ்வதுடன், அதன் ஏழுச்சிகள் ஏற்ற இறக்கம் கொண்ட மனித இடவெளிகள் நிபிக்கின்றது. கம்யூனிசம் தனது தத்துவரத்த ரீதியிலும் சரி, அதன் போராட்ட பாதையிலும் நெருக்கடிக்குள்ளானதில்லை. மறாக சூரணம் வர்க்கத்துக்கும் சூரணடப்பட்ட வர்க்கத்துக்கும் இடையில் நடக்கும் அதிகாரத்துக்கான போராட்டம்; தான் மாறி மாறி அதிகாரத்தை பெறுவது இழப்பதுமாக நிபிக்கின்றது. இது வர்க்கப் போராட்ட பாதையில் இயல்பானது மட்டுமின்றி மார்க்சியம் இதனை முன் கட்டியே இதனை புரிந்தும் இருக்கின்றது. இது தத்துவார்த்த நெருக்கடியாலோ, போராட்ட நெருக்கடியாலோ அல்ல மாறாக இரண்டு வர்க்கத்துக்கும் இடையில் நடக்கம் போராட்டத்தில் இது யதார்த்தமானது.

".. உலகின் எந்த மனிதனும் எந்த மனிதனுடையதும் அனுபவங்களையும் உணர்ந்த கொள்ளக் கூடியவனாகவோ இன்று இருக்கின்றான்" என்ற கண்டு பிடிப்பு விசித்திரமான கற்பனையாகும். ஏன் உலகுக்கு போவான் சொந்த நாட்டிலேயே மனிதனுக்கு மனிதன் புரிந்து கொள்ளப்படாதுகின்றதா? இல்லையே. சாதியால் பிளவாண்ட சமூதாயம், ஆணாதிகத்தால் நெருக்கடியாகியுள்ள சமூகம், இனவாதத்தால் பிளந்துள்ள ஆதிக்கங்கள், சூரணடலால் வாழ்வது இழந்த மனிதம் என உலகில் இரு

Written by பி.இரயாகரன்

Wednesday, 12 April 2000 20:40 - Last Updated Friday, 18 April 2008 18:14

நபருக் கிடையிலயே பிளந்துள்ள சமுதாயத்தில் அனுபவங்கள் புரிந்து கொள்ளப் படுகின்றது என்றால், இந்த அமைப்பில் மாற்றம் அவசியமற்றது என்பதையே யமுனா கஹவிரும் புகின்றார். அண்மையில் ஈராக் மீது தாக்குதல் நடந்த போதும், குரூட் ஸ்தான் தலைவர் கதை சுவையப்பட்ட போதும், பல்கன் மீதான ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்பும் போது எதிர்த்து போராடியவர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் ஓரே பிரிவு அல்ல. இங்கு குறுகிய நலன்கள் பொதுவானதை அடையாளம் காணவிடாது தடுத்து. பொதுவான வகையில் இப்படி அடையாளம் கண்டவர்கள் எங்கும் எப்போதும் கம்யூனிசத்தை குறைந்த பட்சம் ஏற்றவர்களாக இருப்பது யதார்த்தமாக உள்ளது.

மறுதளத்தில் சூரண்டும் வர்க்கம் கட்ட தனது வர்க்க எல்லையில் உலகளவில் இனம் கண்கின்றனர். உலகில் தனது வர்க்க எல்லைக்குள் அடையாளம் காணும் பிளவுதான் ஒன்று மீதான அனுபவப் பகிர்வாக இருக்கின்றது.

"பிரச்சினைகள் உலகமயமாகி வருவதையும், உலகில் எங்குவாழும் வாசகனும் பிற படபைப் பாளிகளை புரிந்து அனுபவிக்கும் சமூகம் உருவாகி வருவதையும் இடதுசாரி அரசியல் வாதிகளை விடவும் சர்வதேச மதிப்பாளர்கள் மிக நன்றாக அறிந்து வதைத் திருக்கிறார்கள். நவகாலனியம் மறைக்கப்பட்ட மதிப்பீடுகள் ஏகாதிபத்தியம் என்று விமர்சனக் கண்ணோட்டத்தை அமைத்துக் கொள்கிறவர்கள் இந்த அம்சத்தை நிர்ணயித்துக் கொள்வதில்லை." என்று யமுனா கஹும் போதுதான் தனது கம்யூனிச எதிர்ப்பை துல்லியமாக கின்றார். இடது சாரி அரசியல் வாதியை விட உலகமயமாதலையார் சரியாக புரிந்து கொள்வான் எனின், யார் உலக மயமாதலை ஆதரித்து நிற்க்கின்றனனோ அவன் மட்டும் தான் என்பது தள்ளுதல் தள்ளுவானது. தான் ஒரு இடதுசாரி அல்ல என்பதை கஹியப்பிதான் இந்த பரிசை வாழ்த்த முடிகின்றது என்பதையும் சொல்லாமல் சொல்லியுள்ளார். ஏகாதிபத்தியம், நவகாலனித்துவம், .. என ஆய்வு செய்பவன் சர்வதேச மதிப்பீட்டை காணமுடியாதவன் ஆகின்றன் என்பதன் மீதம் யமுனா ஏகாதிபத்தியம், நவகாலனித்துவம் தொடர்பான மதிப்பீட்டை மறுப்பதால் உலக படபைப் பை அனுபவிக்க முடிகின்றது என்கிறார்.

Written by பி.இரயாகரன்

Wednesday, 12 April 2000 20:40 - Last Updated Friday, 18 April 2008 18:14

அதாவது ஏகாதிபத்தியம் உருவாக்கி திணிக்கும் உலகமயமாதலை மறுக்கும் தீவிர மூலாளித்துவம், பாட்டாளிவர்க்கம் தான் உலக மயமாதலின் பயன் பாட்டை சிலருக்கு மறுக்கின்றது என்பது உண்மை. இது உலகை ஆளும் ஏகாதிபத்திய நுகர்வு பொருட்கள் முதல் அதன் இலக்கியம், பண்பாடு, கலாச்சாரம் என அனைத்தையும் எதிர்த்துப் போராட்கின்றது. இந்த வர்க்கப் போராட்டத்தில் உலக மயமாதல் தனது உச்ச வடிவமான அனைத்து சிலவர்களையும், ஆயுதத்தையும் பயன்படுத்துகின்றது. இதில் தான் பதிப்பாளர்கள் செயல்படுகின்றனர். ஏனெனின் பதிப்பாளர்கள் வர்க்கம் கடந்த றீனமங்கள் அல்ல. உலகளவில் செய்தி அமைப்புகள் எப்படி ஏகாதிபத்திய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளதோ அதேபோல் பதிப்பகங்களும் வர்க்க கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

நோபல் பரிசு, புகார் பரிசு .. என நீ பிக்கும் எல்லா அமைப்புகளும் வர்க்க எல்லைக்குள் தான் உள்ளது. இது மூலதனத்துக்கு கட்டுப்பட்டது. இந்த நிறுவனங்கள் இந்த மூலதனத்தை கவாடாப் போடும் எந்த படையெடுக்கும், அரசியல் வாதிக் கும் பரிசு வழங்கி விடுவதில்லை. மாறாக இந்த பொருளாதார அமைப்பை ஏற்றக் கொள்ளும், அதே நேரம் இதற்குள் மாற்றத்தை சிபார்சு செய்யும் படையெடுகள், அதே நேரம் இந்த சமூக அமைப்பை மாற்றக் கொண்டும் கம்யூனிசத்துக்கு எதிரான படையெடுகள் என இந்த எல்லைக்குள் மட்டுமே பரிசின் எல்லை உள்ளது.

அன்னை திரிசோவாக்கான நோபல் பரிசு, றீனயலலிதவாக்கான ராஜதந்திரிக்கான அமெரிக்கன் நட்பு நிறுவனப் பரிசு (இந்தப் பரிசு 1995 நவம்பர் மண்டலோவிற்க்கும், 1996 இல் அமெரிக்க மலையாழ் தலைவர் அல்பர்டாஜியக்கும், 1997 இல் அன்னை திரிசோவாக்கும், 1998 இல் Nஹர்டன் மன்னர் ஹீ சனோக்கும் வழங்கப்பட்டது.), அமரத்யா சனெக்கு பொருளாதாரத்துக்கான நோபல் பரிசு, இந்தியாவாக்கான அழகராணி பரிசு என பரிசுகள் இந்தியாவை நோக்கி உலகமயமாதல் ||புரிந்து|| கொண்டுவழங்குவது முன்பை விட அதிகரித்துள்ளது. அதாவது இந்தியாவில் உள்ள 10 சதவீத மனோக்கமுடியை உலகமயமாதலுக்குக் கொண்டுவந்தாலே ஒரு மிகப் பெரிய சந்தை கிடைத்துவிடும் என்பதால் பரிசுகள் குவிக்கின்றது. இந்த பரிசு மீது அறிஐPவிகளை இரண்டாக்குவதன் மூலம் புரட்சியை பற்றிக் கேள்வியை வறோ எழுப்பி மூங்கு கபிக்கமுடியும்.

Written by பி.இரயாகரன்

Wednesday, 12 April 2000 20:40 - Last Updated Friday, 18 April 2008 18:14

குவாட்டமாலா நிகோபெர்ரா மனென்சுக்கான இலக்கிய நோபெல் பரிசு நீண்ட ஒரு வர்க்கப் போராட்டத்தின் மாற்றமின்றி முறியடிக் கமுடிந்தது. நெல்சன் மண்டலவாக்கான நோபெல் பரிசு கறுப்பின் மக்களின் பொருளாதார மாற்றம் இன்றி வளையையார் பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க முடிந்தது. அரபாத்துக்கான பரிசு பாலஸ்தினம் இன்றி இஸ்ரேலுக்கு உட்பட்ட காலனியை உருவாக்க முடிந்தது. இப்படி வரலாறு எல்லாம் பரிசுகளின் பின் ஒரு துரோக வரலாறும், வர்க்க விசுவாசமும் அப்பட்டமாக இருப்பது யதார்த்தமாக உள்ளது. பல்கலைக்கழகம் சனெற்றவர் என்றால் எதோ பெரிய படிப்பாளி மாதிரி, நோபெல் பரிசு அல்லது இது போன்ற பரிசுகள் பெற்றால் எதோ சமீகத்தின் உன்னதமான மனிதனாக காட்ட விரும்பும் பரிசு நோக்கம் தான் இந்த சமீக அமைப்பின் உயிர்ப்பாடி. பரிசு என்பது சூரணடல் அமைப்பை பாதுகாக்கும் எல்லாவுக்கும் உட்பட்டது. படைப்பை அதிகமாக பார்க்க கோருவதும், அவர் அச் சமீகத்தின் ஒரு அந்தஸ்த்துக்கு உயர்த்துவதும் இருக்கும் சமீக நெருக்கடியை தணிக்கவே. ஏன் இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் சிவசிலுவை சங்கத்தாருக்கு வழங்கிய நோபெல் பரிசு யுத்தப் பின்னணியை பாதுகாத்ததுக்கேயாகும். எந்த பாதிக்கப்பட்ட யுத்தார்க்கும் சவேசையாத நோபெல் பரிசு, இன்று பல்கன் மீ தான் ஏகாதிபத்திய ஆக்கிரமிப்பு போது சிவசிலுவைச் சங்கத்தின் கவேலங்கள் (சரேபிய அகதிகளுக்கு உதவாத மனிதபிமானம். அத்துடன் யுத்தத்தின் கண்பிக்காத யுத்த பின்னணி சயெல்தளம்) மீள் ஒருமுறை யதார்த்தமாகியுள்ளது.

ஏகாதிபத்தியம் கட்டியமைக்கும் உலகமயமாதல் மக்களின் அடிப்படையான வாழ்வுரிமையை பறிக்கின்றபோது, இதற்கு மாற்றான சமீக உதவிகளை சயெத்தபடி உலகமயமாதலை தீவிரமாகக் கோரும் படைப்புகள், பொருளாதார ஆய்வுகளை நோக்கிய தளத்தாருக்கு பரிசுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இது போல் மறேக்கு அல்லாத நாடுகளை நோக்கியும் பரிசு வழங்கப்படுகின்றன. ஏன்? உலகமயதாலின் கொடூரங்களின் சந்திப்பவர்கள் உடனடியாக மறேக்கு அல்லாத மக்களாக இருப்பதாலும், அந்த சமீகங்களில் எழும் கொந்தளிப்புகளை தணிக்கவும், இந்த பொருளாதார அமைப்பில் மனிதபிமானத்துக்கு சலுகை கோரும் ஆய்வுகள் மற்றும் ஏகாதிபத்தியம் பற்றி பசோத, சீர்திருத்தம் முன்வைக்க இப்பரிசுகள் உதவுகின்றன. இலக்கியத்துக்கும், பொருளாதார ஆய்வுகளுக்கும், அழகுக்கும், சமாதானத்துக்கும் என மறேக்கு அல்லாத பரிசுகள் ஏன் விஞ்ஞானத்துறைக்கு, சமூகவியல்துறைக்கு வழங்கப்படுவதில்லை என்பதன் அரசியல் தெளிவானது. அடுத்து பரிசுகள் கொடுக்கும் போது அதைத் தெரிந்து வளையிடும் நிறுவனத்துக்கு பெரும் தொகை விற்பனை லாபமும் (மல்தன் குவியலும்), மற்றைய பத்தகத்துக்கு ஒரு இலவச விளம்பரமும் கிடைக்கின்றது.

5 / 7

Written by பி.இரயாகரன்

Wednesday, 12 April 2000 20:40 - Last Updated Friday, 18 April 2008 18:14

வெளிநாட்டுப் பண்பாட்டின் தலையெழில் அமெரிக்கா துதராலயம் முன் உதவி கட்டும் போராடும்வதாக வெளியான சினிமாவை மெச்சி, அதுபோல் படம் எடுக்க வேண்டும் என மனம் உலக சினிமாதயாரிப்பாளர்களை அறக்கவுகின்றார்.

யமுனா ஐரோப்பாவில் முக்கியமாக ஈழமூரசிலும், சிறு சஞ்சிகையிலும் எழுதி வருவதுடன், இந்தியாவில் சில நூல்களையும் வெளியீட்டுள்ளார். பொதுவாக வர்க்கப் போராட்டத்தை மறுப்பதும், இருக்கும் பொருளாதாரத்தில் மனிதபிமான சீர்திருத்தை உயர்த்துவதும் என ஒரு அரசியல் அரங்கையே வைத்து இடதுசாரி அரசியல் என உருவகம் கொடுத்து இந்த அமைப்பு தகராது பாதுகாக்க பின்நிற்கவில்லை.

இந்தவகையில் அவர் கடந்தகாலத்தில் தனது அரசியலை இனம் காட்டி (இதற்கும் அரசியல் உண்டு) எழுதிவரும் அரசியலை ஒட்டியும், மற்றவர் படபிப்புகளை என்ன வகையில் ஆராய்கின்றார் என்பதை புரிந்து கொள்ளவும் அவர் முன் பதிலளிக்க சில கேள்விகளை எழுப்பவேண்டியுள்ளது. இது யமுனாவாக்கு மட்டுமல்ல எழுதும் அனைவருக்கும் பொருந்தும்.

மார்க்ஸ் நிறுவி முன் வைத்த மார்க்சியத்தை எற்றுக்கொள்கின்றீர்களா? இல்லையெனின் ஏன்? எற்றுக் கொண்டால் வர்க்கப் போராட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்கின்றீர்களா? இல்லையெனின் ஏன்? எற்றுக் கொண்டால் எப்படி வர்க்கப் போராட்டத்தை செய்யமுடியும்? இந்த வர்க்கப் போராட்டம் வன்முறை சார்ந்தது? அல்லது இல்லையா? இது எப்படி? வர்க்கப் போராட்டத்தில் சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய எதாவது விதிவிலக்கு உண்டா? அப்படி உண்டு எனின் அது என்ன? ஏன்? சமூகத்தின் அவலங்களுக்கான காரணங்கள் என்ன? இது இயற்கையில் இருந்ததா அல்லது இடையில் ஏற்பட்டதா? எதாவது சாதியம், ஆணாதிகம், தசேங்கள், ஏகாதிபத்தியங்கள், ஓரினச்சேர்க்கை, சூரண்டல்.. என அனைத்து இயக்கத்தில் இருந்தது? அல்லது இடையில் தோன்றியது? இடையில் தோன்றியது எனின் ஏன்? இதன் சமூக, பொருளாதார காரணங்கள் என்ன? இதன் மாற்றமுடியாதா? முடியும் எனின் எப்படி? மாற்றம் இயற்கையை நோக்கியா? அல்லது சீர்திருத்தையா? இதில் உங்கள் நிலை என்ன?

717