

ஐந்தாம் பருவம் மறுப்பதிலேயே ஆணாதிக் கம் கருக்கொள்கின்றது. இன்று உலக மயமாதல் தனது சந்தைப்படுத்தலதைத் தீ விரமாக இயற்கை அழிப்பைப் பிரதானப்படுத்துகின்றது. பண்களை இயற்கைக்கு மாறாக அபிமைப்படுத்திய நிலையில், ஆண்கள் இயற்கையில் இருந்து அன்னியமயமாதல் அதிகரித்தது. பண இயற்கையைச் சார்ந்திருத்தல் நெருக்கமானது. மனிதத் தவையை மீறி இயற்கையை ஆண், அபிமைப்படுத்தியும், கட்டுப்படுத்தியும், அழித்தும், சஹயாபியும், சொத்துரிமையை, அதிக உபரியை இயற்கைக்கு விரோதமாகச் செயற்கையாகக் கட்டுப்படுத்தினான்.

இந்த நிலையில் பண இயற்கை மீது சார்ந்து வாழ்தல் இயல்பானதாக இருந்தது. பண்ணின் தனிச் சொத்துரிமை மறுக்கப்பட்டது, வீட்டுவலைகளிடன் கட்டுப்படுத்தி இயற்கையின் மறு உற்பத்தியிடன் அபிமையாக்கிய நிலையில் பண இயற்கை மீது வாழ்தல், சார்ந்திருத்தல் தான் அவளின் ஓரே ஆதாரமான வாழ்வாகியது.

ஆண் வட்டைக்குச் சனென்று இயற்கையை மிதமிஞ்சி அழித்த போது, பண வீட்டில் இயற்கையைச் சார்ந்து உற்பத்தியில் ஈடுபட்டாள். ஆணின் அறிவியல் கண்டு பிடிப்புகள் பண்ணைப் பிச்சைக்காரி ஆக்கியது.

மறேகத்தியக் காலனி ஆதிக் கம் பண்ணின் இயற்கையைச் சார்ந்த உணவு, நீர் போன்றவற்றைக் கிடைத்தற்கரிய பொருளாக்கியது. நவீனக் கண்டுபிடிப்புகள் உலகமயமாதலாகப் பண்ணிடம் மலேமும் கடின் உழைப்பைக் கோருகின்றது.

பழைய தந்தை வழிச் சமீகத்தில் ஆணின் உழைப்பில் வாழ்ந்த பண இன்று

கலியாகவும், வீட்டு வலேகை காரியாகவும் இரட்டைச் சூழைக்குள் தள்ளியுள்ளது இன்றைய சமீபம். மின்னாம்பல் உலக நாட்களில் பணம் இயற்கையான காட்களில் விறகு சேகரிப்பு, இயற்கையான நீர்த் தகைத்தில் நீர் சேகரிப்பு எல்லாம் நவீன ஆணாதிக்கத்தின் இயற்கை அழிப்பால் பண்ணின் இயற்கை உழைப்பைக் கடுமையாக கியுள்ளது.

பணம் தான் எல்லாம் என்ற நிலையில் இயற்கையைச் சார்ந்த பண்ணின் வாழ்க்கை பெருமதியற்றதாகக் கவலமாக ஆக்கிவிட்டது. இயற்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் உபரி பெருமதியை உற்பத்தி செய்வதில்லை என்ற வகையில் சமீபக் கருத்தும், விளக்கமும் கொடுக்கப்படுகின்றது. இயற்கையைச் சார்ந்த ஆயுர்வதே மருத்துவம் எதுவுமற்ற ஒன்றாகக் காட்டப்படுகின்றது. இயற்கையைப் பண்ணைக்கு ஒப்பிடக் கூடிய தாய் என்பதால், இயற்கையை மறக்கும் அதே காரணத்தால் பண்ணை மறக்கப்படுகின்றது.

நவீனத்துவம் (முதலாளித்துவம்);, பின்நவீனத்துவம் (ஏகாதிபத்திய உலக மயமாதல்) வளர்ச்சியின் வற்றி என்பது இயற்கையையும், பண்ணையையும் சிறையாடிய ஆணாதிக்கச் சூரண்டல் சமீகமாகும்.

நவீன அறிவியலின் தந்தையான பக்கேனின் (கி.பி. 1561-1626) திட்டம் இயற்கையை அழித்து, பண்ணைச் சிறையாடி உருவானதே, இந்த ஏகாதிபத்திய ஆணாதிக்கச் சமீகம். கி.பி.1951-இல், பாரிங்டன் என்பவரால் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பக்கேனின் புத்தகத்தின் பெயர் "காலத்தின் ஆண்மை உதயம்"5 ஆகும். நவீனத்துவம் வரலாறு "பண்ணைத் தத்துவத்தோடு தன்னையே கையாடும்; திக் கொண்டிருந்த பழைய அறிவியலில் இருந்து இந்த ஆணாதிக்க அறிவியல் வகைவாக வறோட்டிருந்தது"5 என்பது தெளிவான எதார்த்தமாகும். "உற்பத்தியைக் கைக்கொள்வதற்காக இனப்பெருக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்த, பக்கேனின் கொண்டிருந்த கனவு"5 நனவாகியுள்ளது. மலேம் அவரின் கொள்கை "இயற்கை இனியும் அன்னைய இயற்கையல்ல" என்பதாகும்.

இயற்கை சார்ந்து வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வைச் சிதைத்ததால், உலகில் 40 கோடி பணிகள் சிறிய மீடிய குடிசைக்குள் விறகு அடப்புகளையெய்யப்படுத்துவதால், அவர்கள் சுவாசிக் கும் புகை மீலம், ஆபத்தான நிலையில் வாழ்வதுடன், இதற்குட்பட்ட தமது ஆயுளையும் குறைத்துக் கொள்கின்றனர். பணிகளின் வீட்டுக் கடமை ஆணாதிக்கத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டதன் விளைவு, அவர்களின் வாழ்க்கையை நோய்க்குள்ளும், மரணத்தினுள்ளும் தள்ளிச் செல்லுகின்றது.

வறுமையும் இதனுடன் இணைகின்ற போது, மஃபிய குடும்ப அமைப்பு போல், சுற்றுச் சூழல் பண்ணை மலேம இறங்குகின்றது. இயற்கையை அழித்து உலகமயமாதல் வகைம் பற்றி, பண்ணை மலேம ஓடங்கி சிறுத்து வாழ வண்டிய நிலைமையால், அவளின் இயற்கை சார்ந்த சுகாதாரம் சிதறந்து போகின்றது.

இயற்கையைச் சார்ந்து மனிதன் நீ பித்த காலத்திலும், பின் பண்ணை அதன் மீது சார்ந்திருந்த எல்லா நிலையிலும், அது சார்ந்த பொருளாதாரமும், கலாச்சாரப் பண்பாடுகளும் இயற்கை மீது மனிதனின் பிடிப்பைப் பாதுகாத்தது. இந்தப் பண்பாடு, கலாச்சாரங்கள் சூரண்டலுக்குத் தடையாக இருந்த நிலையில் நவீனத்துவம் இதற்கு எதிராகப் பாய்ந்தது. இது நீ பித்த ஆணாதிக் கத்தில் பண்ணைக்கு இருந்த சில இயற்கை ஆதாரங்களையும் பறித்துக் கஃலியாகவும், எதுவுமற்ற பிச்சைக் காரியாகவும் ஆக்கியது.

இந்த இடத்தில் சுவைவிந்தியத் தலைவர் சும்மோகலாவின் இயற்கையையும், பண்ணையையும் ஒப்பிட்டுப் பச்சியது முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. "நிலத்தை உழுமாறு என்னகைக் கஃறினீர்: ஒரு கத்தியை எடுத்து எப்படி என்னால் என் தாயின் மார்பகத்தை அறுக்க முடியும்? புல்லை வட்டிக் காய்வதை, வகைக்கோலை விற்பது காசாகி, வள்ளை மனிதனைப் போல பணக்காரனாகச் சொன்னீர்கள்: என் தாயின் தலையையினை நான் எங்ஙனம் வட்டிச் சாயப்பணை"5 என்று கட்டோன் சும்மோகலா.

மற்றொரு சுவைவிந்தியத் தலைவனின் கடித வரிகளைப் பார்ப்போம்: "எங்களுக்கு இதுவரை தெரியும்: பஃமி மனிதனுக்குச் சொந்தமல்ல. மனிதன் தான் பஃமிக் குச் சொந்தமானவன். ஒரு குடும்பத்தின் இரத்தத்தைப் போல அனைத்துப் பொருட்களும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையவை. பஃமியிலுள்ள உயிரினச் சங்கிலி வலையை மனிதன் நெய்யவில்லை. அவன் அதில் ஒரு நில் அவ்வளவு"5 என்பதன் பின் இந்த ஆணாதிக் க உலகம் இயற்கையை மறுத்துச் சஃறையாடிய போது பண்ணை இயக்கம் பறும்பதியற்றதாக ஆக்கப்பட்டது. இந்த வரிகளின் பின்னால் உள்ள ஆழ்ந்த கருத்துகளை எந்த நவீன, பின்நவீனத்துவக் கோட்பாடும் உள்வாங்கியதில்லை. இதன் மறுத்து அழித்தன. ஆனால் மார்க்சியத்தின் அடிப்படையையே மார்க்ஸ் இதில் இருந்துதான் ஆரம்பிக்கின்றார் என்பதே இதன் ஆழமான சிறப்பாகும்.

இந்தியா சட்டக் கழகத்தின் சதர்பதி சிங் 'கடந்த (19-ஆம்) நஃற்றாண்டின் இறுதி வரையிலும் அதற்கு முந்தைய வரலாற்றுக் காலங்களிலும் இந்தியாவின் 80 சதவீதம் இயற்கை வளங்கள் பொதுச் சொத்தாகவும் 20 சதவீதம் மட்டுமே தனிச் சொத்தாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது"5 என்ற கருத்துக்கள் ஆணாதிக் கச் சமீபத்தில் பண்ணை

இயற்கையைத் தற்பாதுகாப்பாகக் கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்வைக் காட்டுகின்றது. இன்று இயற்கையை, தனியார் மயமாகிய இயற்கையை நலம் அடித்த ஆணாதிகத்தின் அழிப்பால் பணை மலேமும் ஓடக்கப்படுகின்றனர்.

இந்தியாவின் இந்து மதவெறி ஆட்சியாளர்கள் (டீ.து.பி.) உலக வர்த்தகக் கழகத்துடன் இரகசியமாகச் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தில் அண்மையில் அதாவது 31.3.2001-இல் 1,429 பொருட்களுக்கு இறக்குமதி கட்டுப்பாட்டை நீக்கியுள்ளது. இது அண்மையில் அமெரிக்கப் பத்திரிகையில் வெளியானதைத் தொடர்ந்து அம்பலமானது. ஜனநாயகப் பாராளுமன்றம் என்று கூறிக் கொள்வதில் கூட விவாதிகாத இந்த ஒப்பந்தம், மக்களின் அடிப்படையான பொருட்கள் மீதான உரிமையை, உற்பத்தியைப் பறித்துள்ளது. இதில் ஒன்று, பால் இறக்குமதி செய்ய ஒத்துக் கொண்டதன் மூலம் அதையொட்டிய பொருட்கள் மீதான அனாதை சூய உற்பத்தியையும் முடிவாக்குவது உள்ளது. இது இந்திய ஏழைப் பணைகளின் ஆதார வறுமையைத் தீவிரமாக்க உள்ளது.

இந்தியாவில் உள்ள "8 கோடி பணைகள் ஓரூர் மாடுகளை வதைத்து 7,500 கோடி டன் பாலை உற்பத்தி செய்து" (16.3.2000)6, தமது ஏழ்மையைப் போக்க முயலும் பணைகளை மலேமும் வறுமையைக் குள் இந்த ஏகாதிபத்திய நலன்கள் மூலம் தள்ளிவிட்டுள்ளனர். இந்து சமயராஜ்ஜியம் பண்ணைக்கு எதிரானது என்பதையும், அது ஏகாதிபத்தியத்தின் தரகுகள் தான் என்பதையும்; மீள நிறுவியுள்ள அதநேரம், இயற்கையாகப் பணைகண்டுபிடித்த மிருக வளர்ப்பின் ஊடாக, ஆணாதிகத்திற்குக் வலியில் பொருளாதார ரீதியாக இருந்த கொஞ்ச நஞ்சு சூதந் திரமான வாழ்க்கையையும் கவலமாகி, ஏகாதிபத்தியப் பிச்சையைச் சார்ந்து வாழ் மொத்தக் குடும்பத்தையே அடிமைப்படுத்துகின்றனர்.

பணை இயற்கையைச் சார்ந்து குழந்தையைப் பெற்று வளர்த்தது முதல், அதையொட்டி இயற்கையில் சார்ந்து உணவதைத் தேடிய போதும், பாரம்பரியமாக விதகைகளைச் சேகரித்த போதும், அவளின் உழைப்பு தனியுடமைச் சந்தையில் பெறுமதியற்றதாக இருந்த நிலையில், அவ்வுழைப்பு சமீக மதிப்பற்றதாகியது. தனியுடமை பண்ணை உழைப்பைப் பெறுமதியற்றதாகிய நிலையில், தனியுடமையின் உற்பத்தியில் சூரண்டும் வரக்கத்தால் ஆணை உழைப்பு பெறுமதியாகக் கப்பட்டதால், ஆண் பண்ணைக்கு இடையில் ஆணை உழைப்பு தனியுடமையின் ஆதிகத்தால் பண்ணை முன் மதிப்புக்குள்ளாகியது. இந்த நிலையில் பண்ணை இயற்கை சார்ந்த உழைப்பு தனியுடமை சமூதாயத்தில் பெறுமதியற்றதாகக் காணப்பட்ட சமூதாயப் போக்கில், அதன் சமீகப் பிரதிநிதியாக மாறிய ஆண் முன் பண்ணை உழைப்பு மதிப்பற்றதாகியது.

ஆண்கள் வட்டையில் கழிக்க, பெண்கள் நிலைத்த இடத்தில் தங்கியிருந்த போது சூற்றுப்புறத்தையுமற்றாகத் தமக்கு இசைவாக மாற்றியமைக்க தொடங்கினர். சொந்த வாழ்விடத்தை மெருகுவட்டிவதில் பல கண்டிப்பிப்புகளதைத் தொடர்ச்சியாக நிகழ்த்தினர். இந்த வகையில் கட்டிடக் கலையை மனிதச் சமுதாயத்துக்கு வழங்கியது பெண்களையாவர். மனைவி என்ற பெயரில் உள்ள மனை என்ற வீட்டைக் குறிக்கும் சொல், பெண்ணின் குடியிருப்புகுரிய கட்டிடக் கலையின் கண்டிப்பிப்பைப் பறசாற்றுகின்றது. ஆணாதிக்கம் பெண்ணை வீட்டில் பிடிப்பிப்போது மனைவி என்ற கருத்துறையிப்பாகப் பெண் இழிவுபடுத்தப்பட்டாள். இதே அடிப்படையில் தான் பலவறே பெண்ணிலைவாதிகளும் கருதி எதிர்க்கின்றனர். ஆனால் வீடு என்பதன் பின்னுள்ள பெண்ணின் உரிமை, கண்டிப்பிப்பை ஆணாதிக்கம் கொச்சைப்படுத்தி சிதைத்த வரலாற்றை எதிர்க்காத பெண்ணியம், ஆணாதிக்கத்தைத் தனது அரியணையாகவே கொள்கின்றது.

சிவப்பு இந்தியர்களிடையே ஆதிக்க மதமான கிறித்துவ ஆக்கிரமிப்பு மதவாதி ஒருவர், ஐரோப்பிய நண்பருக்கு எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் தமது கோயில்களைக் கட்டியது பெண்களே எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில் "இங்கு கட்டிடங்களெல்லாம் பெண்களாலயே கட்டப்படுகின்றது. ...நாங்கள் ஒருமுறை எமது வீட்டு வளிச் சுவரின்னைக் கட்டுவதற்கென கற்களை அடங்க ஓர் ஆணின்னை வலைக்கு அமர்த்திய போது பாவம், அவனைச் சூற்றிப் பெண்களும், சிறுவர்களும் ஓரே கேலியும், கலாட்டாவும்மாகப் போய் விட்டது. ஓர் ஆண் கட்டிடவலை ஏதாவதொன்றில் ஈடுபடுவது அவ்வளவு அபத்தமாகத் தோன்றியதால் அவனைப் பரிசாசம் பண்ணிச் சிறித்துக் கொண்டிருந்தார்கள்"83 இது போன்ற வறே பல உதாரணங்களை இந்நிலைக் கொண்டுள்ளது.

ஆண் கட்டிடக் கலையின் தந்தை அல்ல. பெண் கட்டிடக் கலையின் தாய் என்பது நவீன அறிவுலகுக்கு முன்னால் ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத அபத்தங்கள்தான். கடினமான உழைப்புகளில் பெண்கள் ஈடுபட்டது மட்டுமின்றி, ஆண்களையிட உடல் வலிமையில் மீம்பட்டும் இருந்தனர். பெண் வீட்டைச் சூற்றிய பணிகளில் அதிகமாக ஈடுபட்ட போது ஆண்கள் வளியில் அதிகமாக உழைத்தனர். வளிவலை இலகுவான வழியில் இருக்கின்ற நிலைகளில் ஆணின் வலிமை குறைவானதாக இருக்கின்றது. இது மிகவும் செழிப்புள்ள நிலங்களில் பெண்ணின் உழைப்பு இலகுவாகின்றது. அந்த நிலையில் அவர்கள் அடுத்த கட்டச் சமுதாய வளர்ச்சிக்கான புற நிலையை அடக்கின்றனர். பெண்கள் கட்டிட வலைகளில் ஈடுபட்டதுடன் அதில் நிகழ்த்திய கண்டிப்பிப்புகள் பெண்ணின் கடின உழைப்பைக் கோருகின்ற போது, ஆணை விட உடல் வலிமையைப் பெறுவது இயல்பாகின்றது. அங்கு வாழும் ஆண், இப்படி ஈடுபடாத நிலையில் பெண்ணை விட உடல் வலிமையற்றவனாக மாறுகின்றான்.

பெண் வீட்டையும், சூற்றுப்புறத்தையும் அறிவியலால் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகளையும், அறிவியலையும் ஆணினால் அலாந்து திரிந்த நடமொறையால் பயன்படுத்தவோ, திரிந்து கொள்ளவோ முடியாததாக இருந்தது. ஆனால் ஆண் இயற்கையாக நீண்ட தபிரம் சனெறதால் புதிய பொருட்களைப் பெற முடிந்தது. புதிய உயிரினங்களை அறிய முடிந்தது. ஆனால் தாவரங்கள் பற்றி அறிவின்மையால் அதை விருத்தி செய்ய முடியவில்லை. நீண்ட தபிரம் செல்லாததால் பெண்ணின் தாவரக் கண்டுபிடிப்புகள் எப்போதும், ஓரிரு தாவர வகையாக மட்டுமே இருந்தது. இதனால் தொடர்ந்து தாவரவியல் வளர்ச்சி பெறவில்லை. ஆனால் குறித்த தாவரத்துக்குள் மட்டும் வளர்ச்சியையும், அதே நேரம் உணவில் குறித்த உணவு மட்டும் கிடைத்ததாலும் உடல் வலிமையை மந்தப்படுத்தியது. ஆனால் ஆண் போகும்மிடம் எல்லாம் இறச்சி முதல் கிடகைக்கும் உணவுகளை உண்டதால் வலிமையானவனாகப் பலம் பெற்றான்.

தனிச் சொத்துரிமையிலான சமுதாயமும் அதற்கு முந்திய வளர்ச்சியில் பெண்ணின் கண்டுபிடிப்புகளை ஆண் திரிந்து கொள்ள தொடங்கியது முதல், அதை ஆண் விரிந்த பரப்பில் பயன்படுத்தக் கட்டிய ஆணின் இயக்கம், பெண்ணுக்கு இயற்கையாகவோ தடையாகியது. ஆண் இவகைகளை விரிந்த தளத்தில் பயன்படுத்திய போது, அவனால் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நடத்த முடிந்தது. தனிச் சொத்துரிமை மற்றும் உபரி இதன் வாயிலாக ஆணுக்கு அதிக பலத்தைப் பொருளாதாரத் துறையில் முதன் முதலாக வழங்குகின்றது. பெண்ணின் நீடித்த இயற்கையான தரித்த வாழ்வும் சூற்றுப்புறமும் இதற்கு எதிரானதாக இருந்தது. அத்துடன் பெண்ணின் கண்டுபிடிப்புகள் மீதான அறிவியல் காரணங்களைப் பிப்படியாகத் திரிந்து கொள்கின்ற போது, பெண் பற்றி மதிப்பு ஏற்பட்ட காரணக் காரியத் தொடர்புகள், புதிய அறிவியல் விளக்கத்தால் சிதகின்றது.

உலகமயமாதல் இயற்கையாக மனிதர்கள் பாவிக் கும் பலவிதமான பொருட்களை, நவீன ஆய்வுக் கட்டத்தில் பரிசோதித்து அதன் உள்ளடக்கத்தை விளக்கி, அதைத் தனது அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாகக் கிமக்களிடம் இருந்து அன்னியப்படுத்தி, அதற்கு வரிகட்ட நிர் பந்திக்கும் இன்றைய போக்கு, அன்றைய ஆணாதிகம் பெண்ணின் அறிவியலைப் பறித்ததன் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிதான். அன்று விளக்கங்கள் ஆண்களால் ஏற்பட்ட போது (இங்கு ஆண்களுக்கு விரிந்த வட்டத்தில் அலாந்து திரிந்த இயக்கம் இதனைச் சாதகமாகக் குகின்றது) பெண்ணின் அறியாமை மீது அபிமை முத்திரை குத்தப்பட்டது. இதில் இருந்து தான் பெண்ணைச் சமீக உழைப்பில் ஈடுபடுத்துவது, பெண்ணின் விடுதலைக்கு அவசியமாகவும், நிபந்தனையாகவும் உள்ளது. சமீக உழைப்பு தனிச் சொத்துரிமையால் விபச்சாரம் செய்யப்படும் நிலையில் அதை எதிர்த்து போராட வண்பிய பணி இங்கு அடிப்படையாகின்றது.

புதியவகைகளைக் கண்டுபிடித்ததிலும் பெண்களின் பங்கு தீர்க்கமானதாக அனதத்து

என்றும், குடும்பங்களையே பாதுகாப்பவன் என்றும் அவர்கள் சங்கலப்பித்தனர்.

ரோமானிய நகரங்களிலும், கிராமங்களிலும் வஸெட்டாவின் கோயில்களும்,; அவற்றோடு இணைந்து பொது நெருப்புக் குண்டங்களும் இருந்தன. கன்னிப் பெண்களே தீயைப் பாதுகாக்க நியமிக்கப்பட்டனர். ரோமானியர்களைய வஸெட்டாவைக் கிரகீகர்கள் ஹெஸ்டியா என்ற பெயரில் வழிபட்டனர். ஓளிம்பஸ் மலையில் பிற தவேதகளுடன் இருக்கும் ஹெஸ்டியாவைக் குயாகத்தின் ஒரு முக்கிய பங்கைக் கிரகீகர்கள் அளித்தனர். கன்னி மாதாவான இந்தத் தவேதையை வழிபடுபவர்களான பெண்கள் திருமணம் செய்யாமல் கோயில்களில் தங்கினர்."7

பெண்ணினால் தீ கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுப் பாதுகாக்கப்பட்டது வந்த வரலாற்றில் பெண்களே தொடர்ந்து அதன் பொறுப்பாளர்களாக இருந்துள்ளனர். இந்த நெருப்பைச் சொந்த வீடு சார்ந்த உழைப்பிலும், உணவைப் பதப்படுத்துவதிலும் உள்ள அறிவைக் கண்டுபிடித்ததும் பெண்ணே. எதிரி விலங்குக்கு எதிராகவும், விவசாய நிலத்தை உருவாக்கவும் என எல்லாப் பயன்பாட்டையும் கண்டுபிடித்தனர். இதைப் புனிதமான மனித வளர்ச்சியின் முக்கியக் கண்டுபிடிப்பாகக் கருதி, அதைப் பாதுகாக்க திறமையுடைய கன்னிப் பெண்களைத் தெரிவு செய்து நியமித்தனர். அப்பெண்கள் அதைப் புனிதமாகக் கருதித் திருமணம் செய்யாது வாழ்ந்தனர். அதில் இருந்து திருமணம் செய்யாத கடவுள்களை உருவாக்கினர்.

ஆனால் ஆணாதிகம் உருவான போதே, நெருப்பு ஆண் அதிகாரத்தின் சின்னமாகியது. நெருப்புக்குப் பெண்கள், குழந்தைகள் பலியிடப்பட்டனர். ஆணாதிக் கழுக்கத்தின் மீறிய பெண்கள் சிலுவையில் இட்டு நெருப்பிடுவது முதல் உடன் கட்டை ஏற்றுவது வரை (இங்கு ஏற்றுவது அல்லது ஏற்றுவது) தீயில் ஆணாதிகம் கொலோச்சியது. இன்று இந்தியாவில் வரதட்சணைக் கொலைகள் பொதுவாக நெருப்பின் மீலம் அரங்கேற்றப்படுகின்றது. முந்திய வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியில் இருந்து, ஆணாதிகம் பெண்களிடம் கைப்பற்றிய நெருப்பை ஒலிம்பிக் பந்தயத்தில் (போட்டியில்) ஆண் மட்டும் ஏற்றும் நிலைக்கு உலகச் சமீகம் தரம் தாழ்ந்தது. பெண்ணின் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் நீண்ட பாதுகாப்பிற்கு உட்பட்ட நெருப்பு பெண்ணிடம் இருந்து விலக்கப்பட்டது. பெண் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கு கொள்ள இருந்த தடை மற்றும் தீயம் ஏற்ற இருந்த தடை ஆகியவை பெண்ணிடத்தைத் தனத்தின் மீது உருவான ஆணாதிக் நாகரிகத்தின் வெளிப்பாடாகும். இந்த வெளிப்பாடுகளைத் தொடர்ந்து ஆராய்வோம்.

காட்டு மனிதனாகக் காட்டில் வட்டையாடி மனிதன் வாழ்ந்த காலத்தில், பண்ணை வீட்டில் குழந்தையின் தற்காப்பு கருதி பராமரிக்க நின்ற போது ஆண் வட்டையில் ஈடுபட்டான். வீட்டில் இருந்த பண்ணை, குழந்தை பராமரிப்புடன் சகேரித்த தானியங்களான உற்பத்தியில் பயன்படுத்திய புதிய கண்டுபிடிப்புகளைப் பின்னால், ஆண்கள் பண்ணை அறிவியலைத் திருடித் தனது தனியுடமைச் சொத்துக்கு உரம் ஆக்கினான். ஆணின் வட்டைப் பொருளை விட அந்தச் சமீபத்தின் தவேயில் "80 சதவீதத்தின்"5 பண்ணை உற்பத்தி செய்வதை இன்றைய ஆய்வுகளின் மூலம் ஆதாரமாக லீயும், பிவோரும் சூட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.

தன் அமெரிக்க ஓரினோக்கோ இந்தியர்களிடையே ஆண்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபடாமல் குறித்து அங்கு ஆக்கிரமிப்பில் ஈடுபட்ட மதப்பிரச்சாரகர்கள் ஏன்? என வினாவிய போது, "பண்கள் ஒரு தினையை விதைத்தால் இரண்டு அல்லது மூன்று காம்புத் தினை விளையும், அவர்கள் ஒரு மரவளளியை நடடால் மூன்று கட்டை மரவளளிக் கிழங்குகள் கிடைக்கும். அதெப்படியெனில் அவர்களுக்குத் தான் குழந்தைகளை உண்டாக்கவும் தரெயும், பயிர்களை உயிர்ப்பிக்கவும் தரெயும்;. எங்களுக்கு அவர்கள் அளவு அறிவு இல்லாததினால் இவற்றையெல்லாம் அவர்களே செய்யட்டும்"83 என்றார்கள். இது எமக்குப் பண்ணை உயர்ந்த நிலையைக் காட்டுகின்றது.

ஏங்கெல்ஸ் குறிப்பிட்டது போல் "உழைப்பின் வளர்ச்சி எந்தக் கட்டத்தில் இருக்கின்றது என்பதும் மறுபக்கத்தில், குடும்பத்தின் வளர்ச்சி எந்தக் கட்டத்தில் இருக்கின்றது என்பதும் இந்த அமைப்பைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது"84 என்றார். இது பண்ணை மதிப்புகுரிய வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தியது. பண்கள் உணவு மற்றும் இனப்பெருக்கத்தைச் செய்வதில் தலமையை தாங்கியதால் பண்ணை சமுதாயத்திற்குத் தலமையை தாங்கினாள். ஆண்கள் இதனைச் செய்வதில் இருந்து ஒதுங்கிய தன்மையானது அவை 'பண்ணை' கட்டமைப்பதால் அல்ல, ஆண்களுக்கு அது தரெயாது என்பதால் தான்". இதில் இருந்து தான் அவை பண்ணை உரிமையாக இருந்தவகைகளை ஆணாதிக் கச் சமுதாயத்தில் கட்டமைக்கின்றது.

குழந்தை பிறப்பு, வளர்ப்பு, வீட்டு வலை மற்றும் சுற்றுப்புற உழைப்புகள் பண்ணை உரிமையாகக் கண்டுபிடிப்பாக இருந்தது. இது ஆணாதிக் கச் சமுதாயத்தில் பண்ணை கட்டமைக்கியது. இயற்கையான வரலாறு பற்றி தரெந்திராத பண்ணையல் வாதிகள், இதனை ஆண்கள் திணித்ததாகவும், இன்றைய நிலையில் அவைகள் பண்ணை கட்டமைக்க இருப்பதை வதைத்து காண்கின்றனர். ஆணாதிக் கம் கோலோச்சிய போது பண்ணை உரிமைகள் ஆண்களுக்குச் சவேசெய்யும் கட்டமைக்கப்பட்டது. மனித உழைப்பு மனிதனின் கண்டுபிடிப்பாக, உரிமையாக இருந்ததைத் தனிச் சொத்துரிமை இன்று இயந்திரத்தின் உற்பாக்கி மூலத்தனத்துக்கு அடிமையாக் கியது போல் தான் இது நிகழ்ந்தது. பண்ணை மதிப்பாற்றத் உயர்ந்த வாழ்க்கையில் இன்றைய ஆணாதிக் கப்

பெண்ணியம் எதன் மறுக்கின்றதோ, அதில் இருந்து புரிந்து போராடாத வரை, ஆணாதிக் க உயர் வன நோக்கிய போராட்டமே பெண்ணியமாகி ஆணாதிக் க மயமாவது நிகழ்கின்றது.

மலேமும்; லீ யும், பிவோரூம் பெண்களின் ஆளுமையையும் பெண்ணின் கண்டிப்புகளை ஓட்டி, "உணவு சேகரிப்பிற்குத் தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் வளர்ச்சி, வயதடைதல், பயன் தரும் பருவம், இனப்பெருக்கம் பற்றிய மிகத் தெளிவான அறிவு தவே. தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் தவேகைக்குத் தக்கனவாகத் தரேந்தெடுத்து, வளர்த்தெடுக்கும் அவ் வறிவைப் பெண்கள் பெற்றிருந்தனர். பெண்களின் உணவு சேகரிப்பின் கண்டிப்புகள் என்பவை கலப்பைக்கு முந்திய தோண்டுகழி, துக்கப்பைகள், கதிர் அரிவாள் மற்றும் பிற கத்திகள் ஆகியன ஆகும். உடைப்பு மற்றும் துளாக்கம் கருவிகள் ஆகியவை உலர்த்த, வறுக்க, அரைக்க, கொதிக்க பயன்பட்ட தொழில் நுட்பங்கள் ஆகும். கட்டைகள், குதிரைகள், சேமிப்புக்குழி (களிமண் சுவர் கொண்டது) போன்றவை உணவு சேமிப்பு மற்றும் பதப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்காகப் பயன்படுத்தினர். இவை இன்னும் கட்ட தன்னிறவைப் பெற்ற சமீபங்களில் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

முந்தக்கின் இனவியல் வரைபடங்களின் படி முன்னேறிய 142 தோட்டக்கலசைச் சமீபங்களில், விவசாயம் 50 சதவீதம் பெண்களின் ஆளுகையிலும், 27 சதவீதம் ஆண்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டும் இருந்தது. இச்சமீபங்கள் ஐந்தில் ஒரு பங்கில் மட்டுமே ஆண்கள் வளோண்மையில் முழு பொறுப்பாளர்களாக இருந்தனர். பெண்களே தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் தவேகைக்குக் கேற்ப கண்டிப்பித்து, தரேந்தெடுப்பீடாக இனக்கலத்தலைச் செய்தனர். பெண்கள் தான்கரணைகள் மற்றும் தாவரப் பகுதிகளை வெட்டி நடல் மீலம் பயிர் வகைகளைப் பரவலாகக் செய்தல், விதை சேகரிப்பும், தரேந்தெடுப்பும் நூற்றுக்கால்களை அமைத்தல் போன்றவற்றைக் கண்டிப்பித்தனர். மலைபடிகடாம் 328,329-குறிஞ்சி 40-44-இல் "ஆண்கள் வீட்டை விட்டு வட்டை மறே செல்ல பெண்கள் குழுக்களாகச் சரேந்து இரவு பகலாக வனவிலங்குகள், பறவையினமிருந்து பயிர்களையும் பாதுகாத்தனர்."9 இவ்வாறு சங்க இலக்கியப் பாடல்களில் காணப்படுகின்றது. நாட்டுப்புறப் பாடல் பெண் சார்ந்து வளோண்மமீது தமது இயற்கை உணர்ச்சியை வெளிப்படுத்துவதைக் காண்போம்;

"தானா தன்னை தான தன்னை
தானா தன்னை தான தன்னை
தன பொறந்தா வழி பொறக்கும்
தங்க கையால் கும் மியடி
வயல் வாய்க்கால் செழிக்க வணும்
வாழ்க்கை வளம் ஆகனும் (தன)
நல்ல வளத்தைச் சதை பாருங்களேன்

Written by பி.இரயாகரன்
Thursday, 11 January 2001 19:57 -

நிலைலு கும்பிடு பாடுது பாருங்களனே
கதிர் வளைஞ்சதை பாருங்களனே
கதிர் கண்ணு சிமிட்டுது பாருங்களனே.."10

இன்று நிலத்துக்கோ, விளைச்சலுக்கோ எந்த விதமான உரிமையற்ற மக்களின், குறிப்பாகப் பெண்களின் வளிப்பாடாதான் இது. கிராமியப் பெண்கள் எந்தளவுக்குச் சமீகத்தன்மை கொண்டது, தம்மை இயற்கை சார்ந்து வளிப்படுத்துகின்றார்கள் என்பதை இந்தப் பாடல் காட்டுகின்றது. இந்தச் சமீகத்தன்மையை எந்தப் பரிசுவா பெண்ணியமும் வளிப்படுத்த முடியாத உயர்ந்த சூயநலமற்ற வளிப்பாடாகும்.

ஸ்பேன்லி என்பவர் பெண்களின் கண்டிப்பிப்புகளைப் பின்வருமாறு பட்டியலிடுகிறார்: ~சாம்பலை உரமாகப் பயன்படுத்தியது, சிறு உழவுக் கருவிகளை வடிவமைத்தது, பயிர் சூழற்சி மற்றும் நிலச் சத்துக்களைத் திரும்பப் பெற பயிர் செய்யாமல் நிலத்தைச் சும்மா வைத்திருத்தல், வகைக்கோலால் வரிகளை மீட்டி வைத்தல், உயர்ந்த நிலங்களில் சாகுபடி செய்தல், வளைதளப் பரப்புகளில் பயிரிடுதல், மரங்களை நடுவதன் மூலம் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நிலங்களைப் பாதுகாத்தல், இவையாவும் பெண்களால் கண்டறியப்பட்டது தான். மேலும் எட்டு வகைத் தானியங்களையும் உள்ளார் தவேகைக் காகத் தரேந்தடுத்துப் பயன்படுத்தியவர்கள் பெண்களே எனவும் கூறுகின்றார். (அரிசி, கோதுமை, மக்காச்சோளம், பார்லி, ஓட்ஸ், சோளம், பயிறு வகைகள், ராகி) வளோண்மையில் 14,000 ஆண்டுகளாகப் பரிணாம வளர்ச்சி பெற்ற பெண்ணிய அறிவு 20 ஆண்டுகளுக்குள் வகை சில ஆண் விஞ்ஞானிகளால் உலகெங்கும் சிதிகைக்கப்பட்டது."5 தானியச் சேகரிப்பு மற்றும் தானியப் பாதுகாப்பில் பெண்களே இயற்கை விஞ்ஞானியாக விளங்கினர். பெண்கள் பற்றிய ஓர் ஆய்வில் விததை தரேந்தடுத்துப் பது நபோளப் பெண்களின் பொறுப்பாக இருந்துள்ளது என்ற உண்மையை நாம் இன்று காணத் தவறி, பாராட மறுப்போமாயின் இருக்கும் பெண்ணின் எச்சச் சொச்சக் கண்டிப்புகளும் அழிக்கப்பட்டதுவிடும்.

பெண்ணின் சொத்துரிமை மறுக்கப்பட்ட அதநேரம், ஆணின் தனிச் சொத்துரிமை பெண்ணை அடிமையாக கிய நிகழ்வு தான், பெண்ணின் அடிமைக் கான மூதல் நிகழ் வாகும். அதன் தொடர்ச்சியில் பெண் தனிமையில் ஆணாதிக் கச் சமீக அமைப்புகள் வீட்டிலும், வீட்டுச் சூற்றுப்புறத்திலும் சொந்த அறிவியலதைத் தக்கவைக்கவும், தன் வயிற்றையும், குழந்தைகளின் வயிற்றையும் பசியாற்ற ஆணைச் சாராத வாழ் இயற்கையைச் சார்ந்து, பெண்கள் மனித உணவாத் தவேகைக் கான முக்கியமான கண்டிப்புகளை நடத்தினர். இந்தக் கண்டிப்பிப்புகள் குடும்ப அமைப்பில் பொருளாதாரத் தவேயைப் பார்;த்திச் செய்ததால் ஆண் மௌனமாக அதை ஏற்றுக் கொண்ட போதும், சிலவள்கைகளில் அபகரித்த போதும், பெண் தனது கண்டிப்பிப்புகளையும், அதன் பொருளாதாரப் பலத்தையும் தொடர்ச்சியாகத்

தக் கவதைத் திருந்தாள்.

சமுதாயத்தின் உணவாத் தவேயைப் பர்த்தி சயெவதில் பண்ணின் பங்கை நாம் ரிக் வதேத்தில் காணமுடியும். "பணிவுள்ள யுவதிகள், தருணனைப் பணிய அருகில் நிற்கிறார்கள். அவனை நீ ராட்ட ஊக்கமாகிறார்கள்...மஹ்னு ஸ்திரிகளான தவேிகள் துன் மாகாத தவேனுக் குச் சலப் பரேனுக் கு உணவனை ஏந்துகிறார்கள்."7 உலகத்தபைப் படதைத் ததாக ரிக் வதேத்தில் கஹ்ப்படும் அயாம் நபாத் என்ற கடவுள் பற்றிய உவமனை வருண்ணையில் வரும் இவ்வரிகள், உணவனை வழங்கியது பண்ணை என்பதையும், அவள் வீட்டு வலேகை காரியாகப் பணிவான அபிமயாக இருந்ததையும் காட்டுகின்றது. ஆணாதிக் குச் சமுதாயம் கலோலோச் சியதையும், அதே நரேம் பண்ணைக் கு உணவனை வழங்கும் ஆற்றல் இருந்ததையும் காட்டுகின்றது.

இன்று நவீனத்துவத்துக்குப் பிந்திய பின்நவீனத்துவ ஏகாதிபத்தியம் பண்ணிடம் எஞ்சியிருந்த சலாத்தூரிமயைப் பறித்தெடுத்து, அவளின் கண்டு பிடிப்புகளைத் தனதாக் கியும், அழித்தும் வரும் புதிய பகைகளை எத்தனை சமஹ் கவியலாளர்கள், புரட்சிக் காரர்கள், பண்ணியல் வாதிகள் அடையாளம் காண்கின்றன. பண்ணியம் பசேம் பிரிவுகள் பண்ணின் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பறிக்கப்படும் பகாதோ, எஞ்சிக் கிடந்த அரனை வயிற்று கஞ்சிக் கான பண்ணின் சலாத்தாக நீ பித்த பொருள் வளங்களைக் களவாடிச் சஹ்ரையாடும் பகாதோ கண்டு கொள்வதில் லை.

உதாரணமாக இந்தியாவில் பண்ணுகளின் கைகளில் இயற்கை விஞ்ஞானத்தபைப் பாதுகாக்கும் பகாராட்டத்தில் 4 இலட்சம் நலெ வகைகள் இருந்தன. கடந்த 50 வருடத்தில் 30,000 இத்திறக் கும் மறேபட்ட நலெ வகைகள் 5 இருந்தன. இதனை இன்று ஏகாதிபத்தியம் தனது பரிசோதனை மயைங்களில் அழித்து இயற்கை பரிணாமத்தையும், இயற்கையையும் எதிர்த்து நிற்க முடியாத ஓரினப் பயிராகவும், ஓரின விலங்காகவும் மாற்றி உருவாக் கி வருகின்றனர். இதனைப் பிலிப்பைன் ஸ்மக் கள் ஏகாதிபத்திய விதனை எனச் சரியாக அழகைக் கின்றனர். பண்ணின் அறிவியல், இயற்கைப் பாதுகாப்பு என அனதைத் தையும் பறித்தெடுப்பதனைப் பண்ணியம் பசேவலோர் கண்டு கொள்வதில் லை. உச்சத்தொனியில் பஹ்ரீசுவா கலோரிக் கைகளை உயர்த்தவும், கஹ் சல் இடவும் தயாரானவர்கள், பண்ணை பின்நவீனத்துவப் பொருளாதார வழியில் மலேம் அடக்கப்படும் பகாது, அதே பின்நவீனத்துவ வழியில் அதற்குச் சார்பாகப் புலம்புகின்றனர்.

இன்று மஹ்நாம் உலக நாடுகளில் பண்ணின் சலாத்தாக இயற்கை வளமும், அதன் மீதான அறிவியலும், விவசாயம் சாரந்த அறிவியல், பொருளாதார ஆதாரங்கள் இன்னமும்

நீ டிக் கின்றன. இதற்கு எதிராக ஏகாதிபத்திய உலகமயமாதல் நாலு கால பாய்ச்சலில் மூரணின் அழிக் க முற்படும் நிலையில், பண்ணியத் தைப் பாதுகாக்கப் போராடவதும், இன்றைய பண்ணியத் தின் தற்காப்பைப் பலப்படுத்தவும், ஆணாதிக் கத் தை ஒழிக்கவும் உள்ள மிக முக்கியமான அரசியல் வழியாகும். பண்ணிடம் இருந்து உரிமைகள் மலேவும் புறிக் கப் படுவதை எதிர்த்து, அதை ஆதாரமாகக் கொண்டு போராடாத அனதைத் துப் பண்ணியமும், அனதைத் துப் போராட்ட அரசியலும் ஆணாதிக் கத் தைப் பாதுகாப்பவன்தான். இயற்கையை அழிக் கும் முதலாளித் துவச் சிறையாடல் ஆணின் உற்பத்திக் குச் சந்தைப் பெறுமானத் தைக் கொடுக்கும் வகையில் சமீக நுகர்வு வடேட்டைக் கொண்டிருப்பதால், பண்ணின் உழைப்பு உற்பத்தியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை.

இது சமூதாயத் தின் பல மாற்றத் தைச் சந்தித் த நிலையில், பண்ணை வீட்டு வலைக் கு வளியில் சூரண்டும் வர்க்கம்; கபலி உழைப்புக் குள் சூரண்டிக் கொழுக் கொண்டு வந்த போதும், பண்ண உழைப்பு பெறுமதியற்ற எல்லைக் கு உட்பட்ட வகையில் ஆணை விட பெறுமதியற்றதாகச் சூரண்டும் சமூதாயம் வரையறுத் துக் கொண்டது.

மனிதச் சமூதாயத் தில் அனதைத் து உற்பத்தியும் இயற்கையில் உள்ள பொருட்கள் மீதான மனித உழைப்பால் உருவாக் கப் படுகின்றன. பொருட்கள் மதிப்பற்றதாக இயற்கையில் இருக்கின்றது. அவை எல்லா மனிதர்களும் உழைப்பில் ஈடுபட்டு, தேவைக் கு ஏற்ப பொருட்கள் பயன்பட்டுப் பண்ணின் உழைப்பும், ஆணின் உழைப்பும் இணைந்து உழைப்பு எல்லையால் பெறுமதிப் படுவதற்கு மாற்றுவது, பண்ணின் விடுதலைக் கு அடிப்படையானதும், மிக முக்கியமானதுமாகும்.

இந்த வகையில் இந்த ஆணாதிக் கச் சூரண்டல் சமூதாயத் தில் பண்ணின் உழைப்பை ஆணின் உழைப்புக் கு ஈடாகப் பெறுமதியாக் குவதும், அதேநேரம் பண்ணின் இயற்கையைச் சார்ந்த உற்பத்தியின் மதிப்பற்ற நிலைக் கு ஆணின் உழைப்பைத் தரம் இறக்க வணேட்டும். இது நீண்ட நெடிய பாதையீடாக மாறிச் செல்லும். அதாவது ஆணாதிக் கத் துக் கு எதிரான போராட்டத் தில் பண்ணியக் கோரிக்கைகள் ஆணாதிக் க இயற்கை மறுப்பு பெறுமதியைக் கோருவதுக் குப் பதில், ஆணின் ஆணாதிக் க உழைப்பின் மதிப்பைப் பண்ணின் பெறுமதியற்ற இயற்கை நிலைக் கு மாற்றக் கோரி, போராட வணேட்டும். இது அல்லாது பண்ணின் உழைப்பை ஆணின் மதிப்புக் குக் குறைக்கக் (இங்கு கபலியைக் குறித் தல்) கோரும் (ஆணாதிக் கக் கண்ணோட்டத் தில் உயர்த்தக் கோருவது) கோரிக்கைகள் ஆணாதிக் கத் தைத் தக் க வதைத் தப் பர்சுவாக் கோரிக்கையாகும். இது இயற்கைக் கு எதிரானது.

ஆணின் நிலையைப் பண்ணின் இயற்கை நிலைக்குத் தரம் உயர்த்த வணேடும். அதாவது ஆணாதிக் கத்தால் பண்ணிற்கு ஏற்பட்ட சில தவறான, இயற்கைக்குப் புறம்பான அம்சங்களைக் களைந்த படி, ஆணின் சில நல்ல இயற்கை சார்ந்து, பண்ணை சார்ந்து உள்ள அம்சங்களை உள் வாங்கிய படி ஆணைத் தரம் உயர்த்தி பண்ணை -ஆண் ஒன்று இணையே வணேடும்; எப்போதும் பண்ணில் பெரும்பான்மையான அம்சங்களும், ஆணில் சிறுபான்மையான அம்சங்களும் இயற்கை சார்ந்து உள்ளதால் பண்ணை சார்ந்து ஆண் நிலையை மாற்றப் போராட வணேடும். ஆனால் எதார்த்தத்தில் பல பண்ணிலைவாத அமைப்புகள் எதிர் நிலையில் ஆணாதிக் கம் சார்ந்து, ஏகாதிபத்தியத் தனிச்சொத்துரிமை சார்ந்த முன்னேற்றத் தை அனைத்துத் துறையிலும் முன்வகைக்கின்றனர்.

பொதுவாகப் பண்ணின் இயற்கை சார்ந்த அம்சங்கள் அபிநிலையில் சூரணடலுக்கு உள்ளாகும் மக்களிடையேயும் நீ பிக்கின்றன. மத்தியதர மற்றும் மேற்பட்ட பிரிவு பண்ண்களிடம் இயற்கையை மறுத்த ஆணாதிக் க அம்சம் ஆண்களை விட சற்று குறைவாக உள்ளதுடன், இதனைக் குறைபாடாக உணர்ந்து ஆணாதிக் கத்தை நோக்கி முன்னேற்றுவதிலும், போராடுவதிலும் போட்பி போட்கின்றனர்.

உதாரணமாக அபிநிலைப் பண்ண்கள் மற்றவர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுத்த பின் உண்ணும் பழக்கம், பகிர்ந்து உண்ணும் பழக்கம் ஆணாதிக் கத்துக்கு எதிரானது. ஆணை அந்த நிலைக்கு, அதாவது பகிர்ந்து உண்ணும் நிலைக்குத் தரம் உயர்த்துவதன் மூலம் தான் பண்ணை மதிக்கும் பண்பாடும், மற்றவர்களை மதித்து வாழும்; பண்பாடும் உருவாகும்; இதுதான் இயற்கை. ஆனால் இந்தப் போக்கு மலேத்துட்ப பண்ண்களிடம் கிடையாது. அவர்களும் ஆணாதிக் கவாதிகள் போல் தனியுடமைகை கண்ணோட்டத்தில், பண்ண்களிடம் நீ பித்த சமீகப் பகிர்வுக் கண்ணோட்டத்தைக் கவிட்டு, ஆணைப் போல் பண்ணும் ஆணாதிக் க உலக நோக்கில் சீ ரழிந்துள்ளனர்.

இது போன்று ஒவ்வொன்றிலும் இயற்கை சார்ந்த சமீகப் பண்ணியத்தைப் பாதுகாக்கப் போராடும் அதேநேரம், சமீக இயக்கம் ஆண் - பண்ணை வற்றுமையில் இயற்கை சார்ந்து அடையாளம் கண்டு கொள்வது அவசியம். ஆணாதிக் கத்தின் பக்க விளைவுகளினால் இயற்கைக்கு மாறானதை இனம் கண்டு கொள்வதும், அதை எதிர்த்து இயற்கையைக் கோரிப் போராடுவதும் பண்ணியத்தின் மிகக் கீர்மையான அடிப்படையான விசயமாகும். இவ்வை அல்லாத அனைத்தும், இந்த ஆணாதிக் க எல்லைகைகள் சரணடவை அல்லது சலுகையைக் கோரும் ஆணாதிக் க வரையறைகளையோகும்.

பெண்ணின் அறிவியல் விழிப்புக்கள் இயற்கை சார்ந்தது. ஆணாதிக் கத்தை எதிர்த்து இயற்கை உற்பத்தியில் இருந்து பெண்ணின் கோரிக்கைகள் இயற்கையாக வந்ததால், பெண்ணின் விழிப்புணர்ச்சி தனியுடமை சமுதாய வளர்ச்சிக்கு முட்டிக்கட்டையிட்டன. இதனால் பெண்ணின் விழிப்புணர்ச்சி ஏற்படாது இருக்க பெண்ணுக்குக் கல்வி மறுக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் பெண்ணின் அறிவு வளர்ச்சி பற்றி அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் எதிராக, அவர்களைச் சூனியக்காரி என்றும், வறோ வகையிலும் அழித்து ஒழிக்கப்பட்டனர். இங்கிலாந்தில் வியாதியைக் குணப்படுத்தும் இயற்கை சார்ந்த பெண்கள் சூனியக்காரிகளாகப் பலியிடப்பட்டனர். இந்த நிலையில் அறிவைப் பற்றி பெண்கள் தம்மை வளரிக் காட்ட பயந்து மௌனம் சாதித்தனர். நாலு விசயத்தைத் தெரிந்து பசேும் பெண்களையும், கடைக்கும் பெண்களையும் அடங்காப் பிடாரிகளாக, வாய்ச்சாலக்காரிகளாகக் காட்டுவதெல்லாம் இன்றும் தொடர்கின்றது.

இன்று சூரண்டும் கல்வியைப் பெண்ணுக்கு அனுமதித்த சூரண்டும் வர்க்கம் இதற்குள்ளான சிந்தனையையும், எல்லையையும் வரையறுக்கின்றது. நாலு விசயம் சூரண்டும் அமைப்புக்கு வளியில் தெரிந்தாலும், அவள் இந்தச் சமீகத்தின் முன் கவேலத்துக்குரிய பிறவி தான். கல்வியில் இன்றும் சூரண்டல் எல்லையைத் தாண்டிச் சிந்திப்பதை மறுக்கின்றது, இந்த ஆணாதிக் கச் சமீகம்.

அடிமட்டப் பெண்ணின் இயற்கை சார்ந்த அறிவியல் என்பது இன்றும் இயற்கையைச் சார்ந்து உள்ளது என்பது மிக முக்கியமானதாகும். ஒரு கிராமத்திலோ அல்லது காட்பிலோ வாழும் கிராம அல்லது காட்டு வாழ் மக்களின் தேவைகள், அறிவுகள் இயற்கை சார்ந்து உள்ளதால் இவை பாதுகாக்கப்பட வேண்டியுள்ளது. இந்தியாவில் பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பிரிவினர் ஒரு வருடத்தில் 27 வகையான இலதைத் தாவரத்தை உண்டு வருகின்றனர்.

ஏகாதிபத்தியச் சூரண்டல் கல்வி அறிவற்ற இருளர் சமீகத்தைச் சேர்ந்த சிறுவன் ஒருவன் 37 வகையான தாவரங்களின் பெயரை இருளப் பெயர் க்றி அடையாளம் காட்டியதோடு, அதன் பயன்பாடுகளையும் விளக்கினான். 11 இந்த வகையில் கல்வி இயற்கையை நோக்கியா? செயற்கையை நோக்கியா? என்பது பற்றிய அடிப்படை கேள்வி பெண்ணியத்தின் முன் எழுப்பப்பட வேண்டியுள்ள நிலையில் ஆணாதிக் கம் கோலோச சுகின்றது. பெண்ணிடம் காணப்படும் இயற்கை சார்ந்த மருத்துவத்தை எடுத்துத் தால், பாரம்பரியமாகத் தெரிந்து வரும் மருத்துவக் கல்வி, ஆணாதிக் கத்

தனியுடமைச் சமுதாயத்தில் மதிப்பற்றதால் அக்கல்வியும் கட்ட மதிப்பற்றதாகின்றது. வதைத்தியராகும் கனவுடன் பரிசுவா வரக்கம் அலையும் போது, அடிமட்டப் பண்களிடம் காணப்படும் இயற்கை மருத்துவம் பண மதிப்பற்றதால் அது ஆணாதிக்கத் தனியுடமை மருத்துவத்தால் அழிக்கப்படுகின்றது.

மிருக வளர்ப்பில் பண்கள், தாயை இழந்த குட்டிகளுக்குத் தன் சொந்த மூலையில் பால் கொடுப்பது சர்வ சாதாரணமாக இருந்தது. அத்துடன் மருத்துவ அறிவையும் பெற்று இருந்தனர். தாவரங்களின் ஒன்றுக்கு மறைபட்ட இணைப்புகளின் விளைவுகளைக் கொண்டு, கண்டறிந்த விளைவுகள் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய போது, அவை சூனியமாக விளக்கப்பட்டது. இது பற்றி ஆப்பிரிக்க வாசிகளிடம் கேட்ட போது "சில விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் மலிகைகளைப் பற்றி அறிதலும், அவற்றைக் கலந்து தவையான விளைவைப் பெறுதலும்"83 என்று விளக்கினர். ஆனால் இன்று சூனியம் முற்றாகத் திரிபடைந்து போனது ஏன்? ஆணாதிக்கம் கோலோச்சிய போது பண்ணின் அரிய சமுதாய நோக்கம் கொண்ட கண்டுபிடிப்புகள், தனிச் சொத்துரிமைக் கண்ணோட்டத்தில் இலாபத்தைத் தரக்கூடியவகைகளை ஆண்பிப்பியாகக் கைப்பற்றிக் கொள்கின்றான். ஆண் அதை ஆணாதிக்க நவீனக் கண்டுபிடிப்பின் ஊடாக மலேம் மமேபடுத்தி மருத்துவமாக மாற்றிய அதே நேரம், பண்ணின் மருத்துவச் சக்தியைச் சூனியமாக்கி அன்னியப்படுத்தினான்.

நாட்டு வதைத்தியம் நவீன மருத்துவத்தின் முன் இன்று உதகைக்கப்படுவது போல், பண்ணின் மருத்துவமான சூனியம் சிறுமடைபடுதல் தப்பட்டது. கழந்தை பராமரிப்பு, பிரசவம் போன்றதில் இருந்து மிருக வளர்ப்பு, பயிர் செய்வது வரையில் சந்தித்த அநேகமான நெருக்கடிகளுக்கு, இயற்கை சார்ந்து கண்டறிந்த மருத்துவம் ஆணின் சொந்தம் அல்ல. அவை பண்ணின் உயிராதாரமான பாதுகாப்பை வழங்கிய வளர்ச்சியின் கண்டுபிடிப்புக்கு ஊடாகப் பண்ணின் உரிமையாக இருந்தது. இன்று ஆணாதிக்கச் சமுதாயத்தில் அதுவும் களவாடப்பட்டது. சூனியம் என்ற பெயரில் கொச்சைப்படுத்தி இன்று அடித்துக் கொல்லும் அளவுக்குச் சிறுமடைபடுதல் தப்பட்ட வரலாற்றில் இருந்து பண்கள் மீளவும், இயற்கை சார்ந்து போராடவும் வேண்டியுள்ளது.

"மகேஸ்கோ மக்கள் மத்தியில் பண்களே மிகச் சிறந்த அகராதிகள் என்னும் பழமொழி இன்றும் வழக்கில் இருக்கின்றது."83 இதன் மூலம் சமுதாய அறிவினைப் பண்கள் திரட்டி வதைத்திருந்ததைக் காட்டுகின்றது. ஆண்கள் அலாந்து திரிந்து கண்டவற்றைப் பண்களுக்குக் கூறிய போது, அவைகளையும், தனது உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுப்புறத்தில் பெற்ற அறிவையும் இணைத்து, சந்ததி சந்ததியாய் எடுத்துச் சென்ற ஓர் உன்னதமான தகவல் மையமாக, தகவல் கடத்தியாகப் பண்கள் திகழ்ந்தனர். இன்று வரை கட்ட இயற்கை சார்ந்து வாழும் பண்களிடம் மட்டும் அவ்வறிவு எஞ்சிக் கிடக்கின்றது. வரலாற்றில் இன்று சூரண டலை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆணாதிக்கக்

கல்வி, இயற்கையான அனாதைத் துக் கல்வியையும் தனக்கு அடிமைப்படுத்துத் திசு சிதைத்து தனக்குச் சவேகம் செய்யவும் அல்லது அழித்து நாசமாக்கியும் உள்ளது. இயற்கை அறிவு மற்றும் வரலாற்றுத் தொடர்ச்சியான அறிவுகளை இழிவுபடுத்தி பார்க்கும் பண்பும், அவைகள் மீதான அழிவை வகைப்படுத்தியுள்ளது. பணிகளின் தொடர்ச்சியான அறிவைப் பல்வகை பண்பாட்டாகக் கலாச்சாரத் தொடர்ச்சியில் இருந்து மீள்புனரமைப்பதே புரட்சியின் அடிப்படையான வர்க்க நலனை உறுதி செய்யும் மாரக்கமாகும்.

இன்று ஆணாதிக் கத் தனியுடமைசைச் சமீகம் பண்ணை ஓடுக்கிய நிலையில் பண்ணைத் தன்னிடம் தக்க வதைத் துள்ள இயற்கை சார்ந்த கல்வியைப் பாதுகாக்கவும், ஆணின் இயற்கை மறுப்பு ஆணாதிக் கக் கல்வியை இயற்கை சார்ந்த பண்ணைய நிலைக்கு மாற்றப் போராட வேண்டும். இன்று ஆணாதிக் க அறிவியலில் 80 சதவீதம் 5 உலகை ஆளும் ஆணாதிக் கத் தனியுடமைசைச் சூரண்டல் சமீகத்தைப் பாதுகாக்க தவேயான ஆயுதக் கண்டிப்பிப்புகுப் பயன்படுகின்றது. இதே நேரம் இலாப நோக்கம் கருதி ஆணாதிக் கம், பண்ணை அடிப்படையான வாழ்வு சார்ந்த அறிவியல் இயற்கைகளை, மையங்களைச் சிறையாடி அழித்த காட்களினால் மண் அரிப்பு, நீர் அரிப்பு, சிறையாடல்... போன்றவற்றால் உலகில் 150 கோடி மக்கள் பட்டினிக்குள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். அடிமட்டப் பண்ணை அறிவியல் என்பது சமீக அடித்தளத்தைப் பாதுகாக்க, வாழ்வை மேம்படுத்த இயற்கை சார்ந்து உள்ளது. அறிவியல் ரீதியில் அடிமட்டப் பண்ணை இயற்கை சார்ந்த அறிவியல் நிலைக்கு, ஆணாதிக் க அறிவியல் மாற்ற வேண்டிய நிலையில் பண்ணையம் தன்னை அடையாளம் காட்டிப் போராட வேண்டும்.

இன்று இயற்கையில் இருந்து உருவான பயிர்கள் இயற்கையில் பரிணாமத்தினைச் சூயப் பாதுகாப்பு கொண்டு, தனது இயற்கையின் உயிர் வாழ்தலைக் கொண்டிருந்தன. இது மற்ற உயிரினத்துடன் அக்கம் பக்கமாகக் கட்டி வாழ்ந்தன. இதன் மீது இலாப நோக்கம் கொண்ட நடத்திய தாக்குதல் ஊடாகக் கலப்புப் பயிரினத்துக்குப் பதில் ஒற்றைப் பயிரினத்தைச் செயற்கை முறையில் உருவாக்கி இயற்கை அனாதையையும் அழித்தனர். இது இயற்கையை எதிர்த்து நிற்க முடியாது பலத்த அழிவுகளையும், பஞ்சத் தையும் விளைவாக்கியது.

இதையே மனிதனின் மீது கையாளும் ஏகாதிபத்தியச் சூரண்டல் பண்ணையையும், ஆணையும் பிளந்து ஒற்றைத் துருவம் ஆக்கி வருகின்றது. கட்டி வாழ்வாக்குப் பதில், தனி மனிதர்கள் வரலாற்றின் ஓட்டமாக மாற்றிய பண்பாடு பண்ணை வறுமையிலும், தனிமையிலும் சிதைக்கின்றது. பண்ணை இன்று தற்காப்பு குடும்பத் தரிவை ஆணாதிக் கம் அடக்கி ஆள்வதில் இருந்து மீட்சியாகக் காட்டிப் பணிகளை விபச்சாரச் சமீக அமைப்புகள் இயற்கைக்கு மாறாக வழிநடத்துகின்றன,

ஏகாதிபத்திய ஒற்றைத் துருவச் சூரண்டல்கள்.

இயற்கையில் இருந்து மனிதன் பிரித்து எடுக்கப்பட்டான். காட்டில் இருந்த மிருகங்கள், ஆறுகள் பிரிக்கப்பட்டன. சமீப கத்திலும், இயற்கையிலும் இருந்து ஆண் பிரிக்கப்பட்டான். ஒவ்வொன்றையும் இயற்கையில் இருந்து சயெற்கையாக, அதாவது அனாதைத்தையும்,; குறிப்பாக ஆண்-பெண்ணைக் கட்டத் தனித்தனியாக வளர்க்கப்பட்டனர். இயற்கையில் இருந்து பணம் உருவாக்கப்பட்டது. அது தனிநபர்களின் கைக்கு மாற்றப்பட்டது. அது தனிநபரின் சொத்தாக இயற்கை, பெண் என அனாதைத்தும் தனிச் சொத்துரிமை சார்ந்து மனித உளவியலால் சிதைக்கப்படுகின்றது. இதன் நீட்சியில் இந்த ஜனநாயக அமைப்பு பாதுகாக்கப்படுகின்றது. இந்தச் சயெற்கை ஒழுங்கை இயற்கை சார்ந்து புரிதல் கொண்டு சமீக விடுதலையின் உயிரம் சசாக அரசியல் மயமாக்கிப் போராட வேண்டும். இதன் மறுப்புது ஆணாதிக் கத்தைப் பாதுகாப்பதாகும்.