

இத் தாலியில் சயெத் ஆய் வின் படி 80 சதவீ தமானோர் புத் தகங் களைப் படிப் பது அவசியமற் ற முட் டாளத் தனமானது என று கருதுகின் றனர் . புத் தகங் கள் உணர்ச் சியற் றவை என றும் , மனித உறவுகளை ஏற் படுத் த தகுதியற் றது என றும் கருதுகின் றனர் . இது வயது பபோனவர களின் வலையைனெ றும் , நரேத் தை வீ ணாக் குவது என றும் கருதித் தொலகை காட் சி, திரபைப் படம் (ஊர்நெய்) பபோன்ற ஊடகங் களையே சார்ந் து காலத் தகைக் கழிக் கின் றனர் என று ரிபப் ளிகா என்ற பத் திரிக் கைச் சயெத் தி வலெயிட் டுள் ளது.

1 / 16

ஆற்றலின் எழுதுதல், வாசித்தல், சிந்தித்தல், வளையப்படுத்தல் ஆகிய ஆற்றலை இழந்து, இயந்திர மனிதனாக மாறி உணர்ச்சிகளை இழந்து போகும் ஜடமாக மாற்றியமைக்கின்றது உலகமயமாதல் பண்பாடு.

இந்தச் சீ ரழிவு வகைத்தில், "வாரந்தோறும் 10 கோடி மக்கள் பிஸ்னி திரைப்படங்களைப் பார்க்கிறார்கள். 80 கோடி மக்கள் பிஸ்னி புத்தங்களையும், சஞ்சிகைகளையும் வாசிக்கிறார்கள். 5 கோடி மக்கள் பிஸ்னி இசைத் தட்டுக்கள் அல்லது நடன இசையைக் கேட்கிறார்கள். 15 கோடி மக்கள் பிஸ்னி காமிக் வளையீட்டுகளைப் கண்டு களிக்கிறார்கள்."30 இது ஒரு பன்னாட்டு வால்ட் பிஸ்னி நிறுவனம், கி.பி. 1985-இல், வளையீட்டுக் கணக்கே இப்படி எனின் உலகளாவிய ரீதியில் கற்பனைக்கு எட்டமுடியாத வகையில் இவ்வழிகாக மனிதனை அப்பியுள்ளதை இது நிறுவுகின்றது. மகேசிக் கோபுத்திரிக் கை எல் யுனிவர்சல் ஆய்வு ஒன்றின்படி 6 வயது முதல் 12 வயது குழந்தைகள் வாரம் ஒன்றுக்குத் தொலகை காட்சி பார்க்கும் நேரம் 38 மணி நேரமாக இருக்க, பாடசாலை வகுப்பறையில் 23 மணிநேரங்களையே செலவு செய்வதாகக் கண்டறிந்துள்ளது.

இத்தாலியில் 21,000 குடும்பத்தில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வில், மனனில் இருந்து புத்துவயதுக்குட்பட்ட 40 லட்சம் குழந்தைகள் தொலகை காட்சியின் மூன் 2.5 மணி நேரம் மெய்மறந்து இருப்பதாகவும், ஆறு முதல் எட்டு மாதக் குழந்தைகளும் இந்தப் பழக்கத்துக்குள்ளாகியிருப்பதை அம்பலப்படுத்துகின்றது.31 இந்த வகையில் மலேம கி.பி. 1970-இல், அமெரிக்கச் சிறுவர் சிறுமிகள் தங்களையே 14 வயதை அடைவதற்குள் 11,000 கொல்கைகளைத் திரைப்படத்தில் பார்க்கின்றனர். பிரிட்டனில் ஒரு மணிநேரத்தில் நான்கு வன்முறை காட்சிகளைத் தொலகை காட்சியில் பார்க்கின்றனர். நடுஇரவில் தொலகை காட்சியில் மணிக் 76 பாலுறவு (என்ஓ) காட்சிகளைப் பார்க்கின்றனர். இந்தப் பண்பாட்டு விளைவான மனிதனின் பொழுது போக்கு பண்பாடாக மாற்றம் காண்கின்றது. இதுவே பின்னால் சமுதாயப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரமாக, சூதாட்டம், நவீனப் பாலியலாக உருவாகின்றது. கற்பனை விஞ்ஞானக் கதைகள் எதார்த்தக் கண்டிப்பிப்புகளாக மாறுவதுபோல், பாலியல் வக்கிரங்கள் எதார்த்த வாழ்வின் ஆதாரமாக மாறுகின்றது. ஒவ்வொரு நவீன விஞ்ஞானக் கண்டிப்பிப்பும் இயற்கையைச் சிதைத்து உபரியதைத் திரட்டுவது போல், ஒவ்வொரு பாலியல் வக்கிரமும் சமீக விபச்சாரத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

ஒரு வாரத்துக்கு 27 மணி நேரம் தொலகை காட்சி பார்க்கின்ற குழந்தைகளிடையே அமெரிக்க உளவியல் அமைப்பு செய்த ஆய்வில், மனனும் முதல் 12 வயதிற்கிடையில் 8,000 கொல்கைகளைப் பாற்ப்பதாகவும், ஒரு இலட்சம் வன்முறைகளைக் காண்பதாகவும் அறிக்கை கிறுகின்றது. இவர்கள் வளர்கின்றபோது, சமீக வன்முறை மற்றும் வீட்டு வன்முறையின் பொதுப்பண்பாக மாறி அது பணைகள் மீதானதாகவும் பரிணாமிக்கின்றது.

மற்றோர் ஆய்வை 10 முதல் 16 வயதுடைய 750 குழந்தைகளிடம் செய்த போது, பத்தில் ஆறு பரே மிக இளம் வயதில் பாலியல் உறவு கொள்ள தொலகைக் காட்சி துண்டியதாகக் கூறியுள்ளனர். அதாவது தொலகைக் காட்சிகளின் ஊடாகச் செல்வாக்கு செலுத்திப் பாலியல், பாலினம் பற்றிய வக்கிரத்தை இளம் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டுவதன் மூலம், பண்பாட்டு ரீதியாக ஆணாதிக்கம் வக்கிரம் அடக்கின்றது.

வாஷிங்டன் போஸ்ட் வெளியிட்ட தகவல் ஒன்றில், தொலகைக் காட்சி வன்முறைக் காட்சிகளில், 73 சதவீதம் தனிநபர் வன்முறைகளை வெற்றிகரமான ஒரு நடத்தையாகக் காட்சிப்படுத்துகின்றது. இதேபோல் பிரிட்டிஸ் நிகழ்ச்சிகள் அதிகமான பாலியல் காட்சியை உள்ளடக்கி உள்ளதுடன், 41 சதவீதமான பெண்கள் இதை ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். 75 சதவீதமான இளைஞர்கள் இதை ஏற்றுக் கொள்கின்றனர். 31

இங்கு பெண்களாகக் கவர்ச்சியாகக் காட்டுவது, நிர்வாணமாக மாற்றுவது, அரகைகூறல் உடையில் காட்சிப்படுத்துவது, பெண்ணின் உறுப்புகளை மூதன் மைப்படுத்துவது, காதலகைக் கொச்சையாகக் கூவது, பாலியலை பண்டமாகக் கூவது, விளம்பரத்தில் பெண்ணின் பாலியல் உறுப்பைப் பொருளாக்கு ஒப்பீடு ஆக்குவது, பெண்ணின் மலே ஆவலதைத் துண்டுவது, அழகை மூதன் மைப்படுத்துவது, அன்பைப் பண்டமாற்றத்தில் கூறுக்கூவது, பாலியலை பிஸ்கோ வழியில் வக்கிரப்படுத்துவது.... என்று எல்லா இல்லாத வகையில் பெண் நுகர்வுச் சந்தையில் பொருளாகக் கப்பட்டு, ஆணாதிக்க நுகர்வால் சிதைக்கப்பட்டு இரசிக்கப்படுகின்றாள். இந்த வகையில் தான் உலகமயமாதல் பெண்ணை அடையாளப்படுத்துகின்றது. இந்த வகையில் தான் உலகச் சந்தை விபச்சார தளத்தில் காலகை அகற்றுகின்றது. இங்கு பெண் அந்தச் சந்தையின் கவர்ச்சி காட்டும் மூலதனமாகும்; இதனை எதிர்த்துப் போராடாத பெண்ணியம் ஆணாதிக்கமாகும்.

பொதுவாகச் சிறு பத்திரிக்கைகள் முதல் பெரிய பத்திரிக்கைகள் வரை தொலகைக் காட்சி, திரைப்படம், நடனம், சிறு நாவல் முதல் பெரிய நாவல்கள் மர்மக் கதைகள், கவிதைகள், சிறு உரகைகள், ஓவியங்கள், பாடல்கள், பெண்ணிய எழுத்துகள், பாலியல் நூல்கள் என எங்கும், எதிலும் பெண் பாலியல் பண்டமாக விவரிக் கப்படுவதுடன், ஒரு பாலியல் பொருளாக வரூணிக் கப்படுகின்றாள். அதாவது பெண்ணின் மனிதத் தன்மை பாலியல் அங்கமாகவும் இதன் ஊடாக இரசிக்க, நுகர், வக்கிரத்தை பிரதிபலிக்க, வன்முறைக்கு உள்ளாகக் கூப்பிடுகிறவரும், கழிந்து விடக் கூடிய ஒரு பொருள் என்பதைத் தாண்டி மனிதத்துவத்தின் மறுத்து உலகின் எல்லா இடமும் இதுவாகிவிட்டது. இதனை களேவி கட்டே காத வரேறுக காத போராட்டம் பெண்ணை விடுவிப்பதில்லை.

மறேகில் ஜனரஞ்சகமாக எழுதும் கரோர்டு பி வில்லியர்ஸ் இது பற்றி எப்பி நியாயப் படுத்துகின்றார் எனப் பார்ப்போம். "வாசகனை மகிழ்விப்பதும், அவன் சிறிது நேரம் ஒரு கனவு உலகில் சஞ்சரிக்க உதவுவதும் எனது நோக்கம். இததைத் தவிர நான் வேறே எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை. இதில் நான் பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளேன் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். நான் ஏராளமாகச் சம்பாதிக்கிறேன். இது என் வெற்றியின் முதல் அறிகுறி. இரசிகன் எதை விரும்புகின்றானோ அதையே நான் அவனுக்கு வழங்குகிறேன். மக்கள் ஒரு கனவின் பின்னால் ஓடுகிறார்கள். போதனை மருந்துப் பழக்கம் என்றால் என்ன என்று நீங்கள் என்றனும் யோசித்துப் பார்த்திருக்கின்றீர்களா? போதனைப் பொருள்கு அடிமையானவனும் ஒரு கனவை நாடியே செல்கிறான். சலிப்பும், விரோதமும், குரோதமும் நிறைந்த சூற்றாச சமூகவிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முயல்கிறான் என்று கருதுகிறேன். தொழில் வகையில் நான் ஒரு சேர்மானக் குறிப்பை வைத்துள்ளேன். சமயவிலை பயன்படுத்துகின்றோமே அதற்கையே குறிப்பு அது. வெற்றிக்கு அது உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இந்தக் குறிப்பில் முதல் கலவைப் பொருள் வன்முறை. இரண்டாவது கலவைப் பொருள் காமவெறியிலிருந்து ஒரு சிட்டுக்கை. மூன்றாவது கலவைப் பொருள் சிறிதளவு உலகிலிருந்து சில நறுமணச் சாமான்கள். இந்தச் சேர்மானங்களிலிருந்து உருவாகும் தயாரிப்பைத் தான் ஜனங்கள் என்னிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள்."30

மக்களைப் போதையில், கனவில் மூடமாகக் கவதன் மலம் மலதனம் தன்னதைத் தான் மச்சுகின்றதன் வெளிப்பாடான மலே உள்ளது. மக்கள் மந்தைக் கட்டமாக இருக்க சில மயேப்பாளர்கள் உலகத்தை ஆளவும், நுகரவும் கொடுக்கும் போதையுடன் கட்டிய இலக்கியக் கழிசடகையையே வெற்றியின் பிரகடனமாகக் குகின்றனர். மக்கள் இப்படி இருக்கும் வரையில் இவ்வதான் உலகின் ஜனநாயகமாகவும், பண்பாடாகவும், கலாச்சாரமாகவும் நீடிப்பது தவிர்க்க முடியாதது. உலகமயமாதல் தனது ஆதிக்கப் பொருளாதாரச் சூறையாடலைத் தீவிரமாகக் சகல பண்பாட்டிற்குக் கலாச்சாரப் பொழுது போக்கு அம்சங்களும் இந்தவகையில் சீரழிவுக்குள் இட்டுச் சென்றுதான், மனித எதிர்ப்புகளை மூடமாகி மூடக் கமுகின்றது. தம்மை எழுத்தாளர் என்று வேஷம் போட்டு ஆடும் பல எழுத்தாளர்கள் எழுத்து சூதந் திரத்தின் பின் ஆற்றிவரும் கவேலங்கள், மனிதனைக் கீழ்நிலைப் பாத் திரத்துக்குத் தரம் தாழ்த்தி அதில் குளிர் காய் வதே ஆகும். மறுபுறம் இந்த மாதிரி எழுதுபவர்களைப் பாதுகாத்தும், எழுத்தாளர்களை வரக்கூட எல்லாக்கூள் பார்க்க மறுத்தும், அவர்கள் மீது பாட்டாளிவர்க்கம் சர்வாதிகாரத்தைக் கையாள்வதை எதிர்த்தும், தம்மையும் தமது வரக்கத்தையும் சீரழிவுக்குப் பின்னால் குளிர் காய்ந்தபடி மூண்டு கொடுக்கின்றனர்.

பண்ணும், பண்ணின் பாலியல் உறுப்பும், அற்பக் காமவெறியும் இல்லா என்றால் 99.99 சதவீதமான மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள் உயிர் வாழ முடியாது. தம்மை இந்தச் சமூதாயத்தின் முன்னணி எழுத்தாளர், முன்னணி கலைஞர்கள் என்றுகூறிப் பிழைக்கவும் முடியாது. அந்தளவுக்குப் பண்ணைப் பற்றிய வக்கிர (இது சூதந் திரத்தின் எழுத்தாகவும், இந்தச் சமூதாயத்தின் ஆதாரமாகவும் உள்ளது.)

எழுத்தாக, அதில் ஆணாதிக்கக் கொப்பளங்களில்தான் அசிங்கப்பட்டு உள்ளது.

மனிதனுக்கு இடையில் வன்முறையும், காமவறியும், வக்கிர இன்பமும் தான் இந்தச் சமுதாயத்தில் எழுத்தின் சூதந் திரம் ஆகும். மனிதனுக்கு இடையிலான வர்க்க வன்முறையை மறுத்து இட்டுக்கட்டப்பட்டதுக் காட்டப்படும் வன்முறைகள், அதை நியாயப்படுத்த கவர்ச்சியான பணை, பண்ணை உறுப்பு, பண்ணை புணர்ச்சி எல்லாம் ஆணாதிக்கத் தனிச் சொத்துரிமையைப் பாதுகாக்க, வளர்த்து எடுக்க, பறித்தெடுக்க, அடக்க எனப் பல விடயங்கள் உலகமயமாதலின் மலதன வற்றிக் காக அரங்கேற்றப்படுகின்றது. கதாநாயகர்கள் - வில்லன் உறவு எனப் பது எப்போதும் சூரண்டும் வர்க்கக் கதாநாயகனின் மனிதாபிமானம் மீதும், அவனின் சட்டப் பாதுகாப்பின் மீதும், அதன் நீதியின் மீதும் கட்டியமகைக்கப்படுகின்றது. இங்கு நீதி, சட்டம், மனிதாபிமானம் போன்றன மலதன ஆதிக்க ஆணாதிக்கக் கனவுகளின் பின்னால்; சமுதாயம் சூண்டியிழுகப்படுகின்றது.

பண்ணை வீரத்தில் இருந்து பலவீனம் வரக் காட்டும் போது, வீரம் பாலியலின் வக்கிரத்திலும், பலவீனம் பாலியல் பதுமையிலும் அரங்கேற்றப்படுகின்றது. இந்த இரு எல்லைகளுள்ளும் தான் அனைத்துப் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களும் உலகமயமாகின்றது. இது வறோபட்ட தலைமுறை, பொருளாதார அமைப்புக்கு ஏற்ப ஆணாதிக்க இரசிப்பு வறோபட்டு எல்லையாகின்றது. இது காலத்துக்குக் காலம் மாறியே வந்துள்ளது.

பழைய ரோமன் ஆட்சிகளில் உயர்மட்ட ஆண்கள் - பணைகள் வளிப்படுத்திய வக்கிரங்களை இன்று மனித நாகரிகம் அவமானமாகப் பார்க்கின்றது. ஆனால் அதை வறோ வடிவில் இரசிக்கின்றது. ரோமன் காலத்தில், "விளையாட்டு அரங்கங்களில் மிருகங்களைப் புணர்ச்சி செய்தும், மனிதர்களைக் கலவி பண்ண வைத்தும், அதை ஆண்களும், பணைகளும் ஒன்றாக அமர்ந்து கண்டு - களித்து மகிழ்ந்தார்கள். வகை வகையான உணவூத்த யாரிப்புகளைத் தின்று கொண்டிருக்கின்ற சுவை இன்பத்தை நீண்ட நேரம் அனுபவித்துக் களிப்பதற்காக, வயிறு நிறைந்துவிட்ட போதிலும், வலுக்கட்டாயமாக வாந்தி எடுத்து விட்டு, மீண்டும் வந்து விருந்து மஜை முன் அமர்ந்து உண்பதில் முனைந்தார்கள். இதற்கு வசதியாக ரோமாபுரி மாளிகைகளில் விருந்து மண்டபங்களை ஒட்டி, வாந்தி எடுப்பதற்கெனத் தனித் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. காம உறவுகளில் வக்கிர முறைகளை அனுஷ்டிப்பதில் உற்சாகம் கொண்டிருந்தார்கள்."30

இந்த அளவுக்கு மனித நாகரிகம் ஒருபுறம் உணவுக்கு வழியின்றி வாழவும், மற்றொரு புறத்தில் சூரண்டவம் உருவாகிய ஜனநாயக உலகில், ஆடம்பரப் பண்பாட்டுச் சீரழிவு, பொழுதுபோக்குகள் மக்களாகக் கசக்கிப் பிழிந்து திரட்டிய மஃலதனத் திரட்சியிலேயே நடத்தமுடிந்தது. மிருகம் முதல் மனிதன் ஈறாகப் பாலியல் தவேயைக் கட்டுப்படுத்தி, அடக்கிப் பின் அதை வக்கிரமாக்கிப் புணரவிட்டு இரசித்த பண்பாடுகள் முடிவுக்கு வந்துவிடவில்லை, இன்றும் தொடர்வது எதார்த்தமாக உள்ளது. மாறாக அவை மலேமும் மலேமும் நவீன வகையில் மமேபடுத்தப்பட்டன. ஆண்பெண் இருவரும் அவரவர் இரசனையைக் குறைப மாற்றப்பட்டாவிட்டது.

ஆண்கள் இருக்கும் இடத்தில் பெண் ஆபாசக் கலை நடனங்கள் ஆண்களுக்கு என்றும், பெண்கள் இருக்கும் இடத்தில் ஆண் ஆபாசக் கலை நடனங்கள் பெண்களுக்கு என்றும் அமரக்ளப்படுத்தப்பட்டாகிறது. இதைப் பெண் அனுபவிக்கும் சூதந்திரமாகவும், கோரிக்கையாகவும் நியாயப்படுத்திப் பெண்ணியல் அமைப்புகள் தளம் போடுகின்றனர். இந்த மாதிரி சூதந்திரமான பெண்களுக்காக நடத்தப்படும் ஆண் நடனச் சாலையே முதலாளி ஒருவரின் கஹ்றபைப் பாரப்போம். "பெண்கள் ஏன் இங்கே வருகிறார்கள் என்பதற்கு ஏகப்பட்ட காரணங்கள் உள்ளன. அது இயல்புக்கு மாறானது என்பதன் எண்ணவில்லை. இங்கே இருக்கின்ற பெண்களில் எவருக்கனும் ஏதோ ஒருவிதக் கோளாறு ஏற்பட்டாள் என்று நினைக்க மாட்டனே. இதில் ஒன்றிரண்டு விபரீதப் பிறவிகள் இருக்கலாம். ஆனால், மக்கியமாக, இவர்கள் சந்தோஷமாய் பொழுதுபோக்கவே இங்கு வருகிறார்கள். சிரித்து மகிழலாம் என்பதற்காகவே இங்கே வருகிற சில மஃதாட்டிகளை எங்களுக்குத் தெரியும். அவர்கள் 65 வயதும் அதற்கு அதிகமான வயதும் உடையவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வயதானவர்கள் வழக்கமாக அவர்களுடைய பரேன்மார்களைப் போன்ற இளம் வயதுடைய இந்தப் பையன்களோடு சரசமாடுவதில் அவர்கள் தீங்கில்லாத ஓர் உணர்ச்சிப் பரவசத்தை அடவைதாகத் தோன்றுகின்றது."30

இது போல் எதிர்த்தரப்பு ஆண்களாகக் கவர் பெண் நிலையங்களும் வக்கிரத்தைக் கொட்டுகின்றன. பாலியல் வக்கிரக் கலை ஆட்டங்கள், நிர்வாண ஆட்டங்கள் என்று எல்லையில்லாத போக்கில் உலகமயமாதல் ஆண் - பெண் வறோபாடு இன்றி தனிமையிலும், வக்கிரத்திலும் பொதுமறைப்படுத்தியுள்ளது. பகிரங்கமான உடலுறவுக் காட்சிகள், வீடியோ, தொலைக் காட்சி, திரைப்படம், விசடே மண்டபங்கள் என பலவாகக் குவிந்து போயுள்ளது. ஆண் - பெண் புணர்ச்சியை இரசிக்கவும், வக்கிரப்படுத்தவும் வக்கிரப்படுத்தியதைக் காட்சிப்படுத்தியதன் மஃலம் புணர்ச்சி கஹ்ற நுகர்வுப் பண்டமாக கப்பட்டாவிட்டது. இது குடும்பத்தில் புணர்ச்சி மீதான அதிருப்திக்கு வித்திட்டுள்ளது. நுகர்வும், வக்கிரமும் இணைந்து இரசிக்கப்பட்ட பொழுதுபோக்கு என்பது, போலித்தனமான விளம்பரத்தளத்தில் மக்கள் தொடர்பு சாதனங்கள் மக்களின் பண்பாடாக, கலாச்சாரமாகப் புகுத்தியுள்ளது. ஆனால் எதார்த்தத்தில் இவ்வளம்பரத்துக்கே உரிய ஏமாற்றும் பொய்மை ஆகும். இன்று எதார்த்தமாகாமல் போகின்ற போது பாலியல் திருப்தியின்மை, அவநம்பிக்கை போன்றன உளவியல் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி மலேமும் மலேமும் ஆண் - பெண் பிளவடைந்த சித்தத்து உருவாக்குகின்றது. இதற்கு மாற்றாகப் பாலியல் வக்கிரம் புணர்ச்சி வடிவில் பொழுதுபோக்காக,

பண்பாடாக, கலாச்சாரமாக உருப்பெறுகின்றது.

இந்தியாவில் பாடசாலையில் இவ்வக்கிரங்கள் வதும்பி நிறைந்து வழிகிறது. இரவு நிகழ்ச்சிகளின் போது திடீர் என மின்விளக்கை (டப்பாவ) அணைத்து (மூக்க) பண்கள் மீது தமது பாலியல் வக்கிரத்தை ஆண்கள் செய்வது அல்லது பண்கள் பாடசாலை எனின் ஆண்கள் மீது பண்கள் செய்வது என புழக்கத்தொடங்கியுள்ளது. இது பற்றிய ஆதாரப்பிரவமான பதிவுகள் உள்ளன. இந்த அத்துமீறிய பாலியல் வன்முறைக்குக் கடிவாளத்தை உலகமயமாகும் பொதுப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரம் கொடுக்கின்றது. இவ்வைபெற்றோர் முதல் பொலிஸ் மந்திரி ஈறாகப் பண்கள் முதல் ஆண்கள் வரை பலாத்காரமாக அல்லது அதிகாரம், பணம், செல்வாக்கு ஊடாக மறுப்பு இன்றி நிரப்பந்தித்து அனுபவிப்பது, நாட்டுக்கு நாடு வேறுபட்டவகையில் ஓர்மோதிரி நிகழ்வது தொடர்கின்றது. ஓர் தலைவர் இறந்தால் மதக் கலவரம், சாதிக் கலவரம், ஓர் அதிகாரியின் விசாரணை, ஆசிரியரின் குரூரத்தன்மை, பெற்றோரின் உரிமை, மலே அதிகாரி, அரசியல் வாதியின் செல்வாக்கு என எங்கும், எதிலும் பணம் தான் பாலியல் வக்கிர வன்முறை பொழுது போக்காக, பண்பாடாக, கலாச்சாரமாக மாறிவிட்டது. இது இன்று பண்ணால் ஆண்கள் மீதும் நடத்துவது என்ற புதிய வடிவத்துக்கும் சிதைந்துள்ளது. அத்துடன் ஓரினச் சரேக்கை ஆண் - பண் வேறுபாடின்றி இது பரந்த தளத்துக்கு விரிந்துள்ளது.

இவை எல்லாவற்றிலும் பொருளாதார அபிவிருத்திமானம் மீது அதிக ஆளும் செலுத்தியது திரைப்படங்கள் தான். திரைப்படப் பொழுதுபோக்குக் காட்சிகள் பல நியாயமான உலகில் எதார்த்தத்தில் மனிதப் பண்பாடாகி விடுகின்றது. உலகத்தை உலுக்கும் அளவுக்கு நடந்த பல நிகழ்ச்சிகள் திரைப்படம் கற்றுக் கொடுத்த போதும் பின்னால் அதைச் செய்து குற்றவாளிகள் திரைப்படம் மலம் தான் என்பதை ஒத்துக் கொண்ட போதும், தயாரிப்பாளர்களைத் தண்டனக்கு உள்ளாகாத ஜனநாயகம் தான் உலகமயமாதலாகும்.

கி.பி. 1985-இல், 1,200 முதல் 1,300 கோடி முறைகள் மக்கள் வருடம் தோறும் திரைப்படத்துக்குச் செல்வதைப் புள்ளிவிபரம் காட்டியது. எந்தளவுக்குத் திரைப்படம் செல்வாக்குள்ள பொழுதுபோக்கு அம்சமாக மாறி, மனிதப் பண்பாட்டைத் தீர்மானிக்கின்றது என்பதை இது காட்டுகின்றது. இதன்மேலும் ஆதாரமாகக் காண்போம்.

1985-இல், ஓர் ஆங்கிலேயனின் 70 வருட ஆயுளில் 12 வருடத்தைத் தொலக்காட்சி

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 12 January 2001 19:33 -

பார்ப்பதில் சலெவா செய்கின்றான். அமெரிக்கன் நாள் ஒன்றுக்கு 6.2 மணிநேரத்ததைத் தொலகை காட்சி பார்ப்பதில் சலெவா செய்கின்றான். 95 சதவீதமான ஜப்பானியன் தினசரி தொலகை காட்சி பார்ப்பதில் சலெவா செய்கின்றார்கள். தொலகை காட்சி, திரைப்படம் மனிதனின் உளவியல் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதில் அதிகமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது. இதுவே பல பண்பாடுகளையும், கலாசாரங்களையும் உற்பத்தி செய்கின்றது. இது இருக்கும் பொருளாதார எல்லைக்குள் தன்னதைத் தகவலகை கின்றது. இந்தப் பொருளாதாரத்தைப் பாதுகாக்க சூதந்திரம், ஜனநாயகத்தின் பின் ஒளிந்து கொள்கின்றது. திரைப்படம் மனிதனின் நியாயத்தைப் பச்சுவதற்கு எதிராகக் கற்பனைப் புனைவுகளை ஊடறுத்து மனிதனுக்குள் புகுத்துகின்றது. இது மனிதனின் சிந்தனைத் திறனை மழுங்கடிக் கின்றது, போதையாக் குகின்றது.

இந்தப் போதையில் விளையாட்டும் ஒரு முக்கிய பங்களிக்கின்றது. பிரான்சில் உள்ள முக்கிய தொலகை காட்சிகள் ஐந்திலும் கி.பி. 1996-இல், விளையாட்டுக்கு ஒதுக்கிய நேரமே 2,504 (ஏறக்குறைய நேற்று நாட்களையிட அதிகம்) மணிநேரமாகும்.32

இந்தளவுக்கு விளையாட்டுக்குள் வாழ்க்கையை மூடக்கி, பார்வையாளன் ஆக்கி, தொலகை காட்சி முன் மனிதர்களை உட்கார வைத்து பொழுது போக்க வகை கப்படுகின்றனர். பல தொடர் விளையாட்டுகளைப் பல கோடி சலெவில் நடத்த, வாழ்க்கையை உட்காரந்து விளையாட்டில் பொழுதகை கழிப்பவனின் பார்வையைச் சூரண்பி, விளையாட்டுபவர்கள் கோடீஸ்வரர்களாகவும், இலட்சாதிபதிகளாகவும் சம்பளப் பட்டியலை மாற்றி விளையாட்டு வியாபாரமாகி விட்டது. அத்துடன் இவ்விளையாட்டு என்பது விளம்பரம் என்ற வகையில் நுகர்வதைத் துண்டும் ஓர் இலகுவான ஊடகமாக மாறிவிட்டது. இந்த ஊடகங்களைப் பயன்படுத்தும் சூரண்டும் வர்க்கங்கள் இந்த விளையாட்டின் ஊடாகக் கோடி கோடியாக மலதனத்ததைச் சூரூட்டிகின்றன.

பொழுதுபோக்கு என்பது இதற்கு வளையிலும் உருவாகின்றது. பிரான்சில் 1.05 கோடி பரே பொதுவான சமீக வலையில் ஈடுபட, அதற்கான அமைப்புகளை உருவாக்கி அதில் இணைந்துள்ளனர். இது கடந்த இரண்டு வருடத்தில் 15 இலட்சம் பரே அதிகரித்துள்ளனர். மாதம் 23 மணி நேரத்தை இதற்குச் சலெவா செய்கின்றனர். கி.பி. 1990-ஐ விட இது இன்று மீன்று மணி நேரம் அதிகரித்துள்ளது.33 (28.3.1999)

மறேகில் சமீக அமைப்புகள் உதிர்த்தழுவது வபிவமாக மாறிவிட்டது. இங்கு இந்தச்

சமீக அமைப்புகள் எனப் பது பல பிற்போக்கு முதல் முற்போக்கு வரநீ ண்டு காணப்படுகின்றது. பது பிற்போக்கான நிறுவநி அமைப்பு முதல் வர்க்க எதிர்ப்பு அமைப்புகள் வரநீ ண்ட பலவபிவ அமைப்புகள் உருவாகுவதும், அதன் எண்ணிக்கை அதிகரித்துச் செல்வதும் அதிகரிக்கின்றது. கட்டடுவாழ்க்கையை அபிப்படியாகக் கொண்ட குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட இடவெளியும், பிளவும் தமது தனித்தன்மையின் தனித்துவத்தால் தனிமைபட்ட மனிதர்கள், தவிர்க்க முடியாமல் வெளியில் சமீக அமைப்பில் இணைவதும் புதிய சமீக அமைப்பைத் தொடங்குவதும் தவிர்க்க முடியாத நியதியாகின்றது. இவகைளில் வக்கிரத்தின் எல்லையில் இருந்து சமீக நோக்கம் வரவிருந்து கிடக்கின்றது. ஆனால் பரூம் பாலானவை வறும் பொழுதுபோக்குக் கண்ணோட்டத்துடன் தமது தனிமையைத் தற்காலிகமாகத் தவிர்க்கவே கட்டுகின்றனர். இந்தக் கட்டத்தில் அதிகளவுக்குத் தனிச்சொத்துரிமையிலான சமீகக் கண்ணோட்டம், தனிப்பட்ட நலன் அதிகமாகப் புரையோடிப் போய் ஒரு பர்சுவாத்தனத்தில் கௌரவமான பழகும் முறைகளே பொதுவாக இருக்கின்றது.

அடத்து மறேகில் பாடசாலை மாணவர்களின் பொழுதுபோக்கை ஆராய பிரான்சில் பாடசாலை விட்டு வீடும் வந்த பின் 11-19 வயது மாணவ மாணவிகளின் பொழுது போக்கு என்ன என்பதை அட்டவணை-6-இல், பார்ப்போம்;.33 (13.2.1999)

அட்டவணை-6

தொலகை காட்சி பார்த்தல்	-72 சதவீதம்
பாடம் பபித்தல்	-52 சதவீதம்
வீடியோ விளையாட்தல்	-23 சதவீதம்

பொதுவாகத் தொலகை காட்சி பார்த்தல் ஒரு பரூம் பொழுது போக்காகவே உள்ளது. இந்த நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும் தொலகை காட்சி நிகழ்ச்சி என்பது இந்த வயதுள்ள சமீகத்தின் மலேமட்ட மாணவ மாணவிகளின் காதல் பற்றியதும், பாலியல் கிசுகிசுகளின் வக்கிர மொழிகளையும் உள்ளடக்கிய மலேமும் அந்தக் கட்டத்தின் நுகர்வுகள் எப்படி அரங்கேறுகின்றன? என்பதைக் காட்சிப்படுத்தி பொழுது போக்குகின்றனர். அமெரிகத் திரைப்படத்தால் நிரப்பப்படும் இளசுகளின் காட்சியில் பாலியல் ஒழுங்குகளமை நியமுறையில், பாலியல் சட்டகையும் அதன் வக்கிரங்களும் காட்டப்பட்டு உளவியல் ரீதியாக அவர்கள் போல் (அதாவது நடிப்பவர்கள் போல்) பார்ப்பவர்கள் பொம்மைகள் ஆக்கப்படுகின்றனர்.

உலக அழகராணிப் போட்டிக்குப் போனவர்களும், வற்றிப் பெற்றவர்களும், தோல்வி அடைந்தவர்களும் ஆடையுடையதும் போட்டு நடிக் முடிந்தவர்களும், மொடலில் தன்னையே அரகையாகக் காட்ட முடிந்தவர்களும், விளையாட்டில் முன்னணியாகி மவசு குறைந்தோர்களும் எனச் சமீகத்தின் இழி நடத்தகைகள் எல்லாம், யார் யாரெல்லாம் பணத்துக்கு முன் எதையும் செய்ய துணிந்தார்கள், அவர்களைக் கொண்டு நடத்தும் தொடர் கத்ததைத் தான் இந்த மாணவ மாணவியர் கட்டம் கண்ணுற்று, பொழுது போக்கி இரசிக்கின்றனர். இந்தப் பொழுதுபோக்கு சமீகப் பண்பாக, கலாச்சாரமாகப் பின்னால் விருட்சமாகக் கிளம்புகின்றது.

அடத்து காட்சிப்படுத்தப்படும் கார்ட்டுன்கள் (கலேச்சித்திரங்கள்) பாலியல், ஆணாதிக் கம், நிறவாதம், ஆதிக்கவாதம், மதவாதம், வன்முறை, சூரண்டல் ஆதிக்கம், பணக்கார அழகியல் கவர்ச்சி.... எனச் சமீகத்தின் ஆதிக்கம் சார்ந்து எதிர்ப்புப் போராட்டத்தையே மழுங்கடிக் கும் வகையில் திட்டமிட்டே முன் தள்ளப்படுகின்றது. வன்முறை, பாலியல் இதையிட்டால் கார்ட்டுன்கள் (கலேச்சித்திரம்) கிடையாது.

இவ்வளவு வக்கிரத்தையே கொட்டித் தீர்க்கவும், அதை எதார்த்தத்தில் செய்து பார்க்கவும் வீடியோ விளையாட்டுகள் பொழுது போக்கு அம்சத்தில் புகுந்து கொண்டது. இதில் வியட்நாம் மீதான தாக்குதலை நடத்துவது முதல் கம்யூனிஸ்டுகளை அழிப்பது, முஸ்லிம் மதத்தீவிரவாதத்தை ஒழிப்பது என, நரேடியான வீடியோ விளையாட்டுத் தாக்குதல்கள் முதல் சகல வீடியோ விளையாட்டுகளும் மாணவர்களின் பொழுதுபோக்கின் பின் அரசியலாகின்றது.

பெரியவர்கள் உலகமயமாதல் ஜனநாயகத்தின் பின் ஏகாதிபத்திய உலக ஒழுங்குக்குள் எதையே செய்கின்றனரோ, அதையே சிறுவர்கள் விளையாட்டாகச் செய்கின்றனர். இதில் பெண்கள் மீதான ஆடையுடையதும் உரிவாகக் காட்சி, நிர்வாணக் கலகைக் காட்சி, ஆபாசக் கலகை நடனங்கள், பெண்ணைக் கற்பழிப்பது, பெண்ணின் உறுப்புகளை விரும்பியவாறு பயன்படுத்துவது, வக்கிரத்த வகையில் கையாள்வது என வீடியோ விளையாட்டுகள் குவிந்து, அதுவே சமுதாயப் பண்பாடாகவும், கலாச்சாரமாகவும் ஆகிவிட்டது. இவையே எல்லாம் பொழுது போக்கில் விளையாடியே கற்றுக் கொடுக்கப்படுகின்றது. பெண் ஆணாதிக் கத்தின் பயன்பாட்டுப் பொருள் என்பதை, அதைத் தனிப்பட்ட விளையாட்டுச் சூதாந்திரமும் ஜனநாயகம் அமல்படுத்துவதையும், இந்த ஜனநாயகத்தில் மீறமுடியாது என்பதை இவையே தெளிவாகக் கிணற்றது. ஆண்களைப் பெண்கள் பயன்படுத்தக் கூடிய விளையாட்டுகளையும் உருவாக்கி விடுகின்றனர். பெண்கள் இதையே ஒழிக்கப் போராடாதவரை, தனியுடமை சமீகத்தில் சலுகை கொடுக்கின்ற போது, ஆணாதிக் கம்

பெண்களுக்கும் அவைகளைத் தாராளமாக உருவாக்கிச் சந்தைப்படுத்துதி விடுவதில் ஆணாதிக் கப் பெண்ணியம் துணையாவதன் மஃலம், ஆணாதிக் கச் சூரண்டல் வர்க்கம் கொழுக்கின்றது. இந்தப் பண்பாடுகள் அனைத்துத் துறைகளுள்ளும் புகுத்தப்படுவதுடன் மஃன்றாம் உலக நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்கின்றனர். மஃன்றாம் உலக மட்டே டுக்குடியும் வாலையாட்டியபதி துடித்து பததைத் து, கவ்விக் கொள்வதை விரைவு படுத்துகின்றது.

இந்தியாவில் நாகரிகமானவர்கள் என அழைக்கக் கூடியவர்கள் இரவாக் களியாட்ட விடுதியில் (நடை கிளப்) ஜோடிக் கு 500 ரூபாய் கொடுத்து "விடியவிடிய ஆட்டம்" போட்குக்கின்றனர். (23.7.1997)34 இந்த நாகரிகம் சொந்தப் பண்பாட்டை இழிவுபடுத்துதி, கவேலப்படுத்துதி தீக் கியறெகின்றது. ஏகாதிபத்திய நாட்டில் எல்லாப் பண்பாட்டுச் சீ ரழிவுகளை மட்டும் எடுத்துக் கொள்வதும், அதை ஜனநாயகமாகக் காட்டிக் கத்திப்பதும் விதிவிலக்கற்ற வழக்காகிவிட்டது. டிஸ்கோக்கள், கபாரே மண்டபங்கள், நவீ ன விபச்சார விடுதிகள், நவீ ன புளூபிலிம் அரங்குகள் என எண்ணற்ற வடிவங்கள் மூளதைத் தழைக்கின்றன. இங்கு எல்லாப் பெண்களும் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றனர். பெண் பாலியலின் மயைமாக் கப்படுகின்றாள். பெண் நிர் வணமாக் கப்படுகின்றாள். பெண் வக்கிரத்துக்கு உள்ளாக் கப்படுகின்றாள்.

உதாரணமாக ஐரோப்பாவில் நிர் வாணமான பெண் மீ து மலம் துட்கைக்கும் பபேப் பர் (மலம் துட்கைக் கப்படாத் பபேப் பர்) மஃலம் சூற்றப்பட்ட மடேயில் நிறுத்தப்பட்ட நிலையில், பணக்கார ஆண்கள் - பெண்கள் சபையில் உள்ள வாயு அழுத்தம் (காற்று) மஃலம் பெண்ணை நிர் வாணமாக் க ஜனநாயகப் பர் வமாக் கபோட்டி போட்குக்கின்றனர். இதில் மஃலதனம் உயர் வகை சபையினைப் பல ஆயிரம் பெற்றுமதியில் சந்தைப்படுத்துகின்றது. இந்தச் சந்தைப்படுத்துதல் கொழுத்த மஃலதனமாகின்ற போது, இந்த ஜனநாயகம் அதன் எல்லாவரை சட்டப் பாதுகாப்பை சூதந் திரத்தைச் சட்டப்பர் வமாக் குக்கின்றது. ஆனால் பெண்ணின் உடல் பெண்ணின் சூதந் திரமான காட்சிப்படுத்தலுக்குள்ளாகி வக்கரிக்கும் போது, மஃலதனம் நாகரிகமான பண்பாட்டைப் பரிமாறிக் கொள்கின்றது. இதில் பெண் மீ து வீ சப்படும் காகிதப் பணம், பின்னால அவளின் சூதந் திரமான உடல் பற்றி பிதற்றவும், கோட்பாட்டு விளக்கமும் கொடுக்கின்றது. அத்துடன் இது கட்டற்றதீ விரப் பெண்ணியத்தின் பகுதியாகின்றது. இம்மண்டபங்களில் மடேயைமதைத் து, கம்பி (இலகுவானது) நட்டு அதில் அரைகுறை நிர் வாணப் பெண் கம்பியுடன் புணர்வதான காட்சிகள், செயல்கள் என பலப் பலவாக, வண்ண வண்ணமாக (வகைவகையாக) மனிதனின் வக்கிரத்தின் எல்லையை விரித்து செல்வதன் மஃலம் இது பின்னால நாகரிகமாகின்றது.

இதில் ஆணை மட்டும் இன்றி பெண்ணையும் ஈடுபடுத்த ஜனநாயகத்தைத் திரித்து, கொச்சைப்படுத்துதி வழங்குவதன் மஃலம், பெண்ணின் சூதந் திர இரசனைக் காக ஆணை

நிர்வாணமாகக்கிக் கண்ணுற வபைப்பதன் மஹம் வக்கிரித்த பாலியல் வக்கிரத்தில உறநைது போகின்றது. பண்ணின் நிலை என்பது ஆண் வக்கிரத்தின் தனிப்பட்ட ஜனநாயகத்தின், சூதந்திரத்தின் கற்பனகைக்கு உட்பட்டவதான என்று வரையறையாகின்றது. இதுபோல் பணிகள் ஆண்களை இரசிக்க அனுமதிப்பதே உலகமயமாதல் எந்த எதிர்ப்பும் இன்றி, ஆணாதிக்ச சூதந்திரச் சூரண்டல் வர்க்கம் ஆவலோடு உருவாக்கிக் கொடுத்தது, கொடுக்கின்றது.

சூரண்டலை எதிர்த்து போராடாத மாரக் சியமல்லாத பண்ணிலகைக் கோட்பாடுகள் பண்ணை மட்டுமல்ல ஆணையும் அனுமதித்ததன் மஹம், ஆண் பண்ண சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தியதாகப் பீற்றிக் கொண்டு, இதைப் பாதுகாப்பதன் மஹம், அந்தப் பண்ணியம் ஆணாதிக்சத்துக்கு விபச்சாரம் செய்து சரண்டகைகின்றது. பொழுது போக்கில் பண்ணை மட்டுமல்ல ஆணையும் கட்டி இழிவுபடுத்த தயங்காத ஆணாதிக்ச சூரண்டல் நலன்களே உலகமயமாதலின் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரம் ஆகின்றது. இதையே ஜனநாயகத்தின் பண்பாடாக வகைகின்றது. இதுவே சொர்க்கத்தின் புண்ணியப் ப+மி என நாலு நாய்கள் கவ்விச் சிலல்லவும், நியாயப்படுத்தவும் கிடகைக் காமலா, முற்போக்கு உலகம் உயிர்வாழ முடியும்.

ஆபாசத்தையும், காட்டுக் கச்சல்களையும், மொழி அர்த்தமின்றியும், தாறுமாறான இசைக் குழப்பத்தையும் உருவாக்கி, அதைப் போதையாக்கி, அதில் மனித உணர்வுகளை அலகைக் கழித்து சமெம்றியாடாக மக்களகைக் கடுத்து போடவகைக்கும் இசை கசுட்டுகளின் (ஒலிநாடா) விற்பனையை ஆராய்வோம். உலகில் பாட்டு கசுட் (ஒலிநாடா) விற்பனையை அட்டவணை:7 மஹம் காணலாம். (6.1.1991)34

அட்டவணை - 7

அமெரிக்கா	46.62 கோடி
இந்தியா	18 கோடி
சீனா	12.5 கோடி
இங்கிலாந்து	8.3 கோடி
ஜப்பான்	5.92 கோடி

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 12 January 2001 19:33 -

உலகில் கோடிக் கணக்கில் மஹத்தனத்தைச் சூரண்டும் வர்க்கத்துக்குத் திரட்டிக் கொடுக்கும் பொழுதுபோக்கு இசை கசெட்டுகள் (ஒலிநாடா) எதன் மனிதனுக்குப் பொழுது போக்கின் பின் புகுத்துகின்றது. 99.99 சதவீதமான இசை பண்களை இழிவுப்படுத்தி அல்லது ஆபாசமாகக் கச்சல் போட்டு வக்கிரத்தைப் பாலியலில் ஏற்படுத்தியே இந்தப் பொழுது போக்கு நுகர்வு மனித மனங்களை புகுத்தப்படுகின்றது. சாதாரண திரைப்படத்தில் பண்ணின் காட்சி, அதில் அவளின் ஆபாசத்தைப் (அழகு, கவர்ச்சி, மொழி, உடல், காதல், அன்பு, பாலியல் போன்றவற்றைப்) பண்பாடாக்குவது போல், இசை உலகம் தாறுமாறான கத்தை இசையாக அரங்கேற்றுகின்றது. அதாவது ஒழுங்குமறையும் போக்கில் பின்நவீனத்துவ ஏகாதிபத்தியம் புதிய ஒழுங்கு ஏற்படுத்தும் வடிவில் இசை உலகில் இசையின் ஒழுங்கு சிதைக்கப்படுகின்றது. இவையினைக் கோவகை கலவையாக, இசையில் மனித மனங்களை அதிரடியாகக் குழப்பி, மனையின் ஒழுங்கான கிரகிக்கும் தன்மையைச் சிதைத்து, ஒரு கிறுக்கத்தை (மயக்கத்தை) ஏற்படுத்தும் இசை உலகமயமாகி, பொழுது போக்கானது கிறுக்கு (மயக்க) நிலைக்குத் தரம் தாழ்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்தக் கிறுக்கத்தில் (மயக்கத்தில்) பண்ணுபற்றிய போலிக் காதல் சொர்க்கங்கள், அழகு பற்றி பண்ணின் பிம்பங்கள், பாலியல் வக்கிர ஒப்பனைகள்..... என மனித விரோதத்தின் போக்கில் எல்லையற்ற இசை உலகம் விரிந்து போயுள்ளது.

இந்த இசை உலகில் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் முதல் சிறு வியாபாரங்கள் வரை தமது மஹத்தனத்தை மனிதனின் பொழுது போக்கில் கட்ட உபரியாகத் திரட்டிக் கொள்கின்றனர். கோடி கோடியாகத் திரளும் மஹத்தனத்துக்குச் சமீக அக்கறை இருப்பதில்லை. சமீக அக்கறை என்பது பொழுதுபோக்கில் அர்த்தமற்ற விடயமாக இன்று உள்ளது. இது ஆணாதிகத்தின் ஊற்று மஹமாக, அதைப் பாதுகாக்கும் ஊடகமாக உள்ளது.

மஹத்தனச் சந்தையைக் குழந்தைகள் மஹம் இந்த ஜனநாயகச் சூதந்திர நாகரிகத்தைக் கட்டமைக்கின்றது. இந்தச் சந்தை மஹத்தனத்தில் தொடங்கி அதைப் பாரப்பவர்கள் ஈறாக யாரும் இதையெற்றி பசுவதில்லை. கி.பி. 1980-களில் உலகு எங்கும் 264 புத்திக்கைகளில் 30 இலட்சம் குழந்தைகள் 30 மாடல்களாக மஹத்தனக் குவிப்பில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். இது குழந்தைகளுக்கான ஆணாதிகக் ஒழுக்கத்தையும், பாலியல் வக்கிரத்தையும் புகுத்துகின்றது.

சிறுவர்களுக்கு என உருவாக்கும் விளையாட்டுப் பொருட்கள், ஆண்பண்ணுக்கு எனத் தனித்தனியாக இருவிதமான பொருட்கள் உற்பத்தியாக்கப்படுகின்றன. உதாரணமாகக் கார்மேரில் பண்கள் ஆண்களுக்கு நிகராக, சரிக்குச் சரியாக வதை திருந்த போதும் ஒரு சிறு சிறுமியின் கண்ணோட்டத்தில் அது ஆணின் விளையாட்டுப் பொருளே. இதன் எந்த பற்றோரும் பெரிதாகச் சொல்லிக் கொடுப்பதில்லை. மாறாகச் சமீகம் பொழுது போக்கின் ஆணாதிகம் சார்ந்து,

Written by பி.இரயாகரன்

Friday, 12 January 2001 19:33 -

பிள்ளைகளின் பொழுது போக்கான தொலகைக் காட்சி, சிறு கதைகள், விளம்பரங்கள்.... என பல நிகழ்வுகள் சிறுமிக் குக் காரண ஆணுக் குரியதாக அடையாளப் படுத்துகின்றது. ஆனால் எதார்த்தத்தில் இவ்வை அப்பி இருப்பதில்லை. எதார்த்தத்தையே நிய ஆணாதிக் கம் கட்டமைக்கப் படுகின்றது. ஆணாதிக் க ஒழிப்பை அதன் அடிப்படையில் மாற்றாத வரை பொருட்கள் பற்றிய எதார்த்தத்துக்குப் புறம்பான ஆணாதிக் கச் சிந்தனை ஊடாருவதுவதற்குக் காட்டுகின்றது.

மறு தளத்தில் பொம்மை சிறுமியின் விளையாட்டுப் பொருளாக இனம் காட்டப்படுகின்றது. இதனை மறுத்து எதிர் நிலையில் பெற்றோர் விளையாட கொடுக்கும் போது குழந்தை திட்டவாட்டமாக மறுக்கின்றது. இந்த வகையில் ஆணாதிக் கம் என்பது பொருட்களின் பயன்பாட்டிலேயே தீர்மானிக்கும் வகையில் சிறுவர், சிறுமிகளிலேயே தீர்மானகரமாகி விடுகின்றது. குழந்தைச் சிந்தனையை அகலமாக்கும் முன்பே இருக்கும் பொருளாதார எல்லைக்குள் தன்னையே புரிந்து கொள்கின்றது. தீர்மானகரமாகப் பொருளாதார அமைப்பிலும் அதையொட்டிய ஆணாதிக் கப் போக்கிலும், எந்தக் குழந்தையும் எதிர்த்து நிற்கமுடியாது ஆணாதிக் கத்தின் எல்லைக்குள் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இதில் இருந்து விடுபடுவது என்பது நடமாடாமையில் அடக்கு முறைக்கு எதிராகவும், மறு தளத்தில் இந்த ஆணாதிக் கப் பொருளாதார அமைப்பைத் தகர்ப்பதிலும் சார்ந்துள்ளது.

இதையே புரிந்து கொள்ளும் வடிவில் இருந்தே ஆணாதிக் கத்தை எதிர்த்துப் போராடும் வடிவமும் மாறுகின்றது. இந்த வடிவத்தை நடமாடாமையில் புரிந்தவர்கள் தனி ஆணை எதிரியாகப் பார்ப்பதும், மறுதளத்தில் ஆணாதிக் கச் சமீக அமைப்பை எதிரியாகப் பார்ப்பதும் எனப் போராட்டம் இருந்ததில் எழுகின்றது. இது போராட்டம் போது எதிர் நிலையை எடுக்கின்றது. வேறுபட்ட சமீகக் கண்ணோட்டத்தை, போராட்டப் பாதையை ஒன்றில் இருந்து ஒன்றுவிலகிப் போராட்கின்றது.

தனிமனிதர்களை எதிரியாகக் காண்போர் அராஜகவாதிகளாகத் தம்மை ஒழுங்கமைக்கின்றனர். இவர்கள் மக்களின் ஒன்றுபட்ட எழுச்சிகளுக்கு எதிராகத் தம்மை முன்னிறுத்துகின்றனர். ஆண்பணை சமீகத்தில் ஆணையும், பணையையும் பிளப்பதன் மீலம் உலகமயமாதலின் கோட்பாட்டுக்குள் இருதிசையில் இருந்து சனென்று ஒரு புள்ளியில் சந்திக்கின்றனர்.

இந்தியாவில், "இளைஞர்கள் ப்ளஸ்டிக் - டேட்டிங்" என்ற தலைப்பில் "பாய் பிரண்ட்" வதைத் திருப்பது, கருக்கலைப்பு, பிஸ்கோ... என தொடரும் பண்பாட்டுக்

கலாச்சாரத்தின் வாரிசுகளாக, மலேத்தட்டும்ப் பரிச்சுவாபெண்கள் மாறியுள்ளனர்.34
(21.10.19991)

இந்தப் பண்பாடு, உலகமயமாதல் ஊடாகத் தீர்மானகரமான பண்பாடாக வளர்கின்றது. மறேகில் இழந்துபோன இந்த நுகர்வு பாலியல் நடத்தகைகள் மீன்றாம் உலக நாட்களின், மடேட்குக் குடிகளின் பண்பாடாக மாறியுள்ளது. நிலப்பிரபுத்துவ வர்க்கத்தின் வக்கிரமான பாலியல் வடிவத்துடன் ஐக்கியப்பட்ட இந்தப் போக்கு மிகவகேமாக ஊடூருவிச் செல்கின்றது. காதல், அன்பு என்ற நிலப்பிரபுத்துவப் பண்ணின் உரிமையாக, உயிராக நீடித்த உறவுகள் பண்பாடுகள் எல்லாம் மறுக்கப்பட்டும், நுகர்வு என்ற எல்லையில் மலேமும் பண்ண நசுங்கி சிதிலமடையும் அளவுக்கு, வறும் பொழுது போக்குக்குள் பண்ணைப் பயன்படுத்த சூரணடும் ஆணாதிகம் தயங்கவில்லை. இதிலும் பண்ண ஆணாதிகம்மயமாக கப்பட்டுகின்றாள். பண்ண மனிதத்துவத்ததைத் தொலதத்து விபச்சார நிலகைக்குள் நுகர்வாக ஆண பயன்படுத்த, பண்ண காதலையும் அன்பையும் இழந்து விடுவது நிபந்தனையாகின்றது.

இதில் இருந்து பண்ணின் நிலையைக் கவர்ச்சியின் சின்னமாக, ஆபாசத்தின் குவியமாக, நுகர்வின் புள்ளியாகக் காட்டி, கற்பனைப் புனைவுகளில் கற்பழிக்கக் கோருகின்றது. இதை எதார்த்தத்தில் கோரி மனிதனை அலையை வளைப்பதுடன், பலாத்கார வழியில் அதை அடைய துடிக் கிறது. இதனை அணுஅணுவாக அனுபவிக்க அலைவது நடமைமுறையாகியுள்ளது.

இந்த திரைப்படங்கள் பற்றி, "அவளாக்காக" என்ற நாவலில், ச. சமுத்திரம் "சினிமாவால் சம்பாதிக்கிற மாதிரி வறே எதுல சம்பாதிக்க முடியும்? ஒரு ரபேசீன். சின்னஞ் சிறுசுகளைத் திருப்திப்படுத்திடலாம்; அதுக்காக ஓர் அழகை. பண்களாக்காத் திருப்தி. ஓர் மழைசீன். கிழட்களாக்கக் கொண்டாட்டம். ஒரு கும்மங்குத்து. சண்டியர்களை வரவழைச்சுடலாம். வாலிபர்களைத் திருப்திப்படுத்த ஒரு சிலக் சூமிதா, இல்லன்னா ஒரு அனுராதா. எல்லோருக்கும் திருப்தி. இதுக்குள்ளே கதபண்ணி இலட்சம் இலட்சமாய்ச் சம்பாதிக்கிற தொழில் வறே எது இருக்கு? மலேமும் என் வசனத்துலே படம் கண்டிப்பாய் ஓடும். ஏன்னென்றால் இரு பொருளிலே அவ்வளவு ஆபாசமாய் வசனம் எழுதியிருக்கனே. மீளையோ, மீலதனமோ அதிகம் இல்லாமல் இலட்சம் இலட்சமாய் சம்பாதிக்கிறதாக்கு வறே என்ன தொழில் இருக்கு?"³⁰ என்று அழகாகவே திரைப்படம் வக்கிரத்தபடம் பிடித்துக் காட்டுகின்றார். மனிதன் மனிதனாக முடியாத காட்டுமிராண்டித்தனத்தைச் திரைப்படம் புகுத்துகின்றது. பண்களை ஆபாசமாகக் காட்டாத திரைப்படம் எதுவும் இன்று ஏற்றுக் கொள்ளப்படவதில்லை. அப்பகிக் கோரின அது பிரச்சாரம் எனக் கக்கூரல் இட ஆயிரம் வாய்கள் போலி முற்போக்கின் பின்னால் தயாராகவே உள்ள இலக்கிய எழுத்துப் பண்பாடு இதன் ஆதாரமாகின்றது.

தொழிற்சாலையிலிருந்து திரும்பிவருவதற்குத் தொழிலாளர் அந்த இயந்திரத்தின் உதிரி உறுப்பானான இயந்திரத்தின் விடிக் கீழ் நிலைக்காத தாழ்த்தப்பட்டான். மலையும் நவீனக் கண்டுபிடிப்பாகக் கணினி, மின்னணுவாக இயந்திரத்துடன் ஒன்று இணைந்த போது, இயந்திர இராட்சத மிருகங்கள் மனிதனை வட்டையாடும் திரைப்படங்கள் தொழில்நுட்ப நியாயப்படுத்தல் உடன், இயந்திரத்தின் முன் நெருக்கப்பட்ட பயிற்சியில் இயந்திரத்தின் முன் அஞ்சுவதைக் கப்பல்கின்றன. இந்தச் சந்திரைப்படத் தொழில்நுட்பத்தில் பெண்கள் பாலியல் கவர்ச்சியுடன் தான் இராட்சத இயந்திரம் கவர்ந்து மிரட்டி அழிக்கின்றது. திரைப்படத்தில் வரும் பலதோற்றங்கொண்ட பெண்கள் எப்போதும் கற்பழிப்புகள், உடல் உறவுகள், வக்கிரத்துடன் புணர்வது போன்ற காட்சிகளே திரும்பத் திரும்ப காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது.

மனித வரலாற்றில் யுத்தச் சாதனைகளை ஒட்டி வளர்ச்சிபெற்ற, அதனுள்ளான விளையாட்டங்கள் யுத்தமுறை மாறிய போதும் விளையாட்டாகத் தொடர்ந்தன. இன்று நுகர்வுப் பண்டத்தின் மதிப்பைச் சந்தைப்படுத்தும் விளம்பர ஊடகமாகச் சீரழிந்து போயுள்ளது. மறுபுறம் குறைந்தபட்சம் எஞ்சிய உடல் உறுப்புகளைக் கொண்ட உடற்பயிற்சி மலம் செய்த விளையாட்டங்கள், புதிய யுத்த வழியில் கணினி விளையாட்டாக மாறி உடலில் பலவீனத்தின் அங்கமாக, இயக்கமுற்ற நிரந்தர இயந்திரச் சாதன உறுப்பு போல் மட்டச் சமீகத்தை உருவாக்கி வருகின்றது. மனிதனை இயந்திரத்தனமான அடிமையாக்கிய மலத்தனம், உடல் செயற்பாட்டையும் அதன் வழியில் சிறுவயதிலேயே பழக்கப்படுத்துகின்றது.

சிறுவர் உழைப்பு எப்படி ஓரமோதிரி தன்னையறியாமல் செயல்பட வகைக்கின்றதோ அதேபோல் சிறுவர்கள் விளையாட்டாகக் கணினியில் தன்னையறியாமல் ஒரு பாகமாக மாறுகின்றனர். இதன் மலம் கணினியின் அடிமையாக்கி அதற்குக் கீழ்ப்படுத்துகின்றனர். அதாவது புதிய கணினி யுத்தமுனை கணினி விளையாட்டங்களையும், கணினி பாலியலையும் உருவாக்கியுள்ளது. இன்று இணையப் (இவ்நெசநெவ) பாலியல் என்பது மனித வக்கிரத்தின், அடத்த உச்சமான தனிமை வாழ்வில் இயந்திரத்தனத்தை அடக்கின்றது. ஆண்பெண் உறவில் இந்த இணையப் (இவ்நெசநெவ) பாலியல் மலையும் பாலியல் பிளவான ஒழுங்கமைக்கின்றது. மனிதனின் கட்ட வாழ்க்கை அழிக்கப்பட்டது, வீட்டுக்குள் தனிமனித இயந்திர வக்கிர நுகர்வுக்குள் ஆண்பெண் உறவும், நடமாட்டமும் குறுக்கப்பட்டது வருகின்றது.