

ஐக்கிய நாடுகளின் தமிழ்நாட்டில் "மபிவது மானுடம் என்ற தலைப்பில் சலேம் மாவட்டத்திலுள்ள சில பகுதிகள் ஆய்வுக்குள்ளானது. 1,250 குடும்பங்களை ஆராய்ந்த போது 641 குடும்பங்கள் (51 சதவீதம்) பணை சிசுக் கொலையைச் செய்துள்ளதும் தெரிய வந்தது. (6.10.1992)34 "தொடரும் தொடர்பில் கொலைகள் என்ற தலைப்பில் சலேம் மாவட்டத்தின் பணை பிறப்பு வீதத்தை ஆய்வு செய்த "மடெராஸ் ஸ்கால் சோஷியல் வொர்க் அறிக்கையின் படி 1991-இல், 1,000 ஆண்களுக்குப் பணைகள் எண்ணிக்கை 900 பரேலில் இருந்து 952 பரே வரை இருந்தது. அதே எண்ணிக்கை 1995-இல், 1,000 ஆண்களுக்குப் பணைகள் எண்ணிக்கை 764 பரேலில் இருந்து 575 ஆகப் பணைகள் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது. (6.8.1995)34

சிசுக்கொலைகள் பொதுவாக ஏழைப் பணைகளுடைய அவலத்தின் விளைவாகும். கருஅழிப்பு என்பது பரிசுவா வர்க்கத்தின் வழிமுறையாக இருக்க, சிசுக்கொலை அதற்குக் கீழ்ப்பட்ட வர்க்கத்தின் வடிவமாக உள்ளது. அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் பணை; உடலின் உளரீதியான பாதுகாப்புக்கும், வளர்ச்சிக்கும் பயன்படுத்துவதற்குப் பதில் அதுவே ஆணாதிகத்தின் விளைவாகவோ அதற்குள் தீர்த்து மலேம ஆணாதிகம்மயமாதலில் இவைகள் தீர்வாகின்றன.

பணை சமுதாயத்தில் சந்திக்கும் கொடூரமான, பாதகமான வாழ்க்கைமுறை, பெற்றெடுத்த பெற்றோர்களையே கண்ணீர்;ல் சித்திரவதை செய்கின்றது. இந்தச் சித்திரவதையைத் தாமும், வளர்ந்த பின் அப்பண்ணும் சந்திப்பதை விட கருவில் அல்லது பிறந்தபின் கொன்று விடுவது அவர்களின் தீர்வாக உள்ளது. இந்த நிலைமைக்கு இந்த ஆணாதிகம் சமீபகால காரணமாகும். இதைப் பெற்றோருக்குக் கல்வியைப் புகட்டுவதன் மூலம் தடுக்க முடியாது. ஏனெனில் கல்வி அறிவு பெற்ற பெற்றோர்கள் கருவில் வதைத்தே நாகரிகமாகக் கொல்லும் பரிசுவா கண்ணோட்டத்தைக் கொண்டு இருப்பது வளர்ச்சிமையானது. சமுதாயத்தின் ஆணாதிகத்தை ஒழித்துக் கட்டாதவரை பணை குழந்தைகளின் அவலம் மாறிவரும் சமீபப் பொருளாதார நிலைமைக்கு உட்பட்டே தன்னையிசைவாகத்தாக்குகின்றன. இதன் உலகின் பல பிரதேசங்களில் காணமுடியும். சிசுக்கொலைகள் இன்று போல் அன்றும் பல வடிவில் பல்வகை காரணத்தால் காணப்படுகின்றது. திருகூர் ஆனில் இருந்து பார்ப்போம்.

அத் 6.137 இல், "இவ்வாறே இணைவைப்பாளர்களின் அநேகருக்குத் தங்கள்

கூழந்தைகளைக் (தூங்களே) கொலை செய்வதை அவர்களிடையே இணைத்திய்வங்கள் அழகாக கினார்கள். இந்தக் கூழந்தைகள் எதற்காக பலியிடப்பட்டது? 1. எவரும் தம் மருமகனாகி விடக் கூடாது என்ற எண்ணத்தில் பண்ணைக் கொல்வது அல்லது குலப்போர்களில் எதிரியின் கையில் சிக்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக அல்லது வேறு காரணத்தால் இழிவு ஏற்பட்டு விடக் கூடாது என்பதற்காக. 2. கூழந்தையைக் கடவுளின் திருப்திக்காகப் பலியிடுவது.

3. பல்வேறு மரக்கத்தின் பரேலும், விளக்கத்தின் பெயரிலும் கொன்றனர். 68 அன்று மலேகே கூறியுள்ளது போல் சமுதாயத்தினுடைய நன்மையின் பெயரிலும், பாதுகாப்பின் பெயரிலும் சிறுவர் சிறுமிகள் பல காரணங்களாகக் கொண்டு கொல்வது நடமொறையாக இருந்தது. இன்று பண்ணை உரிமையின் பெயரிலும், ஆணாதிக்கக் கொடுமையைக் கான தீர்வின் பெயரிலும், ஆணாதிக்கத் தேவையின் பெயரிலும், கருவிலும், பிறந்த பின் கூழந்தையிலும் கொல்லும் வழக்கம் இன்று அதே போன்ற காரணத்தாகக் கொண்டே நிகழ்த்தப்பட்டது. நிகழ்த்தப்படுகின்றது.

தனக்கு ஒரு மருமகன் வந்து விடக் கூடாது என்பதற்காகக் கொல்வது என்பது சொத்துரிமையின் பாதுகாப்பு சார்ந்து நடத்தப்பட்டது. ஆணாதிக்கம் வளர்ச்சி பெற்று ஆண் சார்ந்து சொத்து செல்லத் தொடங்கிய போது பண்ணை கூழந்தையின் பிறப்பும், ஆணின் வருகை (மருமகன்) அந்தக் குடும்பத்தின் சொத்து கமைற்றுவதைக் கோரிட்டுக் காட்டியது. இதனால் அதைத் தடுக்க பண்ணை கூழந்தை கொல்லப்பட்டது.

எதிரியிடம் பிடிபடும் பண்ணைக் குல அடையாளம் நாசப்படுத்தப்படும் என்ற காரணத்துக்காகப் பண்ணை கூழந்தைகளைக் கொன்றனர். அண்மையில் சரேபிய, போஸ்னியப் பண்ணைகளின் இனத்தீய்மையைச் சிதைக்கக் கற்பித்தது, கருவலை வளர்விட்டு, பெற்றுப் போட செய்த பிறகே அப்பண்ணைகளை விடுவித்தனர். இரண்டாம் உலகப் போரின் போது ஹிட்லரின் இனத்தீய்மை வாதமும் இதன் பாற்பட்டதே. இது வரலாற்றில் பல போர்களில் நடந்த போதும் பண்ணைக் கொல்வது அல்லது பிறந்த கூழந்தையைக் கொல்வது என்ற பல வடிவங்களை இந்த ஆணாதிக் கச் சமீகம் கயைாண்டு பண்ணைினத்தாகக் கொன்றொழிக்கின்றது.

பண்ணை வீட்டை நோக்கி ஆண் வருவதன் மீலம் சொத்தைப் பண்ணைவழியில் (சொத்து பண்ணை வழியில் பண்ணை குலத்துக்குச் சரேந்து இருந்தது.) மருமகனுக்கு மூழும்மையாகக் கமைற்றுவதில் இருந்து தப்பிக்க (ஆண்வழிச் சமீகம் உருவாக்கிக் கொண்டிருந்தது.) சொத்துரிமையைக் கடைபற்றிக் கொண்டிருந்த பண்ணைினத் தந்தை அல்லது ஆண்

சகோதரர்கள் மஹிமம் கொல்லப்பட்ட பண்ணை குழந்தைகளைப் பின்னால் சமீக வளர்ச்சியால் நிறுத்தி, பண்ணை ஆண் வீட்டுக்கு அனுப்பிவிடுவது சிறப்பானதாக இருந்தது. முன்பு ஆண் சீ தனத்துடன் (இங்கு பண்ணை தந்தை வரும் ஆணிடம் (மராமகனிடம்) பண்ணைக் கொடுத்து சொத்துரிமையை வாங்குவது) பண்ணை வீட்டுக்குச் செல்லும் முறையை மாற்றி, பண்ணை ஆண் வீட்டை நோக்கி செல்வதன் ஊடாகப் பண்ணை சீ தனம் கொடுப்பது என்ற புதிய முறை புகுத்தப்பட்டது. ஆனால் இன்று இதன் இருக்கிறதும் பலவிதமான மாற்றத்துடன் பல பிரிவுகளை உள்ளடக்கி இன்று காணப்படுகின்றது. இது நீண்ட பண்ணைத் தகவல் சமீகத்தில் இருந்து ஆணைத் தகவல் சமீகம் தோன்றி வளர்ந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பரிமாற்றமான வளர்ச்சியில் சிறு சிறு ஏற்பட்ட மாற்றங்களே.

குழந்தைப் பெரிய வீட்டையொட்டி மலேம் பல தகவல்களை ஆதாரமாகச் சேர்க்கமாகப் பார்ப்போம். பசுபிக் பிரதேசத்திலுள்ள மலேகியிலாவில், ஒரு பண்ணைக்குப் பிறக்கும் ஆண் குழந்தை பெயரிடப்பட்டது. குழந்தை பிறந்த பின் இன்று நடக்கும் பெயர்ச் சண்டைகளுக்குப் பின் ஆண் குழந்தைக்குப் பதில் பன்றிகளைப் பலிகொடுக்கும் போது ~ஆண் களை உருவாக வை|83 இப்படி நடத்தப்படுகின்றது என்று கூறப்பட்டது. இப்படி பல கட்டமாகப் பல உரிமையின் பெயரில் நிகழ்த்தப்படுவதுடன், கணவன் கொடுக்கும் பலி மனவியின் சகோதரனாகக் காக இருக்கின்றது. இங்கு தந்தையின் பலிகாண பெயர் ~மீதத் தகவல் |83 என்றே அழைக்கப்படுகின்றது. தாய் மாமன் மகனாகச் செய்த வஞ்சகத் தால் தாய் மாமனின் மீதத் தகவலின் ஆவி பாதுகாக்க இது நிகழ்த்தப்பட்டது. இது தாய் வழிச் சமீகத்தில் இருந்து தந்தை வழிச் சமீகம் தோன்றிய போது ஏற்பட்ட துரோகத்தையொட்டி மீதத் தகவலைப் பெயரிடும் சடங்கு வழக்கில் இருந்துள்ளது. தாய் வழிச் சமீகத்தில் இருந்து தந்தை வழிச் சமீகம் தோன்றிய போது ஏற்பட்ட முரண்பாட்டில் தாய் மாமனாகக் கொடுத்த வம்ச உரிமையைச் சில பிரதேசத்தில் ~பிள்ளையைப் பாகம் பிரித்தல் |6 என்று அழைக்கப்படுகின்றது. தந்தை வழிச் சமீகம் தோற்றம் பெற்ற போது தாய் வழிச் சமீக முரண்பாடுகள் பலிகள் மஹிமம் இட்டு நிரப்பப்பட்டது. இதன் மஹிமம் பித்தங்கள், தவேதகைகள் தோற்றத்தை உருவாக்கியது. இதன் போது பரிசுகளைக் கொடுத்துப் பண்ணை அடவைது, பெறுவது என்று தொடங்கி தவேதகைகளைப் பிச்சைகள் என பல வடிவங்கள் உருவானது. இது இன்று பன்றி, ஆடு, மாடு என மாற்றாகப் பலி கொடுக்கப்படுகின்றது. இன்று மிருகப் பலி கொடுப்பு நீடிக்கும் வடிவங்கள் பொதுவாகக் குழந்தை பெயரிடத் தற்கு மாற்றாக வந்த வடிவங்களாக உள்ளது.

கார்த்தஜே நகர மக்களை அகதொகிஸ்ஸினி தோற்கடித்த போது பால்தவேதையின் கோபமே காரணம் என்ற நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் உயர்ந்த குடும்பத்தில் இருந்து இருநூறு குழந்தைகள் இடவைத் தகவல் தரேந்தெடுக்கப்பட்டனர். பிள்ளையற்றவர்கள் ஏழைகளிடம் பணம் கொடுத்து வாங்கி பலி கொடுத்தனர். இக் குழந்தைகளைப் பலிகொடுக்கப் பெற்றோர்கள் சமுதாய நலன் என்ற பெயரில் 500 குழந்தைகளைப் பலிகொடுத்தனர். தவேதையின் கையில் குழந்தையை வைத்து ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிரூபணம் உருட்டிவிட்டுப் பெயரிடப்பட்டனர். அப்போது குழந்தையின் கதறல்கை

கடேப்ததைத் தடுக்க இசை முழக்கம் உறுமியது. அதாவது சூரண்டலின் சிறையாடலால் ஏற்படும் மனித அவலத்தை மீட்டிமறக்க இசையும், மற்ற கலகையும் என்ன பாத் திரத்தை ஆற்றுகின்றதோ அதையே அன்று பலியீட்டின கொடூரத்தை மறக்க இசை முழக்கம் உதவியது. அப்போது பண்ணை ஒரு சோட்டைக் கண்ணீரையோ, துயரத்தையோ வளிப்பது தினால் பலி வற்றிப்பெறாது என்ற நம்பிக்கை புகுத்தப்பட்டது.

500 வருடத்திற்கு முன் மெக்ஸிகோவில் நடப்பெற்ற யாகத்தில் பலி கொடுக்கப்பட்ட குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை ~70,000|83 ஆகும். இதற்காக இரண்டு மலை நீளத்திற்குப் பலிகொடுக்கும் குழந்தைகள் நிறுத்தப்பட்டனர்.

இன்று கருஅழிப்பு, சிசுக்கொலை, மிருகப்பலி எப்படி நாகரிகச் சமுதாயத்தில் காட்டுமிராண்டித்தனமாக உள்ளதோ, அதுவே அன்று சமுதாயத்தின் நலனுக்காகக் கொடுக்கப்பட்டது. இதன் இன்று பண்ணை உரிமையின் ஊடாக ஆணாதிக்கத்துக்கு எதிராக நியாயப்படுத்துதல் அரசியல் கோட்பாட்டில் ஆணாதிக்கம் புளூத்துப்போயுள்ளது.

மனித வரலாற்றில் உலகின் பல பாகங்களில் உருவான தவேதகளை நோக்கி குழந்தைகளைப் பலிகொடுத்த ஆணாதிக்கம், பணிகளின் பாலியல் உணர்ச்சியை நலமடித்தது போல் பண்ணைனுடைய தாய்மை பண்பையும் நலமடித்தது. தாய்மையின் பண்பு மனிதத்தன்மையில் மிகவும் சிறப்பான உட்குறாகும். உயிரியல் விதிகளில், சமீக உணர்வுகளினுடைய விசேடமாக மனித உணர்வுகளில் தாய்மை என்பது சமீகத்தன்மையை உயர்வாகக் கொண்ட நிலையாகும். தாய்மையும் அதன் பின்னான குழந்தை வளர்ப்பிலும் பண்ணை என்ற தாய் தன் உயிரைவிட குழந்தையின் உயிருக்காகப் போராடி மடிவது அதன் உயர்வான உணர்வாகும். பெரியோரின் வாழ்வைவிட குழந்தையின் வாழ்வுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பண்பு சமீகத்தன்மையின் மிக உயர்ந்த பண்பாகும். இந்தக் குழந்தை - தாய் கிடையில் நீடிக்கும் உறவு தனிமனித வாதத்துக்கு எதிரான சமீகத்தன்மை வாய்ந்தவை. இதனால் தான் ஏகாதிபத்தியத் தனிச்சொத்துரிமையில் தனிவாதத்தைச் (பின்நவீனத்துவ வழியில் பெரும் கோட்பாட்டுக்கு எதிரான சிறுகோட்பாடு) சமீகக் கட்டைக்கு எதிராக நிலைநாட்ட பண்ணை உடல் சார்ந்த குழந்தை மீதான ஆணாதிக்கச் சிந்தனையின் வடிவமான பண்ணை உடல் சார்ந்த கருஅழிப்பை வகைமாக ஏற்றுச் சட்டமீலத்தகை கொடுக்கின்றது. தாய்க்கும், குழந்தைக்கும் இடையில் ஏற்படும் சமீகப் பிளவு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அகலமாகின்றதோ அந்தளவுக்குப் பண்ணை மீடிக் கும் சமீகத்தன்மையைச் சிதைப்பது உலகமயமாதல் பாதுகாப்பின் அங்கமான ஓர் ஆயுதமாகும். இந்த ஆயுதத்தைக் கோட்பாட்டு மயமாகிவிட்டால் சமீகச் சிந்தனையைத் தளம் வறண்டு வெடிப்புகளின் பாலவைனமாகி விடும் லவா? இதன் மீலம் ஆணாதிக்கத்தையும் சூரண்டல் அமைப்பையும் சிதைவின்றி நீடித்து பாதுகாத்து சிறையாட முடியுமல்லவா?

உணவாத் தட்டிப்பாடு ஏற்பட்ட போது எல்லாம் மனிதனும் தன் வட்டை நாய்க்குத் தமது வயதுபோன பற்றேறோரைக் கொண்டு உணவளித்ததைச் சார்லஸ் டார்வின் தனது நிரூபண ஆராய்ச்சிகளில் உறுதி செய்தார்.

"நாய்க்கு மனிதனைத் தீனியாக்குகின்றீர்களே ஏன்? என்று டார்வின் கேட்ட போது, "நாய்கள் வட்டைக்குப் பயன்படும். கிழவிகள் பயன்பட மாட்டார்கள் (15-1.4)54 என்று பதிலளித்த போது பலியீட்டின் தன்மையும், விளக்கமும் சமுதாயத்தை மூன்றிறுத்துகின்றது. அத்துடன் கிழவிகளைப் பலியிட்ட போது கிழவர்கள் பாதுகாப்பைப் பெறுவதில் இருந்து மனித நலன்கள் அதிகம் பெற்ற பிரிவின் சமீப நலனை ஈடு செய்வதைக் காட்டுகின்றது.

குழந்தை பலியீட்டின் போது இந்த ஆணாதிக் கச் சமீகப் பாதுகாப்புடன், அதன் நலன் சார்ந்து பெண்ணின் தாய்மை உணர்வைப் பலிகேட்டது. ஒருதார ஆணாதிக் க மணத்தில் பெண்ணின் பாலியல் உணர்வை எப்பி ஆணாதிக் கம் தனது சொத்துரிமை பாதுகாப்பில் பலிகேட்டு அழித்ததோ அது குழந்தை பலியிடும்பிலும் நிகழ்ந்தது. இதைப் பெண்கள் மீது நிறுவ கடமை, பக்தி, தவேதகைளின் கோபம் போன்ற பல்வகை காரணத்தைக் கறி, பெண்ணின் கண்ணீரைக் கட்ட மறுத்தித்தது. பெண் குழந்தைக் காகத் தன்னையையத் துப் போராடும் உயிரியல் உணர்வை ஆணாதிக் கம் மறுத்தது. பெண்ணே குழந்தையைப் பலியிட கட்டிவரும் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தை ஏற்படுத்தியது. பலியை நிரூபியாகப் பார்வையிட நிர்ப்பந்தித்தது. அங்கு எந்தவித எதிர்ப்பும் எழுப்பாத வண்ணம் பெண்ணின் உணர்ச்சிக் கிறுக்கள் சிதைக்கப்பட்டது.

இதன் போது குழந்தைகளின் கதறல்கள், தாய்மையினுடைய ஆற்றாமையின் ஆணாதிக் க வலிப்பாடாகவோ பாவம் என்ற சொல் இந்தச் சமுதாயத்தில் தோற்றம் பெற்றது. இந்தப் பாவம் என்ற அனுதாபம் குழந்தை பலியிடலுக்கு எதிர்ப்பாக வளர்ச்சி பெற்றது. அதன்பின் குழந்தை பலியிடல் பதிப்படியாக நின்று அதனிடத்தில் மிருகப்பலி மாற்றி டானது.

ஆனால் இன்று கருஅழிப்புகள், சிசுக்கொலைகள் போன்றவற்றைப் பெண் செய்வதன் மூலம் தாய்மையின் உட்கிறுத் தொடர்ந்து நலமடப்பததைத் தடுத்து விடவில்லை. பெற்ற தாயே இன்று பெண் குழந்தையைக் கதறிவிட்டு கொண்டு போடும் மன உளைச்சலை

இந்த ஆணாதிக்கம் சகித்துக் கொள்ளச் செய்கின்றது. கருவில் வதைத்து கொல்வதும் (இதன் நலன் எதுவாக இருந்தாலும்) பிறந்தபின் கொல்வதும் பெண்ணின் தாய்மையின் தான் ஆணாதிக்கத்தின் கொடூரமான வக்கிரமே. பாலியல் உணர்வை, தாய்மை உணர்வைப் பெண்ணுக்கு மறுக்கும் இந்தச் சமுதாயத்தில் அது எந்த வடிவில் வந்தாலும் பெண்ணுக்கு எதிரான தன்மை காணப்படுகின்றது. ஆணாதிக்கம் கட்டமைக்கும் இந்தச் சமுதாயத்தில் அதன் எல்லைக்குள் காணாமுயல்கின்ற தீர்வுகள் ஆணாதிக்கச் சிந்தனைத் தளத்தால் ஊடூருவிப் போயுள்ளது. இதனைப் பெண்களின் அமைப்புகள் பெண்ணின் நலன் என்று அழைத்து கோரும் போதுகூட முன்னாள் பலிகளுக்கு எந்த விதத்திலும் குறைந்தவையல்ல. ஆணாதிக்கம் அற்ற சமுதாயத்தில் இது நிலவமுடியாது என்பதைப் புரிந்து கொள்வதும், அதன் வழியில் மக்களை வளநெடுப்பதும் அரசியல் பணியாகப் பெண்கள் அமைப்பு புரியாதவரை இந்தப் பெண்ணியம் ஆணாதிக்க எல்லைக்குள் தீர்வுகளை ஆணாதிக்க வழியில் கோருவதாகவே எஞ்சும்.