□□□□□□□□□!கவர்ச்சியுமா! மனித கலாச்சாரம்? இதுவல்ல என்று பலமாக நம்பும் நாம், இப்படித் தான், இதற்குள் தான், நாம் எம்மையறிமால் இதை நியாயப்படுத்தியும் வாழ்கின்றோம். இந்த உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். எம்மிடம் எஞ்சியிருந்த மனித கலாச்சாரங்களை எல்லாம் நாம் இழந்து வருகின்றோம்.

சமூகத் தன்மை கொண்ட, மனித நலன் கொண்ட, இயற்கையாகவே எம்முடன் இருந்த மனித கலாச்சாரம் அனைத்தும், எம்மிடமிருந்து பிடுங்கப்படியாகவே அகற்றப்படுகின்றது. இவையெல்லாம் ஏன் ஏதற்கு என்று நாம் அறியாத வகையில், நாம் ஓரு மந்தைகளாக வாழ வைக்கப்படுகின்றோம். மனித கலாச்சாரம் பற்றி பொது அறிவுத்தளமோ மிகக் கூறுகியதாகவும், ஆணாதிக்க நோக்கில் பெண்ணை மையப்படுத்தியும், அறியாமையை அடிப்படையாக கொண்டதாகவும் காணப்படுகின்றது.

கலாச்சாரங்கள் எங்கிருந்து எப்படி உருவாகின்றது? இவை மனிதக் கற்பனைகளில் இருந்தல்ல. மாறாக மனித வாழ்வியல் முறைகளில் இருந்து உருவாகின்றது. இந்த மனித வாழ்வியல் முறைகள், பொதுவாக பிளவுபட்ட இரு பிரதான சமூகப் போக்கில் இருந்து உருவாகின்றது. அதாவது சமூகம் இரண்டாக உள்ளது. உழைப்பில் ஈடுபடும் மக்கள் ஓருபுறம், உழைப்பில் ஈடுபடாது உழைப்பவனின் உழைப்பதை திருடி வாழும் கூட்டம் மறுபுறமாக உள்ளது. இதுவே இரண்டு பிரதான கலாச்சாரத்தின் ஊற்று மூலமாகவுள்ளது. உழைப்பதை திருடி வாழ்பவன், தனது திருட்டை நியாயப்படுத்தும் ஓரு கலாச்சாரமே ஆதிக்கம் பெற்றது. இந்த சமூக ஓழுங்கு தான் ஜனநாயகம் என்னும் கலாச்சாரமாக உள்ளது. மற்றவன் உழைப்பதை திருடுவது மனித சுதந்திரமாகவும், அதை அங்கீ கரிப்பதுவே ஜனநாயகமாகின்றது. இதையொட்டியே சமூகக் கலாச்சாரங்கள் உருவாகின்றது.

இப்படி சக மனிதனின் உழைப்பை அவனின் கண்ணுக்கே பூலப்படாத வகையில் சூக்குமமாக திருடுவது, கலச்சாரத்தினூடாக மூடிமறைக்கப்படுகின்றது. இந்தச் சுதந்திரத்தை, ஜனநாயகப் படுத்துகின்ற சமூக அமைப்பு ஓழுங்குகள், சமூக சட்டங்களாகின்றன. அவையே இணக்கமான கலாச்சாரமாகின்றது. இது மனித உழைப்பை மட்டுமல்ல, மனித வாழ்வியலையே சுரண்டும் கட்டமைப்பையே, நுகர்வு கலாச்சாரமாக்குகின்றது. இவை(களை) தான் உலகமயமாதல் த(h)ங்கி நிற்கின்றது.

இப்படிப்பட்ட நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தின் சொந்த அசிங்கம் என்னவென்றால், அது தனது கவர்ச்சியான ஆபாசமான கிறுக்குத்தனத்தையே, மொத்த மக்களினது கலாச்சாரமாக்குகின்றது.

இப்படிப்பட்ட நுகர்வுக் கலாச்சாரத்துடன், அதாவது அதன் கவர்ச்சி ஆபாசத்துடன் மனிதன் இணங்கிப் போவதா இல்லையா என்ற விவாதம் ஓருபுறம். ஆனால் எம்மை அறியாமல் இந்த அசிங்கமான சாக்கடைக்குள் மூழ்கி வாழ்வது மறுபுறம். இதற்குள்ளான வாழ்வியல் மூரண்பாடுகள், சமூகத் தீர்வுகளற்ற, தனிமனித உளவியல் நெருக்கடிகளாகிவிடுகின்றது.

உண்மையில் இந்த நுகர்வுக் கலாச்சாரம் தனிமனித மன உளச்சல்களை உற்பத்தி செய்து, அதை அந்தரத்தில் அனாதையாகவே தவிக்கவிடுகின்றது. பதற்றமும், பீதியும், வாழ்வு பற்றி நிலையற்ற கூட்டுபாடுகளுமூடாக, அராஜகவாத உணர்ச்சியில் மனிதமே மரணித்துப் போகின்றது.

இந்த நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தின் நெருக்கடி சார்ந்த விவாதமோ, பழமைக்கும் புதுமைக்குமானதாக, மாற்றத்துக்கும் மாற்றத்தை மறுப்பதற்கும் இடையிலானதாக சுருக்கிக் பார்க்கின்ற, சமூக அறியாமைக்குள் பூகம்பந்து பூதம்பந்து போகின்றது. இது அல்லது அது என்று, மனித சிந்தனை ஓடுகாலித்தனமாகி விடுகின்றது. சமூகத்தில் நிலவும், எதிரதிரான பொருளாதார மூரண்பாடுகள் மீது சார்ந்து நிற்கின்ற சுயநலம், மனித அற்பத்தனமாக அரங்கறேுகின்றது. சமூகத்தையே தாம் பூரிந்து கொண்டதாக நம்புகின்ற தனிமனித மூடுடாள்தனங்களே, மனித உணர்வாகின்றது. இதுவே சிந்தனைத் தளத்தில் இன்று ஆதிக்கம் சலெுத்துகின்றது.

இந்த வகையில் இயற்கையில் மனிதனின் வாழ்வு உருவாக்கிய வாழ்வதற்கான மனிதத் தன்மைகளை, நாம் ஒன்றுக்கொன்று எதிராக நிறுத்துகின்றோம். சமூக வாழ்வு என்பதை, தனிமனித நுகர்வுக்கு எதிரானதாக கட்டமைக்கும் உலகமயமாதல் கலாச்சாரமே, இன்று எங்கும் எதிலும் கோலோச்சுகின்றது. சமூகத்தை இழிவாக்குகின்றதும், இழிவுபடுத்துகின்றதுமான, தனிமனித வக்கிரங்கள் சமூக ஒழுக்கங்களாகின்றது. இந்த வகையில் மூடிவுகள், நடைமுறைகள், தொழில் நுட்பங்கள், விஞ்ஞான நடைமுறைகள் என அனைத்தும் சுருங்கிப் போகின்றது. இப்படி உலகமயமாதல் மூடிவுகள் முதல் தனிமனித மூடிவுகள் வரை, இதற்குள் தான் சுற்றிச்சுற்றி, கூட்டி போடுகின்றது.

மனிதன் வாழ்வு சாரந்து இயற்கை ஏற்படுத்திய மரணப்பாட்டை, மனிதர்களுக்கு இடையிலான மரணப்பாடாக முதன்மைப்படுத்தி மரேத வகைகப்படுகின்றோம். சுய மனிதத்தன்மையை இழத்தலே, இவற்றுக்கான அடிப்படையாகும். மனித உழைப்பும், உழைப்பு பிரிவினையும் ஏற்படுத்தயி இடைவெளியை எல்லாம், மனித பிளவாக்குகின்றோம். இந்த வகையில் நாம், எமது சொந்த மனிதத்தன்மையை, எல்லாத் தளத்திலும் மிகக் கவேலமாகவே இழக்கின்றோம். இனம், நிறம், மொழி, சாதி, மதம், பால், கலாச்சாரம், பண்பாடு, உழைப்பின் வகை என எங்கும், இன்னும் ஏததேோ வகையில் இதற்குள் பிளவதை் தடேி ஓடும் எமது கறுகிய மனப்பாங்கு, எமது மனிதத் தன்மைக்கே எதிரானது.

சரி இவை எல்லாம் ஏன்? எதற்காக? மற்றவனை விட என்னை மமே்படுத்த, என்னைச் சுற்றியும் மமே்படுத்திக் காட்ட நினைப்பது ஏன்? சக மனிதர்களையே, எமது எதிரியாக எம்மான் நிறுத்துவது ஏன்? நிறுத்தப்படுவது ஏன்?

இப்படி மனிதர்களையே இழிவுபடுத்தி, அவர்கள் உழைப்பதை் திருடி வாழும் வாழ்வையே சுதந்திரமாக, ஜனநாயகமாக காட்டுவது தான் உண்மை. பொதுவாகவே சமூகத்தின்

பரிதாபகரமான நிலை இதுவனென்றால், அதன் எல்லைக்குள் தான் மனித உறவுகள் கூட நலமடிக்கப்படுகின்றது.

□□□□ □□□□□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□□□□□

மனிதன் தனக்குள் கொண்டுள்ள சமூக உறவுகளின் சிதவைுகள் தான், உலகமயமாதலின் ஊக்க மருந்துகளாகும். மறுபக்கத்திலோ சமூகமாக வாழத் துடிக்கின்ற இயற்கை சார்ந்த சூழல். இது உலகம் தழுவிய ஓரு சூழல். இயற்கை, சயெற்கை எங்கும் இந்த மூரணிலை உண்மை, தனிமனித கூதர்க்கவாதத்தால் மறுதலிக்கப்படுகின்றது. இயற்கைக்கு வளெியில் மனித வாழ்வு கிடயைாது என்பதால், மனிதனை பிளக்கும் தனிமனித வாழ்வு சார்ந்த கூதர்க்கங்கள் இயற்கையைாவே மறுதலிக்கப்படுகின்றது. சயெற்கையான தனிமனித நலனை சுங்கானாக கொண்ட உலகமயமாதல், தனது சொந்த தனிமனித வக்கிரம் கொண்ட நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தினால், மொத்த சமூகம் சார்ந்த, சமூக நுகர்வு சார்ந்த கலாச்சாரத்தயைே அழிக்கின்றது. மனித தவேயைை மறுத்து, பணம் கொடுத்து வாங்கும் கும்பலின் தனிமனித தவேயைை மூதனம்பைப்படுத்துகின்றது. இதயைொட்டிய சந்தைக் கலாச்சாரமே, மனித கலாச்சாரமாகின்றது. தனது சுயநலம் கொண்ட சொந்த வாழ்வியல் நடமைுறயை, மொத்த சமூகம் மீ தும் திணிக்கின்றது.

இது கூடும்ப அலகுகளைக் கூட பிய்த்தது, அதபை் பிசந்தை் பாேடுகின்றது. இதற்குள் கசங்கி வாழும் கூழந்தகைளின் மனித மனப்பாங்கு ஓருபுறம். இதை எதிர்த்து அதை எதிர்கொள்ளும் பறெ்றாேர்கள் மறுபுறம். கடந்துவந்த மனித வரலாற்றை விட, பூதிய அதிரடியான உலகமயமாதல் மூரண்பாடுகள், அதாவது இது தலமைுறை மூரண்பாடுகளை கூட கடந்து உருவாகின்றது.

இது நடைமுறை வாழ்வியல் எதார்த்தத்தில் பலவிதமாக பிரதிபலிக்கின்றது. ஆழம் காணமுடியாத, கலாச்சார மூரண்பாட்டின் வடிவில் இது பிரதிபலிக்கின்றது. எது சரி எது பிழை என்று தீர்மானிக்க முடியாத நிலை. கூறுகிய எதிரதெிரான பிரதிவாதங்களுக்குள், தானாகவே சொந்த சூழற்சியில் சிக்கிவிடுகின்றது. சமூகத்தில் என்ன மாற்றம் நடக்கின்றது என்பதையும், அது எப்படி எந்த வழியில் நடக்கின்றது என்பதையும் கருத்தில் எடுப்பதில்லை. இது கூடும்பத்தில் பாரிய மூரண்பாட்டை, பிளவை உருவாக்குகின்றது.

1. பறெ்றோர்கள் தாம் விரும்பியதை ஒற்றை் பரிணாமத்தில் குழந்தகைள் மீது திணிக்க முனகைகின்றனர்.

2. பறெ்றோர்கள் தாம் விரும்பியதை, குழந்தகைள் அப்படியே பின்பற்றுவதாக மனப்பிரமை கொள்ளுகின்றனர். அதாவது தமது சொந்த இயலாமயை வளிெக்காட்டாத வகயிில் மூரண்பாடாகவே வாழ்தல்.

3. குழந்தகைளின் சயெல்களை தாம் விரும்பிய வழிகளில் சலெ்வதாக கற்பித்து, அது தமது கோட்பாட்டுக்கு இசவைாக இருப்பதாக எண்ணி அதை விளக்குதல், பின் அதற்கு தத்துவ விளக்கம் வழங்குதல்.

4. குழந்தகைள் தாம் விரும்பியதை ஒற்றை் பரிணாமத்தில் பறெ்றோர் மீது திணித்தல்

இந்த வகையிலான நடமைறகைள், கரத்தகள் அன்றாடம் நாம் சந்திக்கம் வாழ்வில் விடயைமாகின்றத. உலகமயமாதல் உரவாக்கம் பொதவான தோல்வி மனப்பாங்கை திரத்திசயெய்யம் உளவியல் மனப்பாங்கில், பரஸ்பரம் ஏற்றக்கொள்ளப்பட்ட ஒன்றாக காட்சியளிக்கின்றத. பேரிலித்தனமான இணக்கப்பாட அல்லத வால் பிடித்தச் சலெல்லதல் என்ற நிலைக்க, தானாகவே தரம் தாழ்ந்த விடவத என்பத இதன் பண்பாகம். இப்படி சம□க ஓட்டத்தின் பிரதான விடயைம் கண்டகொள்ளாத தவிர்க்கப்படகின்றத. அறிவியல் ப□ர்வமான விவாதம் தவிர்க்கப்பட்ட, தனிமனித கதர்க்கத்தினால் சம□க இழிவின் எல்லயில் சம□கம் சரிந்த வீ ழ்கின்றத. இத இயல்பில் தன்னை தக்கவகைகின்ற சயநலம் கொண்ட, கத்தலான கதர்க்கவாதமாகின்றத.

1. இந்த உலகத்தில் அவரவர் நம்பகின்ற வாழ்வியல் மறயை, மரண்பாடின்றி சரி என்ற ஏற்றக்கொள்ளம் மனப்போக்காக வளிப்படகின்றத. தத்தம் சயெலை கதர்க்கமாக நியாயப்படத்தவம் மனகைகின்றத.

2. சம□க உறப்பகளின் சயெல் சார்ந்த கோட்பாடகளம் நடமைறகைளம், அவை எவ்வளவ தான் சம□க உறவகளில் மரணாக மரண்பாடாக இரந்தாலம் சரி, மரணற்றதாக இரந்தாலம் சரி, அதை சயவிமர்சனத்தக்க உள்ளாக்காத மாறாத்தன்மை கொண்டதாக காட்டி நடிக்கின்ற பேரிலித்தனமே, மனித உணர்வாக அரங்கேறகின்றத. அதாவத மாற்றம் எதவமின்றி வாழ்வதாக காட்டி நடிக்க மனகைகின்றனர்.

3. சம□க உறப்பகளின் மரண்பட்ட அல்லத மரண்படாத பொத உலகம் சார்ந்த உலக

கண்ணோட்டம் (நோக்கு) தவறாக இருப்பதை காணமறுப்பதன் மூலம், ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு தாவி நியாயப்படுத்துவதுு காணப்படுகின்றது.

4. உலகின் மனித வாழ்வு சார்ந்து அனைத்தும் மாறிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதையும், இவற்றில் சரி பிழைகள் உலகம் தழுவியதாக எங்கும் எதிலும் இருக்கின்றது என்பதையும் ஏற்றுக்கொள்ள மறுப்பது, மனித உறவுகளில் பிரதானமானதும் அடிப்படையானதுமான மூரண்பாடாகின்றது.

5. உலகம் தழுவியதாக, பொதுமைப்படுத்தி மனித உறவுகளை பார்க்க மறுக்கின்ற கூறுகிய உளவியல் மனப்பாங்கு, தனக்கே எதிராகவே அதை நிறுத்துகின்றது.

மனித உள்ளடக்கத்தில் உலகப்பூரிதல், பரஸ்பரம் மனித்தன்மை என்னும் ஜனநாயக மனப்பாங்கை வளர்த்தல் ஊடாக, சமுதாய நடமைறுறகைளின் சரி பிழைகளை கற்றல், கற்றுக்கொடுத்தல் என்பதை மறுப்பதே, சமூகத்தின் பொதுப்பூத்தியாகும். இதன் விளைவை சமூகம் தனது சொந்த சீ ரழிவின் ஊடாக அதை அனுபவிக்கின்றது. வறெும் மந்தகை கூட்டமாக, நுகர்வுச் சந்தையில் மயேவதே, அதன் சொந்த சமூக அறிவாக சுருங்கிவிடுகின்றது.

இப்படி உலகின் பண்பாடுகளை கலாச்சாரத்தை தீ விரமாக மாற்றுவதில், நுகர்வதை தூண்டும் சந்தை சார்ந்த நலன்கள் மூக்கிய பங்கை இன்று வகிக்கின்றது. அதநேரேம் சந்தைக்கு வளெியில் உழதை்து வாழ்பவனின் உழபை்பு பண்பாட்டுக்கும், சந்தை உருவாக்கும் நுகர்வுப் பண்பாட்டுக்கும் இடயைில் பாரிய மூரண்பாடு உருவாகி

சமூதாயத்தை மூடமாக்கூகின்றது. நூகர்வூப் பண்பாடூ வீ ங்கி வமெ்பி உள்ள சமூதாய உள்ளடக்கத்தில், தனிமனிதன் சார்ந்த கூறூகிய நலன்கள் உந்தித் தள்ளூகின்றது. கவர்ச்சியூம் ஆபாசமூம் நிறைந்த நூகர்வூ வக்கிரம், கலாச்சாரமாக பண்பாடாக திட்டமிட்டூ உற்பத்தியாகின்றது. ஓரூ விளம்பரம் எப்படி எந்த நோக்கில் (உத்தியில்) உரூவாக்கப்படூகின்றதோ, அந்த நோக்கில் அதே வகையில் மக்களின் பண்பாட்டையூம் கலாச்சாரத்தையூம் சந்தை உற்பத்தி சயெ்கின்றது. உலகமயமாதல் என்ற சம□கப் பாேக்கில், இதூ உலகம் தளூவிய சந்தையாகின்றதூ.

இந்த நூகர்வூக் கலாச்சாரத்தின் காவியாக பணெ் மாற்றப்பட்டூள்ளாள். சம□க அளவில் இதை பணெ் எப்படி உணரவில்லையாே, அப்படி ஆணூம் உணரவில்லை. சம□கம் மலடாகிப் பாேக, அதனிடத்தில் இவையே கோலாேச்சூகின்றதூ.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□ □□□

பணெ்ணின் உடூப்பின் ஊடாக பணெ்ணின் சதையைக்காட்டி, மனித உழைப்பை திரூடூவதூ தான் உலகமயமாதல் என்னூம் சந்தைக் கலாச்சாரம்.

பணெ் எப்படிப்பட்ட உடூப்பை, எந்தக் கலாச்சார உள்ளடகத்தில், எப்படி ஏன் அணிய வணெ்டூம் என்றூ, யார் தீ ர்மானிக்கின்றார்கள்? நிச்சயமாக பணெ் அல்ல. ஆணூமல்ல. அதூ பாேல் சம□கமூம் அல்ல. மாறாக ஆணாதிக்க நூகர்வூச் சந்தையே தீ ர்மானிக்கின்றதூ. பணெ்ணின் சதை, நூகர்வூக்கூரிய அடையாளச் சின்னமாகி விடூகின்றதூ.

இப்படிப்பட்ட நுகர்வுச் சந்தையான உலகமயமாதல், சமூகத்தில் நிலவும் சமூக ஓடுக்கு முறைகளை எல்லாம் உள்வாங்கி, அதற்கு ஏற்றால் போல் தான் அது சயெல்படுகின்றது. சமூக ஓடுக்கு முறைகளையே, சந்தைக்குரிய விற்பனைக் கருவியாக பயன்படுத்துகின்றது. நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தை, நுகர்வுப் பண்பாட்டை நோக்கி, அதாவது சந்தைக்கேயுரிய உத்தியை உருவாக்குகின்றது.

ஆணாதிக்க நுகர்வு வக்கிரத்தை, உலகமயமாதல் சந்தைக்குரிய வகையில் பெண்ணின் உறுப்பை (சதையை) கவர்ச்சிக்குரியதாகவும் ஆபாசத்துக்குரியதாகவுமாக்கியது. உலகமயமாதலுக்கு மூன்னமோ, இது அடக்கமும் அழகும் கொண்ட மூடிமறைக்கப்பட்டு, ஓரு ஆணின் தனிப்பட்ட சொத்தாக இருந்தது. இப்படி எதையும் பெண் அல்லது ஆண் தீர்மானிப்பதில்லை, சந்தை தான் தீர்மானிக்கின்றது.

இன்றோ கவர்ச்சியையும், ஆபாசத்தையும் அடிப்படையாக கொண்டதே, ஆணாதிக்க நுகர்வு வக்கிரம். இதுவே மனித கலாச்சாரமாகிவிட்டது. இவைகளை ஓருங்கே கொண்ட ஆணாதிக்க சமூகப் போக்கின் சமூக மலோண்மை சார்ந்தே, பெண்களின் சதைக்குரிய உடுப்புகளை சந்தை உற்பத்தி சயெ்கின்றது. இதுவே உலகமயமாதலின் பண்பாடாக கலாச்சாரமாக மாறிவிடுகின்றது.

கவர்ச்சியை, ஆபாசத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஆணாதிக்கத்தை வக்கிரமாக கொண்ட உலகமயமாதல் என்ற சந்தைக் கலாச்சாரத்துக்கு மூன்பாக, பெண்களின் உடுப்புகள் இதற்கு எதிரானதாகவே இருந்தது. நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்க நோக்கும், மூதலாளித்துவ நோக்கும் சார்ந்து காணப்பட்ட பெண்ணின் உடுப்புகள், பெண், பெண்

சார்ந்த உறுப்புகளை விளம்பரத்துக்குரிய ஓரு சந்தைப் பொருளாக்கவில்லை. அதாவது ஓரு ஆணின் சொத்து என்ற எல்லைக்குள் காணப்பட்ட பெண்ணும், பெண்ணின் உறுப்புகளும், அவளின் உடுப்புகளும், உலகமயமாதலில் நேரெதிராக மாற்றப்பட்டுள்ளது. பெண், பெண்ணின் உடுப்புகள் வெளிப்படுத்தும் பாலியல் வக்கிரம், சதைக் கவர்ச்சியும், உலகச் சந்தையில் சந்தைக்குரிய பொருளாக்கப்பட்டது. ஆணாதிக்கம் கற்பிக்கும் பெண்ணின் கவர்ச்சியும் ஆபாசமும், அது வெளிப்படுத்தும் வக்கிரத்தின் ஊடாகவே, பெண் சமூகத்தின் மூன் பொது விளம்பர மாடலாக்கப்பட்டுள்ளாள். இதற்கு ஏற்ற ஆபாசமான சதைக்றேற்ற கவர்ச்சியான உடுப்பு மூலம், பெண் சதையின் ஊடாக வக்கிரப்படுத்தப்படுகின்றாள். இதுவே பெண்ணுக்குரிய பண்பாக, நடத்தையாக, சுதந்திரமாக ஏற்கவைக்கப்பட்டு இதுவே கலாச்சாரமாகின்றது.

இப்படி இன்றை சந்தைக் கலாச்சாரத்துக்கு (கவர்ச்சி, ஆபாசம், வக்கிரம்) நேர்மாறாகவே, இதற்கு மாந்தை பெண் வாழ்ந்தாள். இதுவே இன்று சமூகத்தின் உள்ளான மூரண்பாடாக மாறுகின்றது. கடந்த கால பெண்ணின் வாழ்வை அதன் அனுபவத்தையும் வரலாற்று ரீதியாக சந்தை உதறியெறிகின்றது. பெண் கவர்ச்சியாக, ஆபாசமாக, வக்கிரமாக வாழ்வதும், காட்சிப் பொருளாகுவதுமே அவளின் சுதந்திரம் என்று, சந்தை தான் மனிதனுக்கு விளக்கம் தருகின்றது. பெண் விடுதலை இதுவேயென்று பெண் விடுதலையின் பெயரில் மயங்குவதுடன், அதை அவர்கள் கூறவும் தயங்குவதில்லை. இப்படி உலகமயமாதலை பெண்ணின் உடுப்பினூடாகக் கூட, நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும்.

பெண் இதை தானாக தெரிவு செய்யவில்லை. ஆணாதிக்க சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டே, பெண்ணுக்குரிய உடுப்பை சந்தை பெண் மீது திணிக்கின்றது. இங்கு பெண்ணின் தெரிவு என்பது, எந்தளவுக்கு தான் உடல் தெரிய கவர்ச்சியாக, ஆபாசமாக, வக்கிரமாக இருத்தல் என்ற எல்லைக்குள்ளான ஓரு தெரிவாகின்றது. இதை சந்தை பெண்ணுக்குரிய ஓரு தெரிவாக திணிக்கின்றது. இதை நாம் மலேும் நுட்பமாகவும், தெளிவாகவும் புரிந்து கொள்வது அவசியம்.

மனித இனம் தனது இயற்கை சூழலை சார்ந்து, தனது உடுப்பை தானே உற்பத்தி செய்தது. இதற்குள் நிலப்பிரபுத்துவ ஆணாதிக்க சமூக பொருளாதார கூறு புகுந்து கொண்டது. கூடும்பம், கிராமம், நாடு சார்ந்து, உடுப்பை எப்படி அணிவது, எதை அணிவது என்று தீ ர்மானித்த சமூகம், பெண்ணை பொதுவில் சந்தைக்குரிய பொருளாக நிறுத்துவதை மறுத்தது. ஆபாசம், வக்கிரம், கவர்ச்சி என்ற எல்லையில், பெண்ணை பொதுவாக நிறுத்துவதை அது மறுதலித்தது. பெண்ணை தனது சமூக பொருளாதார நோக்குக்கு ஏற்ப, ஓரு ஆணுக்கு ஏற்ப அடிமைப்படுத்தி வதைத்திருந்தது.

அன்று சமூகத்தில் உறுப்பு சார்ந்து, ஒவ்வொருவரும் தனக்கு தானே தெரிவை உள்ளடக்கிய வகையில் உடுப்பதை தயாரித்தனர். அங்கு தெரிவு செய்வதில் இருந்த சுதந்திரம், அதை எப்படி எந்தவகையில் தயாரிப்பது, அணிவது என்று இருந்த சுதந்திரம் கூட, இன்றை சந்தை பொருளாதாரத்தில் அறவே கிடையாது. சந்தை எதை எப்படி உற்பத்தி செய்கின்றதோ, அதை அப்படியே களேவிகளின்றி அணிவதும், தெரிவதும் தான் பெண்ணின் சுதந்திரம் என்ற வக்கிரமே இன்று அரங்கேறியுள்ளது. பெண் உடல் அங்கம் வெளித் தெரிய அரைகுறையாக அணிவது தான் பெண்ணின் அழகு என்றும், இதுவே பெண்ணின் பெண் விடுதலை என்றும் கூட சித்திரிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் பெண்ணின் உடல் (சதைகள்) உறுப்புகளை, வெறும் பாலியல் உறுப்புகளாக பார்க்கப்படுகின்ற பண்பாடும் கலாச்சாரமும், சமூகத்தின் கலாச்சாரமாக, சந்தைக் கலாச்சாரம் உருவாக்கியுள்ளது.

பெண்ணைக் கொண்டு உருவாக்கும் கவர்ச்சி, ஆபாசம், வக்கிரம், இதையே உலகமயமாதல் பெண் சார்ந்து ஆணாதிக்க உலகுக்காக உற்பத்தி செய்கின்றது. இந்த வகையில் பெண் அல்லது சமூகம் தனக்குரிய உடுப்பை, தனக்காக உற்பத்தி செய்யவில்லை, ஆணாதிக்க சந்தைக் கலாச்சாரமே, தனக்கு ஏற்ப அதை உற்பத்தி செய்கின்றது. சமூகத்துக்கு வெளியில் இயங்கும் தனிமனித நலன் சார்ந்த சந்தை, பெண்ணின் கலாச்சார பண்பாட்டுச் சந்தைக்கு ஏற்ப எதுவனென்று அதுவே தீ ர்மானித்து, பெண்ணின் உடுப்பை தனது ஆணாதிக்க சந்தை வக்கிரத்துக்கு ஏற்ப உற்பத்தி செய்கின்றது. இதை அவர்கள் நவீ ன உடுப்புக் கலை என்று, கவர்ச்சியாக ஆபாசமாக விளம்பரம் செய்கின்றனர். மக்களை ஏமாற்றி விற்கும் ஆபாச கலைக்கு, இப்படி இவர்கள் பெயரிட்டு அழைக்கின்றனர்.

மாறுபட்ட பண்பாடு, கலாச்சாரம் சார்ந்தது, சமூக அமைப்பு உருவாக்கிய பாரம்பரிய பண்பாடு சார்ந்த உடுப்புகளில், சந்தையின் ஆபாசமும் கவர்ச்சியும் அதன் வக்கிரமும் பெண்ணின் ஊடாக புகுத்தப்பட்டது. ஆணின் உடுப்பு சார்ந்த உலகில், இந்த ஆபாசம், வக்கிரம், கவர்ச்சி பெருமளவில் இது ஏற்படவில்லை. பெண்ணின் உடுப்பு சார்ந்த பண்பாட்டில் சீ ரழிவையும், கவர்ச்சியையும் அடிப்படையாக கொண்ட, அதை சதை ஆபாசம் ஊடாக புகுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்தியப் பெண்ணின் பண்பாடு சார்ந்த சலேவை (சாறி) யில் கூட இது புகுத்தப்பட்ட விதமோ, தனித்துவமானது நுட்பமானது சதித்தனமானது. சாறிக்கு அணியும் மலேச்சட்டை (பிளவுஸ்) ஊடாகவே, அது நவீ னமாக இழிவாக புகுத்தப்பட்டது. பெண்ணின் மார்புக் கச்சை மறேச்சட்டை ஊடாக வளித்தெரியும் வண்ணம், ஆபாச கலாச்சாரம் திணிக்கப்பட்டது. சந்தை கோரும் சந்தைக் கவர்ச்சியும் ஆபாசமும் என்ற எல்லைக்குள், பெண்ணின் மலேச்சட்டைக்கான துணி உள்ளாடை வளித் தெரியும் வண்ணம் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. பெண்ணின் தசை (உறுப்புகள்) கவர்ச்சிக்குரிய ஓரு பொருள் என்ற சந்தை விதிக்கமையை, பெண்ணின் உறுப்புக்களை ரசிக்கும் ஆணாதிக்க நுகர்வு நோக்கில் பெண்ணின் உடுப்பு தீ விரமாக மாற்றப்பட்டது. இங்கு இதை பெண் தானாக தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. ஆணாதிக்க சந்தை இதை பெண்ணுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும்படி கட்டாயப்படுத்தி திணித்தது. இதனூடாக சந்தையின் கலாச்சாரம் சார்ந்த பாரம்பரிய பொதுவிதியே மாற்றப்பட்டது. இந்த போக்கில் அனதைத்தும் தீ விரமான மாற்றத்துக்குள்ளாகியது. பெண்ணின் உடல் அங்கங்கள், ஆபாசமாக தெரியும் வண்ணம், உடுப்பின் அளவு எங்கும் எதிலும் கூறகைக்கப்படுகின்றது.

இந்த வகையில் ஆணாதிக்க கதாநாயக தன்மை கொண்ட சினிமா மூலம், இவை மூதலில் வளிப்படுகின்றது. விளம்பரத்துக்கு நிகரான சினிமா ரசனகைக்குள் இது பூளுக்கின்றது. இப்படி வீ ங்கி வமெ்பிய கலாச்சாரமும், பண்பாடும், சமூகத்தில் இயல்பான ஒன்றாக மாறுகின்றது.

ஆணாதிக்க சந்தை சார்ந்த தனிமனித நுகர்ச்சிச் சுதந்திரம் தான், தனிமனிதனின் தரிவுக்கான எல்லை. உலகமயமாதலில் நுகர்ச்சி சுதந்திரம் என்பது, ஆணாதிக்கம் நுகருகின்ற தசசை் சுதந்திரம் தான். இந்த சந்தை விதிக்கமயை, பணெ்ணின் பாலியல் உறுப்புக்கு ஏற்ற ஆணாதிக்க உடுப்புகள் உற்பத்தி சயெ்யப்படுகின்றது. உண்மயைில் இந்த சந்தை விதிகள் என்பது பணெ்ணின் சதை (உறுப்பு) சார்ந்த கவர்ச்சி, ஆபாசம், அது வளிெப்படுத்தும் வக்கிரம் என்ற அடிப்படயைில் இயங்குகின்றது. பணெ்ணின் உறுப்புகள் அதீ தமாக வீ ங்கி வமெ்பி வளிெயில் தரியும் வண்ணமே, ஆணாதிக்க உடுப்பு கட்டமகை்கப்படுகின்றது. தவேை, சழூல், காலம், வசதிக்கு (உழபை்புக்கு) ஏற்ற உடுப்புகள் மறுக்கப்படட்ு, பணெ்ணின் உறுப்பின் (சதை) கவர்ச்சிக்காக, பணெ்ணுக்கு உடுப்பு அணிவிக்கப்படுவதே சந்தை விதியாகின்றது. பணெ் உடுப்பு அணிதல் என்பது, பணெ் தனது கவர்ச்சி காட்டுவதற்காக என்றாகிவிட்டது. இதுதான் சந்தைக்கான எடுகோள். இதுவே மனித கலாச்சாரமாகின்றது.

பணெ்ணின் தசகை் (பாலியல்) கவர்ச்சியை வளிெப்படுத்தும் வண்ணம், பணெ்ணின் உடல் பாகங்களகை் கூட சந்தை விரும்பியவாறு தானாக தரே்ந்தடெுக்கின்றது. சந்தயைின் பூத்தூணர்ச்சி என்பது, வித்தை காட்டி ஏமாற்றுவது தான். ஆகவே பணெ்ணை விதவிதமாக ஆபாசமாக வளிெப்படுத்த வணே்டியுள்ளது. பணெ்ணின் சதயைை விதவிதமாக, மூக்கியத்துவம் கொடுத்து, ஆபாசமாக்குகின்றது. எது கவர்ச்சி, எது அழகு என்று பணெ்ணே தடுமாறும் வண்ணம், இதை அடிக்கடி மாற்றுகின்றது.

எப்படி எதை வளிெப்படுத்துவது என்ற ஆணாதிக்க ரசனயைதை் தணே்டி, அதற்கு ஏற்ப அதை சந்தை உற்பத்தி சயெ்கின்றது. இதற்கறே்ற ஆணாதிக்க ரசனயைும் கூட, ஓரு கலாச்சாரமாக உற்பத்தி சயெ்கின்றது. பணெ் இதற்கு ஏற்ற வண்ணம் உடுப்பை அணிவது தான், பணெ்ணின் சுதந்திரம் என்று சந்தை விதந்தூரைக்கின்றது. இந்த வகயைான ஆபாச உடுப்புகள் உலக நாடுகளின் பொதுச் சந்தைக்குள்ளும், சமூகத்தின் தீ ர்மானகரமான மலேமட்ட பண்பாட்டிலும் மூதலில் நுழூகைின்றது. மறே்கில் இதுவே சந்தை் கலாச்சாரமாகவும், மூன்றாம் உலக நாடுகளில் அடி ஆழ கிராமங்கள் தவிர்த்து மடே்டுக்கூடிகளின் சந்தைக்குரிய கலாச்சாரமுமாகிவிட்டது.

இப்படி பெண்ணின் உடல் பாகங்களை தரேந்தடெுத்தும், அடிக்கடி மாற்றியும் நுகர்வுச் சந்தை கவர்ச்சிப்படுத்துவதன் மூலமே சந்தை உயிர்வாழ்கின்றது. இது நுகர்வு சார்ந்த கூறுகிய அற்பமான கலாச்சாரத்தை, அடிக்கடி மாற்றுகின்றது. இதுவே விற்பனையில் தீவிரக்கமாக பங்களிக்கின்றது. புதிய பொருளை விற்க, பழயை பொருளதை் தூறக்க, கலாச்சாரம் மிகத் தீவிரமாக மாற்றப்படுகின்றது. உலகமயமாதல் சந்தை அடிக்கடி தனது சந்தைக் கலாச்சாரத்தை மாற்றாது, சந்தையை இயங்கவைக்க மறுவிதில்லை.

உலகமயமாதல் என்ற சந்தைக் கலாச்சாரம், வகேமாகவும் தூல்லியமாகவும் மனித கலாச்சாரத்தை பூரட்டிப்போடுகின்றது. பெண்ணின் உடல்சார்ந்த பாலியல் உறுப்புகள், ஆணாதிக்க கண்ணுக்கு விருந்தளிக்கும் வண்ணம், சந்தை பெண்ணின் உறுப்புக்கு ஏற்ற மாறுபட்ட விதவிதமான உடுப்பை திணிக்கின்றது. அதை நுகரும் வண்ணம், ரசிக்கும் வண்ணம், பண்பாட்டு மற்றும் கலாச்சாரத்தில் அதை நழிவு சுழிவாகப் புகுத்துகின்றது. இதனால் பெண் அணியும் உடுப்பின் அளவு, படிப்படியாக வடெ்டிக் கூறகை்கப்படுகின்றது.

இந்த எல்லையில் பெண் அல்லது சமூகம் தமது தவேை கருதி உடுப்பு தயாரிக்கும் சொந்த தரிவையும், சுதந்திரத்தையும் தானாகவே இழந்து நிற்கின்றனர். சந்தை எதை எப்படி ஏன், எதற்காக அணியவணே்டும் என்று தீர்மானிக்கின்றதோ, அதற்கு ஏற்ப எதை எப்படி ஏன் உற்பத்தி சயெ்கின்றதோ, அதை அப்படியே அணியும் வழக்கமே ஓரு பண்பாடாக கலாச்சாரமாக மாறிச் சலெ்லுகின்றது. இதுவே புதிய சீரழிவுப் பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தை உருவாக்குகின்றது. இது பாலியல் பற்றியும், பெண் பற்றியும், அனதை்து சமூக மதிப்பீட்டையும் வக்கிரப்படுத்தி, மிகத் தீவிரமாக மாற்றுகின்றது. கவர்ச்சி ஆபாசம் ஊடாக பெண்ணை பார்க்கும் வக்கிரமான சமூக மனப்பாங்கை உருவாக்கி, சமூகத்தை அதற்குள் அனுபவிப்பதாக கூறி சமூகமே சீரழிகின்றது.

அனுபவிப்பாக நம்பும் சுய கவர்ச்சி, சுய ஆபாசம் ஊடான வக்கிரத்தை பிரதிபலிக்கும் சம□க அமைப்பில், ஒரு ஆண் தனது உடல் உறுப்பு தெரிய உடுப்பை அணிவதில்லை. ஆண் பெண்ணுக்கு எதிர்மாறாக, இங்கு முரண்நிலையாகவே இருக்கின்றான். ஆனால் பெண்ணின் முந்தையை தனது நிலைக்கு எதிர்நிலையில், பெண்ணின் உடுப்பு தீ□விரமாக மாற்றப்பட்ட போதும், ஆணின் பண்பாட்டில் இந்த மாற்றம் நிகழவில்லை. ஆணாதிக்க அமைப்பில் உடுப்பு சார்ந்த பண்பாட்டில், ஆணின் நிலை மாற்றமின்றி தொடர்ந்தும் தக்க வகைக்கப்படுகின்றது.

அதாவது ஆணின் கவர்ச்சி ஆபாசம் என்ற விடயம், ஆணாதிக்க சந்தையை தீ□ர்மானிக்காமையால், பெண்ணின் தசை சார்ந்த கவர்ச்சி மட்டும் முதன்மைப் பொருளாக்கி ஆபாசமாக்கப்படுகின்றது. இங்கு பெண்ணே மறுபடியும், இந்த பூதிய கலாச்சாரத்தின் காவியாகின்றாள். முன்பு பெண் கலாச்சாரத்தின் பாதுகாவலர் என்ற நிலை இன்று தீ□விரமாக மாறிவிட்டது. அதாவது சந்தை தனது தவேகைக்காக அததை் தகர்க்கின்றது. பெண் ஊடாக மனித வரலாற்றை தெரிந்து கொள்ள உதவிய பாரம்பரிய மனிதக் கலாச்சாரம் அழிக்கப்படுகின்றது. அதனிடத்தில் வக்கிரமான ஆணாதிக்க சந்தைக் கலாச்சாரம் பூகுத்தப்படுகின்றது. உண்மையில் இந்த மாற்றம் என்பது பெண்ணை ஆணாதிக்க சந்தை விளம்பர மாடலாக்கியது. அவளை ஆணாதிக்க ரசனைக்குள் சீ□ரழிவுக்குள்ளாக்கி, அவளே இதன் காவியாக இருக்க த□ண்டப்படுகின்றாள். இவை தனிப்பட்ட பெண் அல்லது பெண்களின் நடத்தைகளல்ல. சந்தையின் நடத்தை விதி தான், பெண்ணை இப்படி இருக்க கோருகின்றது.

இந்த எதார்த்தத்தை பூரிந்து எதிர்வினையாற்றும் சம□க மதிப்பீ□டுகள் தான், மனித கூலத்தின் ஆரோக்கியத்துக்கும் வாழ்வுக்கும் அவசியமானது. உலகமயமாதல் கட்டமைக்கும் ஆணாதிக்க சந்தை அமைப்பில், பெண்ணின் உடல்சார் சதைக் கவர்ச்சி தான், சந்தையின் கவர்ச்சியாகின்றது என்பதை முதலில் உணர்வது முதல் படியாகும்.

ஒரு ஆண் தனது உடல் தெரிய உடுப்பு அணிவதில்லை. ஆனால் ஒரு பெண் உடல் தெரிய உடுப்பு அணியவைக்கப்படுகின்றாள். இந்த முரணைப் பூரிந்து கொள்வது,

எதார்த்தத்தில் மிக இலகுவானது. சந்தையை நியாயப்படுத்தும் இந்த ஆபாசக் சதகை கொத்தையும், அந்த கலாச்சாரத்தையும் தகர்ப்பதற்கு, ஆணின் இந்த நிலை உதவுகின்றது. மனித தவேகைளை மறுத்து, வர்த்தகத்துக்காகவே இயங்கும் உலகமயமாதல் சந்தை, பெண் ஊடாக ஆபாசமாகவே இயங்குகின்றது. எப்படி பெண் அதற்குள் திணிக்கப்படுகின்றாள் என்பதை, நாம் புரிந்து கொள்ளமுடியும். இதற்கு எதிரான சமூக கண்ணோட்டம் நம்மிடம் இல்லாதவரை, சந்தையில் பாலியல் சார்ந்த சதை ஆபாசமே, மானிட ஒழுக்கவியலாகின்றது. பெண், பெண் உறுப்பு என்ற பாலியல் சதையூடாக மட்டும் தான் பார்க்கப்படுவாள், பார்க்கப்படுகின்றாள். இதனால் கலாச்சாரக் கூறு மூழுமையும் சிதிலமடைந்து வக்கிரமடகைகின்றது. கலாச்சாரம் என்பது பாலியல் வக்கிரம் கொண்ட லும்பன்தனமாகி விடுகின்றது. ஆண் பெண் இடையிலான உறவு, சதை ஊடாக அணுகுவதாக மாறிவிடுகின்றது. கவர்ச்சி, ஆபாசம், பொலித்தனம், வக்கிரமான பாலியல் நாட்டம் தான், ஆண் பெண் உறவினை தீர்மானிக்கும் காரணியாகி விடுகின்றது.

இந்த வகையில் கீழுயை நாடுகளில் இருந்து, மறேக்கு நாடுகள் வரை, சந்தை பெண்ணின் சதயைை உற்பத்தி சயெ்கின்றது. பெண்ணின் சதை சார் பாலியல் கவர்ச்சியே, பண்பாட்டுக் கலாச்சாரத்தில் மூன்னிலைப்படுத்தப்படுகின்றது. அவள் அணியும் உடையூடாகவும், இது மிக நுட்பமாக வளிப்படுகின்றது.

உலகமயமாதலில் தீவிரமாக பூகுத்திய இந்த மாற்றத்தை நாம் எந்தளவில் உணர்ந்துள்ளோம்? இதை நாம் எந்த வகையில் புரிந்துள்ளோம்? எந்த வகையில் இதை எதிர்த்து, எதிர் வினையாற்றுகின்றோம்? எந்த வகையில் மாற்றுக் கண்ணோட்டத்தகை இதன் மீது கொண்டுள்ளோம்? இதை எந்த வகையில், சமூகத்தின் மூன் எடுத்துச் சலெ்லுகின்றோம்?

இவை எம் மூன் தளிவுபடாத சூக்குமமான ஓரு நிலையில் நாம் வாழ்வோமாயின், அந்த கவர்ச்சியை ஆபாசத்தை ரசிக்கும் வக்கிரம் எமது மனப்பாங்காக எம்மையறியாமல் மாறிவிடுகின்றது.

இது எமக்குள்ளான சுயமரணப்பாடு சாரந்தாக மாறுகின்றது. ஒரு பொருளின் மரணப்படட இரணடு கறு சாரந்து, தனக்கு நெருங்கிய பெண்ணுக்கு இதை மறுக்கின்ற கலாச்சார மரணப்பாடாக, லும்பன் தனம் கொண்ட ஒரு வன்முறையாக உருவாகின்றது. பொதுத் தளத்தில் இந்த ஆபாசத்தை ரசிக்கும் தீ விர ரசிகர்களாக, அந்த பண்பாட்டில் ஊறியவர்களாக மாறிவிடுவதும், நெருங்கிய உறவில் அதை சகித்துக்கொள்ள மடியாத வக்கிரம் கொண்டவராக நாம் மாறிவிடுவதும் நிகழ்கின்றது. இதன் பொதுத்தன்மையை விமர்சிக்கவும் எதிர்க்கவும் மடியாத மனநிலையில், இது கறுப்பாக மட்டும் பூரிந்து கூடும்ப வன்முறையாக மாறுகின்றது.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□.

பொருளாதார சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றத்தின் விளைவு, சினிமாவில் நிகழும் மாற்றமாகின்றது. இன்றைய உலகமயமாதலின் நுகர்வுச் சந்தை விளம்பரம் சயெ்யும், கலாச்சாரத் தரகுகளாகவே சினிமா இருக்கின்றது. கூடும்பத்தை சரேப்பதா அல்லது பிரிப்பதா என எதுவாக இருந்தாலும், சந்தை விதிக்கமயை இயங்கும் ஒரு ஊடகவியல் தான் சினிமா.

நுகர்வுச் சந்தை, நுகர்வுக் கலாச்சாரம் என்ன சயெ்கின்றது. மனிதன் சரேந்திரும்பதை, சரேந்து இயங்குவதை, சரேந்து வாழ்வதை மறுக்கின்றது. மனித உறவுகள் அனதைத்தையும் அற்ப நுகர்வாக, விற்கும் பொருளாக பார்க்கின்றது. இது கலாச்சாரம் முதல் அனதைத்தையும் இதற்குள்ளாகவே பார்க்கின்றது, திணிக்கின்றது. மனித உறவுகளை, சந்தைக்குரிய வக்கிரமான பேரேலி உறவாக்குகின்றது. இதற்குள்ளாக

அனதைத்தும் இரக்க வணேட்டும் என்பதால், இதற்கு மாறான சம□கக் க□றுகளை அழிக்கின்றது. இதசை் சயெ்வதில் தான், சினிமாவின் பங்கு முக்கியமானது. தசேிய உற்பத்திகள் தரமற்றது என்று சொல்லுமளவுக்கு, நுகர்வுச் சந்தகை் கதகைள் உருவாக்கப்படுகின்றது. கதயைின் விலல்ன் தசேியக் க□றாகவும், கதாநாயகன் உலகமயமாதல் க□றாகவும், இன்றயை சினிமாவில் காட்டப்படுகின்றது.

இதன் பின்னணியில் பணெ்ணின் சதை சார்ந்த கவர்ச்சியும், ஆபாசமுமே, சினிமா உலகை ஆளும் விதியாகின்றது. சினிமாவில் பணெ்ணின் சதை என்னும் ஆபாச கலை இல்லை என்றால், சினிமா கூப்பறுப்படுத்துவிடும். இங்கு பணெ்ணின் சதை கலையாக்கப்படுகின்றது.

இந்த சினிமாவுக்கு ஒரு ஆன்மா இருக்கிறது என்றால், அது சந்தை வளிைப்படுத்தும் ஆபாச உணர்ச்சிதான். சினிமாவுக்கு ஒரு சந்தை இருக்கின்றது என்றால், பணெ்ணின் சதை வளிைப்படுத்தும் கவர்ச்சி சார்ந்த ஆபாசமும் ஆணாதிக்க உலகும் அவசியமாகின்றது. சினிமா நுகர்வு சந்தகை்கறேற்ற விபச்சாரி என்பதால், விபச்சாரத்தை விளம்பரம் சயெ்வது அதன் கலையாகின்றது. என்னதான் நாேண்டினாலும், இதன் ஊடாகவே சினிமாவின் ஆன்மா வளிைப்படுகின்றது.

சினிமா ஒரு ஊடகம் என்ற வகையில், அது சந்தகை்குரிய பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை உள்வாங்கிக் கொண்டு வளிைப்படுவதில் முக்கிய பங்கை வகிக்கின்றது. இந்த வகையில் அது தனது சந்தசை் சீ ரழிவ□டாக, தானே முக்கிமுனங்கி கட்டிப் பாதுகாத்து வந்த பழயை கலாச்சார பண்பாட்டை அழிப்பதில் முன்னணிப் பங்கை வகித்து முன்னாேடியாகின்றது.

சினிமா வளிப்படுத்தும் ஆபாசமும் கவர்ச்சியும் கலையாக, இது உலகம் தழுவிய வகையில் மாற்றத்தை விரவைில் மக்களின் உட்பகுத்தக் கூடியதாக உள்ளது. இதை வதைத்து சிலர் பிழபைப்பக்காக பட்டிமன்றம் நடத்தலாம். ஆனால் சினிமா மக்களுக்கு சிறுகச்சிறுக நஞ்சிடுகிறது என்பதே எதார்த்தம். பாலியல் கவர்ச்சியையும் ஆபாசத்தையும் ஓருங்கே பகுத்தி, தனிமனித அற்ப நுகர்வு வறெியை தூண்டி மனித உணர்வுகளை வக்கரிக்க வகைக்கின்றது.

பணெ் உள்ளடக்கரீ தியாக, வாழ்வு முறையூடாக, உடல் ரீ தியாக முழுமையில் ஆபாசமாக இருக்க வணேட்டியவள் என்று, சினிமாக் கலை கூறுகின்றது. இததை்தான் உலகமயமாதல் கோருகின்றது. பணெ் அணியும் தூணியை கூறதை்தலில் உள்ள நவீ ன நுட்பமும், வித்தையும் தான், சினிமாக் கலையாகின்றது.

பணெ்ணின் சதையை வளெியில் தரெிய வபை்பதில் உள்ள நுட்பமும், அதை வக்கிரமாக இயங்க வபை்பதிலும் உள்ள ஆற்றலும், சினிமாக் கலையையே பால்லரிக்க வகைக்கின்றது. இதை சயெ்வதில் உள்ள மனவிகாரம் கொண்ட வக்கிரமே, கலதை்திறமயாகின்றது. இதுவோ பணமாக புரளுகின்றது. நுகர்வு சந்தகை்கூரிய ஒழுக்கம் (ஆனம்மா), பணம் திரட்டுவதில் தான் இறுதியாக பரிக்கின்றது என்றால், சினிமா அதற்கு ஏற்ப பாய் விரிப்பதில் மகிழ்ச்சியடகைின்றது. இப்படி கட்டியமகை்கும் சமூக அவலத்தின் போக்கிடம் தான், இன்றயை (பின்)நவீ ன நாகரீ கமாக பகுத்தப்படுகின்றது.

இதை மலேும் இலகுவாக புரிந்துகொள்ள முனவைோம். முன்பு சினிமாவில் கவர்ச்சியை ஆபாசத்தை வளிப்படுத்த, இதற்கனெ சினிமாவால் உருவாக்கப்பட்ட தூணை நடிகைகள் பயன்படுத்தப்பட்டனர். சமுதாயத்தில் பாலியல் கவர்ச்சியையும், ஆபாசத்தையும் வளிப்படுத்தும் இடங்களாக மதுபானக் கிளப்புகளே என்று சினிமா முன்பு காட்டியது. சமுதாயத்தில் ஓரு கரும்புள்ளிகளே இவகைள் என்று, சினிமாவில்

மூன்ப கொண்ட வரப்பட்டது. இவகைளை சமூகத்தில் ஒழிவு மறவைான சந்து பொந்துகளில் நிறுத்தியே, அவகைள் சினிமாவில் காட்டப்பட்டது.

உலகமயமாதல் ஆபாசமே சினிமாக் கலாச்சாரமாகிவிட்ட இன்றயை நிலயைில், இவை ஒளிவு மறவைற்ற ஒன்றாக, இதுவே நவீ ன சமூகத்தின் போக்காகவே காட்டப்படுகின்றது. ஆபாசத்தை தூண்டும் தூணை நடிகைகள் பாத்திரம் ஒழிக்கப்பட்டு, சமுதாயத்தின் கதாநாயகிகளே ஆபாசமாக கவர்ச்சியாக இருக்கின்ற நிலைக்கு பணெ் மாற்றப்பட்டுவிட்டாள். கதாநாயகி எப்படியோ அப்படித்தான் சமூகத்தில் பணெ் இருக்கவணே்டும் என்பதயைே, சினிமா உலகம் தனது ஆபாச வழிகளில் அற்புதமாக தனது கலயைாக எடுத்துக்காட்டுகின்றது. சினிமா வளிெப்படுத்தும் ஆபாசமான வக்கிரம், இன்றயை உலகமயமாதல் சமூகத்தின் பொதுப் பண்பாடு என்று காட்டப்படுகின்றது. மூன்னயை ஆபாச பாத்திரங்கள், இன்று பொதுப் பாத்திரமாகி, அதுவே பண்பாடாக கலாச்சாரமாக மாறுகின்றது. இதுவே மாற்றத்தின் உட்சாரமாகும். மூன்ப தூணை நடிகை ஊடாகவே சமூக ஒழுக்கவியலகை் களேவிக்கூள்ளாக்கும் சமூகப் பாத்திரம், இன்று ஒழிக்கப்பட்டு, அதுவாகவே சமூகம் மாற்றப்படுகின்றது. அதாவது சமூகத்தின் கதாநாயகிகளாகவும், ஒழுக்கவாதிகளாகவும் காட்டப்படுவோர், ஆபாசமாக கவர்ச்சியாக சதை பிதுங்க உடுப்புகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர்கள் தான். சமூகத்தில் இதை ஓட்டி உருவாகும் கலாச்சாரங்கள் பண்பாடுகள். இப்படி பணெ்ணின் சதை தரெிய ஆடை கூறைக்கப்பட்டு, வக்கிரமாக நிறுத்தப்படும் உலகம் தான், இன்றயை உலகமயமாதல்.

இப்படி சமுதாயத்தில் நடந்த மாற்றம் தான் என்ன? வளிெப்படயைாக இலகுவாக புரிந்து கொள்ள மூடியாத சூக்குமம், இங்கு ஆளும் சமூக விதியாகின்றது. தன்னை மறுத்தல், தனக்கு மூந்தியதை தரெிந்து கொள்ள மறுத்தல், மனித வரலாற்றை எட்டி உதைத்தலே இதன் மூலதனமாகும். அனதை்தயைும் நுகர்வுக் கலாச்சாரம் என்ற பண்பாட்டின் ஊடாக பூணர்ந்து பார்த்தல் தான், இதன் ஒழுக்கவிதியாகின்றது.

பொதுவான மனித வாழ்வியல் எல்லகை்களுள் கதாநாயகி என்பவளின், அதாவது

பெண்ணின் தகுதி என்பது என்ன? அரைகுறையான சதைகள் கவர்ச்சியுடாக, ஆபாசத்தை தானாக முன்வந்து வெளிப்படுத்தலாகும். இதைத்தான் உலகமயமாதல் தனது சமூக உணர்வாக்கியுள்ளது. சினிமா இதை பெண்ணுக்குரிய பண்பாடாக, கலாச்சாரமாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

இந்த எல்லையில் இன்று பெண் உடுப்பு அணிவதும், சந்தை இதற்கான உடுப்பை உற்பத்தி செய்வதுமாக உள்ளது. ஆணாதிக்க சந்தை, பெண்ணின் உடல் சதையுடாக திமிரித் தான் வெளிப்படுகின்றது. சினிமா இதைத்தான் தனது சொந்த சுதந்திரமான கலை என்கின்றது. இன்றை உலகில் சுதந்திரம் என்பது, மற்றவனிடம் இருந்து அபகரிக்கும் அற்பத்தனம் தானே. சினிமாவின் கலைச் சுதந்திரம் என்பது, பெண்ணின் சதையை திமிற வைப்பது தான்.

இந்த நிலையில் தான் கதாநாயகி சதையுடாக திமிற வைக்கப்படுகின்றாள். இது அவளின் சொந்த தேர்வுமல்ல, சுதந்திரமுமல்ல. மிகக் குறைந்த உடையில் சதை திமிர நடத்தும் பாலியல் ஆபாசத்தையும், கவர்ச்சியையும், அது வெளிப்படுத்தும் வக்கிரத்தையும், களேவிகளின்றி ரசிக்கும் சமூக மனப்பாங்கு, வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதாக பீற்றிக்கொண்டு அவை மலேரோங்கி நிற்கின்றது. இதே மனிதன், (இங்கு ஆண், பெண்) தனது மனைவி சகோதரி குழந்தை விடயைங்களில், இதற்கு இணங்க இந்தத் தன்மையை அனுசரிக்க மறுக்கின்றான். இங்கு கூடும்பம் என்ற தனிச்சொத்துரிமை அலகு, இதை கௌரவக்கின்றது. இதை உலகமயமாதல் என்ற தனிச்சொத்துரிமை அலகு வீங்கி வெம்பும் எல்லையில் தான், குறுகிய கூடும்ப தனிச்சொத்துரிமையை மறுதலிக்கின்றது. இதனால் பண்பாடு மற்றும் கலாச்சாரத்திலும் தீவிர மாற்றத்தை திணிக்கின்றது.

மொத்தத்தில் பெண் ஆணின் சொத்து என்ற ஆணாதிக்க தனிச்சொத்துரிமைக் கண்ணோட்டமும், பெண் நுகர்வுக்குரிய சந்தைப் பொருள் என்ற நுகர்வுக் கண்ணோட்டமும், இந்த அமைப்புக்குள்ளான முரண்பாட்டுக்கான அடிப்படைக் காரணமாகின்றது. ஒரே நேரத்தில் வெளவறோ பாத்திரங்களில் வெளிப்படும் அற்ப குறுகிய

வக்கிரமான உணர்வு தான், இவை.

இதன் சாரம் என்பது, இந்த எல்லைக்குள் பெண்ணை நோக்கும் சிந்தனை தளத்தில் உள்ள முரண்பாடு இதற்கு காரணமாகின்றது. குடும்ப உறுப்பினரையும் இதே எல்லைக்குள் நோக்க கோருகின்ற, ஓரு சுய முரண்பாடாக வடிக்கின்றது. குடும்பத்திலான பாலியல் உறவு, இந்த எல்லைக்குள் பாரிய நெருக்கடிக்கு உள்ளாகின்றது. மனைவி ஆபாசமாக பொது உலகில் இருப்பதை மறுப்பதும், சொந்த உறவில் பாலியல் உறவில் இருக்க கோரும் முரண்பாடும் ஏற்படுகின்றது. அத்துடன் அது முடிவதில்லை, கூறித்த ஆணின் முன் ஆபாசமாக இருந்து விட்டால், பொது உலகு சார்ந்த ஆபாச கண்ணோட்டம் எதிர்நிலையில் பெண் மலோன சந்தேகமாகி விடுகின்றது.

மறுபக்கத்தில் சகோதரி, அல்லது கூழந்தை சதை திமிரும் நுகர்வுப் பண்பாட்டில் வாழ முற்படும் போது, இந்தக் கலாச்சாரத்தை ரசிக்கும் ஆண் (பெண்ணும் க□ட) அதை எந்தக் கண் கொண்டு எப்படிப் பார்ப்பார்கள்? இந்த எல்லையில் தான் தீ விர குடும்ப முரண்பாடும், குடும்பத்தினிடையே பாலியல் வன்முறையும் க□ட ஏற்படுகின்றது. இன்று குடும்பத்தினுள் அதிகரித்துச் சலெல்லும் பாலியல் வன்முறைக்குரிய அடிப்படையும், பொதுவான வன்முறைக்குரிய க□றுகளும் க□ட, அதிகளவில் இதனால் உருவாகின்றது.

ஓரு மனிதனின் உள்ளான இரட்டை போலி வாழ்க்கை முறை என்பது சாத்தியமற்றது. சந்தை வெளிப்படுத்தும் திமிரிய சதை நுகர்வை, அனுபவிப்பதற்கு இயற்கையாகவே தடை உள்ளது. பெண்ணின் சதையை பார்க்கலாம், ரசிக்கலாம், அதை தொட்டு உணர்ந்து பாலியலாக நுகர முடியாது. சந்தையில் எல்லோராலும் அனதைத்தையும் நுகர முடியாத பொருட்களைப் போல். பெண்ணின் சதையும். சந்தையில் நுகர பணம் தேவை எப்படியோ, அப்படி பெண்ணின் தனித்துவமான இணக்கம் அவசியம். நுகர்வு என்பது சுதந்திரமானதல்ல, அவை நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது.

இப்படி ஆபாசமாக நுகரக் கோரும் சந்தை, சதையையும் பொருளையும் நுகர்வதை மறுதலிக்கின்றது. பார்க்கும் விளம்பரத்தைப் போல், சதை ஆபாசத்தை கற்பனையில் தனிமையில் ரசிக்கலாமே ஒழிய, சமுதாயம் மூழுக்க பாலியலாக தொட்டு உணர்ந்து நுகர முடியாது. நுகர்வதற்கு அதற்கே உரிய நிபந்தனைகள் உண்டு. மனிதன் நுகர முடியாததால் தான், அவை பலருக்கான விளம்பரமாகின்றது, காட்சிப் பொருளாகின்றது. சிலருக்கான அற்ப நுகர்வாகின்றது.

இதனால் பொருளை நுகர அராஜக வழிகள் அதிகரிக்கின்றது. இது எப்படி சமூகத்தில் அதிகரிக்கின்றதோ, அப்படியே தான் திமிரும் சதையை நுகர மூனகைகின்றது. நிலவுகின்ற வன்மூறை கொண்ட ஆணாதிக்க கூடும்பத்தினுள், இலகுவாகவே சதை சார்ந்த நுகர்வை அடையும் வறெி, வன்மூறைக்குள்ளாக்கி அனுபவிக்க துணையாகின்றது.

இப்படி ஓரூபூறம் வன்மூறை சார்ந்த நுகர்வாகவும், மறுபக்கத்தில் தனது ரசனைக்கும் ரசிப்புக்கும் நரே் எதிரான மனப்பாங்கில் மூரண்படுகின்ற போக்கும் காணப்படுகின்றது. இதை ஆண் மட்டுமல்ல, பெண்ணும் கூட கடைப்பிடிக்கின்ற மூரண்நிலைதான், கலாச்சாரத்தின் மூரண்பாடாகின்றது. இப்படி இரட்டை உலகில் வாழ்கின்ற சமூக எதார்த்தம், இங்கு இயல்பாக அதை பிரித்தறிய முடியாத சூழலில் இருந்து பிரதிபலிக்கின்றது.

இந்த சதை சார்ந்த அற்ப உணர்வை பூரிந்துகொள்ள, பொருள் உலகு பற்றி நுகர்வுப் பார்வையே போதுமானது. பொருளை நுகர்வது எப்படியோ, அப்படித் தான் சதையை நுகர்வதும். இங்கு நுகர்வுக் கண்ணோட்டம் பொதுவானது.

சந்தை நுகர்வதை் தணி்தள்ளுகின்றது. வாழ்க்கைக்கும், தவேகைக்கும் பொருள் என்பதை சந்தை மறுத்து, பொருள் நுகர்வுக்கு என்ற உணர்ச்சியை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த நுகர்ச்சிக்கு ஏற்ப, பொருளை அடிக்கடி மாற்றுகின்றது. மனிதனின் நுகர்வு உணர்ச்சியோ தொழில் நுட்பத்துக்கு, கவர்ச்சிக்கு, பலோலியான நடிப்புக்கு, அற்ப அழகுணர்ச்சிக்கு ஏற்ப, பொருளை அடிக்கடி மாற்றக் கோருகின்றது. இயல்பின் மிதமிஞ்சி அற்பமாக நுகரக் கோருகின்றது. இப்படி நுகரும் கண்ணோட்டம், ஆண் பெண் உணர்வாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.

இந்த நுகர்வுக்கண்ணோட்டம் தனது கணவனை அல்லது தனது மனைவியுடன் பாலியல் என்பதுடன் இயல்பாக முரண்படுகின்றது. மாறாக பல ஆண்களுடன் அல்லது பல பெண்ணுடன் சதை நுகர்வை, நுகர்வுசார் உணர்ச்சி கோருகின்றது. பொருள் உலகு சார்ந்த நுகர்ச்சி சார் உணர்ச்சி தான் இதிலும் உள்ளது. இந்த உலகமயமாதலில் ஆண் பெண் கொண்டுள்ள சமுதாய பார்வையும், கூடும்ப ஒழுக்கப் பார்வை இயல்பாகவே பலோலியாகிவிடுகின்றது. சமுதாயத்தின் முன் முரண்பாட்டுடன் அவர்கள் உள்ளும் புறமுமாக நடிக்க தொடங்கிவிடுகின்றனர். ஆண் பெண் இயல்புணர்ச்சியைக் கூட, கூட்டு மனப் பான்மையைக் கூட நுகர்வு கண்ணோட்டம் தகர்த்து விடுகின்றது. இதனால் கூடும்பத்தின் சிக்கல்கள், முரன்பாடுகள் ஏன் எதற்கு என்ற உருத்தெரியாத வகையில் உருவாகின்றது.

இதற்கு பின்னால் ஒளிந்திருப்பது சந்தை என்ற கவர்ச்சி உலகமும், அதை மறுக்கும் உழைப்பு என்ற உலகமும். மிக நுட்பமான உலகளாவிய இந்த முரண்பாடு தான், சமுகத்தினுள்ளான கலாச்சார முரண்பாட்டிற்கான சமூக சாரமாகும். உண்மையில் இதை வெளிப்படையாக உணராத சயெல்பாடுகள் தான், அன்றாட வாழ்வியல் கலாச்சார முரண்பாடுகள்.

□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□) □□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□?

பொதுப்பாத்தி இப்படித்தான் கருதுகின்றது. சினிமாவின் பின்னால், நாடகத்தின் பின்னால் மயங்கி, அதன் உறுப்புகளாகவும் மாடல்களாகவும் வாழ்க்கையை அதற்கடாக அணுகி வாழ மூனகைகின்றனர்.

இந்தச் சினிமா என்பது சந்தகை் கலாச்சாரத்தின் விளம்பர ஊடகம் தான். சந்தகை்கு பாய்விரித்து தொழில் நடாத்தும் விபச்சாரத் தரகுத் தொழில் தான், இந்தக் கலை. பாலியல் விபச்சாரத்தை தொழிலாகவே நடத்தும் அதே கலை நேர்த்தி, இந்தச் சினிமா என்ற கலகை்கும் உண்டு.

இந்தச் சினிமா பற்றிய விவாதம் மிகப்பரியது. நாம் கூறிப்பாக மட்டும் ஆராய்வோம். பிரதசேத்துக்கு பிரதசேமும், சமூலுக்கும் ஏற்ப சினிமா பற்றிய மதிப்பீடுகள் மாறுபடுகின்றது. மறே்கு சினிமா கீழதை்தயே நாடுகளின் ஒவ்வொரு கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கப்படுவதும், கருத்துரைப்பதும் உண்டு. இதே போல் தான் கீழதை்தயே சினிமா பார்க்கப்படுகின்றது.

சினிமா உள்ளடக்கமும், அதன் ஆன்மாவும் எப்படி எந்த வழியில், கலதை்துவம் என்ற பயெரில் விபச்சாரமாகவே இருக்கின்றது என்பதை நாம் மலேே பார்த்தோம். கலை பற்றி சமூகத்தின் விபச்சார நிலை தான், அதயைே சமூக ரசனயைாக்குகின்றது. மறுபக்கத்தில் சமூகத்தை வழிநடத்த மூடியாத நிலகை்குள், சமூகம் தாழ்ந்து சீரழிந்துவிடுகின்றது. மலேிருந்து திணிக்கப்படும் உலகமயமாதல் நிகழ்ச்சிகளை, கீழ் இருந்து எதிர்கொள்ள மூடியாது சமூகம் திணறுகின்றது.

சம□கம் தான் கொண்டிருந்த கடந்த கால அறிவு, நம்பிக்கைகள், வழிகாட்டல்கள் எதுவும் இதன் மூன்னால் சயெலற்றதாக்கப்படுகின்றது அல்லது இழிவாக்கப்படுகின்றது. சம□கம் மீ தான தனது சூய நம்பிக்கயைகை க□ட, சம□கம் தன்னளவில் இழந்து விடுகின்றது. தனது சொந்த வழிகாட்டல் மீ தே நம்பிக்கயை இழக்கின்றது. மலேிருந்து இடியாக சம□கம் மீ து இறங்கும் சம□கச் சிதவை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றல் பறெ, சம□கத்தின் கீ ழ் இருந்து அதை ஓருங்கிணதை்து எதிர்கொள்ள வணேட்டும். மலேிருந்து சம□கத்துக்குள் வருவது வளிெப்படயைானது. கூவிந்த பணமும் அது வக்கரிக்கும் அதன் பண்பாடும் தான், அதாவது அதன் சொந்த வக்கிரம் தான் மலேிருந்து கீ ழ் வருகின்றது. கீ ழிருப்பதோ வறுமயைும் மனித அவலமும், கயைாலாகாத்தனமுமே.

இங்கு வளிெப்படுவது நரேதெிரான இரண்டு கலாச்சாரங்கள். மலேே பணத் திமிர் கலாச்சாரமாக, கீ ழ் இருப்பதுபோ தாழ்வு மனப்பான்மயைும், அடிமை மனப்பாங்கும், கயைாலாகாத்தனமுமாகும். இதற்கு ஏற்ப மலேுள்ளதை உள்வாங்குவது அல்லது ஏதோ ஓரு வகயைில் திருத்திப்படுத்தும் சூய கோட்பாட்டை க□றியபடி, மலே் இருந்து வரும் கலாச்சாரத்தில் சீ ரழிவதுமாகும். உண்மயைில் சூய திருப்தி காணும் கோட்பாடுகளும், சம□கத்தின் மலே் நஞ்சிடுவதுமாகும்.

இதை எதிர்த்து இதை எதிர்கொள்ளல் என்பது, இருக்கின்ற சம□கத்தின் இன்றயை பொது அறிவால் மூடியாது என்பதே உண்மை. மாறாக சம□கத்தில் இருந்து சம□கத்தை தூருவிக் கற்றல், அதை மீ ளக் கற்றுக் கொடுத்தல் என்ற கடந்தகால சம□க வாழ்வியல் வழியை கண்டறிதல் அவசியம். தொலகைக்காட்சிகள், சினிமாவின் வருககைக்கு மூந்தயை காலத்தில் கற்றல், கற்றுக்கொடுத்தல் என்ற அடிப்படயைில் தான் சம□கங்கள் இயங்கின. ஆனால் இன்று பணம் உள்ளவன் மலேிருந்து திணிக்கும் தொலகை காட்சியிடமும், சினிமாவிடமும் மனித விரோத சீ ரழிவை கற்றுக் கொடுத்தல் என்ற பணியை தாரை வார்ப்பதை, நாம் எப்படி அனுமதிக்க மூடியும். ஆனால் அதைத்தான் நாம் வடெ்கமின்றி சயெ்கின்றோம். வழிகாட்டும் சம□கப் பாதத்திரத்தை இழந்து, வறெும் நுகர்வு பண்பாட்டுக்குள் மனித உறவுகளை சிதகை்கின்றோம். சம□கம் கொண்டுள்ள

மனித உறவுகள், பொருளைச் சார்ந்த ஒன்றாகவே மாறிவிட்டது. பொருட்களை வாங்கிக் கொடுப்பது, அன்பளிப்பு சயெ்வது, அதை நேசிப்பது என்று, அதைச் சுற்றியே மனித உறவுடனான உலகம் இயங்குகின்றது. இப்படி இழிவான மலட்டு மனிதப் பண்பாடுகளும், கலாச்சாரங்களும் உருவாகிவிட்டன. இதைதான் சமூகத்தின் மனித சயெல்பாடாக மாற்றிவிட்டு, ஓரு பொருளுலகத்தின் அடிமைகளாக நாம் வாழ்கின்றோம். பொருளைக் கொடுத்தல், வாங்குதலுக்குள் மனித உறவுகளை தீ ர்மானிக்கின்ற மனித அவலம். மனிதன் வளிெப்படுத்தும் உணர்ச்சி, ரசிப்பு, ஈர்ப்பு, சிரிப்பு, மகிழ்ச்சி, கோபம், அழுகை, உரயைாடல், நடமைுறை முதல் காதல் வரை, பொருள் சார்ந்த நுகர்வின் எல்லைக்குள் மலினப்பட்டு, அதற்குள் சடங்குத் தன்மையில் அசட்டுத்தனமாக உயிர்வாழ்கின்றது.

பொருள் சார்ந்த நுகர்வுக் கலாச்சாரத்தை, பண்பாட்டை மறுத்து வாழமுற்படுதல், அந்த நடமைுறையை பின்பற்ற மறுப்பதை எல்லாம், இழிவான சயெலாக எண்ணுகின்ற, கற்பிக்கின்ற மனப்பாங்கு உருவாகியுள்ளது. கூடும்பங்களில் இந்த உறவின் எல்லைக்குள், பிளவுகள் கற்பிக்கப்படுகின்றது. இப்படி பொருள் சார்ந்த உலகை நடமைுறையில் பின்பற்ற மறுப்பதை விநோதமாக நோக்குகின்ற அற்பத்தனங்கள், சமூக அரங்கில் பல்லிளித்து மிரட்டுகின்றது. இந்த பொருள் சார்ந்த உலகம் உருவாக்குவது, கவர்ச்சியும் ஆபாசமும் தான்.

மனித உறவுகளைச் சுற்றி இந்த நுகர்வு நிகழ்ச்சி நிரலை இனம் காண்பது என்பது கடினமானது. சமூக உண்மைகளையும் விமர்சனம் சுயவிமர்சனம் ஊடாக கற்பதும், நடமைுறை வாழ்விலான போராட்டத்தில் அதை தரிந்து கொள்வதன் மூலமுமே இதை எதிர்கொள்ள முடியும். பகட்டான, ஆடம்பரமான, வீ ம்பான, எடுப்பான திமிர்தனங்களால், எதார்த்த உண்மயை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. சமூகத்தின் பொதுப் புத்தி மட்டம் இதற்குள் தான், தன்னை விளம்பரப்படுத்தும் அற்பத்தனத்தில் உளறுகின்ற தூயரம் நிகழ்கின்றது.

பொதுப்புத்தி மட்டம் நாணம் கட்டிய மாடுகள் போன்று பழக்கப்படுத்தப்படுகின்றது.

பாதிய தலமைறைகளை கரவிலயேே இரந்தா, இதற்காள் உற்பத்தி சயெ்கின்றனர். கரவிலயேே பாகாத்தப்படாகின்ற நாகர்ச்சி வறெி சார்ந்த கவர்ச்சியாம் ஆபாசமாம் திமிராகவே வளெிப்படாகின்றதா. வளெிப்படாத்தாம் இந்த நாகர்வா வறெி சார்ந்த திமிராக்கா மான்னால், உழகை்காம் சம□கம் க□னிக்காறாகி விடாகின்றதா. பணக்காரனாக்கா மான்னால் க□னிக்காறாகி நிற்காம் உழகை்காம் வர்க்கம் அதா பாேல், நாகர்வா வறெிக்கா மான்னாலாம் உழகை்காம் மக்கள் க□னிக்காறாகின்றனர். இதாவே சொந்த காடாம்பங்களில், பழயை பாதிய தலமைறைகை்காள்ளாம் நடக்கின்றதா. உலகமயமாதலின் அற்பத்தனத்தை மான்னடொக்காம் தர்க்கம் மற்றாம் நடமைறை வாதத்தின் மான்னால், அதை மறாக்காம் உழகை்காம் வர்க்கம் ககைட்டி நிற்கின்ற மனித அவலம். இதற்காள் சீ ரழிந்தா விடாவதாம், சினிமாவ□டாக தொலகை்காட்சி ஊடாக அதை கற்பனயைில் நாகர்ந்தா வாழ மானவைதாம், இதை நியாயப்படாத்தாகின்ற எல்லகை்காள் அங்கீ கரித்தா விடாவதாம் நிகழ்கின்றதா. தமக்கா தாமே, தமதா மனத்திரயைில் இந்த மாயயைை உற்பத்தி சயெ்கின்றனர்.

இதன் எதிர்நிலை தம்மதை்தாமே திராத்தி சயெ்கின்ற கோட்பாட்டயைாம், இதே உலகமயமாதலில் கண்டாபிடிக்கின்றதா. சினிமாவை கலாச்சாரத்தின் ஊடகமாகவாம், மொழியின் ஊடகமாகவாம், காணவாம் சிந்திக்கவாம் தொடங்கி, அதாவாக அதா இராப்பதாக, நம்பவாம் காட்டவாம் தொடங்காகின்றதா. சொந்த சம□கத்தில் இராந்தா அன்னியமாகின்ற பாேதா ஏற்படாம் பண்பாட்டாக் கலாச்சாரக் க□றாகளின் அதிர்வா, அதை சினிமா ஊடான கலாச்சாரமாக மொழியாக காண்கின்ற அவலமாம், அதை விளக்காகின்ற தர்க்க வாதமாம் உராவாகின்றதா.

சம□கத்தின் பாேலியான மனப்பாங்கா சார்ந்த பிரமை சார்ந்த சம□க அறியாமயைே, இதன் ம□லதனமாகின்றதா. ஆங்கிலப் படம் பார்த்தால் ஆங்கிலம் படிக்க மாடியாம் என்ற சம□க மனப்பிரமயைாம் அதை நாேக்கிய அறியாமயைாம் தான், தமிழ் படத்தைப் பார்த்தால் தமிழகை் கற்க மாடியாம் என்றா நம்பாகின்றதா. இதாபாேல் தான் கலாச்சாரத்தயைாம் பற்றிய, மனப்பிரமயைாம் உராவாகின்றதா. சம□கம் என்ற தொப்பிள் கொடியில் இராந்தா சம□க உறாப்பாகள் அன்னியமாகின்ற பாேதா, மாரண்பட்ட இரண்டா கலாச்சாரங்கள் ஒன்றாடன் ஒன்றா இப்படி மாேதாகின்றதா.

இந்தத் தளத்தில் பலமான இழிவான நுகர்வுக் கலாச்சாரம் ஆதிக்கம் வகிக்கின்ற நிலையில், பலமற்ற கலாச்சாரம் அதை எதிர்கொள்ளும் ஆற்றலை இழக்கும் போது, சாக்கடைக்குள் வடிகாலை கண்டுபிடிப்பதில் தான், தன்னைத்தானே திருப்தி செய்து கொள்கின்றது. இந்த சாக்கடையான சினிமாக் கலாச்சாரத்தையும், அது பேசும் மொழியைப் பற்றியும் சுய திருப்தி கொள்கின்றது. உண்மையில் இந்த விடயைத்தைப் சமூக மழுமையில் புரிந்து கொள்ளாமல், அதற்குள் தாம் ஓரு தீ ர்வகை் கண்டுள்ளதாக மனப்பிரமை கொள்கின்றனது.

இது பலதளத்தில் பலவிதமாக இருந்த போதும், மறேக்கத்தயை கலாச்சாரத்தை இழிவானதாக கூறுக்கிப் பார்க்கின்ற, இந்தியக் கலாச்சார சுயதிருப்தி வளிப்படுகின்றது. இந்தப் பொதுப்பூத்தியில் இந்தியக் கலாச்சாரத்தை அணுகுகின்றது. இந்தியக் கலாச்சாரம் உயர்ந்ததாகவும், மறேக்கத்தயை கலாச்சாரம் தாழ்ந்ததாகவும் கற்பிக்கின்ற பொதுப்பூத்தி மட்டம், தனது அறிவு சுனியத்துக்கு ஏற்ப அதற்கு விளக்கம் கொடுத்து அதை அணுகுகின்றது. கூறிப்பாக பணெ்களின் ஓழுக்கவியல், நடையுடை பாவனகைள், முதல் அவளின் திருமணங்கள் அனதைத்தயையும் இதற்குள் ஓப்பிட்டு காண்பதே, இந்த இந்தியக் கலாச்சாரத்தின் பொது எல்லயைாகும். இது மறுக்கப்படும் போது, இவை அத்தூமீ றப்படும் போது, நிலப்பிரபுத்துவ சமூக உறவு சார்ந்து பணெ்ணின் எதிர்கால பாலியல் பற்றிய அச்சம் ஏற்படும் போது எல்லாம், சினிமா கலாச்சாரம் பற்றியும், அது பேசும் மொழி பற்றிய பிரமகைள், எதிர்வு கூறல்கள் முன்வகைக்கப்படுகின்றது.

மறேக்கத்தயை கலாச்சாரம், கீ ழதைத்தயே கலாச்சாரம் என்ற பிளவுக்கு இடயைிலான பொது அடிப்படை என்பது, பொருளாதார உள்ளடகத்தில் இருந்தும் சீ ரழிந்துவிட்டது. முன்பு முதலாளித்துவக் கலாச்சாரம், நிலப்பிரபுத்துவ கலாச்சாரம் என்று ஓரு பொதுக்கோடு பிரித்த போதும், அவை படிப்படியாக ஓன்றுக்குள் ஓன்றாகவே சீ ரழிந்தது. நிலப்பிரபுத்துவமும் ஏகாதிபத்தியமும் கொண்டிருந்த இணக்கமானதும், ஓன்றயைொன்று சார்ந்த தமக்குள் பூனிதமான விபச்சாரத்தை செய்து கொண்டது. இந்த ஏகாதிபத்திய கலாச்சாரம் இன்று, முழுமையான உலகமயமாதல் என்ற நுகர்வுக் கலாச்சாரமாகிவிட்டது. இது வாழ்வியல் கூறுகளில் ஏற்படுத்தும் பாரிய தாக்கத்தை, அதன் விளவையும் சமூகத்தால் உடல்கிரகிக்க முடிவதில்லை. அதனால் அது அதனிடத்தில் தன்னை அறியாமல் விலகிய மூரண்பாட்டுடன் அம்மணமாகவே சரணடகைின்றது.

1. உலகமயமாதல் ஏற்படுத்தும் சமூக விலகல். தனிமனித வாதம், நுகர்வு வாதத்தின் மையப்புள்ளியாக ஒன்றிணைத்து, சுய அனுபவிப்பு பற்றிய பிரமையில் சமூகத்தை எதிராக நிறுத்துகின்றது. இது கலாச்சாரம் பற்றிய எதிர்நிலை மூரண்பாடுகளை உருவாக்குகின்றது.

2. சமூக அமைப்பில் நுகர்வு கலாச்சாரம் ஏற்படுத்தும் சீ ரழிவு. உலகமயமாதலில் நுகரக் கூடியவனுக்கும், நுகர மூடியாதவனுக்கும் இடையிலான இரட்டைக் கலாச்சாரம். இதற்கு இடையில் அங்குமிங்குமாக ஓடிப்பிடிக்கும் வக்கிரம். இது தனிமையில் வக்கிரமடையும் போது, வன்மூறை கொண்ட அராஜக கலாச்சாரத்தை கொண்டு, சமூக விரோத கலாச்சாரத்தை கட்டமைக்கின்றது.

3. உலகமயமாதலால் ஏற்படும் சமூக கொந்தளிப்புகளால் ஏற்படும் பாரிய பூலம்பெயர்வுகள், கலாச்சார ஏற்றுமதிகளும், கலாச்சாரத்தில் ஓரு சமூக அதிர்வை உருவாக்குகின்றது. குறிப்பாக இரட்டைக் கலாச்சாரம், இரட்டை மொழி சூழல், இதனால் பறெ்றோருக்கும் கூழந்தைக்குமான கலாச்சார இடைவெளிகள் பாரிய அளவில் அதிகரிக்கின்றது.

உலகமயமாதல் கலாச்சாரத்தில் மூழுமையாக வாழத் தொடங்கும் பூதிய தலைமூறைக்கும், அதற்கு மூந்தையை தலைமூறைக்கும் இடையில் அடிப்படையான மூரண்பாடாக இருப்பது, சமூகத்தன்மையை மறுத்தலாகும். உலகமயமாதலுக்குள் பிறந்த பூதிய தலைமூறை, மனிதன் என்ற சமூக கலாச்சாரமற்ற தனிமனித நுகர்வு கலாச்சார நிலையில் வாழத் தூண்டுகின்றது. மூந்தையை தலைமூறை மனித கலாச்சாரத்தில் சரேந்து

வாழ்தல் என்ற மூரண்பாடு, சரியாக உணரப்படாத ஒன்றாக உள்ளது.

பூலம்பெயர்வு மூதல் உலகமயமாதல் தரிப்பிடங்கள் எங்கும், இந்தக் கலாச்சார மூரண்பாடுகள் விசுவரூபம் எடுக்கின்றது. இடையில் நிற்கும் மத்தியதர வர்க்கத்திடையே பாரிய ஓரு சமூக நெருக்கடியை இது உருவாக்குகின்றது. இளம் பருவ சமூக உறுப்புகள் மீது தான சமூகக் கட்டுப்பாட்டை இழக்கின்ற ஓரு மூரண்பாடாக இது மாறுகின்றது. இதுவே தலைமுறைக்கு இடையிலான மூரண்பாடாகவும் உருவாகின்றது. அவசரம் அவசரமாக தமக்குத் தெரிந்த குறுக்கு வழியை நாடுகின்றனர். இதன் ஓரு அங்கமாக சினிமா ஊடாக கலாச்சாரம், சினிமா ஊடாக மொழி என்று, குறுக்குவழியில சமூக உறவுக்கு பாலம் அமைக்க முனைகின்றனர். இது எப்படி இருக்கின்றது என்றால், குழந்தைகளை பராமரிக்க தொலைக்காட்சியை பயன்படுத்தும் அதே தவறான உத்தியான். இங்கும் பருவ வயதினருக்கும் உரிய பெற்றோரின் பிரச்சனைகளுக்கும், சினிமாவை தீர்வாக காண்பது சமூக அறியாமையாகும்.

இதையும் மத்தியதர பெற்றோர்கள் என்ற சமூகம் கண்டுபிடித்து வழிகாட்டவில்லை. மாறாக உலகமயமாதல் சந்தை இளையை தலைமுறையை அதற்குள் உள்ளிழுக்க, பெற்றோர் அதற்கு கொள்கை ரீதியில் சூயவிளக்கம் வழங்கி ஊக்குவிக்கின்றனர். பெற்றோர் இதற்கு கலாச்சாரம் மொழி என்று சூய விளக்கம் வழங்க, குழந்தை விரும்பும் ஆபாசத்தில் கவர்ச்சியிலும் அதற்குள் மூழ்கி விடுகின்றனர். இந்த ஓரு மூமபை பாடு மூலம் பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகளுடன் ஒன்றிணைந்த சமூகமாக இருப்பதாக நம்புகின்றனர். உலகமயமாதல் என்ற நுகர்ச்சிக் கலாச்சாரத்தில், பெற்றோர் சூயமாக குழந்தைகளுக்கு (சமூகத்துக்கு) வழிகாட்டியாக இருக்க முடிவதில்லை என்பதே உண்மை. சூயமாக சிந்திக்கும் பெற்றோர் மூன் உள்ள களேவி மிக சிக்கலானதே.

1. பருவமடைந்த ஆண்கள் பெண்கள் (சிறுவயதில் அக்கறைபடாத) சினிமாவை ஏன் அதிகம் விரும்பிப் பார்க்கின்றனர்?

2. சினிமா பார்ப்பதை தமிழ்க் கலாச்சாரம் என்ற எல்லைக்குள் பறைறோர் பார்க்க மானயும் போக்கும், பிள்ளையின் கண்ணோட்டத்துக்கும் இடையிலான மாரண்பாடுகள் என்ன?

சினிமா விரும்பிப் பார்ப்பதை, குழந்தையின் சீ ரழிவாகப் பறைறோரால் பார்க்கப்படுவதில்லை. மாறாக நல்ல அம்சமாக பறைறோரால் பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில், இது ஏதோ ஓரு வகையில் ஊக்குவிக்கப்படுகின்றது.

பொதுதாம் பொதுவிலும், இயல்பான சம□க ஓட்டத்திலும், எதையும் சுயவிமர்சனம் விமர்சனத்துக்குள்ளாக்காத எமது சம□க மனப்பான்மையின் மொத்த விளைவு இது. வறும் மந்தகைளாக, மந்தை மனப்பாங்கில் வாழமானயும் அடிமை மனப்பாங்காகும். இதை பாதுகாக்க மானயும் கூட்டிப்□ர்சுவா மனப்பாங்கு. குழந்தைக்கு பின்னால் ஓடி, வால் பிடித்துச் சலெல்லும் சம□க அறியாமையாகின்றது. குழந்தைக்கு வழிகாட்டிச் சலெல்லவேண்டிய பறைறோர்கள், அதை சயெய்ய மாடியாது சிதகின்றனர். உலகமயமாதல் விதைக்கும் நஞ்சுகளை நுகர்வுச் சந்தையில் இருந்து வகேமாக உள்வாங்கும் குழந்தையும், இந்த குழந்தைக்கு பின்னால் ஓடுகின்ற பறைறோரின் பரிதாபகரமான நிலமையையும் உலகமயமாதல் உருவாக்குகின்றது. உண்மையில் பறைறோரின் பின்தங்கிய அறிவுசார் வளர்ச்சியின்மயை, உலகமயமாதல உருவாக்குகின்றது. சம□கம் சார்ந்த க□ட்டு சயெல் சார்ந்த இயலாமையும், குழந்தையின் நிலைக்கு தத்துவ விளக்கம் காண மாயலுகின்ற சுயபரெுமை வாதங்களில் ம□ழ்குகின்றது. இந்த வகையில் கலாச்சார சினிமா பற்றிய பரெுமை, சினிமா மொழி பற்றிய பிரமையில், குழந்தையின் நடத்தையை, அதற்க□டாகவே தம்மை குழந்தையுடன் இணைக்க மானகின்றனர். குழந்தைக்கும் பறைறோருக்கும் இடையிலான இணைப்பை, சினிமாவாக கருதுகின்ற எளிமையான இலகுவான எடுகோளாகின்றது.

இந்த தமிழ் சினிமா எதை, எப்படி, எந்த வழியில் சொல்ல மானகின்றது. இதன் மொழி

என்ன? இதன் கலாச்சாரம் என்ன? தமிழ் சினிமா மறேக்கு சினிமாவில் இருந்து எப்படி மாறுபடுகின்றது? இப்படி பல களேவிகளை சுய அறிவுள்ள எவரும் சுயமாக எழுப்பு முடியும். சமூகத்தின் பொதுப்பாத்தி மடத்தில் அப்படி எழுப்பப்படுவது கிடையாது. மாறாக இதன் பின் வால்பிடித்து ஓடும் கூறுகிய ஓட்டமும், இதற்கு சுயவிளக்கம் கண்டுபிடிக்கும் பொது அறிவுமாக, அரதைத்த மாவயையே அரகைக்கின்ற சகெக்குமாடுகள் நிலயைில் மனித கூலம் அடிமபைப்படுத்தப்படுகின்றது.

தமிழ் சினிமா தமிழ் கலாச்சாரத்தின் ஊடகமா? தமிழ் மொழியின் ஊடகமா? அப்படி நம்புவது, நம்ப வபைப்பது அபத்தமாகும். தமிழ் சினிமாவின் பின்னால் உள்ள கட்டமபைப்புகள் என்ன? அதன் சாரமே தனிமனித நுகர்வு வறெியும், தனிமனித வன்முறையும், பாலியல் நுகர்ச்சி வக்கிரமும் தான். இவை அனதைத்தும், இயற்கயைின் பாலியல் சார்ந்த தூண்டுதல் உருவாக்கும் காதலை, கவர்ச்சி கொண்டு ஆபாசமாக்கி பூகுத்தப்படுகின்றது. இந்த சினிமாக் கலை, பாலியல் கவர்ச்சியை ஆபாசத்தை தனிமனித நுகர்வாகத் தூண்டும் ஓரு ஊடகவியல். இதுதான் தமிழ் சினிமாவின் ஆன்மா. இதுவின்றி அது உயிர் வாழமுடியாத ஆபாசத்தில் இது மூழ்கி மிதக்கின்றது. ஒவ்வொரு மனிதனின் உள்ளும் இருக்கின்ற பாலியல் உணர்வதை தூண்டி, அதை தரம்கடெ்ட வகயைில் வக்கிரப்படுத்தி வியாபாரம் சயெ்யும் ஊடகம் தான் சினிமா என்ற வியாபாரக் கலை. இதன் கலாச்சாரம், மொழி என அனதைத்தும் இந்த வியாபாரம் என்ற ஆபாசத்துக்கு உட்பட்டதே.

கிட்லர் மக்களின் பேராட்டம் மற்றும் மக்களின் எதிர்ப்பை கட்டுப்படுத்துவது பற்றி கூறிய பேோது 'மக்களா? அவர்களுக்கு தவேை ஓரு ரொட்டித் துண்டும், சர்க்கஸ் மட்டுமே" என்றான். இதற்கு மலே் யாரையும் சிந்திக்க அனுமதிப்பதில்லை. ஆள்பவர்களும், அடக்குமுறயை மக்கள் மலே் ஏவுபவர்களும், விதிவிலக்கின்றி இந்த அடிப்படயைில் தான் மக்களை மந்தகைளாக வதை்திருகின்றனர். சமூகத்தின் பொதுப்பாத்தி மட்டம் இதற்குள் தான் இயங்குகின்றது. தமிழ் சினிமா இதற்கு விதிவிலக்கா? இல்லை. மக்களின் உணர்வுகளை அற்ப இழி உணர்வுகளாக மாற்றுவது, இதன் சாரம். இங்கு எழுவது இழிவான அற்பமான பாலியல் ஆபாச உணர்வு என்பதை, சமூகம் காண மறுக்கின்ற அறியாமை என்னும் அவலமும், இதன் கழிசடதை்தனமுமே சினிமாக் கலையாகின்றது.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□?

தனிமனித நுகர்ச்சி வறிசார்ந்த கழிசடதை்தனம் எப்படியோ, அப்படித்தான் இன்றைய தொலகை்காட்சி நாடகங்்கள். அது சமூக உறுப்பை ஒன்றுக்கு ஒன்று எதிரியாக்கு்கின்றது. கூடும்பம் என்ற சமூக அலகை தகர்க்கின்ற அற்ப உணர்வையே, நாடகம் தன்னடாக விதகை்கின்றது. கூடும்பத்தில் நிலவும் தியாகம், விட்டுக் கொடுப்பு, சரேந்து வாழ்தல் போன்ற சமூக உணர்வை தகர்த்து, தனிமனித நலன் சார்ந்த நுகர்வை நாடகங்்கள் சமூகத்தில் திணிக்கின்றது.

இதனால் கூடும்பத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரையும் ஒருவருக்கொருவர் எதிரியாக்கு்கின்றது. இதன் ஒழுக்கம் என்பது, தனிமனித நுகர்வுக்கு உட்பட்ட நீ தியாகின்றது. அது தனக்கு என்று ஒரு சமூக வரையறையைகை் கொண்டிருப்பதில்லை. இன்றைய நுகர்வு எப்படி அராஜகத்தன்மை கொண்டதோ, அதன் போக்கில் தான் இதன் நீ தியுள்ளது. இது நுகர்வு வறிெக்குள்ளான சொத்துரிமையில் தகவமகை்கப்படுகின்றது. அற்பத்திலும் அற்பத்தனம்.

இந்த நாடகங்்கள் சமூகத்தில் (உதாரணமாக கூழந்தகைளில்) இருந்து அன்னியமாகும் உறுப்புகளின் (பறெ்றோரின்) கலாச்சாரத்தை வக்கிரப்படுத்துகின்றது. சமூகத்தை (கூழந்தகைள்) ஆபாச உலகத்தில் தள்ளிவிடுகின்றது சினிமா. நாடகம் தனிமனிதன் சதா பூலம்பும் உலகத்தில், மனிதனதை் (பறெ்றோரை) தள்ளி விடுகின்றது. வாழ்க்கையை பறி கொடுத்துவிட்டதாக சதா நம்பும்கின்ற ஒரு மனப்பிரமையையே, தனிமனித பூலம்பலாகின்றது. மூடிவின்றி சதா எதையோ திட்டித் தீ ர்க்கின்றது. எதிரிகளை தடேுவதே, கூடும்பத்தின் அடிப்படையை் பண்பாகின்றது. அது கூடும்பத்தின் உள்ளயேே, அதை இனம் காண்கின்றது.

இப்படி நாடகங்கள் மரணப்படட மரேதலை கடமபதில், தனிமனித வடிவில் திணிகின்றது. சினிமா மரணப்படட மரேதலை சமூகதில் தனிமனிதர்களாகக்கள் திணிகின்றது.

இந்த தொலைகைகாடசி நாடகங்கள் என்னம் அறபதனமான அறபபாதியள்ள கலை மனிதனாகக் கறவது என்ன? மனிதர்களாகக்கள் இணங்கிச் சலெல்லம் நடபு மரணபாடடை, பகை மரணபாடாக மாறறு என்பதை தான். உலகமயமாதலின் சந்தைகைரிய வகையில், ஒரவனை ஒரவன் எதிரியாக காணகின்ற, தனது உயரவாகக் மறறவனை தடையாக காணகின்ற தனிமனித அறபரகளை சமூகமாகக்கவே நாடகங்கள் மனைகின்றது. தனிமனித வறெி பிடித்த நுகரவாளரகளை உரவாகக்வது தான், இதன் மையை நோகக்கம். இப்படி இதன் நோகக்கில் இணங்கி வாழவதை சிதைகக, மரணபாடகளை பரெபபிபபதறகான அறபதனமான விடயைங்களை, அதை ஓடடிய நுடபதை தணடவது தான் நாடகங்கள். இணங்கி வாழம் மனித உணரசசியை சலெல்லரிகக வதை, இணங்கி வாழ மறகக்ம் உணரசசியை உரவாகக்வதே இதன் உதி. தனிமனித கதரகக வாதததை, சமூக வாதததகக் எதிராக நிறுததவதே நாடகதின் ஒழுகக்கவிதியாகம். மனிதர்கள் விடடு கொடுததுச் சலெல்லம் மரணபாடடை, பகை மரணபாடாக கிணடி எடபபதே நாடகமாகின்றது. கதை சுறறிச் சுழனறு என்ன சொன்னாலம், நாடகதின் அரசியல் நோகக்கம் இதுதான்.

தனிமனித உறவுகளை மூடிந்த வரை ஒனறுகக்கொனறு எதிராக வகக்கிரப்படுததி, எதிரியை கடமபதில் தடேத் தணடி மரேத விடவதன் மூலம், இந்த சமூக அமைபபு நுடபமாக பாதுகாகக்கப்படுகின்றது. எதிரி கடமபதினள், உறவினள் உரவாகக்கி, அதுவே ஒவ்வொரு உறுபபினரினதும் தலையாய மணடயை வடெிகக வகைகம் பிரசசனையாகக்கப்படுகின்றது. மரணபடட கடமப அலகுகள் வன்மறகைகள்ளம் அல்லது கணடும் காணமல் இருகக்ம் தனிமை வாததில் மழுகடிகக்கப்படுகின்றது. நாடகம் உணரசசி சார்ந்த மரேதல் வகக்கிரத்தை தணடுகின்றது. இதுவே மனிதரை பிளகக்ம் கலையாகின்றது. மறுபகக்ம் எல்லையற்ற ஆபாசம் கலையாகின்தது.

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□?

சினிமா சொல்லும் பாலியல் கவர்ச்சியும், ஆபாசமும், உடல்சார் வக்கிரத்தை மூதனம்மைப்படுத்தி தணிண்டுவதன் மூலம், மனித உணர்வை அதற்கூள் வக்கிரப்படுத்துகின்றது. தனிமனித வன்மூறை மீ தான நவீ னத்துவம், வன்மூறை மீ தான சட்டம் என்று எல்லைக்கூள் கதை சொல்கின்ற ஓரு சினிமா, மக்களின் வாழ்வியல் உணர்வை நலமடிக்கின்றது.

இந்த உண்மையை பூறக்கணித்து, இந்தியக் கலாச்சாரம் அல்லது தமிழ் கலாச்சாரம் என்று சினிமாவை நம்பூவது அறியாமையின் மொத்த விளைவாகும். எமது வாழ்வியல் சார்ந்த சமூக கூறுகளில், சினிமா எந்த இடத்திலும் பிரதிபலிப்பதில்லை. தமிழர் பண்பாடு, தமிழர் கலாச்சாரம் என்ற சமூகக் கூறுகளை விட்டு விலகி, நுகர்வுச் சந்தைக்கான தனது சொந்தச் சந்தைக்கூள் தான் ஆபாசத்தை சினிமாவாக உற்பத்தி சயெ்கின்றது. காட்சிகள், படிமங்கள் என அனதை்தும், உலகமயமாதலின் விறுவிறுப்பான சீ ரழிவை உள்வாங்கித் தான் பிரதிபலிக்கின்றது. உலகமயமாதலின் சந்தைக்கு ஏற்ற சதகை் கவர்ச்சி, நுகர்வுக்கு ஏற்ற அற்ப கிளர்ச்சியை உரூவாக்கூகின்றது.

கலை என்ற பயெரில் உலகமயமாதல் நுகர்வுப் பண்பாட்டை பரப்பும் சமூக விரோத பூல்லுரூவிகள், இதை மக்களின் இரசனை என்கின்றனர். மக்கள் கோரூவததை் தான் தாம் படபை்பதாகவும், இதனால் தான் மக்கள் விரும்பிப் பார்க்கின்றனர் என்கின்றனர். வடேிக்கயைான வியாபாரிகளுக்கே உரிய கிழட்டு வாதம். இது எப்படி இரூக்கின்றது என்றால், விபச்சாரம் சயெ்பவனின் ரசனகை்கும், ஆபாசத்துக்கும் ஏற்ற, பணெ்ணகை் கொண்டு வரூவதே தரகனின் கடமை என்ற தர்க்கத்துக்கு ஒத்தது.

இது உள்ளடகத்தில் கடவுள் தான் ஏழை பணக்காரனை உருவாக்கியதாக கூறுவதற்கு ஒத்தது. இல்லாத கடவுளை மனிதன் தனது அறியாமையால் கற்பித்தான் என்றால், அவனே ஏழை பணக்காரனை படதைத்தாக கூறுவது எப்படிப்பட்ட மோசடித்தனமோ அப்படிப்பட்டது. மனிதன் தான் கற்பித்த கடவுள் எப்படிப்பட்டவர் என்பது அவனுக்கே தெரியாத அறியாமை. உண்மையில் அவன் கற்பித்த கடவுள் ஏழையையோ பணக்காரனையோ உருவாக்கியதில்லை. ஆனால் அந்த கடவுள் தான் ஏழை பணக்காரனை உருவாக்கியதாக சொல்லி, கடவுளை தனக்கு பக்கபலமாக பணக்காரன் வதைத்துக் கொள்ளவில்லையா! இந்த அசிங்கமான தனிமனித சொத்துரிமை சமூக அமைப்பு போல் தான், இந்த சினிமா ஆபாச கலை வியாபாரிகளின் தர்க்கங்களும் அமைகின்றது.

இப்படி இவர்கள் அள்ளிக் கொட்டும் வக்கிரத்தையே, பருவ வயதினர் திடீரென சினிமாவினூடு அதிகளவில் ரசிக்கத் தொடங்குகின்றார்கள். அதற்குள் மூழ்குகின்றார்கள். இந்த ரசனை தமிழ் பண்பாடு கலாச்சாரத்துக்கு பாறம்பாகவே நிகழ்கின்றது என்பதே, இதில் உள்ள சூக்குமமாகும். எமது கலாச்சாரத்தை தடேியே, சினிமாவை நாடுவதாக நம்பாவது பொய்மையாகும். உண்மையில் சினிமா மீதான அதிதமான நாட்டம், சினிமா வளிப்படுத்தும் ஆபாசம் கவர்ச்சி மீதான பாலியல் உந்துதல் என்பதே, அதிர்ச்சிகரமான உண்மையாகும்.

அவர்களின் பருவ வயது என்பது, இயல்பாகவே பாலியல் நாட்டம் கொண்டது. இதை அறிவியல் பூர்வமாக பாரிந்து கொள்ளவும், அதனடிப்படையில் வாழ்வை வழிகாட்ட வணேடிய பறெ்றோர் சினிமாவுக்குள் அதை வடியவிடுகின்றனர். பருவ வயதில் ஏற்படும் பாலியல் உந்துதல், சினிமாவின் வக்கிரமான அற்ப உணர்வுக்குள், அற்பத்தனமாக வாழவகைக்கின்றது. பாலியல் பற்றிய பிறழ்ச்சி பறெ்ற ஓரு உணர்வில், இயல்பான பாலியல் வாழ்க்கை மாறயையே இழந்து விடுகின்ற, அற்பமான பாலியல் நடத்தைக்கே சினிமா வழிகாட்டுகின்றது. இந்தியக் கலாச்சாரத்தில் அதீதமான பாலியல் மனநோயாளிகளை உற்பத்தி சயெ்வதில், சினிமா வக்கிரப்படுத்தும் பாலியல் மூக்கிய காரணம். சிறுவயதில் இருந்து வரும் சினிமா மீதான நாட்டத்தை விட, இடயைில் வரும் தீவிர நாட்டம் தான், இளமயை சீரழிக்கும் அளவுக்கு மிகவும் ஆபத்தானது.

பரூவ வயதில் பால் ரீ தியான அதீ தமான கவர்ச்சி, அதீ தமான வக்கிரம், அதீ தமான வன்மூறை மீ தான நாட்டம், இதையொட்டி அதிகரிக்கின்ற மனக்கிளர்ச்சி தான், இயல்பாக தமிழ் சினிமா மீ தான தீ விர நாட்டத்தை த□ண்டூகின்றதூ. மறேக்கத்தயை சினிமாவில் இந்தளவூக்கூ, பாலியல் கவர்ச்சியூம் வன்மூறையூம் த□ண்டூவதில்லை. மறேக்கூ சினிமாவில் நிர்வாணமான ஓரூ படூக்கயைறகை காட்சி, பரூவ வயதூ கூழந்தைக்கூ வக்கிரமான உணர்வை த□ண்டூவதூ ஓப்பீ ட்டளவில் கூறவைூ. தமிழ் சினிமா த□ண்டூதலூக்காக கயைாளூம் கவர்ச்சியூம் ஆபாசமான வக்கிரமூம், கூழந்தயைின் பாலியல் பற்றிய அறிவயைே இழிவாக்கி மலடாக்கூகின்றதூ.

இயற்கயைான பாலியல் மனப்பாங்கை கடந்த வக்கிரமான பாலியல் தரே்வூ, கல்வி மூதல் மூழூ வாழ்க்கயையைூமே சிதகை்கின்றதூ. இந்த ரசனகை்கூள் அவர்கள் அடிமயைாகிவிடூம் பாேதூ, கூழந்தகைள் அதீ தமான வக்கிரமான காட்சிகளை காண்பதில் நாட்டம் மலேூம் மலேூம் அதிகரிக்கின்றதூ.

தமிழ் கலாச்சாரத்தை தடேூதல், எமதூ சம□கத்தை நாேக்கிச் சலெ்லூதலே கூழந்தயைில் தரே்வாக இரூந்தால், தமிழ் சினிமாவை அதூ நாடாதூ. மாறாக அதூ நாேக்கிய ஓரூ கல்வி மூறயைிலான தடேூதலாக இரூக்கூம். கலாச்சாரம் தொடர்பான ந□ல்களை தடேிப் படித்தல், பூலம்பயெர் நாட்டில் பறெ்றாேரின் மொழியகை் கற்றூக்கொள்ளல், அதன் ஊடாக கற்றூக் கொள்வதாக இரூக்கூம். இதற்கூள் பொதுவாக நடக்காமல், சினிமாவில் நாட்டம் என்பதூ ஓரூ சம□க விலகலாகூம். பரூவ வயதின் தவேயைை, அதூ ஏதாே ஓரூ வகயைில் அற்ப உணர்ச்சியில் ப□ர்த்திசயெ்கின்றதூ.

□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

இது எங்கும் நிலவுகின்றது. எதிலும் பிரதிபலிக்கின்றது. மனித மரணங்கள், இதற்குள் மிகத் தீ விரமான பங்காற்றுகின்றது. சமூக ரீதியாக இதை எதிர்கொள்ளும் மனித அறிவும் ஆற்றலும் அருகும் போது, இதன் விளைவு மிகக் கடுமையானது. மரணப்பாடுகள் அற்பத்தனமானதாக, மலேழெந்தவாரியாக, சின்னசின்ன விடயைங்களில் பிரதிபலிக்கின்றது. இதன் ஆழம் தரியாத இந்த சமூக மரணப்பாடு, மனிதனுக்குள்ளான பாரிய தனிமனித மரணப்பாடாக மாறுகின்றது.

இதில் ஒன்றுதான் பணெ் சார்ந்த கலாச்சார மரணப்பாடுகள். இது தீ விரமான பிரதிபலிப்பை உருவாக்குகின்றது. நெருங்கிய சமூக உறவுக்குள், இது மையமான மரணப்பாடாகின்றது. தீ விரமான பிளவுகளையும், எதிர்நிலைகை் கணணோட்டத்தையும் உற்பத்தி சயெ்கின்றது. தலமைறை கடந்த இடவைளிெக்கு அப்பால், இது ஆற்றும் பங்கு வளிெப்படயைாக வளிெப்படுவதில்லை. உணமயில் இதன் சமூகத்தனமயை தரிெந்து கொள்ளாததன் விளைவு, தனி மனிதர்களின் சின்னத்தனங்கள் கிறுக்குத்தனமாக பிரதிபலிக்கின்றது. சமூகப் பொதுப் பாதுக்கு இவை தனிமனித குற்றங்களாகின்றது.

இந்த மரணப்பாடுகள் அன்றாடம், பணெ் சார்ந்து கூனிக் குறுகிப்போகின்றது. சில சமூகங்களில் இது, இதற்குள் மட்டும் ஆதிக்கம் வகிக்கின்றது. சமூகம் இப்படித் தான் உள்ளது. கலாச்சாரத்தை பணெ்ணின் ஊடாக, சொந்த உறவுக்குள்ளாக சுருக்கிப் பார்க்கின்றது. பணெ்ணின் பாலியல் நடத்தையில், இதை ஒன்று குவித்து பார்க்கின்ற மனப்பாங்கே, கலாச்சாரமாக பரியப்படுகின்றது.

தன்னைச் சுற்றி உள்ள பணெ்ணுக்கு கலாச்சார வலேியை போடும் சமூகம், சமுதாய அளவில் இதன் மீ றல்களை ரசிக்கின்ற மனப்பாங்கு, ஓரு மரணநிலையாக காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக பணெ்ணின் உடை முதல் அந்த பணெ்ணின் திருமணம் வரயைிலான தீ ர்மானத்தை யார் எப்படி எடுப்பது என்ற எல்லகை்குள்ளாக, நுகர்வுக்

கலாச்சாரத்துக்கு எதிரான மனப்பாங்கு சுருங்கி வளிப்படுகின்றது. இது மூற்போக்கான திசையில் அல்ல, படுபிற்போக்கான ஆணாதிக்க மனப்பாங்கில் வளிப்படுகின்றது. இந்த எல்லைக்குள் தான் மொழி கூறித்தும், கலாச்சாரம் கூறித்ததுமான அக்கறை காட்டப்படுகின்றது.

இந்த அக்கறை தவறாகவே கூறுகிய எல்லையில் எழுகின்றது. முதலில் உலகமயமாதல் உருவாக்கும் சந்தைக் கலாச்சாரம் பற்றிய தளிவு இன்றி, எதையும் சரியாக காணமுடியாது. கூறுகிய சிந்தனைகள், தனிப்பட்ட மனப்பிரமைகள், இந்த சந்தைக் கலாச்சாரத்தின் போக்கில் முன்வைக்கும் பூலம்பலாகிவிடுகின்றது.

உலகமயமாதல் உற்பத்தி சயெ்யும் நுகர்வு சந்தைக்குரிய கலாச்சாரம், தனக்கு தடையானதையும், தவேயைற்றதையும், தனது சொந்த இழிவின் ஊடாக அழிக்கின்றது. இங்கு உலகமயமாதலை தடுக்கின்ற, சமூக இருப்பு சார்ந்த கலாச்சார பண்பாட்டுக் கூறுகளை அழிப்பதை அடிப்படையாக கொண்டே, நுகர்வுச் சந்தையை நாளொரு பொழுதாக உலகமயமாதல் கபைப்பற்றுகின்றது. பொருளை அற்ப நுகர்வு வறெிக்குள்ளாக்கி விற்பனை சயெ்ய, ஆபாசமாக கவர்ச்சியாக பணெ்ணை வக்கிரப்படுத்தி சந்தை முன் நிறுத்துகின்றது. இதன் மூலம் ஆணாதிக்க சமூக அமபை்பில் நுகர்வை, பணெ்ணுடாக சந்தை அணுகுகின்றது. பணெ் பற்றிய பார்வையை, சந்தையின் நுகர்வுக்குரியதாக, தீ விரமாக தனக்கு இசவைாக பூதிய பண்பாடு கலாச்சாரம் ஊடாக மாற்றுகின்றது. கவர்ச்சி, ஆபாசம், அது உருவாக்கும் பாலியல் வக்கிரம் பற்றிய சமூகத்தின் எதிர்மனப்பாங்கு, நுகரவுதற்கு தடையாக இருப்பதை உலகமயமாதல் அனுமதிப்பதில்லை. இதற்கு பண்பாடு, கலாச்சாரம், அதை ஓட்டி வாழும் மொழி தடையாக இருக்குமனெின், அதையும் அழிக்கின்றது.

இந்த வகையில் மொழி முதல் சமூகங்களின் பண்பாடுகள் கலாச்சாரங்கள் என அனதை்தையும் உலகம் தழுவியதாக அழிக்கின்றது. உதாரணத்துக்கு உணவை எடுத்தால், உலகில் உள்ள மக்கள் அனவைரும் ஓரே உணவை உண்ண வணே்டும் என்பதையே சந்தை கோருகின்றது. இதபோல் ஓரு கூடிபானம், பொருட்களை விற்கும்

ஓரு கடை என்று அனதைத்தும், இந்த கூறுகிய ஒன்றாகவே கோருகின்றது. இப்படி உருவாக்கப்படும் கலாச்சாரம், பண்பாடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு தான் சந்தையும் அது உருவாக்கும் கலாச்சாரமும் இயங்குகின்றது. சிறு கூழந்தையில் இருந்தே, இந்த நுகர்வு பண்பாடு என்னும் நஞ்சு, திட்டமிட்டு இடப்படுகின்றது. சமூகத்தை மந்தகைக்குரிய ஓரு பொருள் சகைக்கோக்களை, நுகர்வு உருவாக்குகின்றது. இதை நோக்கிய உலகத்தை, நுகர்வு சந்தை மாற்றிச் சலெல்லுகின்றது. இதற்கு எதிரான அனதைத்தும் அழிக்கப்படுகின்றது.

நுகர்வு சந்தைக்கு தடையான பண்பாடு, கலாச்சாரம் முதல், அதன் வரோகவுள்ள மொழியையும் அழிக்கின்றது. இந்த சந்தைக் கலாச்சாரத்தில் மூழ்கியழெும் ஓரு சமூகம் அல்லது சமூகத்தின் தீ ர்மானகரமான சக்திகள், தத்தம் கூறுகிய எல்லையில் மொழி கலாச்சாரம் கூறித்து ஒப்பூக்கு முண்டு கொடுக்கின்றனர். இதபை் பணெ்ணின் எல்லையில் மட்டும் காண்பது தான், இதன் மூரண்நிலையாகும். கலாச்சாரத்தின் மூரண்பாடுகள் இதற்குள் இரூப்பதாக காட்டி பாசாங்கு சயெ்வது அபத்தமாகின்றது. அதுவே வன்மூறையாகின்றது.

□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□?

இப்படி சூறி்ச் சூறி்றி கலாச்சாரம் என்ற பயெரால், மொழி என்ன பயெரால், நாம் பாதுகாக்க மூனவைது எதை? உண்மையில் எமது மனிதத்தன்மையற்ற பண்பதை்தான். மனிதத் தன்மை என்பது என்ன? மனித தன்மையற்ற அனதை்தையும் எதிர்ப்பது தான், மனிதத் தன்மை. மனிதாபிமானம் என்பது, மனிதன்மையற்ற சமூகத்தின் இரூப்பினால் உருவாகின்றது. இதை நாம் பூரிந்து உள்வாங்குவது கிடயைாது. மலேழெுந்தவாரியான, மனஉணர்வுகளாகவே, அவை எமக்குள் கூறுகி கூறுகிய உணர்வாக பிரதிபலிக்கின்றது.

இந்த வகையில் இன்று பெண்ணின் எல்லையில் காணப்படும் பண்பாட்டு, கலாச்சாரக் கூறு சார்ந்த சமூக மூரண்பாடுகள், எமது மனிதத் தன்மையற்ற போக்கின் மொத்த விளைவாகும். இது இரண்டு தளத்தில் பிரதிபலிக்கின்றது.

1. ஓருபுறம் பெண் பற்றி நுகர்வு சந்தை உருவாக்கும் ஆபாசம் கவர்ச்சி சார்ந்த பண்பாடு கலாச்சாரம் ஊடாக உருவாகின்றது.

2. மறுபுறம் பெண்பற்றி கூறுகிய எதிர்நிலை மனப்பாங்கு ஊடாக உருவாகின்றது.

இந்த விவகாரத்தை அடிப்படையில் பூரிந்து கொள்வது மிகவும் சிக்கலுக்குரியது. இரண்டு கூறுகள் இதில் இருப்பதை தெரிந்து கொள்வதும், அதை மறுத்து சிந்திப்பதற்கும் எமக்கு விமர்சன மனப்பாங்கு இருக்கவேண்டும். மாறாக சரியானதை வைக்கும் சுய சமூக ஆற்றல் இருக்கவேண்டும். பொதுவாக மாறாவகைப்பட்ட கிளிப்பிள்ளைகளாக வாழுகின்ற சமூகப் போக்கில், ஆதிக்கம் வகிக்கும் நடைமுறையில் தொங்கியபடி இழுபடுவதே சமூகத்தின் பொதுபுத்தி மட்டமாக உள்ளது. இப்படி அங்குமிங்குமாக இடறியடித்தபடி வாழ்கின்ற வாழ்வை பெருமையாக கருதி, நியாயப்படுத்துகின்ற சமூக இயக்கத்தின் எடுபிடிகளாக இருப்பதில் பெருமைப்படும் மனித மனப்பாங்கே, சமூகத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றது.

நாம் என்றும் எமது மனப்பாங்கு சார்ந்த பிரமைகள் ஊடாக கற்பிக்கும் ஓரு மூடிவுகளை

வந்தடைந்த நிலையில், எதையும் தளிந்து உள்வாங்குவதையும், விமர்சனம் செய்வதையும் மறுதலிக்கின்றது. நிலவுகின்ற சமூகத்தின் பாலித்தனத்தை, திறந்த ஓரு வளியில் போட்டு உடைப்பதை மறுக்கின்றது.

பெண்ணின் உடை பற்றி, இரண்டு தீ விரமான கலாச்சாரம் பண்பாடு சார்ந்த மனப்பாங்கில் சிக்கிக்கிடப்பதன் ஊடாக, இதன் மீ தான பார்வைகை் கூறைபாடு சமூகக் கூறைபாடாகின்றது. ஓரு பூறம் கவர்ச்சி, ஆபாசம் என்ற வக்கிரப்படுத்தும் நுகர்வுப்பண்பாடு. மறுபூறம் அடக்க ஒடுக்கமான பெண் என்ற எல்லைக்குள், பெண்ணின் மீ தான எதிர்நிலைப்பாடு. ஆணாதிக்க அமைப்பின் பெண் பற்றிய சமூக நோக்கின் எல்லைக்குள், இப்படி செயற்படுகின்றது. அறிவுபூர்வமாக இந்த விடயைம் அணுகப்படுவதில்லை என்பதே, இதில் உள்ள முக்கியமான விடயைமாகும். இங்கு மனிதப் பண்புகள் தீ விரமான மறுப்புக்குள்ளாகின்றது.

பெண்ணை உடல் கவர்ச்சி ஊடாக அணுகும் சமூக மனப்பாங்கு என்பது மனிதப்பண்பற்ற நுகர்வுச் சதகை் கலாச்சாரமாக உள்ளது. மறுபக்கத்தில் மனிதத் தன்மையற்ற வகையில், பெண்ணின் மீ தான அடக்குமுறையூடாக, பெண் மீ தான ஒழுக்கம் திணிக்கப்படுகின்றது. இது அறிவியல் பூர்வமான விவாதம் மட்டுமின்றி, விமர்சனம் கூட. ஆணாதிக்க சமூக அமைப்பு கொண்டுள்ள மனப்பாங்கில், ஆபாசமும் நரே் எதிர் மனப்பாங்கில் அடக்க ஒடுக்கமான பெண் என்ற சமூகப் பார்வைகள் ஆதிக்கம் வகிக்கின்றன. இந்த நோக்கில் இருந்து, இதை தீ விரமாக விமர்சனம் செய்து, சமூகத்தை சிந்திக்க தூண்டுவது மட்டும் தான் சரியான சிந்தனை முறையாகும்.

அறிவியல் பூர்வமாக ஆண் ஏன் உடல் தரெிய, ஆபாசமாக உடுப்பை அணிய மறுக்கின்றான். சமூகம் ஏன் அதை மாற்றத்துக்குள்ளாக்கவில்லை. ஆணாதிக்க அமைப்பு ஆண் சார்ந்து இதை அனுமதிக்கவில்லை. பெண் மீ து இது தீ விரமாக மாற்றுகின்றது, திணிக்கின்றது. பெண் சுயமற்ற ஆணாதிக்க அமைப்பில், அதன் எடுபிடியாக காவியாக இருப்பதை ஆணாதிக்க அமைப்பு உறுதி செய்கின்றது. ஆணாதிக்க அமைப்பில், பெண் தீ விரமான மாறுகின்ற அமைப்பின் கலாச்சாரத்தின் ஊடகமாகின்றாள்.

இந்த போக்கில் இரண்டு சமூகம் விடுபட்டயோக வேண்டும். ஓரு மரணநிலையாக, பெண்ணிணை அடக்கவொடுக்கமாக அடிமைப்படுத்தும் மூடிக்கட்டிய பெண்ணை கோரும் ஆணாதிக்க சமூகம், ஆணாதிக்க ஆபாச கலாச்சாரத்தின் ரசிகனாக இருப்பதையும், அது ஓரே நேரே கோட்டில் இருப்பதை பார்க்கின்றோம். எந்த எதிர்வினையும் அதை மாற்றுவதை கோருவதில்லை. ஓட்டுமொத்தமாக இந்த கலாச்சாரத்தின் சமூக கூறுகளை மாற்றப் போராட வேண்டும்.

இதுபோல் திருமணத்தை எடுத்தால், நுகர்வுச் சந்தை பெண்ணை விபச்சார நிலைக்கு தள்ளிவிட்டது. சமூகப் பொது தளத்தில் பாலியல் என்பது, வெறும் சதை நுகர்வாக, அதுவும் பாலியல் அனுபவிப்பாக மாற்றிவிட்டது. சமூகத்தின் கூட்டான சமூக மனப்பாங்கை, இது தீ விரமாக மறுக்கின்றது. மறுபக்கத்தில் பெண்ணை பாலியல் அடிமையாக மாற்றி, ஓரு ஆணின் சொத்தாக விபச்சாரியாக இருக்க கோருகின்றது. ஆணாதிக்க அமைப்பில் பெண்ணின் பாலியல், இப்படி இரண்டு தளத்தில் பந்தாடப்படுகின்றது.

இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் பாலியல் கலாச்சாரம் என்பது நுகர்வதற்குரிய ஒன்றாக உலகமயமாதல் சந்தை மாறிவிட்டது. மறுபக்கத்தில் அது மொழி, இனம், நிறம், சாதி என்ற கூறுகிய எல்லைக்குள் பெண் வாழவேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றது. அதற்குள் பெண் திணிக்கப்படுகின்றாள். இப்படிக் கோருபவர்கள் உலகமயமாதலின் நுகர்வுப் பண்பாடு சார்ந்த கலாச்சாரத்தின் கூறுகளாக இருந்தபடி, பெண்ணை நுகர்வு பண்பாட்டுக்கு எதிராக வாழக்கோருவது இதன் மரணநிலையாகும்.

ஓரூபூறம் நூகர்வூக் கலாச்சாரம் வாழ்க்கையை அனூபவிப்பதாக க□றூகின்றதூ. மறூபூறம் இதற்கூ எதிராக கட்டிப்போட்டூ ஒழூக்கம் என்கின்றதூ. உண்மையில் இங்கூ இதன் பின் பிரதிபலிப்பதூ, மனித தன்மையற்ற சம□கக் க□றூகள் தான். மனிதர்களூக்கூ இடையிலான இயல்பான இணக்கமான அம்சங்கள், ஆபாச கலாச்சாரத்தாலோ, அடக்கியொடூக்கூம் பண்பாட்டூ கலாச்சாரத்தாலோ, எந்தவகையாலூம் யாராலூம் நியாயப்படூத்திவிட மூடியாதூ.

இந்த சம□க மூரண்நிலையை சதா வாழ்க்கையில் சந்திக்கூம் பரோதூம், இந்த உண்மை உறைப்பதில்லை. அதூ வறெூம் சம்பவங்களாகின்றதூ. தனிப்பட்ட விடயைங்களாக க□னிக் கூறூகிவிடூகின்றதூ. அவை மற்றவன் விவகாரங்களாகவூம் கூசூகூசூப்பாகவூம் மாறிவிடூகின்றதூ. ஆனால் அதசை் சூற்றி மூழூ சம□கமூம் நீ க்கலற்றூ இயங்கூகின்றதூ. இதற்கூள் சம□கத்தின் அனதை்தூக் க□றூகளூம் மூரண்படூகின்றதூ. இதூ பற்றிய சம□கத் தளிவூ இன்மையால், இவை சம□க இயக்கமாக வளிப்படூவதில்லை. இதை பற்றிய விவாதங்கள் கரூத்தூகள் க□ட, இந்த எல்லயைதை் தாண்டி பிரசவிப்பதூ என்பதூ இலகூவான ஒன்றாகவூமில்லை.

உண்மகைக்கூ நரே்மாறாக எமதூ கற்பனயைான மூரண்நிலை விரூப்பங்கள், உண்மை சார்ந்த மூரண்நிலகைக்கூரிய க□றை மறூதலிக்கின்றதூ. உலகமயமாதல் வரவூம், அதன் சீ ரழிவூ சார்ந்த கலாச்சார பண்பாடூம், தலமைூறகைக்கூ இடயைில் அதீ தமான மரோதலை அதிகப்படூத்தியூள்ளதூ. வாழ்க்கை அனூபவமற்ற, உழபை்பை அறியாத கூழந்தை உணர்வூகளை நச்சூப்படூத்தி நூகர்வூ வறெிக்கூள் நகர்த்தூம் உலகமயமாதல், சம□கத்தை தனி அலகூகளாக உடதை்தூ பரோடூகின்றதூ. ஓரூ கூடூம்பம், ஓரூ சம□க அலகூ என்றூ நீ டித்த பரஸ்பர சம□க இரூப்பூ இப்படியாக நலமடிக்கப்படூகின்றதூ. சூயநலம் கொண்ட, தனிமனித நலனை மூன்னிறூத்தூகின்ற நூகர்வூக் கலாச்சாரம், இயல்பில் கூடூம்ப அலகூகளை உள்ளீ டாகவே சிதகை்கின்றதூ. இந்த தனிமனித வாதம் என்பதூ, தனிமனித நூகர்வூ வறெி சார்ந்த கலாச்சாரமாக இரூக்கின்றதூ. இதூ மற்றய மனிதனூடன் க□டி வாழ்தல் என்ற, சம□கத்தின் இயற்கை சார்ந்த உணர்வை, கடமயையூம் மறூதலிக்கின்றதூ. சம□க அடிப்படயை மறூதலிக்கூம் பரோக்கூ, பூதிய தலமைூறயைில் அதீ தமாக பிரதிபலிக்கின்றதூ. பறெ்றோர் கூழந்தகைளூக்கூ சயெ்யூம் இயற்கயைான சம□கக் கடமகைள் பற்றிய கண்ணோட்டம், படிப்படியாக கூழந்தகைளNயூ பறொமை என்ற நூகர்வூக் கண்ணோட்டமாக ஆதிக்கம் சலெூத்தி வரூகின்றதூ. கூழந்தயைை பறெ்றோர் அல்லதூ கூடூம்ப அலகசை் சரே்ந்தோர், கூழந்தயைால் வாழ்க்கையை அனூபவிக்க மூடியவில்லை என்றூ சலித்தூக்கொள்கின்றனர். தனிமயையூம், தனி மனித வாதங்களூம் சம□க சயெல்கள் மீ தூ கூதறூகின்றதூ. இதன் மறூபக்கத்தில் பூதிய

தலமைறை மறுதிர்ந்த பறெ்றோருக்கு சயெ்யவணே்டிய சம□கக் கடமயைை மறுதலிக்கின்றது. உலகமயமாதல் விதிப்படி சம□கக் கடமயைசை் சயெ்தல், நுகர்வுக்கு தடயைாகவே இருக்கின்றது. சம□கப் பாதுகாப்புகளபை் பறெ்றதாக நம்பப்படும் மறே்கில் க□ட, உழதை்து வாழ முடியாத முதிர்ந்த தலமைறையின் சம□க பாதுகாப்பு என்பது, வாழமுடியாத எல்லயைில் அற்பத்தனமானதாக உள்ளது. இந்த நாடுகளில் கூறந்ெதபட்ச க□லியின் அரவைாசியே, சம□க பாதுகாப்பு நிதியாக (ஓய்வ□திய நிதியாக) வழங்கப்படுகின்றது. உழபை்பு ஆற்றலை இழந்த சம□கத்தை இப்படி ம□லதனத்திடம் கயைநே்தி வாழும் நிலகை்கு தரம் தாழ்த்தியுள்ளது. கூழந்தகைள் இந்த பறெ்றோரை இட்டு அலட்டிக் கொள்ளாத வகயைில் நுகர்வு வறெிக்குள், அவர்களின் சம□க உணர்வுகள் மலடாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒருவனை ஒருவன் பிடுங்கித் தின்னும் வாழ்க்கை மறுறை தான், உலகமயமாதல் கலாச்சாரம். இது கவர்ச்சியால், ஆபாசத்தால் அழகுபடுத்தப்பட்டு உள்ளது.

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□?

மக்கள் சம□கமாக க□டிவாழும் சம□க உணர்வை, எப்படி எந்த வழியில் நாம் மீ ளப் பறெப் பாேகின்றாேம்?

மக்கள் மக்களாக ஒன்றிணைவைததை் தவிர, வறேு மாற்று வழி கிடயைாது. சக மனிதனை ஒடுக்காது இருக்க முதலில் நான் பாேராடுவது அவசியம். மனிதத்தன்மையுள்ள மனிதனாக நான் என்னை இனம் காண்பது, அதற்காக சக மனிதனயைும் வனெ்று எடுப்பதும், கற்பிப்பதும் அவசியம். இந்த வகயைில் மனிதத் தன்மயைற்ற அனதை்தயைும் எதிர்த்துப் பாேராடுவது அவசியம். இது மனிதனாக இருக்கும் ஒவ்வொருவனினதும் முன்னுள்ள சம□கக் கடமயைாகும்.

என்ற எனது மூந்தயை கட்டூரை ஒன்று, பலரின் வணேட்டுகளோளுக்கிணங்க சில திரூத்தங்களுடன் சிறு வளியீ டாக வளிவர உள்ளது.

உலகக் கலாச்சாரம், தமிழ் சினிமா, தமிழ் நாடகம் என, இந்த சமூக அமபைப்பில் அது எவற்றை விளவைிக்கின்றது என்பதயைும், அதன் பாதிப்புகளயைும் கூறிப்பாக்கி இது ஆராய்கின்றது.

இதனபை் பரவலாக எடுத்துச்சலெ்லும் வகயைில், அண்ணளவாக 40 பக்கம் கொண்ட இந்த நூலை ஓரு ஈரோ அல்லது 1.5 ஈரோ விலயைில் பறெமுடியும். சமூக அக்கறயைுள்ளவர்கள், இதன் தவேயைை உணர்ந்தவர்கள், இந்த நூலை அதிக எண்ணிக்கயைில் பறெ்று விநியோகிக்கமாறு வணேட்டுகின்றோம்.

தொடர்புக்கு : tamilcircle@tamilcircle.net