ശരീരം (അ)ദൃശ്യത വിമതീകരണം: മതിലേരിക്കന്നിയുടെ 'വിമത'ജീവിതം

ആദർശ് ഇ.
എം.എ. മലയാളം വിദ്യാർത്ഥി
ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല,
കാലടി
E-mail: adarshsatheeshkumar@gmail.com

സംഗ്രഹം

ലൈംഗികതയുടെ ചരിത്രം അധികാരത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണ്. ഭിന്നവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയെ നേരായ ലൈംഗികതയായി അവതരിപ്പിച്ചാണ് വ്യവഹാരങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നത്. സാംസ്കാരിക പാഠങ്ങളിലെല്ലാം ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാനും ആദർശവത്കരിക്കാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ഈ സമ്മർദ്ധങ്ങൾക്കിടയിലും പാഠം മാനകങ്ങൾക്കെതിരെ സഞ്ചരിച്ചേക്കാം. ഭിന്നവർഗ്ഗ ലൈംഗികമാനകമായ പാഠങ്ങളിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ കണ്ടെടുക്കുകയും പാഠത്തിന്റെ രേഖീയാർഥത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്യാനായുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ പ്രബന്ധം.

താക്കോൽ വാക്കുകൾ: ലിംഗത്വം, പ്രകടനപരത, ലൈംഗികത, ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികത, വിമതീകരണം

"Queering is something we do, rather than something we are (or are not)"
-Meg-John Barker, Julia Scheele

ഫോക്ക് പാഠങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ വായനാരീതികൾ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമൂശയാൽ (Heterosexual Matrix)[1] വാർക്കപ്പെട്ടതാണ്. പാഠത്തിന്റെ സാധ്യമായ അനേകം അർത്ഥതലങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പകരം, പാഠത്തിന്റെ കാലഗണനയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങളായാണതിന്റെ പോക്ക്. അച്ചടിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത്, 'മതിലേരിക്ക

ന്നി'യുണ്ടാക്കിയ ചർച്ചാന്തരീക്ഷം ഒരുദാഹരണമാണ്. ഫോക്ക് പാഠങ്ങൾ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ കൊള്ളകൊടുക്കലുകളിലൂടെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്നതിനാൽ സാമൂഹികമായ പലതരം ബലങ്ങൾ ഈ പ്രകിയയിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. പരസ്പരം ഇണങ്ങുന്നതും ഇടയുന്നതുമായ ലോകവീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പാഠത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശനം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഇവിടെ ഏറെയാണ്.

ഫോക്ക് പാഠങ്ങൾ പൊതുവേ 'വീര'രസപ്രധാനങ്ങളാണ്. ഈ വീരരസം പുരുഷകേന്ദ്രിതമായാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. മലയാളത്തിലെ വീരഗാഥകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ധാര വടക്കൻ പാട്ടുകളുടേതാണ്. കുടിപ്പക, അങ്കം, പൊയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ വീരനായക നിർമ്മിതിയിൽ ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു. കണ്ണപ്പൻ ചേകവരും ആരോമൽ ചേകവരും ആരോമുണ്ണിയും പുത്തൂരം പാട്ടുകളിലെ വീരത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന (പുരുഷ)കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികാധീശ്വത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ വീരന്മാരുടെ നിൽപ്പ്. ഒരു പരിധിവരെ നിലനിൽക്കുന്ന പതിവ് ലിംഗമൂല്യങ്ങളെയാണ് ഈ ഫോക്ക് പാഠങ്ങളും സ്വാംശീകരിക്കുന്നത്. ഉണ്ണിയാർച്ചയെപ്പോലുള്ള ശക്തമായ വീര'നായിക'മാരുണ്ടെങ്കിലും ആധിപത്യക്രമത്തോട് വിധേയപ്പെട്ടാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ജീവിതം. 'വീര നായിക'എന്ന സങ്കൽപ്പം ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ പതിവ് മൂല്യങ്ങളോട് അകമേ സംഘർഷത്തിലാകുന്നുവെന്നത് വാസ്തവമാണ്. ഇത് ഒരു വിമതത്വത്തിന്റെ (Queerness) സാധ്യതയും പാഠത്തിൽ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവായ കുഞ്ഞിരാമനെയും കൂട്ടി അല്ലിമലർക്കാവിൽ കൂത്തുകാണാൻ പോകുന്ന ഉണ്ണിയാർച്ച അക്രമികളോട് പൊരുതുന്ന സന്ദർഭം നോക്കു; ഭർത്താവായ കുഞ്ഞിരാമൻ ഇലപോലെ നിന്നു വിറയ്ക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണിയാർച്ചയാണ് അരയിൽ പൂട്ടിയിരുന്ന ഉറുമി വലിച്ചൂരി ശത്രുക്കളെ എതിരിടുന്നത്. പക്ഷേ, ഈ പ്രതിരോധങ്ങൾ അധീശവ്യവസ്ഥയെ അപ്പാടെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോന്ന നിലയിലേക്ക് വളരുന്നേയില്ല. ഇതിന്റെ സ്വാഭാവിക പരിണതിയെന്നോണമാണ്, 'ആരെ തുണ കൂട്ടിപ്പോകും' എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ണിയാർച്ചയ്ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നത്. വീരത്വത്തെ പുരുഷസ്വഭാവമായാണ് പാഠം തിരിച്ചറിയുന്നത്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ച പാട്ടിൽ തന്നെ; ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ വീരത്വത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിൽ ഭർത്താവായ കുഞ്ഞിരാമന്റെ പുരുഷത്വമില്ലായ്മ(പേടി) സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട്; സാന്ദർഭികമായി മാത്രം പാഠത്തിൽ ആദർശവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധങ്ങളാണിത്. തച്ചോളി ഒതേനനും ചെങ്ങന്നൂരാതിയുമെല്ലാം ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ ലിംഗമൂല്യങ്ങളോട് ഇണങ്ങുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വീരത്വത്തെ പുകഴ്ത്തൽ പാഠത്തിന്റെ പ്രധാന താല്പര്യവുമാകുന്നു.

ഫോക്ക് പാഠങ്ങൾ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവത്കരിക്കപ്പെട്ട പാഠങ്ങളാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. ഈ പാഠങ്ങൾ ലിംഗപരവും ലൈംഗികപരവുമായ വ്യാകരണവിരുദ്ധതകളുടെ ഒര(വ)ബോധം പലപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വിമത(Queer) സാന്നിധ്യങ്ങളെ അദൃശ്യതയിൽ നിലനിർത്തിയാണ് ഫോക്ക് പാഠങ്ങൾ ഭിന്നവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയെ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. ശരീരത്തെയും ലിംഗഭേദത്തെയും ലൈംഗികതയെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയചർച്ചകൾക്ക് മുന്നേയാണ് ഈ പാഠങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതെന്നതിനാൽ ഒരു ഒളിച്ചുവെക്കൽ ഘട്ടത്തിലാണ് (Closeted Phase)[2] ഇവയെ പ്രബന്ധം സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ അഭാവമായാണ്(Lack)

ISSN: 2582 - 2594

വിമതലൈംഗികതയെ (Queer Sexualities)[3] പരിചരിക്കുന്നത്. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയ്ക്കാണ് പാഠത്തിൽ എളുപ്പം പ്രവേശനമുള്ളത്, വിമതലൈംഗികത ഒരു അപര സാന്നിധ്യമാണ്. പാഠത്തിലെ വിമതലൈംഗികതയുടെ അഭാവം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അഭാവമാണെന്ന് പ്രബന്ധം തിരിച്ചറിയുന്നു. ഇതിനെ പ്രശ്നവത്കരിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ (Heterosexuality)[4] അധീശത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന എതിർശബ്ദങ്ങളെ പാഠത്തിനകമേ കണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെയാണ് 'വിമതീകരണം' (Queering) എന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫോക്ക് പാഠങ്ങളുടെ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക ജീവിതത്തെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോന്ന 'വിമത'സാന്നിധ്യങ്ങളെ പാഠത്തിനകമേ അന്വേഷിക്കുന്ന രീതി, പരമ്പരാഗതമായ (ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവത്കരിക്കപ്പെട്ട) വായനകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട സമീപനവുമാണ്.

വിമതീകരണം: സങ്കല്പനവും രാഷ്ട്രീയവും

ശബ്ദതാരാവലിയിൽ 'വിമതം'എന്ന പദത്തിന് നൽകുന്ന അർത്ഥസൂചനകൾ ചുവടെ നൽകുന്നു: വിമത; അനിഷ്ടമായ യോജിപ്പില്ലാത്ത വെറുക്കപ്പെട്ട, വിമതം; വിരുദ്ധമതം (ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം ജി പദ്മനാഭപ്പിള്ള 2011(1923), 1580).

'Queer' എന്നതിനെ 'വിമതം' എന്നും Queer-ന്റെ ക്രിയാരൂപമായ 'Queering'നെ 'വിമതീകരണം' എന്നുമാണ് പ്രബന്ധം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്. വിമതമെന്ന(Queer) പദത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെകുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളെ സാമാന്യമായി രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളായി തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പ്രചാരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും 1990-കളോടെയാണ് വിപുലമായ അർത്ഥസൂചനകൾ ഈ പദത്തിന് കൈവരുന്നത്.

• സ്വവർഗ്ഗാനുരാഗികളെ കുറിക്കുന്ന അവഹേളന സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമെന്ന മട്ടിലുള്ള നിലനിൽപ്പാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലേത്.

• ഇരുപതാംനൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലൈംഗികതയെ മുൻനിർത്തിയുണ്ടായ ശക്തമായ സംവാദങ്ങൾ വിമതമെന്ന പദത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം ഉയർത്തി.

സാഹിത്യപഠനത്തിൽ വിമതമെന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നത് തെരേസ ഡി ലോറിറ്റസാണ്. 'അധികാര വ്യവസ്ഥകൾക്ക് പുറമെ നിൽക്കുന്നത്''എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ലോറിറ്റസ് ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വിമത(Queer) സംസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ വികാസത്തെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി Introducing Cultural Studies-ൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്; 1968-75 കാലഘട്ടത്തിൽ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ മാനകരൂപത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിയാനമെന്ന മട്ടിലാണ് സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. 1975 മുതൽ 1980 കളുടെ പകുതികൾ വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ- സംഘടനാവബോധത്തിനകത്തേക്ക് രാഷ്ട്രീയവത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഉപസമൂഹമെന്നോണം ക്വിയർ മനുഷ്യരുൾച്ചേരുന്നുണ്ട്. 1980കളുടെ പകുതികളോടെ, എയ്ഡ്സ് പടർച്ച സൃഷ്ടിച്ച സവിശേഷമായ സാഹചര്യം ക്വിയർ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു(Richard Appignanesi 2004:149-151).

വിമതമെന്ന പദത്തിൽ ഒരനിശ്ചിതത്വം അവശേഷിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് Bodies that Matters:The Discursive limits of sex എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ജൂഡിത് ബട്ലർ

എഴുതുന്നുണ്ട്. വിമതമെന്ന വാക്ക് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയും ആ വാക്കിനാൽ മുഴുവനായും വിശദീകരിക്കരുത് എന്നാണ് ജൂഡിത് ബട്ലറിന്റെ വാദം (1993:225-228).

പാഠം (Text) വായന (Reading) വിമതത്വം (Queerness)

ഒരു പാഠത്തിന്റെ വായന രണ്ടു രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം;

1. എഴുത്തുകാരിയുടെ/കാരന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വായന
2. വായനക്കാരിയുടെ/ക്കാരന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള വായന

വായനക്കാരിയുടെ/ക്കാരന്റെ നിലപാടിനെ ആശ്രയിച്ചുള്ള വായന എഴുത്തുകാരിയുടെ/കാരന്റെ നിലപാടുകളെ ഒരു പരിധിവരെ അവഗണിക്കുകയും പുതിയൊരു പാഠത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഈ നിലയിൽ വിമതവായന പൂർണമായും വായനക്കാരുടെ കാഴ്ച്ചപ്പാടിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് സാധ്യമാകുന്നതെന്ന് പറയാം. അസന്നിഹിത ഹേതുവെന്ന നിലയിൽ പാഠത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളതും ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമാനകഘടനയെ പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നതുമായ സവിശേഷ സാന്നിധ്യത്തെയാണ് വിമതത്വമെന്ന് (Queerness) ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

അലക്സാണ്ടർ ഡോത്തി ബഹുജന സംസ്കാരത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ വിമതത്വം സന്നിഹിതമാകുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്; (1) പാഠരൂപീകരണത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ (2) സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്ന വിമത വ്യക്തികളുടെ പാഠത്തിന്റെ ഉപയോഗവും സാംസ്കാരികമായ വായനകളും (3) വിമതലൈംഗികതയുടെ സൂചനകളേയില്ലാത്ത പാഠങ്ങളിലെ വിമതത്വം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ.

മൂർത്തമായി വിമതലൈംഗിക സൂചനകളുള്ള പാഠങ്ങളിൽ പാഠ രൂപീകരണത്തിന്റെയും സ്വീകരണത്തിന്റെയും സന്ദർഭത്തിലെ സ്വാധീനങ്ങളാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയെടുക്കേണ്ട സാന്നിധ്യമാണത്. സത്താവത്കരിക്കപ്പെട്ട നിലയിലല്ല വിമതത്വം സാന്നിധ്യമറിയിക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായ വിമതസൂചനകളില്ലാത്ത പാഠങ്ങളാകട്ടെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനമർഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സാംസ്കാരിക പാഠം എത്രത്തോളം മറ്റുള്ളവരാൽ ഭിന്നലൈംഗികവത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്രത്തോളം തന്നെ വിമതതത്വം ആരോപിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷമായി വിമതലൈംഗികതയെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന പാഠങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമാനകമായ പാഠങ്ങളിലും വിമതീകരണം സാധ്യമാണെന്നാണ് Making Things Perfectly Queer എന്ന കൃതിയിൽ ഡോത്തി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

വിമതീകരണം പാഠത്തെ സവിശേഷ രീതിയിലാണ് പരിചരിക്കുന്നത്. പാഠത്തിന്റെ രേഖീയമായ ജീവിതത്തെ ക്വിയർ ചിന്തകരും ഘടനാവാദാനന്തര ചിന്തകരും പൊതുവേ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. പാഠം എപ്പോഴും സാധ്യമായ നിരവധി വായനകളെ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് (Meg-John Barker, Julia Scheele, 2016:205).

ഫോക്ക് പാഠങ്ങളുടെ വിമതത്വം

ഒരു സമൂഹം അപ്പാടെയാണ് ഫോക്ക് പാഠങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയിൽ ഇടപെടുന്നത്. ഈ സമൂഹം പലതരം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും പേറുന്നുണ്ട്. ലിംഗഭേദത്തെയും ലൈം

ഗികതയെയും കുറിച്ച് ഈ സമൂഹം വെച്ചുപുലർത്തുന്ന ധാരണകളിലും ഈ സങ്കീർണ്ണതകളെ തെളിയിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. മൂർത്തമായി ഫോക്ക് പാഠങ്ങളിൽ വിമതത്വം പ്രത്യക്ഷപ്പെടണമെന്നില്ല. പാഠത്തിനുള്ളിലെ ചില അവ്യക്തതകളും അനിശ്ചിതത്വങ്ങളുമാണ് വിമതത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗഭേദ ക്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഫോക്ക് പാഠങ്ങളുടെ വിമതത്വത്തെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ ചുവടെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു. ഇവയെ വിമത സൂചകങ്ങളെന്ന് (Queer Signifier) വിശേഷിപ്പിക്കാം:

1) സ്വവർഗ്ഗ സൗഹൃദങ്ങൾ

സൗഹൃദങ്ങളെ ലൈംഗികേതരമായാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആധുനികതയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ വ്യക്തിയെ മുൻനിർത്തി രൂപപ്പെട്ട ചില ധാരണകളാണ് സൗഹൃദത്തിന്റെയും ആധാരമായത്. ലൈംഗികേതരമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ആൺ-പെൺ സൗഹൃദങ്ങളിൽ സാധ്യമല്ലെന്ന മുൻവിധിയുമുണ്ട്. സാമൂഹികമായ അംഗീകാരമുള്ളത് പ്രധാനമായും ആൺ-ആൺ സൗഹൃദമാണ്. പെൺ-പെൺ സൗഹൃദങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആധികാരികതയും പുരുഷാധികാര സമൂഹം അനുവദിച്ചുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഇതിനാൽ തന്നെ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക മൂശയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതിനാലാണ് (സ്വവർഗ്ഗ)സൗഹൃദം ലൈംഗികേതരമായി തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

2) ലിംഗഭേദത്തെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ/വേഷംകെട്ടലുകൾ

ആധുനികതയുടെ ആൺ-പെൺ നിർമ്മിതികളോട് പല തരത്തിൽ കലഹിക്കുന്ന സൂചനകൾ പാഠത്തിലുണ്ടാകാം. ആണത്തം, പെണ്ണത്തം എന്നിവയിൽ പല മാതിരി അട്ടിമറികൾ സംഭവിച്ചേക്കാം.

ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ;

- പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പുരുഷൻ സ്ത്രീയായും സ്ത്രീ പുരുഷനായും വേഷം കെട്ടുന്ന സൂചനകൾ പാഠത്തിലുണ്ടാകാം.
- ചില കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം ലിംഗതന്മയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നേർവിപരീതമായേക്കാം.

3) ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക കുടുംബഘടനയ്ക്ക് പുറമേ നിൽക്കുന്ന/വിവാഹ ബാഹ്യ ഒറ്റ ജീവിതം നയിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ/ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവും പുരുഷാധികാരപരവുമായ ഘടനയോട് പല വിധത്തിൽ കലഹിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ/പ്രതിനായകർ

ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക മാനകക്രമത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതും ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവും പുരുഷാധികാരപരവുമായ വ്യവസ്ഥയോട് പല വിധത്തിൽ കലഹിക്കുന്നതുമായ കഥാപാത്രങ്ങൾ പാഠത്തിലുണ്ടാകാം. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമൂശയിൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന വിവാഹം, പ്രണയം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ അകലം സൂക്ഷിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിൽ വിമതത്വം ആരോപിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കും.

4) മിത്തുകളുടെ ഉപയോഗം

പാഠത്തിൽ മിത്തുകളുടേതായ ഒരു തലമുണ്ടാകാം. അതിമാനുഷികമോ, അസത്യമോ, അർദ്ധ സത്യമോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ഈ തലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മണ്ഡലം യാഥാർത്ഥ്യത്തോട് നിരന്തരം കലഹിക്കുന്നുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ ലോകം ഭിന്നവർഗ്ഗ ലൈംഗിക കേന്ദ്രിതമാണെന്നിരിക്കെ, മിത്തുകൾ ഈ ക്രമത്തോട് പല പ്രകാരങ്ങളിൽ ഇടയുന്നുണ്ടാകും. മിത്തുകളുടെ തലം ഭാവനയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ലിംഗഭേദ കൃത്യതകളുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഭാവന ഭീഷണിയാണ്. ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി-കാഴ്ച്ചയെ നിർമ്മിക്കുന്നുവെന്ന് മൈക്കൽ ബ്രോൻസ്കി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. പാഠത്തിലെ മിത്തുകളെയും ഇതര-ഭാവനാ വ്യാപാരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് 'വിമതത്വം' കണ്ടെത്താനാകും. ഇത് അന്തിമമായ ഒരു വർഗ്ഗീകരണമല്ല, സാധ്യമായ നിരവധി വിമത സൂചകങ്ങളാലാണ് പാഠത്തിന്റെ വിമതത്വം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്.

2

വടക്കൻപാട്ടുകളുടെ വിമത(അ)സാധ്യതകൾ

വാമൊഴി സാഹിത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ വടക്കൻപാട്ടുകളിലേറെയും വീരകഥാഗാനങ്ങളാണ്. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വീര പുരുഷന്മാരുടെ അപദാനങ്ങളാണ് പാട്ടുകളുടെ പ്രമേയമാകുന്നത്. ഉണ്ണിയാർച്ച, കൊടുമല കുങ്കി, മതിലേരിക്കന്നി തുടങ്ങിയ ശക്തമായ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങളുമുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് 'മലബാർ'എന്നും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം 'വടക്കൻ കേരളം' എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ അവർണ്ണ-മുസ്ലീം വിഭാഗത്തിൽപെട്ടവർക്കിടയിൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്ന പാട്ടുകളാണ് 'വടക്കൻപാട്ടുകളെ'ന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പത്തൊമ്പത്-ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ വളരെ സജീവമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഈ പാട്ടുസംസ്കാരത്തിന് ഇപ്പോഴും വലിയ തോതിലല്ലെങ്കിൽപ്പോലും പിന്തുടർച്ചക്കാരുണ്ട്. പുത്തൂരംപാട്ടുകൾ, തച്ചോളിപ്പാട്ടുകൾ, ഒറ്റപ്പാട്ടുകൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പാരമ്പര്യങ്ങളാണ് വടക്കൻപാട്ടുകളിലുള്ളത്(എ.കെ.നമ്പ്യാർ, 2000:186). കണ്ണപ്പച്ചേകവർ, ആരോമൽ ചേകവർ, ഉണ്ണിയാർച്ച തുടങ്ങിയവരെകുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ് പുത്തൂരം പാട്ടുകൾ. തച്ചോളി ഒതേനനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ് തച്ചോളിപ്പാട്ടുകൾ. ഒതേനനു പുറമെ പാലാട്ടുകോമൻ, കുടകുമല കുങ്കി തുടങ്ങിയ നിരവധി വീരരുടെ കഥകളും തച്ചോളിപ്പാട്ടുകളുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ രണ്ടു പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പൂമാതൈ പൊന്നമ്മ, മതിലേരിക്കന്നി തുടങ്ങിയവരെകുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകളാണ് ഒറ്റപ്പാട്ടുകൾ. കാമിനി മൂലമുണ്ടായ നേരങ്കങ്ങളും പൊയ്ത്തുമാണ് തച്ചോളിപ്പാട്ടുകളിലേറെയുമുള്ളത്. പഴകുലോംകന്നിയുടെ പാട്ടിൽ - "ആണിനടങ്ങാത്ത പെണ്ണുണ്ടിന്ന്

അങ്ങനെയൊരു പെണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ ഓളെ ഞാൻ നന്നാക്കിക്കൊണ്ടുമല്ലോ"ന്ന് ഒതേനൻ വീമ്പിളക്കുന്നുണ്ട്;

"ഞാനിന്നടക്കാത്ത പെണ്ണുമില്ല.

ഞാനിന്നു കേറാത്ത വീടുമില്ല"തുടങ്ങി ആൺ-പെൺ ബന്ധത്തിലെ അധികാരഘടനയെ കൃത്യമായി പാട്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവും പുരുഷകേന്ദ്രിതവുമായ ആശയാവലികളെയാണ് പിന്തുടരുന്നതെങ്കിലും ഈ അധീശമാതൃകയെ ചോദ്യം

ISSN: 2582 - 2594

ചെയ്യുന്ന ചില (പ്രതി)ലോകങ്ങളും വടക്കൻപാട്ടുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിലുണ്ട്.

"അയ്യേ കരിങ്കണ്ണാ നാട്ടുവായ്ച്ചേ

കത്തിയ തില കൊണ്ടും പൂമുല കൊണ്ടും

കൂത്താടാൻ പോരുന്നോ ചോരക്കണ്ണാ"എന്ന് ഒച്ചയെടുക്കുന്ന പൂമാതൈ പൊന്നമ്മയെപ്പോലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

"പെണ്ണന്നമെന്നെ കരുതീടല്ലേ

പെണ്ണു പറഞ്ഞതു കാര്യമല്ല

ചങ്കിൽ മുഴയുള്ള ജാതിയല്ലേ" -എന്ന വരികളിൽ ശാരീരികമായ പ്രത്യേകതകളെ മുൻനിർത്തിയാണ് ലിംഗവിഭജനം (Sex division). ഈ വിഭജനയുക്തിയാണ് പ്രകടനപരതയിലൂടെ (Performativity)[5] മതിലേരിക്കന്നിയിൽ പ്രശ്നവത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.

മതിലേരിക്കന്നി:ഇതിവൃത്തം

വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ മഹാകാവ്യമെന്നാണ് എം.കെ.പണിക്കോട്ടി മതിലേരിക്കന്നിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് (2013(2008):18). മൂന്ന് കന്നികളുടെ കഥയാണ് പാട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ചിറക്കൽ വാഴുന്നവർ (മതിലേരി കോവിലകം) കോലത്തിരി രാജാവിന്റെ പടത്തലവനായിരുന്നു. കോലത്തിരിയുടെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ച ഇളയിടത്ത് രാജാവ് പടത്തലവനിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും സഹോദരിയെ ചിറക്കൽ വാഴുന്നവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്ക് ജനിച്ച മകളാണ് മതിലേരിക്കന്നി. പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ ചിറക്കരനാടിന്റെ ഭരണമേറ്റു. ഒരു ദിവസം വളർമുണ്ടക്കാവിൽ താലപ്പൊലി കാണാൻ പോയ മതിലേരിക്കന്നി വേണാട്ട് രാജാവുമായി പ്രണയത്തിലാകുന്നു. ഓടനാടുമായുള്ള യുദ്ധം കാരണം വേണാട് വാഴുന്നവർക്ക് മതിലേരിക്കന്നിയെ പിരിയേണ്ടിവരുന്നു. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും മതിലേരിക്കന്നിയെ തമ്പുരാൻ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വേണാട്ട് രാജാവിന്റെ വിവരങ്ങളറിയാത്തതിനാൽ ഒരു തിരുവാതിര നാളിൽ മതിലേരിക്കന്നി ചിത്രത്തൂണ് മറഞ്ഞുനിന്ന് ഇടനെഞ്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞപ്പോൾ വാഴുന്നവർ കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി. യുദ്ധവിവരമറിഞ്ഞ കന്നി വേണാട് വാഴുന്നവരെ സഹായിക്കാൻ പൊന്നൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് ആൺ വേഷം കെട്ടി വേണാടിന്റെ അതിർത്തിയായ ചിറവാമണൽപ്പുറത്തെത്തി. ഏഴുനാൾ നീണ്ടുനിന്ന പൊയ്ത്തിൽ ഓടനാടിന്റെ പതിനായിരം പടനായകന്മാരെയും വെട്ടിവീഴ്ത്തി പടത്തലവൻ പൊന്നൻ വേണാടിന്റെ മാനം കാത്തു. പുരുഷവേഷധാരിയായ പടനായരെ വേണാട് തമ്പുരാൻ പ്രാണനുതുല്യം സ്നേഹിച്ചു. യുദ്ധ ശേഷം വേണാടിൽ വാഴുന്ന പൊന്നനോട് വേണാട് തമ്പുരാന്റെ അനുജത്തിയായ വേണാട് പൂങ്കോയിലോം കന്നിയ്ക്ക് പ്രണയം തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച പൊന്നൻ രാത്രിയിൽ മതിലേരിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. പൊന്നനേയും അന്വേഷിക്കാം മതിലേരിക്കന്നിയേയും കാണാമെന്ന ചിന്തയിൽ മതിലേരിയ്ക്ക് പുറപ്പെടുന്ന വേണാട് തമ്പുരാനെ വഴിക്ക് വെച്ച് ചൂരിയമണി കോവിലകം കന്നി കാണുകയും അനുരാഗത്തിലാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന ചിന്തയിൽ പൂരം നോൽക്കാനായി ചൂരിയമണി കോവിലകം കന്നി മതിലേരിയിലെത്തുന്നു. അവിടെയെ

ത്തി മതിലേരിക്കന്നിക്കുള്ള പൂരത്തടയിൽ നഞ്ച് ചേർത്ത ശേഷം അവൾ തിരികെ പോകുന്നു. വിഷമുള്ള അട തിന്ന മതിലേരി കന്നി, വേണാട് തമ്പുരാന്റെ മടിയിൽ കിടന്നു അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് കന്നിയും പൊന്നനും ഒരാളാണെന്നു വേണാട് വാഴുന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നത്. മതിലേരിക്കന്നിയുടെ വേർപാടിൽ മനം നൊന്ത് തമ്പുരാനും ചങ്ക് പൊട്ടി മരിക്കുന്നു.

(അ)ദൃശ്യ കാമനകൾ

ലിംഗ തന്മയെയും (Gender Identity) ലൈംഗികതയെയും (Sexuality) പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ പുതിയ കാലത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. മതിലേരിക്കന്നി പോലുള്ള പാഠങ്ങളിൽ വിമതീകരണം സാധ്യമാക്കുന്നത് പുതിയ മട്ടിലുള്ള പാരായണങ്ങളാണ്. മതിലേരിക്കന്നിയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന സവിശേഷമായ അടുപ്പങ്ങളെ(Intimacies) ഇപ്രകാരം ക്രോഡീകരിക്കാം;

i മതിലേരിക്കന്നി-വേണാട് വാഴുന്നോർ

ii വേണാട് വാഴുന്നവർ-പൊന്നൻ

iii വേണാട് പൂങ്കോയിലോം കന്നി-പൊന്നൻ

iv ചൂരിയമണി കോവിലോം കന്നി-വേണാട് വാഴുന്നോർ

വേണാട് വാഴുന്നവരും മതിലേരിക്കന്നിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രധാനമെങ്കിലും ഈ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക ബന്ധത്തിലുണ്ടാകുന്ന പല മാതിരി തടസ്സങ്ങളാണ് പാട്ടിന്റെ ഗതിയെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

പൂങ്കോയിലോം കന്നിയുടെ കോവിലകം സ്ത്രീസ്വവർഗ്ഗസാമൂഹികതയുടെ(Homosociality) സ്ഥലരാശിയെന്ന നിലയിലാണ് പാഠത്തിൽ അവതരിക്കപ്പെടുന്നത്.

"ഉമ്മറകോലാലിരുത്തിയാലും
അടുക്കളെടവട്ടം പാതാരീലും
കാക്കപ്പട കൊമ്പത്ത് കൂടിയ പോലെ
പെണ്ണുങ്ങളുടെ കലപില തന്നെപ്പോഴും
ആണില്ലാണ്ടാണങ്ങളെ കൂട്ടില്ലാഞ്ഞ്
എരിപൊരി സഞ്ചാരം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക്" ((1994(1979) 101). കോവിലകം നിറയെ പെണ്ണുങ്ങളാണ്. ഈവ് കൊസോഫ്സ്കി സെഡ്ഗ്വിക്ക് സ്വവർഗ്ഗസാമൂഹികതയും സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയും തമ്മിലുള്ള നൈരന്തര്യത്തെ കുറിച്ച് Between Men; English Literature and Male Homosocial Desire എന്ന കൃതിയിൽ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പൊന്നന്റെ വേഷത്തിലെത്തുന്ന മതിലേരികന്നിയോട് പൂങ്കോയിലോംകന്നിയ്ക്ക് പ്രേമം തോന്നുന്നു. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ ഒരു പകർപ്പെന്ന നിലയിലാണ് ഈ കാമനയെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മതിലേരികന്നി ആൺ വേഷം കെട്ടുമ്പോൾ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികേതരമായ പ്രണയത്തിന്റെ സാധ്യത പാഠത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം മതിലേരികന്നി-പൂങ്കോകയിലോം കന്നി എന്ന സ്വവർഗ്ഗപ്രണയത്തെ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവത്കരിക്കപ്പെട്ട പാഠം അദൃശ്യമാക്കുന്നു. ഈ പ്രണയഭാവന പാഠത്തിൽ അംഗീകാരം നേടുന്നില്ല. ഇതേ മട്ടിലാണ് വേണാട് വാഴുന്നവരും പൊന്നനും തമ്മിലുള്ള സവിശേഷമായ അടുപ്പത്തെ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത്.

 ISSN: 2582 - 2594

പൊന്നന്റെ നാടുവിടൽ വേണാട് തമ്പുരാനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നതിന് പാഠത്തിൽ നിരവധി സൂചനകളുണ്ട്;

"പാക്കഞ്ഞി വേണ്ട, പതിവ് വേണ്ട
പള്ളിയുറക്കില്ല നീരാട്ടില്ല
ശീലായ്മക്കേടെല്ലാം മിണ്ടാറില്ല
തിരുനാവെട്ടുത്തൊന്നരിയാട്ടില്ല
അന്തിപകലേഴപിന്തിരാച്ച
തിരുമേനിക്കെന്തൊരുരുക്കപ്പാട്
നിന്നൂടിരുന്നൂടാ നോക്കിക്കൂടാ
തിരുമേനി നന്നച്ചെതം കെട്ടിക്ക്
ചിറിയോരം പുഞ്ചിരി കാണാനില്ല
കളിയോരം കണ്ണൊന്നും കാണാറില്ല"(170). ഈ ഘട്ടത്തിൽ വാഴുന്നവരുടെ ജീവിതം വല്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം മതിലേരിക്കന്നിയെ പ്രതി വാഴുന്നവരിൽ രൂപപ്പെടേണ്ട വിരഹം പാഠത്തിൽ വിശദമായി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നുമില്ല. മതിലേരിക്കന്നിയുടെ അസാന്നിധ്യം പൊന്നനാൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് കണ്ടെത്താം. പൊന്നൻ മതിലേരിക്കന്നിയാണെന്ന് വാഴുന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെന്നതിനാൽ വേണാട് വാഴുന്നവരും പൊന്നനും തമ്മിലുള്ളത് സവിശേഷമായ ഒരു സ്വവർഗ്ഗബന്ധമാണ്. സൗഹൃദമെന്ന നിലയിൽ പരിചരിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബന്ധത്തിന് പാഠത്തിൽ ലൈംഗികേതരമായ നിലനിൽപ്പാണുള്ളത്. പൊന്നനും വേണാട് വാഴുന്നവരും തമ്മിലുള്ള സ്വവർഗ്ഗപ്രണയത്തിന്റെ സാധ്യതയെയും പാഠം നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്.

ചൂരിയമണികൊയിലോംകന്നിയ്ക്ക് വേണാട് വാഴുന്നവരോട് തോന്നുന്ന കാമന ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികവത്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതേസമയം ഈ കാമന ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമാനകമായ പുരുഷാധികാര വ്യവസ്ഥയോട് കലഹിക്കുന്നുമുണ്ട്. പാഠം ആദർശവത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മതിലേരികന്നി-വേണാട് വാഴുന്നോർ ബന്ധത്തിൽ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന ധർമ്മമാണ് ചൂരിയമണികൊയിലോംകന്നിയ്ക്കുള്ളത്. ചൂരിയമണികോവിലകംകന്നിയുടെ പ്രണയത്തെ 'താമസമായ കാമം' എന്നാണ് വി.ടി.കുമാരൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്(കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ ടി.എച്ച്.1979;23). ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമാനകമായ പ്രണയസങ്കൽപ്പമാണെങ്കിൽപ്പോലും സ്ത്രൈണ കാമനയുടെ സ്വതന്ത്രമായ ആവിഷ്ക്കാരമാണ് ചൂരിയമണി കോവിലകം കന്നിയിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്. ഇത് സ്ത്രീ ലൈംഗികത മെരുക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന നിലപാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും മാനകേതരമായ (Non-Normative) ഒരു നിലയെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലനിൽക്കുന്ന ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക മൂല്യങ്ങളോടുള്ള കലഹമാണ് ചൂരിയമണി കോവിലകം കന്നിയുടെ വിമതത്വത്തെ (Queerness) നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം..

വേഷംകെട്ടലുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം

ലിംഗപദവിയെയും (Gender) ലൈംഗികതയെയും (Sexuality) കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രകടനപരത (Performativity) എന്ന ആശയം ജൂഡിത് ബട്ലർ അവ

തരിപ്പിക്കുന്നത്. ലിംഗപദവി പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്ക്കാരമാണ്. ആണത്തം/പെണ്ണത്തം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പ്രകടനപരമായാണടലെടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ മുൻകൂറായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സത്തയില്ല (Essence). പല തരത്തിലുള്ള പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ആണത്തവും പെണ്ണത്തവും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതെന്ന് സാരം. നിരന്തരം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന പ്രകടനങ്ങളാലാണ് ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത്. ബട്ലറിന്റെ പ്രകടനപരതയെ സംബന്ധിച്ച അടിസ്ഥാന ധാരണകളെയാണ് മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചത്. ആധുനികതയുടെ ലിംഗമൂല്യങ്ങളോടുള്ള ശക്തമായ വിമർശം ബട്ലറിന്റെ ചിന്തയിലുണ്ട്.

മതിലേരികന്നിയുടെ വേഷം കെട്ടലിനെ ബട്ലറിന്റെ പ്രകടനപരത എന്ന ആശയവുമായി ചേർത്തുവെച്ച് ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. ജൈവികമായ ലിംഗം(Sex) ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മതിലേരികന്നി അമ്മയില്ലാതെയാണ് വളരുന്നത്. ചിറക്കൽ വാഴുന്നവരാണ് അവളെ പോറ്റിവളർത്തിയത്. അവളെ എല്ലാവിധ യുദ്ധമുറകളും വാഴുന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ആയോധനപരിശീലനം നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗബോധങ്ങൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല. വേണാട് പൂങ്കോയിലോം തമ്പുരാന്റെ യുദ്ധവിവരം അറിയുന്ന മതിലേരികന്നി യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വമേറ്റെടുക്കാൻ പുറപ്പെടുന്നുണ്ട്. അച്ഛനുമായുള്ള കന്നിയുടെ സംഭാഷണം ശ്രദ്ധിക്കുക;

"വേണാട് പൂങ്കോയിലോം പോണെനിക്ക്
തിരുവെഴുത്താലോലത് കാണുന്നേരം
....
പന്തിരണ്ടോമനത്തിരുവയസ്സിൽ
പയറ്റിതെളിഞ്ഞ് പണിക്കരാക്കി
അടവും തൊഴിലും പഠിപ്പിച്ചച്ഛൻ
പടനിലച്ചന്തം പഠിപ്പിച്ചച്ചൻ

ആണായും പെണ്ണായും പോറ്റ്യെന്റച്ഛൻ"(70). ഒരു ഉഭയ ജീവിതമാണ് മതിലേരികന്നിയുടേത്. സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സ്ത്രൈണതയും പുരുഷത്വവും അവൾക്ക് വഴങ്ങുന്നുമുണ്ട്.

"ആണായാലാണിന്റെളക്കം വേണം

പെണ്ണായാൽ പെണ്ണിന്റൊതുക്കം വേണം" എന്ന് ചിറക്കൽ വാഴുന്നവർ മകളെ വിലക്കുന്നുണ്ട്. അടവും തൊഴിലും പഠിക്കുമെങ്കിലും അങ്കക്കളരി ചവിട്ടാൻ കന്നിക്കൾക്ക് അനുവാദമില്ല.

"അതിനിപ്പോഴെന്താണ് എന്റെ അച്ഛാ
പേര് പെരുമാറ്റം ശീലം കോലം
നേമം നടപ്പ് നടപടിയും
നാട്ടുവാഴിയറിയാതെ നാടറിയാതെ

ആണായി നടക്കും ഞാനെന്റെ അച്ഛാ"യെന്ന കന്നിയുടെ മറുപടിയിൽ ഉറച്ചുപോയ ലിംഗമൂല്യങ്ങളോടുള്ള വിമർശനമുള്ളടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ലിംഗതന്മ (Gender Identity) ജൈവികമാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നതിലുള്ള എതിർപ്പിന്മേലാണ് ഈ വിമർശനമുയരുന്നത്.

മതിലേരിക്കന്നിയുടെ വേഷംകെട്ടലിനെ പാട്ടിൽ സുദീർഘമായ് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.

"കാറു കരിമുടി ചോലത്തല
ചോലത്തലചികി പാടുന്നേരം
നാഗം മയിലാട്ടം മാരനാട്ടം
പതിനാലിളമുളം ചോലത്തല
മൂന്ന് കൊയിയാക്കി മടക്കുന്നോള്
തലകെട്ടി തൊപ്പിയിൽ താത്തുന്നോള്
മാറു മറഞ്ഞൊന്നകം വലിഞ്ഞ
മാറത്തലമാലപ്പൊൻകുപ്പായം
മാറത്തൊരാനത്തോൽചട്ടകെട്ടി
മുല രണ്ടും ചട്ടയിൽ താത്തുന്നോള്
നാല്പത്തിരുമുളം പുള്ളിക്കച്ച
കച്ച ഞൊറിഞ്ഞും ഉടുത്തു കന്നി" (74)-എന്ന ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക.ഈ വേഷംകെട്ടൽ ജൈവികമായ നിലയിൽ പരിചരിക്കുന്ന ലിംഗസൂചകങ്ങളെ അപ്പാടെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. മുടിയും മുലയും മറച്ചുവെക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിലൂടെ കന്നിയ്ക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പൊന്ന നാകാനാകുന്നു. സാംസ്കാരികമായാണ് ലിംഗതന്മ രൂപപ്പെടുന്നത്, ശാരീരികമായല്ല എന്ന് ഇത് തെളിയിക്കുന്നു. പ്രകടനപരമായാണ് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തന്മയുണ്ടാകുന്നത് എന്ന ബട്‌ലറിന്റെ വാദം ഇവിടെ സാധുവാണ്. മതിലേരിക്കന്നി പരിശീലിച്ച ആയോധനമുറകൾ, ധരിച്ച വേഷം, സ്വീകരിച്ച പേര് തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് ആണത്തം Perform ചെയ്യാൻ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ഈ മാതിരി Performances ആണ് ആണത്തവും പെണ്ണത്തവും നിർമ്മി ച്ചെടുക്കുന്നത്. ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ആണോ, പെണ്ണോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു സത്തയുടെ പ്രകാശനമല്ല സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് സാരം. മറിച്ച് ഈ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാ ണ് ആണും പെണ്ണുമുണ്ടാകുന്നത്. Performances രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന Performer എന്ന ആശയത്തെയാണ് Performativity അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. മുൻകൂറായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ആണത്തം/പെണ്ണത്തം അസാധ്യമായതിനാലാണ് മതിലേരിക്കന്നിയ്ക്ക് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്ക്കാരത്തിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ആണായും പെണ്ണായും മാറാനൊക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

പാഠത്തിൽ അദൃശ്യമാക്കപ്പെട്ട ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികേതരമായ കാമനകളെയാണ് വിമതീക രണം അന്വേഷിക്കുന്നത്. മതിലേരികന്നിയെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പ്രബന്ധം വിമതീകരിച്ചത്.

1) മതിലേരികന്നിയിലെ സവിശേഷമായ അടുപ്പങ്ങളിലെ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികേതര സാധ്യതകളെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പാഠത്തിനുള്ളിലെ ഭി ന്നലൈംഗികമാനകഘടനയിൽ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലൂടെയാണ്.

2) മതിലേരികന്നിയുടെ വേഷംമാറ്റം എപ്രകാരമാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗമൂല്യങ്ങളോ ടുള്ള വിമർശനമാകുന്നതെന്ന അന്വേഷണത്തിലൂടെയാണ്. ജൂഡിത് ബട്‌ലറുടെ പ്രകടനപരത എന്ന ആശയത്തെ പ്രയോനപ്പെടുത്തിയാണ് മതിലേരികന്നിയുടെ വേഷംകെട്ടലിന്റെ വിമത മൂല്യം പ്രബന്ധം കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

പാഠത്തിൽ ദൃശ്യത ലഭിക്കാത്തതും പ്രണയത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങളെ പ്രബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വേണാട് വാഴുന്നവരും പൊന്നനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കേവലം സൗഹൃദമായി ചുരുക്കാനാകുന്നതല്ലെന്ന് പ്രബന്ധം കരുതുന്നു. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗിക മാനകമായ ഒരു ക്രമത്തിൽ ദമനം ചെയ്യപ്പെട്ട ബന്ധലോകമാണത്. പാഠത്തിലെ പ്രത്യക്ഷമായ പ്രണയസൂചനകളുടെ അഭാവം പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അഭാവമാണെന്നും ലൈംഗികതയെ മുൻനിർത്തിയുള്ള കാർക്കശ്യങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ഫലമാണെന്നും കരുതാം. വിമതീകരണം പാഠത്തിലെ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികബന്ധങ്ങളെ വെല്ലുവിളിക്കാനും പാഠത്തിനുള്ളിൽ ചില പിരിമുറുക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

അടിക്കുറിപ്പുകൾ

1. ജൂഡിത് ബട്‌ലർ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമൂശ (Heterosexual Matrix) എന്ന ആശയം ഉപയോഗിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്ന ലിംഗ-ലൈംഗിക സംബന്ധിയായ നിലവാരപ്പെടുത്തലുകളെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികമൂശയാൽ വാർക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളാണ് ആധുനിക ശരീരങ്ങളെന്ന് പറയാം.
2. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടെയാണ് ലൈംഗികതയെയും ലിംഗതന്മയെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള ചർച്ചകൾ മലയാളത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ശബ്ദങ്ങൾ, സ്ത്രീ, ചന്ദനമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നവോത്ഥാനന്തര സാഹിത്യപാഠങ്ങളിൽ സ്വവർഗ്ഗലൈംഗികതയുടെ സൂചനകളുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഈ ഘട്ടം സ്വവർഗ്ഗ ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സംക്രമണ ഘട്ടമാണ്(Transition Phase). നവോത്ഥാനാധുനികതയുടെയും ദേശീയതയുടെയും സ്വാധീനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ചലനങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായാണ് ഈ സൂചനകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആധുനികാന്തര സാഹിത്യത്തിലാകട്ടെ ഒരു സവിശേഷ സ്വത്വമെന്ന നിലയിലാണ് വിമതലൈംഗികത പ്രമേയവത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾക്കും പിറകിലുള്ള ഒരു ഒളിച്ചുവെക്കൽ ഘട്ടത്തിലാണ്(Closeted Phase) മതിലേരിക്കന്നിയെ പോലുള്ള പാഠങ്ങളെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ഈ ഘട്ടത്തിലെ പാഠങ്ങൾ പുതിയ നിലയിലുള്ള വായനകളാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പാരായണങ്ങളിലൂടെയാണ് പാഠത്തിന്റെ അർത്ഥം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന ആശയം സംഗതമാണ്.
3. ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികേതരമായ ബന്ധങ്ങളെയാണ് വിമതലൈംഗികത അർഥമാക്കുന്നത്.
4. ആധുനികത ശരീരങ്ങളെ ആൺ-പെൺ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയാണ് വിശദീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ വിഭക്ത ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തെയെയാണ് സമൂഹം നേർ ലൈംഗികതയായി തിരിച്ചറിയുന്നത്. 1869-ൽ കാൾ മരിയ കാർബെനിയാണ് Heterosexual എന്ന പദം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ചരിത്രമേ ഭിന്നവർഗ്ഗലൈംഗികതയ്ക്കുള്ളൂവെന്ന് സാരം.
5. ക്രിയ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഷയുടെ ശേഷിയെയാണ് Performativity എന്ന ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഭാഷാചിന്തകനായ ജോൺ.എൽ.ഓസ്റ്റിൻ ഭാഷയെ വിവരണാത്മകം, പ്രകടനാത്മകം എന്ന് വകതിരിക്കുന്നുണ്ട്. How to Do Things With Words എന്ന ഓസ്റ്റിന്റെ കൃതിയിൽ ഭാഷാപഠനത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന Performative Utterance എന്ന ആശയത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ജൂഡിത് ബട്‌ലർ ലിംഗതന്മയെ കുറിച്ചുള്ള തന്റെ നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഗ്രന്ഥസൂചി

- Alexander Doty 1997: Making Things Perfectly Queer;Interpreting Mass Culture, London, University of Minnesota Press.
- Alexander Doty 2000:Flaming Classics;Queering The Film Canon, New York, Routledge.

 ISSN: 2582 - 2594

- Eve Kosofsky Sedwigk 1985: Between men English literature and Male Homosocial Desire, New York, Columbia University Press.
- Judith Butler 1990 Gender Trouble, New York, Routledge.
- Judith Butler 1993: Bodies That Matter.On The Discursive Limits of Sex, New York, Roudedge.
- Meg-John Barker, Julia Scheele 2016: Queer A Graphic History, UK, Icon Books
- Muraleedharan T.2002: Queer Bonds:Male Friendships In Contemporary Malayalam Cinema, Queering India: Same-Sex Love and Eroticism in Indian Culture and Society (Ed.Ruth Vanita), Routledge.
- Richard Appignanensi (Ed.) 2004: Introducing Cultural Studies, United Kingdom, Icon Books.
- കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ ടി.എച്ച്. 1994(1979): മതിലേരിക്കന്നി നാടൻപാട്ടുകാവ്യം, തൃശ്ശൂർ, കേരളസാഹിത്യഅക്കാദമി.
- നമ്പ്യാർ, എ. കെ. 2000: വടക്കൻപാട്ട് പഠനങ്ങൾ, കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറർ ഫോർ ഫോക്ലോർ സ്റ്റഡീസ്.
- പണിക്കോട്ടി എം.കെ.2008: വടക്കൻപാട്ടുകളിലെ പെൺകരുത്ത് തിരുവനന്തപുരം, കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്.
- ശ്രീകുമാർ കെ (സമാ)2013: വടക്കൻ പാട്ടുകൾ; പുത്തൂരം തച്ചോളിപ്പാട്ടുകളടക്കം 75 പാട്ടുകൾ ആധികാരിക സമഗ്രം തൃശ്ശൂർ കേരളസാഹിത്യ അക്കാദമി.