

உடலரசியல் நோக்கில் தமிழவனின் 'ஷம்பாலா'
Tamilavan's Sambala in Physiological Perspectives

முனைவர் ராஜா இரா, நாமக்கல்.

Dr Raja R, Namakkal.

DOI:10.5281/zenodo.5105828

Abstract

"Physiology is the politics of talking about how a body is structured by the power structure and how to recover or escape from it." The novel Shambhala by Tamilvan is based on this. This article sets out on a journey based on this.

Keywords உடலரசியல் , பாசிசம், மொழி

முன்னுரை

“உடலரசியல் என்பது ஒரு உடல் எப்படி அதிகார அமைப்பால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அதிலிருந்து அவ்வுடலை எப்படி மீட்டெடுப்பது அல்லது தப்பிச் செல்வது என்பதையும் பேசுபொருளாகக் கொண்ட அரசியலே ஆகும்.” தமிழவனின் ஷம்பாலா எனும் நாவல் இதனடிப்படையில் அமையப்பெற்றது. இது சார்ந்த பயணமாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

நாவல் அறிமுகம்

‘ஷம்பாலா’ நாவல் ‘ஓர் அரசியல் நாவல்’ என்னும் துணைத்தலைப்புடன் தமிழவன் அவர்களால் எழுதப்பட்டு 2019-ல் வெளிவந்துள்ளது. இந்நாவல் இரண்டுவகைக் கதைப்போக்குகளைக் கொண்டது. ஒன்று : நடுத்தர வயதுடைய, தனது மனைவி மற்றும் ஒரே மகளான அமரியுடன் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் வசித்துவருகிற தனது சிந்தனையை இலக்கியத்தின்வழி வெளிப்படுத்துவதும் சொற்பொழிவாற்றுவதுமாகிய பணியைத் தொடர்ந்து செய்கிற அமர்நாத் என்பவர், அரசாங்கத்தின் ஆணைக்கிணங்க சிந்தனைக் காவலர்களால் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுவதும் கட்டுப்படுத்தப்படுவதும். இரண்டு: சிந்தனைக் காவலர்களால் கண்காணிக்கப்படுகிற, கட்டுப்படுத்தப்படுகிற அமர்நாத் மனதில் தோன்றுகிற ஒரு சொல்லான, ‘ஹிட்லர்’ என்னும் சொல் தனித்த கதையாக எழுதப்படுவது. அந்தக் கதை ஒரு ஹிட்லர் எப்படி உருவாகிறான் அல்லது உருவாக்கப்படுகிறான் என்பதை எழுதிப்பார்க்கிற ஒரு கதை. இரண்டு கதைகளும் அடுத்தடுத்த இயல்களில் மாறி மாறி எழுதப்பட்டு இறுதி இயலில் ஒன்றாக்கப்படுகிறது.

ஒரு முற்றதிகார பாசிச கொடுங்கோன்மை அரசு உருவானால், உருவாவது தடுக்க முடியாமல் போனால் அது தனக்கு எதிரான சிந்தனைகளை இல்லாமல் அழித்துவிடும். அவ்வாறு

அழிப்பதற்கு பாசிச அரசு எந்த எல்லைக்கு வேண்டுமானாலும் செல்லும் என்பதற்குச் சான்று : “ ‘ சட்டை போட சோதனை. சட்டையைக் கழற்ற சோதனை, எல்லாத்துக்கும் சோதனைதான்’ ” (ஷம்பாலா, 2019:11), “காவலன், கழுவப்படாத கழிப்பறைக்குள் போய் நின்றான். கையில் ஒரு டைரியில் பல குறிப்புக்கள் எடுத்தான்.” (ஷம்பாலா, 2019:13). அமர்நாத் அவரது மகள் அமரியுடன் இருக்கும்போதே, அமரி காணவில்லை என்று புகார் செய்துள்ளீர்கள். நாங்கள் கண்டுபிடித்துத் தருகிறோம் (135) என்று கூறி நடக்காத ஒரு செயலை நடந்ததாகக் கூறி இயல்பு வாழ்க்கையை அழித்தல். இயல்பு வாழ்க்கையை அழித்தலின் நோக்கம் அமர்நாத்தைப் பாசிச அரசுக்கு எதிரான சிந்தனைச் செயல்பாட்டிலிருந்து விடுபடச் செய்வது. இவ்வாறு பாசிச அரசு உருவாவதும், உருவானால் எப்படிச் செயல்படும் என்பதையும் புனைவு வெளியில் எழுதிப்பார்க்கப்பட்ட கதையே இந்நாவல்.

கருதுகோள்

இங்கு நமக்கு எழும் கேள்வி : பாசிச அரசின் சிந்தனைக் காவலர்களால் கண்காணிக்கப்பட்டு, கட்டுப்படுத்தப்படும் சனநாயக சிந்தனை கொண்ட அமர்நாத் ஒரு கதையை அதுவும் பாசிச அரசு உருவாக்கப் பின்னணியை ஆராயும் கதையை எழுதும் முரணை எப்படிப் புரிந்துகொள்வது என்பதே. அதாவது, அமர்நாத்தின் சொற்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும் சூழலில் அதற்கு முரணாக அதே சொற்களைக் கொண்டு நாவல் எழுதப்பட்டிருப்பது ஏன்? இதற்கு ஒரு தற்காலிக விடையை உருவாக்கிக்கொண்டு கட்டுரைக்குள் பயணிப்போம். விடை: சிந்தனைக் காவலர்களால் கண்காணிக்கப்படுகிற, கட்டுப்படுத்தப்படுகிற ஒரு தன்னிலை அந்தக் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து வெளியேறும் முயற்சியே கண்காணிக்கப்படுகிற அரசு உருவாக்கப் பின்னணியை எழுதிப்பார்க்கிற ஹிட்லர் கதை. இம்முரணை ஆராய்வதற்கு அதிகாரத்தால் ஒரு உடல் கட்டப்படுவதும் அதிலிருந்து வெளியேறிச் செல்வதுமான ஒரு உடலையும் பேசுபொருளாகக் கொண்ட உடலரசியல் சிந்தனை பொருத்தமாக இருக்கும் என்பதால் உடலரசியல் சிந்தனையை ஆய்வுக் கருவியாகக் கொண்டு இவ் ஆய்வு நிகழ்த்தப்படுகிறது.

மொழிசார் அமைப்பியல் சிந்தனை

சொற்களுக்கு எதிராகச் சொற்களே செயல்படுவது ஏன் என்றால் சொற்களுக்கான மாற்று ஆயுதமும் சொற்களே. ஒவ்வொரு மனித மன அமைப்பும் மொழியால் ஆனது. ஒன்றை ஏற்பதும், மாற்றியமைத்தலும் எல்லாமே மொழி வழியேதான் நிகழ்த்த முடியும். இதனை, “மொழி எதையெல்லாம் உற்பத்தி செய்கிறதோ, அவை எல்லாமே மொழிவடிவில் மட்டுமே இருப்பவை ... ஒரு உடலிலிருந்து கிளைத்துப் பரவும் மொழியானது, அவ்வுடலிற்குள் நிகழ்த்தும் குறித்தலால், அவ்வுடலை மறு உருவாக்கம் செய்வதுடன், அம்மொழி பிறிதொரு உடலை

தொடர்புகொள்ளும்போது, அவ்வுடலிற்குள்ளும் குறித்தலை நிகழ்த்தி அவ்வுடலையும் மறு உருவாக்கம் செய்கிறது” (ஜமாலன், 2020:32-33) என்னும் விளக்கத்தின்வழி மொழியின் குணங்களை அறிய முடியும்.

இங்குப் பள்ளி, கல்லூரிகளில் மொழிப்பாடம் என்று தாய்மொழியைக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள். மொழி ஒரு கருத்துப் பரிமாற்றுக் கருவியாகப் பார்க்கப்படுகிற சமூகத்தில் மொழிப்பாடமும் அவ்வாறே கற்றுக்கொடுக்கப்படுகிறது. இங்கெல்லாம் அமைப்பியல் சிந்தனை பரவவில்லை என்பதனையே காட்டுகிறது. அமைப்பியல் ஒவ்வொரு மனிதனின் மன அமைப்பும் மொழியால் ஆனது என்கிறது. மன அமைப்பு உருவாவது என்பது குழந்தை பிறந்து அது சமூகத்துடன் உறவுகொள்ளும்போதே நிகழ்வது. மொழியால் உருவாகிய மன அமைப்பு மொழியால்தானே செயல்பட முடியும். அத்தகைய மொழி இல்லையானால் மனித உயிர், உடல் ஆகியவை இருக்கும், ஆனால் அந்த மனித உயிர் சமூக உயிரியாக இருக்க முடியாது. ஒரு மனித உயிர் சமூக உயிரியாக ஆவதும் வாழ்வதும் சாவதும் மொழியால்தான் எனும்போது மொழி ஒரு பரிமாற்றுக்கருவி என்னும் சிந்தனை அழிந்துவிடுகிறது. மனிதத் தன்னிலைமையும் கூட உள்ளே பிளவுபட்டு இரண்டாக நின்று தங்களுக்குள் மொழிவழியாகத்தான் உரையாடிக்கொள்கிறது. சங்க இலக்கியத்தில் இடம்பெறும் தலைவன் தன் நெஞ்சக்குரைத்தல் கூற்று, நாட்டார் வழக்காறான மனசாட்சியோடு பேசுதல் ஆகியவை சான்றுகள். அமைப்பியல் சிந்தனை பரவாததால்தான் மொழியைப் பரிமாற்றுக் கருவியாகப் பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாடம் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறோம். அதுமட்டுமல்லாது மனித இயக்கத்திற்குக் காரணமான தாய்மொழியை மூன்றாம் நிலைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம். இந்நாவல் அமைப்பியல் சிந்தனையை உள்வாங்கி எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல்.

கதைக்களம்

அமர்நாத் வாழக்கூடிய சமூகம் நாட்டுப்பற்று என்னும் பெயரில் அறிவுக்குப் பொருந்தாத பழமையின் அடிப்படையில் இனவாத செயல்களை மேற்கொள்வது (58), ஆட்சியில் இருப்பவர்களைக் கேள்வி கேட்காத மனநிலையை உருவாக்க சிந்தனைக் காவலர்களைப் பயன்படுத்துவது (59), கூடவே இருப்பவர்களை இல்லாதவர்களாகச் சுட்டி, காணாமல் ஆக்கப்பட்டு விடுவார்களோ என்னும் அச்சத்தை உரியவர்களிடம் விதைப்பது (135), ஆட்சிக்குச் சார்பான வலதுசாரி சினிமா எழுத்தாளர்கள் சுதந்திரமாக இயங்குவது (94-99), குறிப்பிட்ட மக்களுக்குத் தேவையான தற்காலிக, உடனடி உதவிகளைச் செய்து பெரும்பான்மை மக்களை அவர்களது அறியாமையை உணர்வுகளில் சிக்கவைத்து தனது அரசியலுடன் இணைத்துக்கொள்வது (184-185), சிறுபான்மையான கிறித்துவர்களை பெரும்பான்மைவாதத்தின் அடிப்படையில் ஈர்க்கச்செய்து இந்துவாக மாற்றித் தங்களது குற்றங்களுக்குப்

பயன்படுத்திக்கொள்வது (183-190), சிறுபான்மையான முஸ்லீம் இந்துப் பெரும்பான்மை அரசியலை ஏற்கும் மனநிலையை உருவாக்குவது (102), தலித்துகளைக் கூட்டமாக இருந்து செயல்படும் சிந்தனை அடிப்படையில் இந்துப் பெரும்பான்மைவாதத்தை ஏற்கவைப்பது (43), இந்து நடுநிலைவாதிகளும் இந்து சார்புநிலை எடுப்பது, மனித இறப்பை இந்து – முஸ்லீமாகப் பார்ப்பது (125-135), இராமாயணத்தைப் படிப்பவனையும் முற்போக்கு இலக்கியத்தை ஏற்பவனையும் அரசு எந்திரம் காவல்துறை என்ற பெயரில் ஒருநிலைப்படுத்தி அரசுக்குச் சார்பாகச் செயல்பட வைப்பது (150-156) சிந்தனைவாதிகளைக் கண்காணிப்பதற்கு சிந்தனைவாதிகளின் சிந்தனைகளை அறிந்தவனை, அந்த மரபில் வந்தவனை பணியில் அமர்த்துவது (150 -151), மதச்சார்பான ஓர் அரசு மொத்தத்தில் எல்லோரையும், ஏன் எதிர்க்கட்சிக்காரர்களையும் மத அடிப்படையில் சிந்திப்பவராகவும் செயல்படுபவராகவும் மாற்றுவது (152) ஆகிய பலவழிகளில் இந்துமத அடிப்படையாத, பெரும்பான்மைவாத பாசிச உருவாக்க சமூகமாக இருக்கிறது.

இந்துமத அடிப்படையாதக் கூறுகளை, அரசாங்க செயல்பாடுகளை நிராகரிக்கிற செயல்களும் ஆங்காங்கே உண்டு. சான்றாக பணமதிப்பிழப்பை நிராகரிக்கிற பழங்குடி மக்கள் (72), இவையெல்லாம் மிகவும் சிறுபான்மை அளவில் நிகழ்பவை; மைய நீரோட்டத்திற்கு வராதவை. சமண மதத்தைப் பின்பற்றும் ஒருவர், விருப்பத்தின் அடிப்படையில் கிறித்துவ மதத்திலிருந்து இந்து மதத்திற்கு மாறியவனைக் கல்வி கொடுத்து மனிதனாக மாற்றுவது (190-191), புத்தகங்களை உருவாக்கும் மனங்களை அழிக்க முனையும் சக்திகளிடமிருந்து புத்தகங்களைக் காப்பாற்ற முனையும் இளைஞன் (192), இடதுசாரிச் சிந்தனையைப் பரப்பும் பேராசிரியர் சுரேஷ், அமர்நாத் ஆகியோர் வலதுசாரி அரசியல் குறித்துத் தொடர்ந்து உரையாடுவது. இவற்றையும் தனது அதிகாரத்தின்வழித் தன்வயப்படுத்தும் அரசு என்பதனை, “புத்தகங்களை அழிப்பதற்கு பதில் புத்தகங்களை உருவாக்கும் மனங்களை இன்று ஆட்சியில் இருப்பவர்கள் அழிக்க விரும்புவதைத் தெரிந்துகொண்டேன்” (ஷம்பாலா, 2019:192) என்னும் உரையாடல் உணர்த்துகிறது. தனது அரசுக்கு எதிரான செயல்களை எவ்வழியிலேனும் அழிக்கத் துடிக்கும் ஒரு அரசு சனநாயகத்திற்கு எதிரான பாசிச அரசாகும்.

அமர்நாத் - பாத்திரப்படைப்பு

அமர்நாத், வெளிநாட்டில் படித்தவர், வெளிநாடுகள், பெரிய பல்கலைக்கழகங்களில் எல்லாம் சொற்பொழிவாற்றுபவர், ஆங்கில, தேசிய நாளேடுகளில் எழுதிவருபவர் (97); நூல்கள், கட்டுரைகள், நாவல்கள் எழுதுபவர் (19); மேற்குலக தத்துவ அறிதலை உடையவர், இடதுசாரி சிந்தனை தளத்தில் இயங்குபவர் (103), தனது மகள் அமரியை வெளிப்படையான மனமையோடு பகுத்தறிவுடன் வளர்ப்பவர். இச்செயல்கள் அடிப்படையில் அமர்நாத் அடிமைச் சிந்தனையோ,

ஏகாதிபத்திய சிந்தனையோ, தேசியச் சிந்தனையோ, இனச் சிந்தனையோ, சாதியச் சிந்தனையோ, மதச் சிந்தனையோ, பழமைவாத சிந்தனையோ இல்லாதவர் என்றும் சனங்களின் பக்கம் நின்று அறிவின் துணைகொண்டு இயங்குபவர் என்றும் அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. இது அதிகாரத்தால் கட்டமைக்கப்பட்ட உடல் அன்று. மாறாக விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அறிவின் துணையால் இடதுசாரி சனநாயகக் கருத்தியலை ஏற்றுக்கொண்ட ஓர் உடல் என்ற அமர்நாத்தின் கருத்தியல் சார்ந்த உடலைப் புரிந்துகொள்ளலாம். இந்த உடல் முன்வைக்கும் கருத்தியல் வலதுசாரி மதவாதப் பாசிச அரசியலைக் கட்டமைக்கத் துடிக்கும் அரசுக்கு எதிரானது. எனவேதான், இக்கருத்தியலை ஒடுக்கச் சிந்தனைக் காவலர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள்.

சிந்தனைக் காவலர்கள் அமர்நாத்தின் சொற்களை ஆராய்கிறார்கள். ஏன் அவர்கள் சொற்களை ஆராயவேண்டும்? சொற்களின் வழிதான் சிந்தனைகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அமர்நாத் உருவாக்கும் இடதுசாரி சனநாயகச் சிந்தனை வலதுசாரி பாசிச உருவாக்கத்திற்கு எதிரானது. எனவேதான் அவர்கள் அமர்நாத் உருவாக்கிய சொற்களில் வலதுசாரி பாசிச அரசுக்கு எதிரான சொற்களைத் தேடுகின்றனர். இத்தேடுதல் பணியில் சிந்தனைக் காவலர்களால் அமர்நாத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகிறார். கண்காணிக்கப்படுவதால் அமர்நாத்தின் மனம் குழம்புகிறது. காரணம் அவர்கள் உண்மையிலே சிந்தனைக் காவலர்கள்தான் என்பதற்கான ஆதாரம் அவர்களால் காட்டப்படவில்லை. அதை அமர்நாத்தால் உறுதிப்படுத்தவும் இயலவில்லை. அடுத்து வேறுவகைப்பட்ட சிந்தனைக் காவலர்கள் வருகின்றனர். அதற்கு இடையில் அமர்நாத்திடம், “ ‘ உங்கள் மகள் பெயர் அமரி. அவளைக் காணவில்லை என்று கம்பளெயிண்ட் கொடுத்துள்ளீர்கள். அதனைத் தேட எல்லா முயற்சியும் மேற்கொண்டுள்ளோம். காவலர் எப்பொழுது அழைத்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒத்துழைக்க வேண்டும்’ என்றது குரல். அமர்நாத் கோபமாய் ‘நான் கம்பளெயிண்ட் கொடுக்கவில்லை. என் மகள் சுகமாக இருக்கிறாள்’ என்றபோது அந்தத் தொலைபேசிக் குரல் கண்டுகொள்ளவில்லை” (ஷம்பாலா, 2019:135). என்று காவலர்கள் உரையாடுகின்றனர்.

ஏற்கெனவே சிந்தனைக் காவலர்களால் மனம் குழம்பிப்போய் இருக்கும் அமர்நாத்துக்கு மகள் இருக்கும்போதே காணவில்லை என்று கூறுவது மேலும் மன உளைச்சலைத் தந்தது. அடுத்தது உயரதிகாரிகள் என்று கூறிக்கொண்டு வேறுவகைச் சிந்தனைக் காவலர்கள் வந்தார்கள். அவர்கள் தங்களது பணியாக, “உங்கள் மனம் எப்படிச் செயல்படுகிறது என்பதை அறிய உங்களது புத்தகங்களை எல்லாம் வாங்கி வைத்துச் சொற்களை வகைப்படுத்தி ஆய்வு செய்வோம். அதற்குச் ‘ சொல் தொகுப்பு ஆய்வு’ என்று பெயர்” எனக் கூறுகின்றனர். சிந்தனைக் காவலர்கள், காவலர்கள் ஆகியோரின் நெருக்கடியால் அமர்நாத், “என்ன முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்று மனது தீர்மானத்துக்கு வரவில்லை. தன் கையிடுக்கு ரோமம் பற்றிய சிந்தனைக்குச் சிந்தனைப் போலிஸ்

என்ன நினைக்கும்?” (ஷம்பாலா, 2019:124) என்று பதட்டமடைந்து பேசுவதைக் கவனிக்க முடிகிறது. கையிடுக்கு ரோமம் பற்றியெல்லாம் அமர்நாத்தை யோசிக்க வைத்து மனக்குழப்பத்திற்கு ஆளாக்கும் அளவிற்குச் சிந்தனைக் காவலர்களின் அதிகாரச் செயல்பாடு உள்ளது. மேலும், கையிடுக்கு ரோமத்தைக் கூட ஓர் அரசு தனது கட்டுப்பாட்டுக்குக் கீழ்க்கொண்டு வரலாம் என்ற செயல், பகடித் தன்மையாகத் தோற்றம் தந்தாலும் ஒரு பாசிச அரசு எந்த அளவிற்கு வேண்டுமானாலும் செல்லும் என்பதற்கான சான்று. அமர்நாத் அடைந்திருக்கிற குழப்பத்தின் வழிக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாசிச அரசு அமர்நாத் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிற சனநாயக உடலை அழித்துக் கொண்டிருப்பதை அறிய முடிகிறது. அமர்நாத்தின் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியாத நிலை பாசிச அதிகாரத்தின் வெற்றியின் அடையாளம்.

அமர்நாத் சிந்தனைக் காவலர்களால் மனக்குழப்பம் அடைந்தாலும் முழு முற்றாக முற்றதிகார குழலுக்குத் தன்னை ஒப்படைக்கவில்லை. இதனைச் சிந்தனைக் காவலர்களின் செயல்கள் குறித்து தனது நண்பர் சுரேஷுடன் தொடர்ச்சியாக உரையாடுவதன் வழியும் (42-44, 101-107, 193-194), தனது அண்ணன் வாயிலாகப் பணமதிப்பிழப்பை ஏற்காத பழங்குடிகள் குறித்து அறிந்துகொள்வதன்வழியும் (64-73), பாசிச செயல்பாடுகளுக்கு எதிராக சனநாயகக் கருத்தியல் துணைகொண்டு தனது தன்னிலையோடு அமர்நாத் தொடர்ந்து உரையாடிக்கொள்வதன்வழியும் (23), அமர்நாத்தின் மகள் அமரி அமர்நாத்தைக் குழப்பத்திலிருந்துத் தெளிவிப்பதன் வழியும் (196-199) ஹிட்லர் என்னும் நாவலை எழுதியதன் வழியும் 213-214) அறிந்துகொள்ள முடிகிறது. இவற்றில் குழந்தை அமரியின் செயலும் ஹிட்லர் என்னும் புனைவுச் செயலும் கூடுதல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. காரணம் குழந்தை அமரி எந்தச் சிந்தனையின் தாக்கத்திற்கும் அச்சத்திற்கும் ஆளாகாத உயிரி. மேலும், அவள் பகுத்தறிவுடன் சுதந்திரமாக எந்த ஒளிவுமறைவுமின்றி வளர்க்கப்பட்டவள். ஆகையால்தான் குழந்தை அமரியால் அமர்நாத் பாசிச உடலுக்குக் கீழ்ப்படிதலில் இருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார். எந்தக் கருத்தியலுக்கும் ஆட்படாத உயிரி அதிகாரத்திற்கு எதிராக வினையாற்றவோ அல்லது அதிகாரத்திற்கு ஆட்பட்ட உடலை எளிதில் வெளிக்கொண்டு வரவோ முடியும். ஏனெனில், அதிகாரத்தைக் குறித்த அச்சம் அங்கில்லை. அமர்நாத் அதிகாரக் கட்டமைப்பிலிருந்து தனது உடலை வெளியேற்றியதைத் தனது நண்பர் சுரேஷ் கைது செய்யப்பட்டபோது, அதை எதிர்கொள்ளும் மனநிலைக்கு அமர்நாத் தயாராகிவிடுவதன்வழி (214) அறிய முடிகிறது.

அமர்நாத் பாசிச அதிகாரக் கட்டமைப்புக்குத் தனது உடலைப் பலிகொடுக்காமல் தொடர்ந்து அதனோடு போராடி வருவதே ஷம்பாலா. பாசிசம் தனது முகத்தைக் காட்டத் தொடங்கும்போதே எழுத்தாளன் பாசிசத்திற்கு எதிரான தனது முகத்தைக் காட்டத்தொடங்கி

விடுகிறான். சொற்களை ஆராயும் பாசிச அரசின் கண்காணிப்பை மீறி சொற்கள் உருவாக்கத்தைத் தடுக்கும் செயலுக்கு முரணாக அமர்நாத்தால் எப்படி மற்றொரு கதை எழுதப்பட்டது. அது அதிகாரத்தின் கண்களில் படவில்லையா என்னும் கேள்வி எழுகிறது. அந்தக் கேள்விக்கு நேரடியாக நாவலில் விடை இல்லை. அவ்வாறு பதில் சொல்லப்படாததன்வழி ஒரு பதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அஃது அதிகாரத்தின் கண்களில் படாமல் அல்லது ஏமாற்றி அதிகாரத்திற்கு எதிராக வினையாற்ற முடியும் என்பது. இதுவே அதிகாரக் கட்டமைப்பில் சிக்காமல் தப்பித்துக்கொள்ளும் செயல்தான். அப்படியொரு சாத்தியம் இருப்பதை நாவல் மறைமுகமாகச் சுட்டுகிறது. மேலோட்டமாகப் பார்த்தால் ஹிட்லர் கதை அமர்நாத் பாதிக்கப்படுவதோடு நேரடித் தொடர்பற்ற கதையாடலாக தோன்றும்.

ஹிட்லர் – ஹிட்லர் கதைத்தொடர்பு

உண்மையில், ஹிட்லர் கதையில் ஜெர்மானிய ஹிட்லருக்கும் இந்த ஹிட்லருக்கும் தொடர்பில்லை என்று கூறுவதன்வழியும் கதையில் மூன்று ஹிட்லர் பற்றி இடம்பெற்றிருப்பதன்வழியும் ஹிட்லர் எப்படி உருவாகிறான் என்பதை விளக்குவதன்வழியும் ஹிட்லர் என்னும் குறிப்பானுக்கான 'வேரை' அடையாளம் காட்டுகிற முயற்சியில் குடும்பம், கல்வி நிறுவனம், மன உளவியல், காவல்துறை, அரசியல் துறை, இறையியில் துறை போன்ற அமைப்புகளின் பங்கை ஆராய்வதன்வழியும் எதிர்காலத்தில் சமூகத்தில் ஹிட்லர்கள் உருவாகினால் அதை அடையாளம் கண்டு அழிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை நாவல் நிகழ்த்திக்காட்டுகிறது. இந்நிகழ்த்துதல் அமர்நாத் தன்னை, தனது உடலைப் பாசிச அதிகாரக் கட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேறும் வகையில் செய்யப்பட்ட ஒன்றாகும். அமர்நாத், "ஒரு புனைவுப் பாத்திரம் தோன்றி அதற்கேற்ற பிற பாத்திரங்களுடன் முழுக்கதையாய் உருக்கொண்டதன் நோக்கமென்ன என்று கேட்டுப்பார்த்தபோது ஏதும் மனதில் தென்படவில்லை. எனினும், ஓர் அழுத்தத்திலிருந்து இப்போது விடுபட்டுள்ளார்" (ஷம்பாலா, 2019:213). இதன்மூலம் கதை எழுதுவதற்கு நோக்கம் தேவையில்லை. மாறாக, கதை எழுதுவதற்கு ஒரு மன அழுத்தம் இருந்தால் போதுமானது என்னும் கருத்து கிடைக்கிறது. அந்த அழுத்தம் வருவதற்கு அமர்நாத்தின் உடல் அறச்சீற்றத்துடனான சனநாயக உடலாக இருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அமர்நாத்தின் சனநாயக உடல்தான் சுரேஷை நண்பராகப் பெற்றிருக்கிறது; மகளைப் பகுத்தறிவுடன் வளர்த்திருக்கிறது; புத்தக உருவாக்க மனங்களின் அழிவைக் காப்பாற்றுவதற்கு விநாயக் என்னும் இளைஞனை அமர்நாத்தைத் தேடி வரவைத்திருக்கிறது; பழங்குடி மக்களின் உணர்வுகளைப் புரிந்துகொள்ள வைத்திருக்கிறது; ஹிட்லர் என்னும் நாவலை எழுதியிருக்கிறது. இவையெல்லாம் பாசிச உடல் அமைப்புக்கு எதிராகச் சனநாயக உடல் புறவடிவில் நிகழ்த்திய

சாத்தியங்கள். இவற்றைத் தவிர அகத்தில் தனக்குத்தானே உரையாடல்வழி நிகழ்த்திக்கொண்ட சாத்தியங்களும் உண்டு. அமர்நாத்தின் கலைச் செயலான ஹிட்லர் நாவல் அவருக்குப் பாசிச அதிகாரக் கட்டமைப்பில் இருந்து தப்பிச்செல்வதற்கான தந்திரோபாயமாக இருந்தாலும் கூடவே அது சமூகம் பாசிச அதிகாரக் கட்டமைப்பில் இருந்து தப்பிச்செல்வதற்குக் கலையைத் தெரிவு செய்யலாம் என்னும் வழியைச் சொல்லிக்கொடுக்கிறது. “எந்த எதிர்கால அரசும் கூட கலையைக் கைது செய்ய முடியாது” (ஷம்பாலா, 2019:214). பாசிச அதிகாரத்தை அழிப்பதற்கு இளைஞர் விநாயக் ஒரு யோசனையை அமர்நாத்துக்குத் தருகிறார். அது, “அவர்கள் சார்பில் சிந்தித்தால்தான், அந்தக் கூட்டத்தை நீங்கள் தோற்கடிக்க முடியும்” (ஷம்பாலா, 2019:185) என்பதாகும். அது என்னவென்றால் மக்களுக்கு உடனடியாகத் தேவையானவற்றைச் செய்து தங்களை இலட்சியக்காரர்களாகக் காட்டிக்கொள்வது. இங்கு அமர்நாத்தின் நாவல் எழுதும் செயல்கூட அவர்கள் சார்பில் நிகழ்த்தப்பட்ட ஒன்றுதான்.

முடிவுரை

பாசிச அரசு தனக்கு எதிரான சொற்களை அழிக்க முயல, அமர்நாத் அந்தச் சொற்களைக் கொண்டே பாசிச அரசுக்கு எதிராக அதனுடைய வேரை அடையாளப்படுத்துகிற கதையாடலை நிகழ்த்தியுள்ளார். மேலும், அந்த உத்தி வேறொன்றையும் கற்றுக்கொடுக்கிறது. அது புதிதாக ஒன்றைத் தேடிச் செல்லாமல் நம்மிடம் இருக்கும் ஆற்றலையே பாசிச அதிகாரக் கட்டமைப்பிலிருந்து தப்பிச்செல்லும் தந்திரோபாயமாக ஆக்கிக்கொள்வது என்பது இக்கட்டுரையின்வழி பெறப்பட்ட உண்மையாகும்.

துணை நின்ற நூல்கள்

- ❖ தமிழவன், 2019: ஷம்பாலா ஓர் அரசியல் நாவல், சிற்றேடு: பெங்களூரு.
- ❖ ஜமாலன், 2020: உடலரசியல், காலக்குறி : சென்னை.

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

இராஜா, இரா “ உடலரசியல் நோக்கில் தமிழவனின் ‘ஷம்பாலா’ ” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், தொகுதி 1, இதழ் 2, ஜூலை 2021, பக். 17-24

Cite this Article in English

Raja, R. “ Tamilavan's Sambala in Physiological Perspectives ” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.1 Issue 2, July 2021, pp. 17-24