പണ്മയും പ്രതിരോധവും ഗ്രസേിയുടെ കഥകളില്

Dr. Patricia John

Associate Professor, Department of Malayalam, Fatima Mata National College, Kollam, Kerala

Open Access

Manuscript ID: BIJ-2025-OCT-038

Subject: Malayalam

Received : 13.09.2025
Accepted : 20.09.2025
Published : 31.10.2025

DOI:10.64938/bijri.v10n1.25.Oct038

Copy Right:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

സംഗ്രഹം

സമൂഹജീവി എന്ന നിലയില് സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും അവതരണമാണ് സ്ത്രീപക്ഷസാഹിത്യം. ഒരു സാഹിത്യകൃതി അത് ഏത് ഭാഷയിലോ ഏതുതരത്തിലോ ഉള്ളതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു വിമോചനതന്ത്രം എന്ന നിലയില് ഏതൊരു പീഡിതവര്ഗ്ഗത്തിന്റെയും രക്ഷാമാര്ഗ്ഗമായി ഇത് മാറാറുണ്ട്. അതിന്റെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ് സ്ത്രീപക്ഷരചനകള്. സ്ത്രൈണാനുഭവങ്ങളെ അതിന്റെ മുഴുവന് വംശങ്ങളെയും ഉള്ക്കൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും സമൂഹശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീപക്ഷ രചനകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ മേന്മ. പുരുഷാധിപത്യലോകത്തുനിന്ന് സ്ത്രീയെ പരിരക്ഷിക്കുകയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അവളുടെ പൗരാവകാശവും സാമൂഹ്യസാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയാ വകാശവും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന കര്ത്തവ്യവും സ്ത്രീപക്ഷസാഹിത്യം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഗ്രസേിയുടെ ചെറുകഥകള്. പടിയിറങ്ങിപ്പോയ പാര്വതി, ഭ്രാന്തന്പൂക്കള്, ഉടല്വഴികള് എന്നീ ചെറുകഥകള് അതിനുള്ള തളിവുകളാണ്.

താക്കോല് വാക്കുകള്

ചെറുകഥ - Short Story, സ്ത്രീപക്ഷസാഹിത്യം - Feminist Literature, സംസ്കാരം - Culture, മേല്ക്കോയ്മ - Hegemony

പണ്മയും പ്രതിരോധവും ഗ്രസേിയുടെ ചെറുകഥകളില്

സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ഇടങ്ങളില് സ്വന്തം സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള സ്ത്രീയുടെ ശ്രമങ്ങളെയാണ് സ്ത്രീപക്ഷചിന്തകള് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കു ന്നത്. സ്വന്തം സ്ഥാനവും അവസ്ഥയും നിര്മ്മിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരുവളുടെ അഭിലാഷം എന്ന നിലയില് സ്ത്രീവിമോചനവാദത്തിന് പഴക്കമേറെ അടിമത്തംഅനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്നതിന്റെ ഗതികേടിനെക്കുറിച്ചുംഅതിനുകാരണമായ സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ ക്കുറിച്ചും സംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ നീചാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകള് എല്ലാക്കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അതൊക്കെയും ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങള് മാത്രമായിരുന്നു. അത്തരം ഒറ്റപ്പെട്ട ശബ്ദങ്ങള് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേര്ന്ന് സമൂഹമാകു മ്പോഴാണ് സ്ത്രീപക്ഷചിന്തയെന്നും സ്ത്രീവിമോചനമെന്നുമുള്ള ആശയങ്ങള് രൂപപ്പെട്ടത്. മറ്റേതൊരു വാദത്തിനുമെന്നപോലെ സ്ത്രീവിമോചന വാദത്തിനും നിയതവും പരിപൂര്ണ്ണവുമായ ഒരു നിര്വചനം കണ്ടെത്തുക പ്രയാസമാണ്. അവകാശങ്ങള്, പദവി, അധികാരം എന്നിവയില് സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാമൂഹ്യരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം"1 തുല്യനീതിക്കും അവകാശങ്ങള്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീയുടെ സമരപോരാട്ടങ്ങളാണ്

Vol. 10 No. 1 October 2025
E-ISSN: 2456-5571

ഫമെിനിസത്തിലക്കേ് നയിച്ചത്. എന്തും എവിടയെും തുറന്നു പറയാനുള്ള പ്രത്യകേ അവകാശം സമൂഹം പുരുഷന് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് അത്തരത്തില് സ്ത്രീകള് പരെുമാറിയാല് അത് അച്ചടക്കമില്ലായ്മയായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പടെും. ഇത്തരം തരംതാഴ്ത്തലുകള്ക്ക് എതിരായ ശബ്ദമാണ് സ്ത്രീവാദം.

ഒട്ടുമിക്കപ്പോഴും ആണ്കോയ്മ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പടെുന്നത് ശാരീരികമായ വ്യത്യാസത്തിന്റയെും വ േ ര് തി രി ക് ക ലി ന് റെ യും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മാനസികവും ശാരീരികവുമായ കരുത്താണ് പുരുഷനന്നെും അവനെ അനുസരിക്കുക മാത്രമാണ് സ്ത്രീ യ്ക്ക് ചയ്യോനുള്ള ഏകധര്മ്മം എന്നും അത്തരം സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നു. “സ്ത്രീകള് നിശബ്ദരായി ഇരുന്നാല് അവര് ചരിത്രത്തിന് പുറത്താകുന്നു, അവര് ആണ്കോയ്മയില് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാലോ പരതന്ത്രരും അന്യവത്കൃതരുമായിട്ടാണ് ചരിത്രത്തില് പ്രവശേിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തെ തകര്ക്കാന് അവര്ക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്നു.”2 ഇത്തരത്തില് ഒട്ടുമിക്കപ്പോഴുംസ്ത്രണൈാവകാശങ്ങള് ഹനിക്കപ്പടെുന്നു. പുരുഷനും പുരുഷാധിപത്യ ലോകത്തിനും വിധയേയായി അവരുടെ മലേ്ക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ച് അവള് അനുസരണയുള്ള ജീവിയായി മാറുന്നു. പുരുഷന് വിധയേമായി ജീവിക്കണേ്ടവളാണ് സ്ത്രീയന്നെ പൊതു ധാരണസമൂഹത്തില്വരേുറച്ചുപോയതാണ് അതിന്റെ കാരണം. “അവള്-സ്ത്രീ-സ്വയം നിര്വചിക്കുന്നതും വ്യതിരക്തത മനസ്സിലാക്കുന്നതും അവനെ-പുരുഷനെ- ആധാരമാക്കിയാണ്. അവനാകട്ടെ അവളെ ആധാരമാക്കുന്നില്ല അവള് ആശ്രിതയാണ് അന്തസ്സാര ശൂന്യയാണ്, അവന് കര്ത്താവാണ് പരിപൂര്ണനാണ് അവള് ആകട്ടെ അന്യയും.”3 പുരുഷ കന്േദ്രീകൃതമായ സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥയെ ഉടച്ചു വാര്ക്കുകയും സ്ത്രീയുടെ അവകാശങ്ങളെ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും ചയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടയൊണ് സ് ത് രീ വി മോ ച ന പ് ര സ് ഥാ നം രൂപം കൊണ്ടത്. മതം, കുടുംബം, രാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങള് അടിച്ചലേ്പ്പിച്ച നിയന്ത്രണങ്ങളില് നിന്ന് സ്ത്രീയയെും സമൂഹത്തയെും മോ ചി പ് പി ക് കു ക യാ യി രു ന് നു സ് ത് രീ വി മോ ച ന പ് ര സ് ഥാ ന ത് തി ന് റെ ലക്ഷ്യം.

അ ധീ ശ വ ര് ഗ് ഗ ത് തി ന് റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളെ ചോദ്യം ചയ്യുകയും പുരുഷ മധോവിത്വത്തിന്റെ അഹന്തയയെും താന്പോരിമയയേും നിരന്തരം വിമര്ശിക്കുകയും ചയ്തെ മലയാളചറെുകഥാകൃത്ത് ആണ് ഗ്രസേി. പാരമ്പര്യമായി പിന്തുടര്ന്നുവരുന്ന സ്ത്രീ സങ്കല്പങ്ങളല്ല ഗ്രസേിയുടതേ്. തരളിതമായ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളയെും മൃദുല പ്രണയഭാവങ്ങളയെും വി നീ ത വി ധ േ യ ത് വ ത് ത െ യും ജീവിതലക്ഷണമായി കാണുന്ന പണെ് ഭാവങ്ങളെ ഗ്രസേിയുടെ രചനകളില് കാണാന് കഴിയില്ല. അതിന്റെ പ്രകടമായ തളിവൊണ് സാറാ ജോസഫ്, ഗ്രസേി, സക്കറിയ, സിത്താര തുടങ്ങിയവരുടെ പണെ്പക്ഷ രചനകള്. സ്വയമവേ തി രി ച് ച റി വു ണ് ടാ ക് കി യ ടെ ു ക് കു ക യും സ്വന്തം സ്വത്വത്തിനതെിരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധികാരഗര്വുകളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും അതിലുപരി അവയ്ക്കതെിരെ പ്രതികരിക്കുകയുമാണ് ഇവരുടയൊക്കെ നായികമാര് ചയ്തിട്ടുള്ളത്. അതില് പ്രഥമ പരിഗണന അര്ഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണ് ഗ്രസേി.

സ്ത്രീശരീരത്തയെും ലൈംഗികതയയെും കുറിച്ചുള്ള തുറന്നഴെുത്തുകള് ഗ്രസേിയുടെ രചനകളുടെ സവിശഷേതയാണ്. ഇതരമലയാളം എഴുത്തുകാരികളുടതേില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ രചനാപാടവവും വിഷയങ്ങളും ശലൈികളും സ്വീകരിച്ചു എന്നതും ഗ്രസേിയുടെ രചനകളുടെ പ്രത്യകേതയാണ്. പടിയിറങ്ങിപ്പോയ പാര്വതി, നരകവാതില്, ഭ്രാന്തന്പൂക്കള്, രണ്ടു സ്വപ്നദര്ശികള്, കാവരേിയുടെ നരേ്, പനിക്കണ്ണ്, പാതിരാ നടത്തം, ഏഴ് പണെ്കഥകള്, ഉടല്വഴികള്, പ്രണയം, അഞ്ചടി ഏഴിഞ്ച് എന്നിവ ഗ്രസേിയുടെ ശ്രദ്ധയേമായ രചനകള് ആണ്.

നാടും വീടും ബന്ധുക്കളും മലേ്വിലാസവും എല്ലാം ഉണ്ടങ്കെിലും അതൊന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴികള് അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന സ്ത്രീ ജീവിതങ്ങളെ

Vol. 10 No. 1 October 2025
E-ISSN: 2456-5571

അവതരിപ്പിക്കുന്ന രചനകള് ആണ് ഗ്രസേിയുടതേ. “അപ്പോള് നിങ്ങള് എന്ത് ചയ്യെും” എന്ന ചറെുകഥ അതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. പണ്ണെ് എന്നാല് വറെും ഉടല് മാത്രമല്ലന്നെും അവള്ക്കും ഒരു മനസ്സും ജീവിതവും ഉണ്ടന്നെും വിളിച്ചു പറയുന്ന കഥയാണിത്. സ്ഥാപനവല്ക്കരിക്കപ്പടെ്ട മതം എങ്ങനയൊണ് ഒരു പണ്ണെ്കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളയെും പ്രതീക്ഷകളയെും കവര്ന്നടെുക്കുന്നത് എന്ന് ഈ കഥയിലൂടെ ഗ്രസേി വളിെപ്പടെുത്തുന്നു. കന്യാസ്ത്രീയാവുക എന്നാല് ഉടലിന്റയെും മനസ്സിന്റയെും ഇച്ഛകളയെും വികാരങ്ങളയെും നിയന്ത്രിക്കുകയും ലൗകികജീവിതാസക്തികളെ മുഴുവന് ത്യജിച്ചു കൊണ്ട് യശേുവിനെ മാത്രം സ്നഹേിച്ചും ധ്യാനിച്ചും ജീവിക്കുകയും ചയ്യെുക എന്നുള്ളതാണ്. സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയും ഉയര്ച്ചയും മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി സാമൂഹ്യ സവേനം ചയ്യെുക എന്നത് ജീവിതവ്രതമായി സ്വീകരിച്ച വരാണവര്. ധര്മ്മാര്ത്ഥകാമങ്ങളെ ജയിച്ച് സമൂഹത്തെ സവേിക്കുകയും അങ്ങനെ മോക്ഷം നടോന് ജീവിതത്തെ പര്യാപ്തപ്പടെുത്തുകയുമാണ് ഇക്കൂട്ടര് ചയ്യെുന്നത്.

വീട്ടുകാരുടെ നരേ്ച്ചയോ ദാരിദ്ര്യപീഡയോ കൊണ്ട് കന്യാസ്ത്രീ ആകാന് വിധിക്കപ്പടെ്ട ക്രിസ്റ്റീന എന്ന പണ്ണെ്കുട്ടിയുടെ ജീവിതമാണ് ‘അപ്പോള് നിങ്ങള് എന്തു ചയ്യെും’ എന്ന ചറെുകഥയില് പറയുന്നത്. ക്രിസ്റ്റീന എന്ന കന്യാസ്ത്രീ ഗര്ഭിണിയാകുന്നു. ഉടലിന്റെ കാമനകളെ തടുത്തു നിര്ത്താന് കഴിയാതെ പോയ പ്രണയ പാപം കൊണ്ട് വിങ്ങുന്ന മനസ്സും ശരീരവും കവൈിട്ടു പോകുന്നു. ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളപ്പെറ്റി അറിയാമല്ലോ”4 എന്ന മദര്സുപ്പീരിയറിന്റചെോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ‘സത്യമായും അവന് എന്റെ കയ്യില് മാത്രമേ സ്പര്ശിച്ചിട്ടുള്ളു. ആയതിനാല് ഇത് ദിവ്യഗര്ഭം ആകുന്നു ഇനി എനിക്ക് ഒരു കാലിത്തൊഴുത്ത് വണേം. ആകാശത്ത് വഴികാട്ടിയായി ഉദിക്കാന് ഒരു നക്ഷത്രം വണേം. പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും ആയി കിഴക്കുനിന്ന് പുറപ്പടൊന് മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരും വണേം. അവന് വീണ്ടും ഭൂജാതനാകട്ടെ’5 എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റീന പറഞ്ഞത്. അവനോട് നിങ്ങള് എന്ത് ചയ്യെുമന്നെ ക്രിസ്റ്റീനയുടെ ചോദ്യം അധികാരശക്തികള്ക്ക് നരേ്ക്കുള്ള പ്രതിഷധേവും പ്രതിരോധവും ആണ്.

സ്ത്രീകളുടശെരീതറെ്റുകളപ്പെറ്റിവിധി പറയുകയും അവരുടെ നരേ്ക്ക് വിലക്കുകളും കല്പ്പനകളും പുറപ്പടെുവിക്കുകയും ചയ്യെുന്ന പുരുഷാധികാരസാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി കളയെും മതാധികാര ശക്തികളയെും ചോദ്യം ചയ്യെുന്ന ചറെുകഥയാണ് ‘അപ്പോള് നിങ്ങള് എന്തു ചയ്യെും’. ഒരതേരം ദവൈവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണല്ലോ മതം. സ്ഥാപനവല്ക്കരിക്കപ്പടെ്ട മതം അതിന്റെ നിലനില്പ്പില് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുരുഷകന്രേ്ദ്രീകൃതമായ ഒരു അധികാരവ്യവസ്ഥയാണ് മതമന്നെ സാമൂഹിക സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത്. അവിടെ അവര് ചിട്ടപ്പടെുത്തുന്ന നിയമങ്ങളാണുള്ളത്. പൗരോഹിത്യവര്ഗ്ഗം ഉടലാശകള് ഉപക്ഷേിക്കണമന്നെ നിയമം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരപേോലെ ബാധകമാണ്. എന്നാല് ആ നിയമം ഏറ്റവും കൂടുതല് പരിക്കലേ്പ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീയയൊണ്. സ്വന്തം കാമനകളെ ചങ്ങലക്കിടാന് കഴിയാതെ പോയ ക്രിസ്റ്റീന വറെുമൊരു സാധാരണ സ്ത്രീയല്ല, കന്യാസ്ത്രീയാണ്. അതാണ് സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതല് ചൊടിപ്പിച്ചത്. തന്റതേ് ദിവ്യഗര്ഭം ആണന്നെ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമം തനിക്ക് നരേേ ഉയരുന്ന ചൂണ്ടുവിരലുകളെ അടക്കിനിര്ത്തുക എന്ന ഉദ്ദശേ്യത്തോടുകൂടി ഉള്ളതാണ്. തനിക്കതിരെ വന്നക്കോവുന്ന വിലക്കുകള് ഇല്ലാതാക്കാനും അതുവരെ സ്വതന്ത്രയാകാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് ക്രിസ്റ്റീന നടത്തുന്നത്. മനുഷ്യര്ക്ക് എല്ലാം തന്നെ വികാരവിചാരങ്ങള് ഉണ്ടന്നെും മതത്തിന്റെ പരേില് അവയെ ചങ്ങലയില് തളച്ചിടാന് ആവില്ലന്നെും ഈ കഥയിലൂടെ സ്ഥാപിക്കുന്നു. പൊതു ഇടങ്ങളില് മാത്രമല്ല വീട്ടകങ്ങളിലും സ്ത്രീകള് ഒട്ടും സുരക്ഷിതരല്ലന്നെ യാഥാര്ത്ഥ്യത്തെ വളിെപ്പടെുത്തുന്ന ചറെുകഥയാണ് ‘ഡിക്സ്റ്റി പ്ലസ്’. കവേലം ഒരു ഉടല് മാത്രമായി പരിമിതപ്പടെുവാന് വിധിക്കപ്പടെ്ട സ്ത്രീയുടെ ഉടലനുഭവങ്ങളയെും മാനസികാനു

ഭവങ്ങളെയും വെളിച്ചത്തെത്തുന്ന ചെറുകഥയാണിത്. 60 കഴിഞ്ഞ അമ്മായിയച്ഛന് സ്വന്തം മരുമകളെ വെറുമൊരു ഉടല് മാത്രമായി കാണുന്നതും അവളെ സ്വന്തം ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കി ജീവിക്കാന് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും ആണ് ഈ കഥയുടെ പ്രമേയം. ഗള്ഫുകാരനായ മകന്റെ ഭാര്യയോട് അശ്ലീലച്ചുവയോടെ സംസാരിക്കുകയും അവളുടെ നേര്ക്ക് സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയില് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന 60 കാരന് ഈ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാണ്.ഭര്ത്താവില്നിന്ന്അകന്നു കഴിയുന്ന സ്ത്രീകളെ അശ്ലീലാര്ത്ഥത്തില് നോക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹച്യുതിയുടെയും സംസ്കാരച്യുതിയുടേയും പ്രതിനിധിയാണ് അയാള്. പുരുഷന്റെ ലൈംഗികതൃഷ്ണ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായി സ്ത്രീയെയും സ്ത്രീശരീരത്തെയും കാണുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ വികലമായ മാനസികഭാവങ്ങളെയും മാനസികരോഗത്തെയും ആണ് ഈ ചെറുകഥയിലൂടെഗ്രേസിവിമര്ശിക്കുന്നത്.

തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന ഭര്തൃപിതാവിനെപ്പറ്റി അവള് പലപ്പോഴും ഭര്ത്താവിനോട് പരാതിപ്പെടാറുണ്ട്. അമ്മായിയമ്മയോട് ഇതേപ്പറ്റി പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് അവര് ആരും തന്നെ അവളുടെ അവലാതി കേള്ക്കുകയോ അതിനു പരിഹാരം കാണുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. പുരുഷന്റെ നിഴലില് ഒതുങ്ങിക്കഴിയേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചുപുലര്ത്തുന്ന അമ്മായിയമ്മ എല്ലായിപ്പോഴും മരുമകളുടെ പരാതികളെ കേട്ടതായിപ്പോലും നടിച്ചില്ല ഗള്ഫില് നിന്ന് എത്തിയ ഭര്ത്താവാകട്ടെ ഭാര്യയുടെ പരാതികളോ പരിഭവങ്ങളോ കേള്ക്കാനോ ആശ്വാസവാക്ക് പറയുവാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല പകരം അയാള് തന്റെ ശാരീരികതൃഷ്ണകള്ക്ക് ശമനം കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അമ്മ, ഭാര്യ എന്നിങ്ങനെ മഹത്വവല്ക്കരിക്കപ്പെട്ടശബ്ദത്തിന്റെ സൗന്ദര്യങ്ങളില് തളച്ചിടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീസ്വത്വത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഡിക്സ്റ്ററി പ്ലസിലെ അമ്മായിയമ്മയും മരുമകളും. വിത്തുകള് വിതയ്ക്കാനുള്ള വയലുകള് എന്നതിനപ്പുറമുള്ള യാതൊരു പരിഗണനയും ഇരുവര്ക്കും കിട്ടുന്നില്ല. പുരുഷനെ അനുസരിച്ചും പിന്തുടര്ന്നും ജീവിക്കാന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവര്.

'കാര്യഷേുമന്ത്രി, കരണഷേുദാസി
രൂപഷേുലക്ഷ്മി, ക്ഷമയാ ധരിത്രി
സ്നഹോഷു മാതാ, ശയനശേു വശ്യോ
ഷഡ്കര്മ്മധാരി കുലധര്മ്മ പത്നി'6

എല്ലായ്പ്പോഴും പുരുഷന് വിധേയയായി അനുസരണയുള്ള അടിമയായി ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് സ്ത്രീ എന്ന സങ്കല്പത്തെ സമൂഹത്തില് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയുംചെയ്തുഎന്നുള്ളതാണ് പുരുഷാധിപത്യസമൂഹത്തിന്റെ വിജയം. കുടുംബം, മതം, രാഷ്ട്രം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥിതികളില് എല്ലാം ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങള് വേരുറച്ചു പോയതാണ് സ്ത്രീയുടെ അടിമജീവിതത്തിന് പ്രധാനകാരണം എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഡിക്സ്റ്ററിപ്ലസ് എന്ന ചെറുകഥയിലൂടെ ഗ്രേസി ചെയ്യുന്നത്.

സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിനെയോ വിചാരവികാരങ്ങളെയോ കാമനകളെയോ പരിഗണിക്കാതെ അവര് എപ്പോഴും പുരുഷന്റെ നിഴലില് ആണെന്ന തോന്നല് ഉളവാക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യസ്ഥാപനമാണ് ഡിക്സ്റ്ററി പ്ലസിലെ കുടുംബം. തന്റെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളൊക്കെത്തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിലും സംരക്ഷണത്തിലും ആണെന്ന തോന്നലുളവാക്കി ഏറെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടെ അവളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അനുസരിപ്പിക്കുകയും ആണ് പുരുഷാധിപത്യസമൂഹം ചെയ്യുന്നത്. അമ്മായിയച്ഛന്റെ തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങളെയും തെറിച്ച സംഭാഷണങ്ങളെയും സ്പര്ശനങ്ങളെയും ഭര്ത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനും അവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനോ കഥാനായികയ്ക്ക് കഴിയാതെ പോയത് സമൂഹത്തില് വേരുറച്ചുപോയ സ്ത്രീസദാചാരം എന്ന കപടസങ്കല്പം കൊണ്ടാണ്. 'എന്റെ കര്ത്താവേ കുരുടന് കാഴ്ച കൊടുത്ത നീ എന്നെ തുണയ്ക്കാത്തത് എന്ത്'7 എന്ന അവളുടെ വാക്കുകളില് താന് അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവന് ചൂഷണത്തിന്റെയുംനൊമ്പരവുംനിരാശയും

Vol. 10 No. 1 October 2025
E-ISSN: 2456-5571

പ്രതിഷേധവുമുണ്ട്. ദൈവം പോലും പിന്തുണയ്ക്കാന് ഇല്ലെന്ന ബോധമാണ് ആര്ത്തരുടെയും ആലംബഹീനരുടെയും പ്രതിഷേധത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും കാരണം. ഡിക്സ്റ്ററിപ്ലസ്സിലെ നായികയുടെ പ്രതികരണവും അത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അമ്മയെന്നും മുത്തശ്ശിയെന്നും ഭാര്യയെന്നുമുള്ള പരമോന്നതപദവികള് നല്കി ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീയെ തള്ളിയിടാനുള്ള പുരുഷപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങള് മാത്രമാണ്. അത്തരം കപടതന്ത്രങ്ങളോടുള്ള ഗ്രേസിയുടെ പ്രതികരണമാണ് ഡിസ്റ്ററിപ്ലസ്സ് എന്ന ചെറുകഥ.

ശാരീരികവും മാനസികവുമായി സ്ത്രീകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സാമൂഹ്യാവസ്ഥയ്ക്ക് സമകാലസമൂഹത്തിലും വലിയ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. 'ഒരു ബ്രഷ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു' എന്ന ചെറുകഥ അതിന്റെ വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ഇന്റര്നെറ്റിന്റെ അപാരമായ ലോകം നമുക്ക് മുന്നില് തുറന്നിടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അനന്തമായ സാദ്ധ്യതകളാണ്. എഴുതാനും വായിക്കാനും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കാഴ്ചകള് കാണാനും മറ്റുള്ളവരോട് സംവദിക്കാനും ഉള്ള സാധ്യതകള് ഇന്റര്നെറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ലോകം വിരല്ത്തുമ്പിലെന്ന വാദങ്ങളും മറ്റും അങ്ങനെയുണ്ടായതാണ്. വിരല്ത്തുമ്പിലെ വിസ്മയലോകം ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് യുവതലമുറയെയാണ് എന്നു പറഞ്ഞാല് അതൊരു അതിശയോക്തിയാവില്ല. സ്മാര്ട്ട് ഫോണിന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഒക്കെ ഉപയോഗം ഏറ്റവും കൂടുതല് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ യുവതലമുറയാണ് 2 കെ കിഡ്സ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന യുവതലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റത്തെ കൂടി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കഥയാണ് 'ഒരു ബ്രഷ് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു'.

വിരല്ത്തുമ്പിലെ വിസ്മയലോകം ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിക്കുന്നത് കൗമാര യൗവനങ്ങളെയാണ്. വീട്ടകങ്ങളില്പ്പോലും കൊച്ചുപെണ്കുട്ടികള് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ചൂഷണങ്ങള്ക്ക് ഇരയാകുന്നതിന് ഒരു പരിധിവരെ കൗമാര പ്രായക്കാര്ക്ക് കിട്ടുന്ന രതിപാഠങ്ങള് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്റര്നെറ്റിലെ രതിപാഠങ്ങള് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ലിംഗപരമായ വേര്തിരിവിന്റെ ആഴം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുവെന്നതും സ്ത്രീയെ കേവലം ഒരു ഉപഭോഗവസ്തുവായി പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ആക്കം വര്ദ്ധിപ്പിച്ചുഎന്നതുംഇന്റര്നെറ്റിന്റെ വലിയ ദോഷമാണ്. ഇന്റര്നെറ്റിന്റെ കടന്നുവരവോടെ അശ്ലീല ച്ചുവയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും കാഴ്ചകളും ലഭിക്കുന്ന നിലവന്നു. അതോടെ സ്ത്രീയെ കേവലം ഒരു ശരീരവും ഉപഭോഗവസ്തുവും ആയി മാത്രം വിലയിരുത്തുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് കൂടുതല് സാധ്യതയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. സ്ത്രീശരീരം കേവലമൊരു പ്രദര്ശനവസ്തുവായി പരിണമിച്ചുവെന്ന വസ്തുത ഇന്റര്നെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നവര്ക്ക് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സംഗതിയാണ്. നഗ്നമായ ആണുടലും പെണ്ണുടലും പുരുഷന് കാണുന്നത് നേരമ്പോക്കായും സ്ത്രീ കാണുന്നത് അപരാധമായും വിലയിരുത്ത പ്പെടുന്നത് ആണധികാരപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രധാനദോഷമാണ്. മകളുടെ കിടക്കയ്ക്ക് അടിയില് നിന്ന് നഗ്നചിത്രങ്ങള് കണ്ടെടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഭയം ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു 'ഇച്ചേട്ടന് കമ്പ്യൂട്ടറില് കാണിച്ചുതന്നതാ'[8] എന്നു മകള് പറയുമ്പോള് അമ്മയുടെ മനസ്സ് പറയുന്നത് 'എന്റെ പിഴ, എന്റെ പിഴ' എന്നാണ്. ഇച്ചേട്ടന് നഗ്നചിത്രങ്ങള് കണ്ടതോ കാണിച്ചുകൊടുത്തതോ ഒരു അപരാധമായി ആരും കാണുന്നില്ല. അധികാരലോകത്ത് വിവരിക്കുന്ന ആണിന് നഗ്നമായ ഉടല് ഒരു കൗതുക കാഴ്ച മാത്രമാണ്. അവന്റെ പ്രായത്തിന്റെ പിഴവോ ആകാംക്ഷയോമാത്രമായിഅത്തരംഒരുകാഴ്ച വിലയിരുത്തപ്പെടും. എന്നാല് നഗ്നമായ ഉടല് കാണുന്ന പെണ്കാഴ്ച അഹങ്കാരം ഉള്ളതും തോന്നിയാസമുള്ളതുമായ അപരാധമാകും. നഗ്നദൃശ്യങ്ങളും ലൈംഗിക ദൃശ്യങ്ങളും പുരുഷന് കാണുന്നത് സദാചാരവിരുദ്ധമായോ അപരാധമായോ കാണാത്ത സമൂഹം തന്നെ സ്ത്രീ കാണുന്നത് വലിയൊരു കുറ്റമായി

കാണുന്നതിലെ നീതികേടിനെയാണ് കഥാകാരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ഉപസംഹാരം

എല്ലാക്കാലത്തും രണ്ടാംതരം പൗരരായി മാത്രം അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവരാണ് സ്ത്രീകള്. സമകാലസമൂഹത്തിലും ഇത്തരം വീക്ഷണങ്ങള്ക്ക് വലിയ മാററമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. തരംതാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ആന്തരികവ്യഥകളെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ എഴുത്തുകാരിയാണ് ഗ്രേസി.പുരുഷനെപ്രതിസ്ഥാനത്തുനിന്നു ക്രൂശിക്കാനോ വിചാരണ ചെയ്യാനോ അല്ല പ്രതിസ്ഥാനത്ത് തനിക്ക് നില്ക്കേണ്ടിവന്ന സാഹചര്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും അതിനുപരിഹാരം കാണാനും പുരുഷനെ സ്വയംപര്യാപ്തനാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രേസിക്കഥകളുടെ ലക്ഷ്യം. തികഞ്ഞ സ്ത്രീപക്ഷവാദിയോ പുരുഷന്മാരില്ലാത്ത ലോകം വേണമെന്ന നിലപാടുകാരിയോ അല്ല ഗ്രേസി. തികഞ്ഞ ഒരു ഹ്യൂമനിസ്ററ് കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഗ്രേസിയ്ക്കുള്ളത്. ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഭിന്നലിംഗമായാലും അവരുടെ ഇച്ഛകള്നുസൃതമായി ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും അഭിമാനബോധവും വേണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഗ്രേസിക്കുള്ളത്. 'ഉടല്വഴികള്' അതിനുള്ള ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ്. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യം, സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം, ശാരീരികസ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയവ ആരുടെയും ഔദാര്യമല്ലെന്നും പ്രപഞ്ചത്തില് ജീവിക്കുന്ന ഏതൊരാള്ക്കും അത് അവകാശപ്പെട്ടതാകാമെന്നും ഇക്കഥകളിലൂടെ ഗ്രേസി തെളിയിക്കുന്നു.

കുറിപ്പുകള്

1. David Crystal (Ed) The Camebridge Encyclopedia, Camebridge University Press, 1999, Page 37.
2. സാറാ ജോസഫ്, പാപത്തറ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2002, പുറം 42.
3. Simone De Behaviour, The Second Sex, Translate and edited by H M Passbelly, Picadoo, Landon, 1998, Page No. 16.
4. ഗ്രേസി, അപ്പോള് നിങ്ങള് എന്തു ചെയ്യും, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2018, പുറം 16.
5. ഗ്രേസി, അതേ പുസ്തകം, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2018, പുറം 16.
6. ഗ്രേസി, ഉടല്വഴികള്, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2015, പുറം 92.

സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങള്

1. ഗ്രേസി, അപ്പോള് നിങ്ങള് എന്തു ചെയ്യും, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2018.
2. ഗ്രേസി, ഉടല്വഴികള്, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2015.
3. സാറാ ജോസഫ്, പാപത്തറ, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2002.