

புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்து பண்பாடு மற்றும் சமூக எல்லைகள்: ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஆய்வு

டீவா. டிலக்ஸன்

ஊடகக்கற்றைகள் துறை, யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

dilaxanwalter@gmail.com

அறிமுகம்

உலகத்தில் 'எல்லைகள்' என்பது புவியியல் கோடுகளாக மட்டுமல்லாமல், சமூக, அரசியல் மற்றும் பண்பாட்டு அடையாளங்களின் அடிப்படையிலும் உருவாகின்றன. புலம்பெயர்வு மற்றும் இடம்பெயர்வு போன்ற நிகழ்வுகள் மக்கள் எல்லைகளைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலையை உருவாக்குகின்றன. இதனால் அவர்கள் புதிய சமூக, பண்பாட்டு சூழலில் தங்களைத் தகவமைத்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். இலங்கை உள்நாட்டுப் போருக்குப் பின் பெருமளவில் ஈழத் தமிழர்கள் பல்வேறு நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்தனர். அவர்களது வாழ்வியல், சமூக உரிமை, பண்பாட்டு தழுவல் ஆகியவை தமிழ் சினிமாவில் பலமுறை பிரதிபலிக்கப்பட்டுள்ளன. 2021ஆம் ஆண்டு Netflix-ல் வெளியான ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படம், மதுரையைச் சேர்ந்த இந்தியத் தமிழரின் கதையுடன், பிரிட்டனில் வாழும் ஈழத் தமிழ் அகதிகளின் வாழ்க்கையை ஒருங்கிணைக்கிறது. இந்தப் படம் புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்து சமூக மற்றும் பண்பாட்டு எல்லைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்பதை வெளிப்படுத்தும் முக்கியமான திரைப்படமாக காணப்படுகிறது. இந்த வகையிலே சினிமா என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு ஊடகம் மட்டுமல்ல, சமூக மற்றும் அரசியல் பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்தும் கருவியும் ஆகும்.

ஆய்வுப் பிரச்சினை

புலம்பெயர் தமிழர்கள் பற்றி பல தசாப்தங்களாக இந்திய தமிழ் சினிமாவில் பேசப்பட்டு வருகின்ற போக்கை காண முடிகின்றது. குறிப்பாக ஈழத் தமிழர்கள் இலங்கையைக் கடந்து வேறு நாடுகளுக்கு புலம்பெயர்ந்து செல்லும்போது அவர்கள் போய் சேரக்கூடிய நாடுகளில் அவர்களது வாழ்வியல் எவ்வாறு இருந்தது என்பதை முன் நிறுத்திய திரைப்படங்களில் 2021 இல் நெற்பளிக்ஷ் மூலம் வெளியான ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படம் முக்கிய இடத்தினை வகிக்கிறது. இந்த வகையிலே ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் புவியியல் எல்லைகளுக்கு அப்பால் பண்பாடு மற்றும் சமூக எல்லைகள் எவ்வாறு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை ஆராய வேண்டிய தேவை உள்ளது.

ஆய்வு நோக்கம்

இந்த ஆய்வானது பிரதான நோக்கம் மற்றும் துணை நோக்கங்களை கொண்டுள்ளது. இதற்கமைய ஆய்வின் பிரதான நோக்கமாக: புலம்பெயர்வு மற்றும் இடம்பெயர்வு காரணமாக புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்து உருவாகும் கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக எல்லைகள் படத்தில் எவ்வாறு வெளிப்படுகின்றன என்பதை ஆராய்தல், துணை நோக்கங்களாக : கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் காட்சிகளின் அடையாளம், பண்பாட்டுக் கலப்பொட்டு மற்றும் சமூகப் பேச்சுவார்த்தை என்பவை எவ்வாறு பிரதிபலிக்கின்றன

என்பதை கண்டறிதல். படத்தில் சமூக வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டுச் சூழல்கள், எல்லைகள் தொடர்பான கருத்துக்களை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றன என்பதை விளக்குதல்.

ஆய்வு வினாக்கள்

- ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் புவியல் எல்லைகளுக்கு அப்பால் எவ்வாறான பண்பாடு மற்றும் சமூக எல்லைகள் உருவாகின்றன.
- படத்தில் வரும் காட்சிகளில் இடைவினை எவ்வாறு அடையாளம்சார் பேச்சுவார்த்தை மற்றும் பண்பாட்டுக் கலப்பொட்டை வெளிப்படுத்துகின்றன.
- இந்தப் படத்தின் மூலம் புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் அகதிகள் பற்றிய சமூகப் புரிந்துணர்வு மற்றும் ஒத்துணர்வு எவ்வாறு உருவாகிறது.

ஆய்வு முறையியல்

இந்த ஆய்வு பெறுதிகார் ஆய்வு அடிப்படையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆய்வின் நோக்கம் ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்தும் உருவாகும் சமூக மற்றும் பண்பாட்டு எல்லைகளை ஆராய்வது என்பதால், திரைப்பட உரை மற்றும் அதன் காட்சிகள், உரையாடல்கள், கதாபாத்திரங்கள் ஆகியவற்றை விமர்சன ரீதியாகப் ஆராயும் பண்புசார் பிரதி அல்லது திரைப்படப் பகுப்பாய்வு முறை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் கருப்பொருள் பகுப்பாய்வு மற்றும் பாத்திரப் பகுப்பாய்வு ஆகிய முறைகள் பயன்படுத்தப்படுவதுடன் பின்காலனியக் கோட்பாடு, பண்பாட்டுக் கலப்பொட்டு இல்லை கடத்தல் கோட்பாடு (Border Transgression Theory) ஆகியவை முக்கியமான கோட்பாட்டுச் சட்டகமாக இருக்கின்றன.

கோட்பாட்டுச் சட்டகம்

ஹெமிபாபாவின் பண்பாட்டுக் கலப்பொட்டுக் கோட்பாடு

1994 ஆம் ஆண்டில் வெளிவந்த the (location of culture) பண்பாட்டின் அமைவிடம் என்ற நூலில் ஹெமி பாபா, கலப்பொட்டு, மூன்றாம் வெளி, போலச்செய்தல் போன்ற கருத்துகளை முன்வைத்திருந்தார். இதன்படி கலப்பொட்டு என்பது கலப்பு அல்லது இணைவு எனப் பொருள் கொள்ளப்படுகிறது இது வெறும் இரண்டு பண்பாடுகள் சேர்ந்து கிடப்பதை குறிக்கவில்லை மாறாக இது ஒரு புதிய மாறுபட்ட இடைநிலை பண்பாட்டு வடிவத்தை உருவாக்கும் செயலாக அதாவது காலனியர்களின் பண்பாடும் காலனியத்துக்குட்பட்ட மக்களின் பண்பாடும் சந்திக்கும் போது இரண்டிலும் மாறுபாடுகள் ஒப்பீடுகள் மற்றும் தழுவல்களும் நடக்கின்றன என்பதை குறித்து நிற்கின்றது. இந்த பண்பாட்டு சந்திப்பானது ஒருபுறம் போராட்டத்தையும் மறுபுறம் புதிதான பண்பாட்டு வடிவங்களையும் உருவாக்குகிறது என குறிப்பிட்டார் இந்த கோட்பாட்டின்படி கலப்பொட்டு என்பதைப் புரிந்து கொள்ள ஹெமிபாபா மூன்றாம் வெளி என்ற பதத்தை முன்வைக்கிறார். இதன்படி காலனியவாதிகள் மற்றும் காலனியத்துக்குட்பட்டவர்களின் சந்திப்பால் ஒரு இடைநிலை உருவாகும் அதுவே மூன்றாவது வெளி என்கிறார். இந்த இடத்தில் தான் அடையாளம் பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது. இதுவே அடையாளம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் இடம் என இக்கோட்பாட்டின் படி விளக்கப்படுகிறது. இந்த வகையிலே ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் ஈழத்தமிழ் அகதிகள் இந்திய தமிழர்கள் பிரித்தானிய மக்கள் போன்ற குழுக்கள் ஒரே கதை உலகில் சந்திக்கின்றனர். இதன்படி ஹெமி பாபாவின் மூன்றாம் வெளி என்ற ஒரு மூன்றாம் இடம் இங்கு உருவாகிறது. அந்த இடத்தில் புதிய பண்பாடு மற்றும் புதிய அடையாளங்கள் உருவாகின்றன மேலும் படத்தில் வரும் சுருளி என்கின்ற பிரதான கதாபாத்திரம் இந்தியத் தமிழராக இருக்கின்றபோதும் பிரித்தானியாவில் வாழும் ஈழத் தமிழர்களுடன் இணைக்கின்றார்.

டேவிட் நியூமனின் எல்லை கடத்தல் கோட்பாடு

இந்த ஆய்வின் கோட்பாட்டு சட்டகத்தில் டேவிட் நியூமன் அவர்களின் டிமுசனநச வசயளெபசநளளழை கோட்பாடும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இக்கோட்பாட்டின்படி டேவிட் நியூமன் எல்லைகளை வெறும் புவியியல் எல்லைகள் என்ற நிலையான வரையறையில் அல்லாமல் மாறிக்கொண்டிருக்கும் சமூக அரசியல் காரணிகளால் கட்டமைக்கப்பட்டு அடிக்கடி கடக்கப்படும் இடங்களாக கருதுகிறார். இதன்படி எல்லைகள் இயற்கையாக தோன்றுவதில்லை அவை அரசியல் பேச்சுவார்த்தைகள் சமூக உறவுகள் வரலாற்றுச் சூழல்கள் ஆகியவற்றின் விளைவாக உருவாகின்றன. எல்லைகள் முழுமையான ஒரு தடையல்ல மக்கள் புலம்பெயர்வு, வணிகம், பண்பாட்டு பரிமாற்றம் வழியாக அவற்றைக் கடக்கின்றனர். எனவே எல்லைகள் ஒரு தடையுடன் சேர்ந்து ஒரு இணைப்பாகவும் செயல்படுகின்றன. எல்லைகள் உள்நபர்-வெளிநபர் என்ற பிரிவை உருவாக்குகின்றன. இதன் மூலம் குடிமக்கள் மற்றும் அகதிகள், உள்ளூர் மக்கள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்து ஆகியோருக்கு இடையே சமூகப் பண்பாட்டு அடையாள எல்லைகள் தோன்றுகின்றன.

இந்த வகையிலே இக் கோட்பாடானது ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் காணப்படும் எல்லை சார்ந்த பிரச்சினைகளை ஆராய்வதற்கு நேரடியாக பயன்படுகிறது. இதற்கமைய குறித்த திரைப்படத்தில் இந்திய தமிழர்கள், ஈழத் தமிழர்கள், பிரித்தானிய சமூகங்கள் ஆகியோர் சந்திக்கும் போது புவியியல் எல்லைகளை கடந்து புதிய பண்பாட்டுச் சமூகங்கள் உருவாகின்றன. அகதிகள் மற்றும் புலம்பெயர்ந்தோர் பிரிட்டனில் வாழும் போது அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பாகுபாடு அதிகாரம் வன்முறை போன்றவை சமூக எல்லைகளாக வெளிப்படுகின்றன.

பின் காலனியக் கோட்பாடு

பின் காலனித்துவக் கோட்பாடு என்பது காலனிய ஆட்சியில் இருந்து விடுதலை பெற்ற சமூகங்களில் அதிகார உறவுகள், பண்பாட்டு மோதல்கள், அடையாளத் தேடல்கள் ஆகியவற்றை விமர்சன ரீதியில் ஆராயும் சிந்தனைப் போக்காகும். எட்வர்ட் செயித், பிரான்சிஸ் பன்னன், காயத்ரி ஸ்பைவேக், ஹோமி பாபா ஆகிய சிந்தனையாளர்கள் இந்த கோட்பாட்டின் அடித்தளங்களை அமைத்தவர்கள் ஆவர். இந்த கோட்பாட்டின் படி காலனியர்களின் கல்வி முறை மொழி பண்பாடு ஆகியவை விடுதலைக்குப் பின் கூட சமூகங்களில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்றன. அத்தோடு காலனியத்துக்குட்பட்ட மக்கள் தங்கள் அடையாளத்தை மீண்டும் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டிய சூழல் இருப்பது மேற்கத்திய அல்லது ஆட்சியாளர்கள் பண்பாடு மேலோங்கும் நிலையில், உள்ளர் பண்பாடு எதிர்ப்புக் காட்டி புதிய கலப்பு வடிவங்களை உருவாக்குகின்றன மற்றும் ஹோமி பாபாவின் பார்வையில் அடையாளம் எப்போதும் பேச்சுவார்த்தை செய்யப்படும் ஒன்றாகும் இது மூன்றாம் இடத்தில் புதிய பண்பாட்டு வடிவங்களை உருவாக்குகின்றது. ஆகியன முக்கிய கருத்துகளாக முன்வைக்கப்பட்டன. இந்த வகையிலே ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படம் பின்காலனித்துவக் கோட்பாட்டின் முக்கிய அம்சங்களை பிரதிபலிக்கின்றது. இதற்கமைய இத் திரைப்படத்தில் ஈழத்தமிழ் அகதிகள் புவியியல் நிலைகளைக் கடந்து பிரிட்டனில் குடியேறுகின்றனர். ஆகவே இது காலனித்துவத்திற்கு பின் உருவான புலம்பெயர்வு மற்றும் அகதிகள் பிரச்சனைகளை வெளிப்படுத்துகின்றது. அவர்கள் எதிர்கொள்ளும் வன்முறை பாகுபாடு மற்றும் உள்ளநபர்-வெளிநபர் ஆகியவை பின்காலனித்துவக் கோட்பாடு சொல்வது போல் சமூக மற்றும் பண்பாட்டு எல்லைகள் உருவாகுவதை காட்டுகின்றன.

தரவுப்பகுப்பாய்வு

இந்த அத்தியாயம் ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தை மையமாகக் கொண்டு புவியியல் எல்லைகளுக்கு அப்பால் உருவாகும் பண்பாட்டு மற்றும் சமூக எல்லைகள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன என்பதை கோட்பாட்டு அடிப்படையில் ஆராய்கிறது. இதற்காக ஆய்வு முறைகளாக கருப்பொருள் பகுப்பாய்வு மற்றும் கதாபாத்திரப் பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்பட்டன.

கருப்பொருள் பகுப்பாய்வு (Thematic analysis)

கருப்பொருள் 1 : புவியியல் எல்லைகளுக்கு அப்பாலும் தொடரும் சமூக எல்லைகள்.

ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் ஈழத் தமிழர்கள் புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்து இங்கிலாந்தில் குடியேறி இருந்தாலும் அவர்கள் சமூகத்தில் இன்னும் வெளிநபர் எனக் குறிப்பிடப்படுகின்றார்கள். குறிப்பாக படத்தின் 00:32:14 வது நேரப் பகுதியில் வரும் காட்சியில் புலம்பெயர்ந்தவர்களை கட்டுப்படுத்த அவர்களுக்கு எதிராக Bicore சட்டம் கொண்டு வருவதற்காக இங்கிலாந்தில் பெரிய அளவில் ஒரு வேலைத்திட்டம் இடம்பெற்று வருவதாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கும். தொடர்ச்சியாக 17 வினாடிகள் வரக்கூடிய இந்த உரையாடல் காட்சியில் புலம்பெயர்ந்தவர்களை வெளிநபர் எனக் காட்சி போக்கில் விபரித்து இருப்பதை காணமுடியும். மேலும் படத்தில் 1:43:30 நேரப் பகுதியில் வரக்கூடிய உரையாடல் காட்சியில் கதாநாயகி கதாபாத்திரம் தனது உரையாடல் மூலம் வெளிநபர் என குறிப்பிடப்படுவதை வெளிப்படுத்தி இருப்பார். குறிப்பாக இங்கிலாந்தில் குடியேறி இருக்கக்கூடிய மக்களை இங்கிலாந்து மக்கள் வெறுப்பதாகவும் அழையா விருந்தாளியாக கருதுவதாகவும் குறிப்பிடுகிறார். மேலும் இன வெறி பிடித்த மக்கள் இங்கிலாந்தில் இருக்கும் புலம்பெயர்ந்த அனைவரையும் வெளியேற்ற போராட்டம் செய்வதை படத்தில் 1:45:39 நேர பகுதியில் காண முடியும் இதன் மூலம் இங்கிலாந்தில் குடியேறிய புலம்பெயர்ந்த மக்களை வெளிநபர்களாகக் காட்டி நிற்கிறது. இவற்றின் அடிப்படையில் எல்லைகள் புவியியல் அடிப்படையில் மட்டுமல்ல சமூக அடையாள அடிப்படையில் இயங்குகின்றன என்பது வெளிப்படுத்துகின்றன. இது டேவிட் நியுமன்ட் கோட்பாட்டின்படி எல்லை என்பது தடையை இணைப்பும் என்ற கருத்தியலை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

கருப்பொருள் 2 : பண்பாட்டு கலப்பு

ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் இசை உணவு சமூக பழக்கங்கள் ஆகியவை பண்பாட்டுக் கலப்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. குறிப்பாக திரைப்படத்தில் 13:50 நேரப் பகுதியில் இடம்பெறக்கூடிய ரக்கிட ரக்கிட பாடலில் தமிழ் பாரம்பரிய வாத்தியங்கள் மற்றும் மேற்கு இசைக்கருவிகள் ஒரு புதிய இசை வடிவத்தை உருவாக்குகின்றன. மேலும் திரைப்படத்தின் 32:25 நேரப் பகுதியில் இந்திய தமிழரும் இங்கிலாந்து நாட்டுப் பெண்மணியும் காதல் செய்வதை காண்பித்தல் என்பதும் பண்பாட்டு கலப்பினை வெளிப்படுத்துகின்றது. படத்தின் 33:50 நேரப் பகுதியில் ஈழத் தமிழரும் சுருளியும் சந்தித்துக் கொள்ளும்போது சுருளி செய்து கொடுக்கும் உணவை ஈழத்தமிழர் விரும்பி உண்பது போன்ற காட்சி பண்பாட்டு கலப்பை வெளிப்படுத்துகின்றது. திரைப்படத்தின் 35:50 நேரப் பகுதியில் கதாநாயகி காதோடு தான் நான் பாடுவேன் என்ற தமிழ் பாடலை மேற்கத்திய இசை பின்னணியில் பாடுவதைப் போன்று காட்சி அமைய பெற்று இருக்கும். மேற்குறிப்பிட்ட நேரப் பகுதியில் வரக்கூடிய காட்சிகள் ஹோமி பாபா கோட்பாட்டின் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்றாம் வெளியில் தோன்றும் புதிய பண்பாட்டு வடிவமாகும்.

கருப்பொருள் 3 : அடையாளப் பேச்சுவார்த்தை

ஐக்கமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் அடையாளப் பேச்சு வார்த்தை பல காட்சிகளில் வெளிப்படுகிறது. திரைப்படத்தின் 1:21:24 நேரப் பகுதியில் சுருளியுடன் ஈழத்தமிழர்(முருகேசன்) உரையாடும் காட்சியில் அவர் தன்னுடைய அடையாள மாற்றங்களை குறித்து விளக்குகிறார். குறிப்பாக 40 வருடங்களுக்கு முன்னர் நான் சிலோன் தமிழன்,தமிழ்நாட்டில் நான் அகதி என்ற வசனம் அதனை வெளிப்படுத்துகின்றது 1:43:30 நேர பகுதியில் கதாநாயகியின் அண்ணன் முதன்முதலாக இலண்டனுக்குள் புகையிரதம் மூலமாக பிரவேசிக்க முயற்சி செய்யும்போது கதாநாயகியிடம் ‘1 hour ல் அடுத்த ட்ரெயின் புடிச்ச cross பண்ணிட்டம் எண்டா பாஸ்போர்டை தூக்கிப்போட்டு நாம லண்டன் சிட்டிசன்’ என்ற வசனத்தின் மூலம் அடையாளப் பேச்சு வார்த்தை வெளிப்படுகிறது. இதே சமயம் சுருளி கதாபாத்திரமானது ஆரம்பத்தில் சுயநல நோக்குடன் செயல்படும் இந்திய தமிழன் ஆனால் படத்தின் 1: 59 :00 நேரப் பகுதியில் இருந்து ஈழத்தமிழ் அகதிகளின் பிரச்சினையை புரிந்து கொண்டு அகதிகளின் போராட்டத்தில் இணைந்து தனது அடையாளத்தை மாற்றி கொள்கின்றான். இது ஹோமி பாபாவின் இருமை நிலை கருத்துடன் இணைந்ததாகக் காணப்படுகிறது.இதன்படி அடையாளம் ஒரு நிரந்தர பொருள் அல்ல அது சமூக அரசியல் சூழலில் பேச்சுவார்த்தைக்கு உட்பட்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் செயல் என்பது வெளிப்படுகிறது.

கருப்பொருள் 4 : சமூகப் பேச்சுவார்த்தை

அகதிகள் லண்டனில் வாழும் போது வேலை வீடு பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்காக உள்ளூர் சமூகங்களுடனும் அதிகார அமைப்புகளுடனும் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகிறது. திரைப்படத்தின் 45:30 நேரப் பகுதியில் முருகேசன் கதாபாத்திரம் லண்டன் ஹோட்டல் ஒன்றில் பணிபுரியும் காட்சியும் 33:15 நேரப் பகுதியில் ராஜன் எனும் ஈழத் தமிழர் கதாபாத்திரம் லண்டனில் ஒரு பலசரக்கு கடை வைத்திருப்பதும் அதற்கு அந்நாட்டு மக்களை அழைப்பதும், 1:51:34 நேர பகுதியில் சுருளி மற்றும் பீட்டர் இடையில் இடம்பெறும் உரையாடல் காட்சியில் சுருளி ஈழத் தமிழர் அகதிகளுக்காக பேசுவது குறிப்பாக “உங்க ஊர்காரங்களுக்காக வேலை செய்வவங்கள் ஏன் இங்கே இருந்து விரட்டணும்னு நினைக்கிறீங்க”, “இன்னும் நம்ம ஊர் ஆளுங்க நிறைய பேரு இங்க கேஸ் நடத்த முடியாம கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க” ஆகிய வசனங்கள் சமூக பேச்சுவார்த்தையாக வெளிப்படுகின்றன. ஆகவே சில காட்சிகளில் பாதுகாடும் அடக்கு முறையும் காணப்பட்டாலும் சிலவற்றில் ஒத்துழைப்பும் நட்பும் உருவாகின்றன இவை தேவிட் நியூமனின் எல்லை கடத்தல் கோட்பாட்டின் கருத்தைப் பிரதிபலிக்கிறது. அதாவது எல்லைகள் நிலையானவை அல்ல அவை எப்போதும் சமூக உறவுகளின் மூலம் சவாலுக்கு உள்ளாகின்றன என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.

கதாபாத்திரப் பகுப்பாய்வு (Character analysis)

ஐக்கமே தந்திரம் திரைப்படத்தில் மூன்று பிரதான கதாபாத்திரங்களும் ஒரு துணை கதாபாத்திரமும் முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக காணப்படுகின்றன இந்த வகையில் சுருளி, பீட்டர், சிவதாஸ் மற்றும் அட்வியா ஆகிய கதாபாத்திரங்களை அவை ஆகும்.

சுருளி

அடிப்படையில் சுருளி தமிழ்நாட்டில் மதுரையைச் சேர்ந்த இந்தியத் தமிழன். இவன் மதுரையில் ஒரு வன்முறையாளனாகவும் மனிதாபிமானமற்ற ஒரு வன்முறை கும்பலின் முக்கிய நபராகவும் காணப்படுகின்றார். எந்த வகையிலும் மனிதாபிமானமற்று தனது சுயநலத்திற்காகவும் சுய

இலாபத்திற்காகவும் வன்முறையிலும் சட்டத்திற்கு புறம்பான செயல்களிலும் ஈடுபடக்கூடியவன். ஆனால் ஆரம்பத்தில் தன்னுடைய சுயலாபத்துக்காக லண்டன் நோக்கி இவனது பயணம் அமைந்திருந்தாலும் லண்டனில் சிவதாஸை கொலை செய்த பின்னர் இடம்பெற்ற சம்பவங்கள் வாயிலாகத் ஈழத் தமிழ் அகதிகளின் பிரச்சனைகளையும் போராட்டங்களையும் புரிந்துகொண்டு அவர்களுக்காக போராடும் பாத்திரமாக மாறுகிறான். குறிப்பாக சிவதாஸ் கொலை செய்யப்பட்ட பின்னர் சிவதாஸ் விட்டுச் சென்ற பணியினை முன்னெடுத்துச் செல்லும் முதன்மை கதாபாத்திரமாக மாறுகின்றான். சுருளியின் பயணமானது இத்திரைப்படத்தில் அடையாளப் பேச்சு வார்த்தை மற்றும் இருமைப்பாடு ஆகியவற்றை காட்டுகிறது. அதாவது சுருளி தனது தவறுகளை உணர்ந்து ஈழத் தமிழர்களின் பிரச்சினைகளை தன்னுடைய பிரச்சனையாக ஏற்றுக் கொண்டு செல்லும்போது அடையாளம் ஒரு நிரந்தர பொருள் அல்ல அது சமூக அரசியல் பேச்சுவார்த்தைக் உட்பட்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கும் செயல் என்பது வெளிப்படுகிறது. இதற்கு அமைய சுருளி கதாபாத்திரமானது ஹேமிப்பாவின் கலப்பொட்டு மற்றும் மூன்றாம் வெளி ஆகிய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது. அதாவது சுருளி வெளிநபர் என்ற நிலையில் இருந்து ஒரு தலைவனாக மாறுகிறான்.

பீட்டர்

பிரிட்டனில் உள்ள உள்ளூர் கும்பல் ஒன்றின் தலைவனாக பீட்டர் காணப்படுகின்றான். சுருளியின் ஆரம்ப கதாபாத்திர வடிவமைப்பை விடப் பீட்டர் மிகவும் மோசமான கதாபாத்திரமாக காணப்படுகின்றான். பீட்டரைப் பொறுத்தவரையில் லண்டனில் அகதிகள் புலம்பெயர்ந்தோர் அதாவது வெளிநபர்கள் என்பவர்கள் இருக்கக் கூடாது. என்பதில் முனைப்பு காட்டுபவன் இவன் அரசியல் அதிகாரம், வன்முறை, சட்டம் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி அகதிகளின் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறான். பீட்டர் உடைய முழுமையான செயல்பாடுகளும் அகதிகளை லண்டனில் இருந்து வெளியேற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டதாக அமைகின்றது. குறிப்பாக அகதிகளுக்கு எதிராக Bicore சட்டத்தை கொண்டு வந்து அகதிகளை வெளியேற்றுவது அகதிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்ற நபர்களை கொலை செய்வது என்பதே பீட்டரின் பிரதான செயற்பாடுகளாக அமைகின்றன. இதனால்தான் அகதிகளின் தலைவனாக, காப்பாளனாக இருக்கின்ற சிவதாஸை பீட்டர் கொலை செய்கின்றான். அத்தோடு அகதிகளுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்ற உள்ளூர் அரசியல் தலைவர்களையும் பீட்டர் கொலை செய்ய திட்டமிடுகின்றான். பீட்டர் கதாபாத்திரமானது அதிகார அரசியல் மற்றும் பின் காலனித்துவ அதிகாரம் என்பவற்றின் சின்னமாக காணப்படுகின்றது. டேவிட் நியூமனின் எல்லை கடத்தல் கோட்பாட்டின் படி இவன் எல்லைகளை உருவாக்கும் வாயிற்காவலனாகச் செயல்படுகிறான்.

சிவதாஸ்

சிவதாஸ் கதாபாத்திரம் லண்டனில் குடியேறிய மற்றும் குடியேற முயற்சி செய்யும் ஈழத் தமிழ் அகதிகளின் தலைவனாக, காப்பாளனாக காணப்படுகின்றது. சிவதாஸ் அகதிகளின் நலனுக்காக போராடுபவராக இருந்தாலும் அவர் சட்டத்திற்கு புறம்பான கடத்தல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகின்றான். ஆனால் அவரது கடத்தல் நடவடிக்கைகள் யாவும் அகதிகளின் மறுவாழ்வுக்காகவே செய்யப்படுவதாக அமைகின்றன. இதனால் சிவதாஸ் கதாபாத்திரம் என்பது அகதிகளின் உரிமைகளுக்காக போராடும் நபர் என்பதை கடந்து அவர்களின் நலனுக்காக எந்த எல்லைக்கும் போகக் கூடியவர் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனாலும் சிவதாஸ் சூழ்ச்சியாலும் வன்முறையாலும் அழிக்கப்படுகிறார். சிவதாஸ் அகதிகளின் தலைவனாக காணப்படுவதால் அவரது மரணம் அகதிகள் எதிர்கொள்ளும் சமூக வன்முறைகள் மற்றும் அடக்கு முறையை சுட்டிக் காட்டுகிறது. இந்த வகையிலே சிவதாஸ் கதாபாத்திரம்

பின் காலனியக் கோட்பாட்டின்படி பின் காலனிய அகவயத்துடன் பொருந்திப் போகிறது. அதாவது சிவதாஸ் தனது அடையாளத்தை அகதி என்ற பலவீனமான நிலைக்குள் மட்டும் சுருக்காமல் போராடும் அல்லது எதிர்க்கும் தலைவராக மாறுகிறார். ஏனெனில் சிவதாஸ் அதிகார அமைப்புகளுடனும் சமூக அமைப்புகளுடன் உரிமைக்கான பேச்சுவார்த்தையை நடத்துகிறார் ஆகவே சிவதாஸ் கதாபாத்திரம் அகதிகளின் எதிர்ப்பு அகவயத்தனம் மற்றும் சமூகத்துடனான பேச்சுவார்த்தை செயல் முறையை பிரதிபலிக்கிறது.

முடிவுரை

இந்த ஆய்வின் நோக்கம் நெற்றவ்ளிக்ளில் 2021 இல் வெளியான ஜெகமே தந்திரம் திரைப்படத்தை மையமாகக் கொண்டு, புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்தும் உருவாகும் சமூக மற்றும் பண்பாட்டு எல்லைகளை ஆராய்வதாகும். இந்த ஆய்வில் ஹொமிபாபாவின் பண்பாட்டுக் கலப்பொட்டுக் கோட்பாடு, டேவிட் நியுமனின் எல்லை கடத்தல் கோட்பாடு மற்றும் பின்காலனியக் கோட்பாடுகள் அடிப்படையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

திரைப்படத்தின் கருப்பொருள் பகுப்பாய்வு மூலம் பின்வரும் முக்கிய அம்சங்கள் வெளிப்பட்டன: சமூக எல்லைகள்: புவியியல் எல்லைகளைக் கடந்தும், அகதிகள் “வெளிநபர்கள்” எனக் குறிக்கப்படுகிறார்கள். இனத்துவேசம், பாரபட்சம், புறக்கணிப்பு ஆகியவை சமூக எல்லைகளின் வெளிப்பாடுகள். பண்பாட்டு கலப்பொட்டு: இசை, உணவு, மொழி, காதல் போன்ற காட்சிகள் இரண்டு பண்பாடுகள் சந்திக்கும் இடத்தில் மூன்றாவது வெளி உருவாகுவதைக் காட்டுகின்றன. அடையாளப் பேச்சுவார்த்தை: சுருளியின் பயணம் வெளிநபர் மற்றும் உள்நபரிலிருந்து ஆக மாறுவது அடையாளம் நிரந்தரமல்ல, அது பேச்சுவார்த்தை செய்யப்படும் ஒன்று என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது. சமூக பேச்சுவார்த்தை அகதிகள் வேலை, வீடு, சட்டம் போன்ற துறைகளில் உள்ளூர் மக்களுடனும் அதிகார அமைப்புகளுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகின்றனர். ஒத்துணர்வு மற்றும் மனிதநேயப் புரிந்துணர்வு பார்வையாளர்களுக்குள் அகதிகளின் வலி, போராட்டங்கள் மற்றும் மனிதநேய சிக்கல்களுக்கு பரிவு உருவாகிறது.

கதாபாத்திரப் பகுப்பாய்வு மூலம், சுருளி கலப்பொட்டு மற்றும் இருமைநிலையைப் பிரதிபலிக்கிறார் பீட்டர் எல்லைகளை பாதுகாக்கும் உள்ளக வலுவான நபராகக் காணப்படுகிறார் சிவதாஸ் அகதிகளின் எதிர்ப்பு அகவயத்தனத்தை வெளிப்படுத்துகிறார், அட்வீயா அடக்கப்பட்டோரின் குரல் மற்றும் பண்பாட்டுக் கலப்பொட்டைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். இந்த ஆய்வு மூலமாக, ஜெகமே தந்திரம் வெறும் action-gangster திரைப்படம் அல்ல மாறாக அது பின்காலனிய சூழலில் அகதிகள், புலம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் எல்லைகள் பற்றிய பிரச்சினைகளை வெளிப்படுத்தும் சமூக-அரசியல் உரை (socio-political cinematic text) ஆகும்.

References

- Bhabha, H. K. (1994). *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Fanon, F. (1961). *The Wretched of the Earth*. New York: Grove Press.
- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our ‘borderless’ world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143–161.
- Said, E. W. (1978). *Orientalism*. New York: Vintage Books.
- Velayutham, S. (2008). *Tamil Cinema: The Cultural Politics of India's Other Film Industry*. Routledge.