පුරුෂෝත්තම මනෝ ව්‍යසනයට හසුනොවන සමරිසි මානුෂිකත්වය

මෙ ලිපිය 2016.07.17 ඉරිදා දිවයින පුවත්පතේ ලිපියක් ලෙස මීතු ශ්‍රී කරුණානායක විසින් ඉදිරිපත් කළ "ගැහැනු වෙන්න හදන පිරිමි" ලිපියට පිළිතුරක් වේ. ලිපියට පිළිතුරක් ඇතැයිමට ප්‍රථම LGBTIQ ප්‍රජාව යනු කවුරුන්ද යන්න හඳුනාගත යුතුව තිබිණි. සොදුවේ සමලිංගිකයන් කාන්තා (Lesbian) සමලිංගිකයන් පුරුෂ (Gay) ද්විලිංගික හා පුරුෂ (Bisexual) සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය (Transgender) අන්තර්ලිංගික (Intersex) හා ලිංගික දිශානතිය හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අනනාසතාවය ප්‍රශ්නකාරී (Questioning) යන්න වෙනස් ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය අනාහයකාවත් ලෙස තේරුම් ගැනීම අනාවශ්‍ය වේ. එයට හේතුව මීතු විසින් ඔහුගේ ලිපිය ලිංගිකත්වය හා ලිංගික ක්‍රියාකාරකම්වල ඇති වාෂ්පමය මූලධර්ම මත පදනම්ව ලියා ඇති බැවිනි. එහෙත්ම එවැනි ලිපිකෘති මාධාවේදියෙකු සතුවිය යුතු මානවවාදී ඉණය මෙන්ම මාධා ආචාරධර්මවලට ඇති සංවේදිභාවය අමතක කර දමා ඇති බැවිනි.

නපුංසක යන පදය ඔහු විසින් මොහෝ අවස්ථාවලදී සඳහන් කර ඇති නිසා මීතු විසින් නපුංසක යන පදය සෙසයාගන්නේ කොහොන්ද? ඔහු නපුංසක යන්න අර්ථ දක්වන්නේ කෙසේද යන්න ගැටලුවක් පවතී. එහෙත් ඔහුගේ ලිපියේදී ගැහැනුන්ට අදින පිරිමි හා පිරිමින්ට අදින ගැහැනු යාපුවන් දක්වා තිබේ. මා විසින් දන්නා පරිදි පිරිමියා විසින් ගැහැනියට ඇඳීම නුදෙක් කාමලෝලී හෝ අඥ්ලීල ලෙස දැකිය යුත්තක් නොව මොහෝ රටවල සංස්කෘතික හා කුලාත්මක හා කලාත්මක ප්‍රකාශන ලෙස විරුද්ධ ලිංගිකයන් ලෙස නිරූපණය වීම සිදුවී තිබේ. අඳවද සිදුවේ, පහත රට ගාත්ති කර්ම, සඳ්සාලිය, සොකරි, බලි කොවිල් මෙන්ම නව්ගමුව පත්තිනි දේවාලයේ ප්‍රධාන කපු මහතාද ගැහැනියට අඳී. එහිදී ඔවුන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හා ප්‍රශ්න කරන්නේ නැත. හේතුව කලාත්මක නිර්මාණයක් ලෙස ලිංගිකත්වය ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේදී වැදගත්වන්නේ කලාත්මක ප්‍රකාශනය මිස ගැහැනු පිරිමි වශ් නොවන නිසාය. කලාත්මක හෝ පරම්පරාවී පදනමක් නොමැතිව පිරිමියා විසින් ගැහැනියට ඇඳීම හෝ ගැහැනිය විසින් පිරිමියාට ඇඳීම මීතුට අනුව "නපුංසකවීම" වේ. පිරිමියා විසින් ගැහැනියට ඇඳීම හෝ ගැහැනිය විසින් පිරිමියාට ඇඳීම (Crossdressing) නුදෙක් මානසික ප්‍රකාශනයක් ලෙස ගත යුතු බව අන්තර්ජාතික මනෝවිද්‍යා සංගමයේ විශ්වාසයයි. පුද්ගලයන් විසින් තම මනෝභාවයන්, මානසික ප්‍රකාශන මතුපිට සමාජයට ප්‍රකාශ කිරීම නපුංසකභාවයක් නොව ඔහු හෝ ඇය විසින් පෙනී සිටීමට කැමති ලිංගවැසිභාවය ප්‍රකාශ කිරීමක් වේ. විඳාදය, ක්ලාන්තය හෝ නියුරෝසියාවෙන් පෙළෙන්නාහු ඔහු හෝ ඇයගේ මානසික ප්‍රකාශන ලෙස යම් ප්‍රකෝපකාරී හැසිරීම් ප්‍රකට කිරීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් ලෙස පිළිගන්නා ලෙස එවැනි මානසික ආබාධයකින් පෙළෙන්නන් සඳහා ඇතුල්ලන්නන්ට වෛද්‍යවරුන් ලෙස අවවාද කිරීම කරනු ලැබේ. එලෙසම පුද්ගලයන්ගේ හැසිරීම් සමාජයට හෝ කිසි අයකුටවත් හානියක් නොවේ නම් ඒවාට අහහසකිරීම් හෝ විවේචනය කිරීමට ප්‍රාමේ එවැනි හැසිරීම්වලට හේතු මොනවාද යන්න තේරුම්ගත යුතුවේ. මාධාවේදියා සමාජ සම්මුතිකයකු විය යුත්තේ කරුණු සොයාබලා සමාජයට පණිවිඩයක් ලබාදීමට මිස සමාජයට කුණුහරුප ලබාදීමට නොවන බව අපගේ විශ්වාසයයි.

මීතු යුරෝපා රටකදී කළ සංවාදයේදී අයදුම්පත්‍ර පිරවීමේදී අනෙකුත් (Others) ලිංගිකයන් පිළිබඳ දැන ගැනීමට ලැබී ඇත. එහෙත් ඔහු තම ලිපියේදී ඒ කවුරුන්ද යන්න සොයාබලා නිවැරදි ලෙස වාර්තා කළේ නම් මෙ ලිපිය මෙතරම් ලිංගිකත්ව ලිංගිකයන්ද සිටින බවත් ඔවුන් හඳුනාවන්නේ අන්තර්ලිංගික (Intersex) යනුවෙන් බවත් කෙරුම ගැනීමට අවසිබිණි. එහෙත්ම මීතු විසින් "ලෙදෙර විඳාවට අනුව ළදරුවෙකු මවුකුසතෙන් බිහිවන්නේ පිරිමි හෝ ගැහැනු යනුවෙන් නියත වශයෙන් දක්වන්නේ" යනුවෙන් දක්වන්නේ කුමන වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළිබඳ යන්න පැහැදිලි කර නොමැත. මවුකුසදීම් දරුවෙකු පිරිමි හෝ ගැහැනුභාවය උරුමවන්නේ මීතු විසින් උදාහරණ දැක්වීමට උත්සාහ කරන ආකාරයේ සංස්කෘතිකයය හෝ සදාචාරමය ආකාරයකට නොවේ. ඒවා විඳානම්කාමී ගැහැනියක ගැහැනීන්ගේ සමග නිර්මාණය වන කළලය ලිංගික වශයෙන් විශේෂයය වන්නේ ක්‍රෝමසෝම නම් ජානමය සම්භවයක් සහිත හෝමෝන මගිනි. ජීව විද්‍යාවේ පසී ක්‍රෝමසෝම අඟු ඛ හා ශ යන සංකේත මගින් පැහැදිලි කරන අතර ඛඛ ආකාරයේ ක්‍රෝමසෝම මගින් ගැහැනු කළලයක්ද ඛශ ආකාරයේ ක්‍රෝමසෝම මගින් පිරිමි කළලයක්ද ගොඩනැගේ, 1:2000 අනුපාතයක් ලෙස ඛඛ හෝ ඛශ ක්‍රෝමසෝම සිසිවියද ලිංගික අවයව මතාව නොහිඹාගා හෝ අස්වාභාවිකව හෝ දරුවන් බිහිවිය හැකිය. පුරුෂ ශිෂ්ණය මතාව නිර්මාණය නොවීම, ශිෂ්ණය නිර්මාණය වුවද වශෙකෙෂ්ම නිර්මාණය නොවීම, ගෝනියන් පිහිටා යෝනි මාර්ගයක් නොපිහිටීම, යෝනි මාර්ගයක් ඇතුලෙන් පුරුෂ ශිෂ්ණය මුදි කොටස යැයි සැලකිය හැකි ආකාරයේ යම් ගැවීත්තක් දක්නට ලැබීම යනාදී ආකාරයට අන්තර් ලිංගික දරුවන් ඉපදිය හැකිය.

මීතු විසින් ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් ලෙස සලකන සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය පුද්ගලයන් පිළිබඳ අදහසද ඔහු විසින් නිසි පරිශීලයක් හෝ ළුලාමු පිළිබඳ ගවේෂණයකින් තොරව ලියා ඇති බව පෙනේ. සංක්‍රාන්ති සමාජභාව පුද්ගලයන් යනු ජීව විද්‍යාත්මකව ලිංගික අවයව එක් ආකාරයටත් මනෝ විද්‍යාත්මකව ප්‍රතිවිරුද්ධ ලිංගිකයන් මෙන් හැසිරීමට කැමති ආකාරයටත් නිර්මාණය වූවත් වේ. අප විසින් හැසිරිය යුත්තේ කුමන ආකාරයට ද, අපගේ කම්පන - ප්‍රකම්පන ක්‍රියා කළ යුත්තේ කුමන ආකාරයටද, විත්තවේගීමය, ගැම්මිමය ආදී වශයෙන් අප විසින් ක්‍රියා කළ යුත්තේ ප්‍රතිවාර දැක්විය යුත්තේ කුමන ආකාරයටද යන්න අපට සංවේදනය කරනු ලබන්නේ මානස විඳිනි. මනසේ ද හයිපොතැලමස යන මානසික සංවේදන බබළා කරන හා නිදහස් කරන ස්ථානයකි. ශ්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම ලෝකයේ බහුතර රටක මෙවැනි ආකාරයට ගාරිකිබව එක් ලිංගයකින් එනෙත් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී අනනාතාව වෙනත් ලිංගයකින් අයත් පුද්ගලයන් සිටිති. EQUAL GROUND ආයතනයේ උපදේශන එකකයට කතා කළ එක් පුද්ගලයෙක් තමා සංක්‍රාන්ති සමාජභාවිය පුද්ගලයෙකු වන බවත් තමා සංක්‍රාන්ති වීම නිසා නිවසින් එළවා දැමූ බවත්, තමාගේ පෙනුම හා හැසිරීම නිසා රැකියාවක් ලබාගැනීමට අපහසු බවත් දන්වා සිටින ලදී. තවදුරටත් සංක්‍රාන්තිකාවය පිළිබඳ මා විසින් අසනු ලැබූ කරුණුවලින් වැදගත් යැයි දැක්විය හැකි කරුණු කිහිපයක් උපුටා දැක්වීමට මොළට ඉඩ සලසා ගැනීමේ අරමුණෙනි. මෙම පුද්ගලයා නිමල් යනුවෙන් හඳුන්වමු.

"මගේ නම නිමල්... මට මාතෘකා මම සොස්ටෙසෝ ගියපු පළවැනි දවස. නිල් පාට කමිසයක් මට අන්දලා තිබුණෙ. නිල්ම නිල් පාට වතුර බෝතලේකුත් මට තිබුණා. මගේ හොඳම යාළුවා වුණේ සඳමලී. සඳමලී ළඟ ලස්සන රෝස පාට සමඟයා හැඩ නිසාන බැග් එකක් තිබුණා. සඳමලිගේ සපත්තු දෙකේ හීවලින් සමනල්පු. පොල් ගහ වගේ කොණ්ඩයකුත් එයාට තිබුණා. මටත් ඕන වුණා සඳමලිගෙ වගේ බැග් එකක්. එයාගෙ වගේ කොණ්ඩේ වවන්න. එයාට වගේ වළලු දාන්න. ඒත් අපේ අම්මගෙන් ඉල්ලුවාම එයා මට බැන්නා. උඹ පිරිමි ළමයෙක් කියලා. මට සෙල්ලම් කරන්න ලැබුණෙ තුවක්කු, මෝල, බැට්. ඒත් මට ඕන වුණේ බෝනික්කෝ. මේ ඒවා ඉල්ලුවත් මට ගෙදරින් ඒවා ලැබුණේ නෑ. මම සෙල්ලම් කළේ ගැනු ළමයි එක්ක. මට ඕන වුණේ සෙල්ලම් ගෙදර අම්මා වෙන්න. ඒත් හැඟෙනම මට කාන්තා වෙන්න කියලයි එයාල කියන්නෙ. එතා ගෙදර දෙන්නා කෙයි හැඟුණම අම්මා වෙන්නෙ, ඒ නිසා මට දොඩිවට පේන්න බෑ.

නිමල් තම සංක්‍රාන්තික අදහස් දැක්වීමේදී අනුගමනය කළ ආනුභාවික කුමවේදයක් මීතු විසින් සංක්‍රාන්ති සමාජභාවය පුද්ගලයන් හෙරුම් කිරීමට අනුගමනය කළ පුරුෂෝත්තමවාදී ස්වභාවගෝචර කුමයක් අතර අප දකින වෙනස නම් පුද්ගලයාගේ මානසිකත්වය හා ගවුන්ගේ මනෝභාවයන් අතර ඇතිවිය හැකි ගැඹුරු සංකීර්ණතා හෙරුම් ගැනීමේදී මීතු නම් මාධාවේදියාට වඩා මීතු නම් පුරුෂ මූලික මානවයා ඉදිරියෙන් සිටින බවයි. එබඳු අප විසින් හෙරුම් කළ යුත්තේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී අනනාතාව යනු උපත් ළදරුවා රෝස පාට ගවුනේ නිල් පාට ගවුමෙන් වෙන් කරන, බෝනික්කාගෙන් කුවක්කුවෙන් වෙන්කරන ක්‍රමයට වඩා වෙනස් එකක් බවයි. අප රට තුළ වෛද්‍යවරුන්, ආණ්ඩුකාරවරියන් ලෙස සමාජ ප්‍රගමණයට දායකත්වය සපයන අවද සංක්‍රාන්ති සමාජභාවිය අයවළුන් අතර සිටින බවයි. ඔළුන්වහන්සේ වරෙක පැහැදිලි කරන ආකාරයට වඩා වැදගත් වන්නේ පුද්ගලයා කරන්නේ මොහොද? ඔළුන්ට එසේ වූයේ ඇයිද යන්න සෙවීම නොවේ. මනුෂයෙකු ලෙසින් උපත ලබා අප විසින් අප වෙතුවෙන් හෝ සමාජය වෙතුවෙන් කරන්නේ මොහොද යන්නයි. කිසියම් පුද්ගලයෙකු වැරදි ශරීරයක උපත ලැබීම නිග්‍රහවට භාෂාය කිරීමක් හෝ අවාවදව ලක්කිරීමට හේතුවක් නොවන බවත් එම පුද්ගලයා සමාජයීය පුද්ගලයෙකු බවට පත්කිරීමට අප විසින් කළ යුත්තේ කළ හැක්කක් කුමක් යන්න සමාජයට පණිවිඩයක් ලෙස ලබාදීම මාධාවේදියෙකුගේ වගකීම විය යුතුය.

සංක්‍රාන්ති සමාජභාවිය පුද්ගලයන් හෝ සමසෙකෙනෙස් පුද්ගලයන් ලිංගික ශුමය සපයන අය හා ගවුන් සමාජය නමැති ජීවියා වාසියට පත්කරන බව පැවසීමට මීතු විසින් ගන්නා උත්සාහය මෙන්ම නාවිකයන්, වගෙවේදිය ගල්ලයන් කාණාතුරන් කිරීමට ගන්නා උත්සාහයද ගවු නියෝජනය කරන පුරුෂෝත්තමවාදී සංස්කෘතික රාමුව පිළිබඳ අදහස යළි යළි සහාර කරයි. නාවිලන්තයේ පහායා වෙරළ සීරියේ සුන්දර ලහාන්, සොයාගෙස් අසරණ වූ පිරිමින්ගේ කතියන, වේදනාව මිතුගේ ලිපියෙන් සුසුම්ලනු දැකිය හැකිය. නාවි විමසඳෙවරුන්ට පවා හඳුනාගත හැකි තරමේ සිසින් පුරවුකුදු, ඇති, ගමන, ඇති, රූ ලීලාව ඇති සංක්‍රාන්ති සමාජභාවිය ගැහැනුන්ගේ ආකර්ෂණයට හසුවන, රැඩවෙන, හෝටල් කාරයේදී සහය හේරුම්කන්නා පුරුෂයන් පිළිබඳ මීතු තුළ ඇති වේදනාව ගවුගේ වේදනාව නොවේ. සව් නොදැල් යනුවෙන් ගැහැනියට පවරනය කළ, හිත කළු ලිංගිකයෙ වගෙන් දැකපු වූ පුරුෂ මූලික මනෝභාවය ගැහැදිදී කරයි. අඩුම තරමේ ගවුගේ ලිපිය සුජාත කිරීමට මෙවැනාන්නා වෛද්‍ය අතිල් සමරනායක හෝ රොහාන්ත පෙරේරාපෙරුම මහතුන් විසින් දැක් වූ අදහස් සමග ලෙන සෙහෙය සම්ධ්‍යානය 1990 වසරේ ඉදිරිපත් කළ අදහස් හා නිර්දේශ, අන්තර්ගාමික හෝ විදහ සංගමය 1973 දී කළ නිර්දේශ පරිවේදනය කළේ නම් මෙම ලිපිය වැදගත් ලිපියක් බවට පත් කරගැනීමට ඉඩ තිබුණි. ඉනින් මීතු අපි දැන්වත් මීතු වෙළී.

■ තුෂාර මනෝජ්