

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷ The Struggles of Women's Silence in Folk Literature

ಡಾ. ರಿಯಾಜ್ ಪಾಷ

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. Riyaz Pasha

Assistant Professor of Kannada

Government First Grade College, Yelahanka, Bengaluru

ಸಾರಾಂಶ:

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಶೋಷಣೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆ, ಮತ್ತು ಮೌನದ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು 'ಕರೆಗೆ ಹಾರ' ಕಥನಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮೌನವನ್ನು, ಮತ್ತು ಅವಳ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ (ಮೂಲಪದಗಳು): ಮಹಿಳಾ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕರೆಗೆ ಹಾರ, ಶೋಷಣೆ, ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ, ಸಮಾನತೆ, ಸಬಲೀಕರಣ

ಪೀಠಿಕೆ:

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು, ವಿದೇಶಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಂದಲೂ, ಆಂತರಿಕ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದಲೂ, ಮತ್ತು ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಿಂದಲೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಶೋಷಣೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೌನದೊಳಗೆ, ಶೋಷಿತ ಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ನಿಯಮಗಳು, ಅವರು ತಾಳುವ ನೋವು, ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

1. ಪರಿಚಯ:

1.1. ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷ:

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಅಂತರ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ, ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ದಮನವು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ, ಪ್ರೈವೇಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದರೂ, ಇತರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷವು ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕವಾದದ್ದು, ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೀನ-ದಶೆಯೊಳಗಿರುವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು, ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನರು, ಅಥವಾ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯದವರು, ತಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು, ಶೋಷಣೆ, ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೂಗಿದಾಗ, ಇವರ ಸಂಘರ್ಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ನೋವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು, ಅಥವಾ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದು. ಇಂತಹ ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯು, ತಾನು

ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷ, ಶೋಷಣೆ, ಮತ್ತು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಘರ್ಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಅವಳ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ, ಆಳವಾದ, ಮತ್ತು ನೋವು ತಂದೊಡಿಸುವ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದೆ.

1.2. ಮಹಿಳಾ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಹತ್ವ:

ಮಹಿಳೆಯರ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ, ವರ್ಗ, ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುವ ಶೋಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು, ಅವಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮೌನವು, ಹೊರತಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟ, ಹೊರಪ್ರಪಂಚದ ಅರಿವಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಧ್ವನಿಯಾಗಬೇಕಾದರೂ, ಅವಳಿಗೆ ಹೇರಲಾಗುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ, ಮೌನದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡುವ, ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಸಲು ಹೋಗದಿರಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅವಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ದಬ್ಬಲಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘರ್ಷ:

2.1. ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ ಕಥನಗೀತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

'ಕೆರೆಗೆ ಹಾರ' ಎಂಬ ಜನಪದ ಕಥನಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹಿರಿಸೊಸೆ ಅಥವಾ ಕಡೆಯ ಸೊಸೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಹಾರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ, ಮತ್ತು 'ಬಲಿ' ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ನೈವೇದ್ಯ, ಎಂಬುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ.

ಭಾಗೀರತಿ ಎಂಬ ಸೊಸೆ, ಕೆರೆಗೆ ಹಾರವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಅವಳು ಇದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ, ಅವಳ ಮೌನ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.

2.2. ಭಾಗೀರತಿಯ ನೋವು:

ಭಾಗೀರತಿ ಎಂಬ ಪಾತ್ರವು, ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಆಂತರಿಕ ನೋವು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಬಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಕೆಯ ಹಾರವಾಗಿ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು, ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾಗೀರತಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಮರ್ಥಳು. ಆಕೆಯ ನೋವು, ಮೌನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತುಮುಲವು ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗೀರತಿಯ ಕಥೆ, ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷದ ಆಳವಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ನೋವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು, ಆಕೆಯ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಅಥವಾ ಗೆಲತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭಾಗೀರತಿ, ಕೆರೆಗೆ ಹಾರಿ ಸಾವಿನ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಥಾನ:

3.1. ಮಹಿಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕೊರತೆ:

ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಶ್ರೇಣಿಭಾವವು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ತಾನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ತೆ-ಮಾವ, ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮತ್ತು ಪಿತೃತ್ವ ತತ್ವಗಳ ಒತ್ತಡದೊಂದಿಗೆ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಿರ್ಣಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿವೆ. ಭಾಗೀರತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ತಾನು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಕದ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಪುರುಷರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗಷ್ಟೇ ನಿಭಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3.2. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮ:

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅವಳು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಭಾಗೀರತಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಲಾದ ಬಲಿಯ ನಿರ್ಣಯವು, ಆಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿಡಲು, ತಾನು ಬಯಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪುರಾತನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಮತ್ತು ಬವಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾಗೀರತಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಕರೆಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಬಯಸಿದರೂ, ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಕಾರಣ, ಆಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಆಕೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಗೆ ದೊರೆಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು, ಅವಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ, ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಮೌನಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪುರಾತನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಹಕ್ಕಿನ ಕೊರತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಸೊಗಸಾದ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

4. ಹೆಣ್ಣಿನ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮ:

4.1. ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳು:

ಮಹಿಳೆಯ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷವು ಆಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು, ಮೌನವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುವ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಅಸಹಾಯಕತೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಹೆಣ್ಣು, ತನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಹೀಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವು ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ನಿಯಮಗಳು, ಆಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಶೋಷಣೆಗೆ, ಅವಳನ್ನು ಬಲಿ ಮಾಡುವುದು.

4.2. ಮೌನದಿಂದ ಹೊರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು:

ಮೌನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳು, ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಧೈರ್ಯವನ್ನು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

5. ಪಾಠ ಮತ್ತು ಸಮಾರೋಪ:

5.1. ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರಣ:

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಘರ್ಷವು ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯ ಮೌನ, ಶೋಷಣೆ, ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಶಕ್ತಿ, ಬಲ, ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಂತರಿಕ ತುಮುಲ, ಅವಳನ್ನು ಮೌನದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತಾಗಿಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಈ ಕಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಸಬೇಕು.

5.2. ಸಮಾಜದ ಪಾಠಗಳು:

ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಲು, ಸಮಾಜವು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಬೆಂಬಲದ, ಮಾನಸಿಕತೆಯ, ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ.

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶೋಷಣೆ, ಮೌನ, ಮತ್ತು ಅವಳ ಆಂತರಿಕ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

6. ಉಪಸಂಹಾರ

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಮುದಾಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಡವರ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು , ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪಿತೃತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು, ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು , ಮತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ದೊರೆಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಹಿಳೆಯ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮೌನ : ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶೋಷಣೆ , ತಾಳ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದಿಂದ ಬಲಿಯಾಗಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು , ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೌನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಆಳವಾದ ನೋವು ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಗಳು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ , ಅವಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ , ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ತುಮುಲವನ್ನು ಸಹ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ಥಾನ : ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಿಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವಳ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ , ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು , ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಠಗಳು : ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೌನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ , ನಾವು ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೊದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆ ದೊರೆತರೆ ಮಾತ್ರ , ಅವಳು ತನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲಳು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ : ಈ ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗೆಗೆ ಪುನಃ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು , ತಾನೇ ತನ್ನ ಜೀವನದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು , ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೇರಲಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಅವಳಿಗೆ ಸಮಾಜವು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು.

ಸಮಾರೋಪ: ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾನತೆ , ಶಕ್ತಿ, ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುವ ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳು , ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು , ಇತರರ ಆಳವಾದ ನೋವುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಉಲ್ಲೇಖಗಳು:

1. ಎಚ್.ಎಸ್.ರಾಘವೇಂದ್ರರಾವ್. (1997). "ಮೌನದ ಪರಿಮಳ". ಮೈಸೂರು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ.
2. ಡಾ. ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ. (2008). "ಜನಪದ ಕಥಾನಕಗಳು". ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಂಸ ಪ್ರಕಾಶನ.
3. ಪ್ರೊ. ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ರೀಕಾಂತಯ್ಯ. (2010). "ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂಶೋಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿ". ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ.
4. ಡಾ. ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ. (2012). "ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು". ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಉದಯ ಪ್ರಕಾಶನ.
5. ಡಾ. ಎಸ್. ಎನ್. ಕರಿಯಪ್ಪ. (2003). "ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ". ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ.
6. ನಾಗಭೂಷಣ, ಪಿ. (2004). ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೌನದ ಚಿತ್ರಣ . ಬೆಂಗಳೂರು: ವಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನ.
7. ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಎನ್. (2009). ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ . ಮೈಸೂರು: ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ.
8. ಮೂರ್ತಿ, ಆರ್.ಆರ್. (1997). ಮೌನ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆ: ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪುನಿಧಿತ್ವ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೌರಭ ಪ್ರಕಾಶನ.
9. ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್. (2010). ಜನಪದ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೌನ . ಮಂಗಳೂರು: ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಕಾಶನ.

10. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಮ್. (2001). ಜನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೌನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ . ಧಾರವಾಡ: ಕರ್ನಾಟಕ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್‌ಹೌಸ್.