

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

தெரியாதது". அவரது பதினாறு வயதிற்குள், ஃபுக்கோ "ஒரே ஒரு விஷயத்தையே மட்டுமே அறிந்திருந்தார்": அந்த பள்ளி வாழ்க்கையை அவருக்கு "வெளிப்புற அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட சமூகம்" வழங்கும். இதற்கு, ஃபுக்கோ அறிவு "தனிப்பட்ட இருப்பை பாதுகாப்பதற்கும் வெளிப்புற உலகத்தைப் புரிந்துகொள்வதற்கும் செயல்படக்கூடியது" என்று கருதினார். அறிவு என்பது "புரிந்துகொள்வதன் மூலம் உயிர் வாழும் ஒரு வழிமுறையாகும்".

1946 ஆம் ஆண்டில் ஃபுக்கோ எக்கோல் நார்மல் சப்பரியூரில் அனுமதிபெற்றார். 1952 ஆம் ஆண்டில் மனநோயியல் பட்டம் பெற்றார், அவர் பாரிஸில் உள்ள ஹெப்பிடல் சண்ட்-அன்னயில் மனநல நோயாளிகளுடன் இரண்டு ஆண்டுகள் பணியாற்றினார், அங்கு அவர் தொடர்ந்து உளவியல் படித்து வந்தார். இந்த நேரத்தில் அவர் லூட்விக் பின்ஸ் வாங்கரின் பிராம் அண்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸை மொழிபெயர்க்கவும் உதவினார் - இதற்காக அவர் ஒரு நீண்ட அறிமுகத்தை எழுதினார். 1953 மற்றும் 1954 ஆம் ஆண்டுகளில், ஃபுக்கோ லில்லிபல்கலைக் கழகத்தில் உளவியலகைக் கற்பித்தார், மேலும் அவரது முதல் புத்தகத்தை வெளியிட்டார்: மனநோய் பற்றிய ஒரு புத்தகம் மற்றும் 1850 முதல் 1950 வரையிலான உளவியலின் வரலாற்றைக் கண்டுபிடிக்கும் ஒரு சிறுபடைப்பு. மசைன் பி பிரான்சின் இயக்குநர் பதவியை ஆக்கிரமித்து 1950 களின் நடுப்பகுதியில் உப்சாலா, மறேகில் பதைதியக் காரத்தனமான வரலாற்றை ஆராய்ச்சி செய்வது தொடங்கினார், இது சோர்போனில் அவரது முதன்மை ஆய்வறிக்கையாக மாறும்.

வார்சா பல்கலைக் கழகத்தில் ஒரு வருடம் கழித்த பின்னர், பல்கலைக் கழகத்தின் பிரெஞ்சு நாகரிக மையத்தை மீண்டும் திறக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ஃபுக்கோ, ஹாம்பர்க்கில் உள்ள பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் இயக்குநராக சூருக் கமாக பணியாற்றினார். அவர் 1960 இல் கிளெர்மானட்-ஃபெரண்ட் பல்கலைக் கழகத்தில் உளவியலில் விரிவுரையாளராக ஒரு பதவியை ஏற்றுக்கொண்டார், மேலும் 1961 இல் சோர்போனில் இருந்து முனைவர் பட்டம் பெற்றார். அவரது ஃபுக்கோ எட்டெரெசனும் 1961 இல் வெளியிடப்பட்டது, மேலும் நசைன்ஸ் பிலா கிளினிக் மற்றும் ரமேண்ட் ரிசலின் வெளியீட்டு தொடர்ந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வந்தது 1966 வாக்கில், லெஸ்மோட்ஸ் மற்றும் லெஸ் தரேவுகளின் அசாதாரண வறெறியுடன், ஃபுக்கோ பிரான்சில் ஒரு முன்னணி புத்தக விவாதிக்கப்பட்டார். அதே ஆண்டு செப்டம்பரில், துனிஸ் பல்கலைக் கழகத்தில் கற்பிப்பதற்காக பிரான்சிலிருந்து புறப்பட்ட அவர், பின்னர் 1968 இல் திரும்பி வின்சென்ஸ் பல்கலைக் கழகத்தில் தத்துவப் பேராசிரியர் பதவியைப் பெற்றார். 1969 ஆம் ஆண்டில், L'archéologie du savoir ஆகத் தோன்றினார்.

1970 ஆம் ஆண்டில் காலஜே பி பிரான்சில் ஃபுக்கோவுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க நாற்காலி வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1984 ஆம் ஆண்டில் அவர் இறக்கும் வரை (ஒரு ஓய்வு ஆண்டு தவிர), ஃபுக்கோ தனது ஆராய்ச்சியுடன் இணைக்கப்பட்ட கருப்பொருள்கள் பற்றிய விரிவுரைகளை வழங்கினார். மூந்தையை விரிவுரைகளில் (இவை அனாதையும் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதுள்ளன), "தண்டனகைக் கோட்பாடுகள் மற்றும் நிறுவனங்கள்" (1971-72), "தண்டனகைக் குரிய சமூகம்" (1972-73), "மனநல சக்தி" (1973-74) மற்றும் "அசாதாரணமானவை" (1974-75) 1975 ஆம் ஆண்டில் சர்வலேர் எட்புனிர் வெளியீட்டிற்கு வழிவகுத்த ஆராய்ச்சியுடன் தொடர்புடையது. 1975 முதல் 1978 வரை, ஃபுக்கோ ஆயர் சக்தி, உயிர் சக்தி மற்றும் மறேகத்திய அரசின் பரம்பரை பற்றிய விரிவுரைகளை வழங்கினார். இந்த விரிவுரைகளுக்கான சில பொருள் எல்

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

ஹிஸ்டோரியர் பி லா சகெஸ்லிட்பியின் முதல் தொகுதியில் இணக்கப்பட்டது(1976); 1970 களின் பிற்பகுதியில் ஓபிசுகோ எழுதிய பல கட்டுரைகள் மற்றும் கட்டுரைகளில் சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட கருப்பொருள்களுடன் பிற பொருள் தொடர்புடையது. ஓபிசுகோவின் பிற்கால சொற்பொழிவுகள் - “வாழும் அரசாங்கத்தின் மீது” (1979–80), “தி ஹெர்மீனாட்டிக்ஸ் ஆஓப்தி சபஜெக்ட்” (1981–82), மற்றும் “சூய மற்றும் பிறரின் அரசு” (1982–84) - ஒரு பகுதியாக சவேசெய்தன , எல் ஹிஸ்டோரியர் பி லா சகெஸ்லிட்பியின் இறுதி மஹ்று தொகுதிகளுக்கான ஆராய்ச்சிப் பொருளாக அவை இருந்தன

விரிவுரைகள் 1970 கள் மற்றும் 80 களில் ஓபிசுகோவின் படபைப்புகளில் பல்வறே கருப்பொருள்கள் மற்றும் ஆர்வங்களை வளையப்படுத்துகின்றன; அவருடைய சிந்தனையின் பல மாற்றங்களை சமீப நிலைப்படுத்துதலும் அவை உதவுகின்றன. இன்னும், ஓபிசுகோவின் படபைப்புகளை வகைப்படுத்துவது கடினம். அவர் ஒரு கோட்பாட்டாளர் என்று அவர் அடிக் கடி மறுத்தார், இதன் மஹ்லம் அவர் ஒரு மிகைப்படுத்தப்பட்ட அமைப்பிற்குள் செயல்படும் ஒருவரைக் குறிக்கிறார். தன்னால் ஒரு பரிசோதகர் என்று வரணிக் கும் ஓபிசுகோ தனது ஆராய்ச்சியின் தற்காலிக மற்றும் துண்டித்த துண்டான தன்மையை அடிக் கடி அடிக் கோபிட்டுக் காட்டினார். குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள், தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அதிகாரத்தின் உத்திகள் ஆகியவற்றின் தரக்கத்தலை ஆராயும் பொருளில் அவரது பணி முறையானது. இந்த ஆய்வுக்கு வரலாற்று நிலைமைகள் குறித்து உன்னிப்பாக கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

ஓபிசுகோவின் புத்தகங்கள் மற்றும் விரிவுரைகள் அதிகார உறவுகளை மையமாகக் கொண்ட மிகவும் அசல் வரலாறுகளாகும், அவை நடத்தப்பட்ட போராட்டங்கள் உட்பட, அவை தொடர்ந்து நடத்தப்படுகின்றன, வவெவ்றே தளங்களில் தனிநபர்கள் மற்றும் குழுக்களால் நடமைமுறையில் உள்ள அதிகார வடிவங்கள்க்கு எதிராக. வறே வார்த்தைகளில் கஹ்றுவதானால், வரலாற்றைப் பற்றிய ஓபிசுகோவின் பார்வை அதை வளையப்படுத்துதும் விரோதங்கள், மஹ்தல்கள் மற்றும் போராட்டங்களை எடுத்துக் காட்டுகிறது, இந்த காரணத்திற்காக, ஓபிசுகோ கார்ல் மார்க்சுக்கு தனது கடனை வளையப்படயாக ஒப்புக் கொண்டார். இருப்பினும், மறே கத்திய வரலாற்றை வடிவமைத்த பொருளாதார சக்திகளை ஆராய்வதற்கு பதிலாக, ஓபிசுகோ நிறுவன அமைப்புகளிலும் நவீன அரசிலும் சக்தி உறவுகளைப் பற்றி ஆய்வு செய்தார். அவர் நரே காணல்களில் குறிப்பிட்டது போல, அதிகாரத்தின் மீதான அவரது ஆர்வம் இரண்டாம் உலகப் போரின் அனுபவங்களில் அடித்தளமாக இருந்தது:

அப்படியானால், அதிகார உறவுகள் என்றால் என்ன? ஓபிரெட்ரிக் நீட்சவேக்கு கடன்பட்டிருக்கும் அதிகாரத்தின் பார்வையை ஏற்றுக்கொள்வது, அதிகார உறவுகள் ஒரு அதிகாரத்தின் நாடகத்தில் அடங்கியுள்ளன என்று ஓபிசுகோ வாதிட்கிறார், அதில் அதிகாரம் மற்றொரு சிலைவத்துடன் அதன் சிலைவாக்கின் கீழ் அல்லது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டுவர முயற்சிப்பதன் மஹ்லம் (ஒருவரை எப்படிச் செய்வது என்று ஒருவருக்கு கற்பிப்பது போன்ற தீங்கற்ற செயல்களிலிருந்து, வற்புறுத்தலுடன் தொடர்புடைய மஹ்சமான செயல்க்குக்கு) .அதிகாரம் மற்றொன்றை விட பலவீனமானது என்பதை நிரூபிக்கும் போது, ஓபிவலுவான சக்தியால் அதன் நடத்தலை “மிகவும் நிலையான முறையில் மற்றும் நியாயமான உறுதியுடன்” இயக்க முடியும். நீட்டிப்பு மஹ்லம், வலுவான சக்தி பலவீனமான சக்தியின் அடையாளத்தையும் வடிவமைக்கும். இருப்பினும், எல்லா இடங்களிலும் அதிகாரம் பயன்படுத்தப்படுவதால், போராட்டமும் எங்கும் நிறைந்ததாக இருக்க வேண்டும்

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

என்று ஃபுக்கோ வலியுறுத்தினார். சமூகம் "ஒரு நிரந்தர மற்றும் பல்தரப்பட்ட போராட்டத்தில்" உள்ளது, ஏனெனில் "அதிகார உறவுகள் அவசியமாகத் துண்டுகின்றன, தொடர்ந்து அழைப்பு விடுக்கின்றன, எதிர்ப்பின் சாத்தியத்ததைத் திறக்கின்றன".

அதிகாரம் மற்றும் போராட்டம் எங்கும் நிறைந்திருப்பதைப் பற்றி அவர் கடுமையான போதிலும், அவர் எல்லாவற்றையும் அதிகாரத்திற்கு என்று சுருக்கினார் என்ற விமர்சனத்தை ஃபுக்கோ நிராகரித்தார். உண்மையில், அதிகார உறவுகள் எந்த வகையிலும் அனாதைத் து வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் விளக்கவில்லை; அதிகாரம் என்பது ஒரு இறுதி விளக்கக் கொள்கை அல்ல, ஏனென்றால் மற்ற சக்திகள் (பொருளாதார சக்திகள் உட்பட) வரலாற்றையும் வடிவமைத்துள்ளன, சில சந்தர்ப்பங்களில், அதிகார உறவுகள் தீர்க்கமானவை அல்ல. மலேமும், சக்தி சர்வவல்லமையுள்ளது. அதிலிருந்து வகை துலாவில்: "பல சக்தி உறவுகள், பல கட்டுப்பாட்டு முறைகள், பல வகையான கண்காணிப்புகள்" பயன்படுத்துப்படுவது சக்தி எவ்வளவு பலவீனமானது என்பதை மட்டுமே நிரூபிக்கிறது என்று ஃபுக்கோ வாதிட்டார். நடமுறையில் உள்ள அதிகார வடிவங்கள் தனிநபர்களை "எல்லா வழிகளிலும்" தீர்மானிக்கின்றன என்பதையும் அவர் மறுத்தார். இத்தகைய சக்திகள் சில திறன்கள், இயக்கிகள் மற்றும் சக்திகளைத் தீர்ந்தெடுப்பதால், மற்றவர்களைப் புறக்கணிக்கும் போது, தனிநபர்கள் அவற்றைப் பொறுத்தவரை அதிக அல்லது குறைவான சமூக சீரமைப்பை அனுபவிக்கலாம்.

அதிகார உறவுகளைப் படிக் கும் சமூகத்தில், ஃபுக்கோ "அறிவின் வம்சம்", ஒரு கலாச்சாரத்தில் காணக்கூடிய முக்கிய வகை சொற்பொழிவுகள் மற்றும் வரலாற்று நிலமைகளை, பொருளாதார நிலமைகளை மற்றும் அவற்றின் தோற்றம் மற்றும் உருவாக்கத்தின் அரசியல் நிலமைகளை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பு" என்பதையும் ஆய்வு செய்தார். குறிப்பாக, அவரது சில வரலாறுகள் புதிய கருத்துக்களின் கண்டுபிடிப்பும் மற்றும் பழையவற்றை மறுபரிசீலனை செய்வது போன்ற வரலாற்று சிக்கல்களை மையமாகக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் உயிரியல் அரசியல் நிலமைகள்

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

தொகையை ஒழுங்குபடுத்தி நிர்வகிக்கத் தொடங்கியபோது, பாலியல் குறித்த நவீன கருத்து வெளிப்பட்டதாக ஃபுக்கோ தனது பாலியல் வம்சாவளியில் குறிப்பிட்டார். இந்த நேரத்தில், பல துறைகளில் (உயிரியல் மற்றும் மருத்துவம் உட்பட) பாலியல் ஒரு முக்கிய கவலையாக மாறியது; இந்த துறைகள் பாலினத்தைச் சூழ்ந்து கட்டமைக்கப்பட்டவை “உண்மையை உருவாக்குவதற்கான மகத்தான கருவி”.

நமது பாலியல் வாழ்க்கையைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான அரசியல் அரசியல் முயற்சிகளுக்கு நேரடி பதிலில், போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன; இவை வாழ்க்கைக்கு, ஒருவரின் உடலுக்கு, ஆரோக்கியத்திற்கு, மகிழ்ச்சிக்கு, தேவைகளை பரிசீலித்து செய்வதற்கான “உரிமையை” அழகை கின்றன. அதற்கு சக்தியின் தீங்கு விளைவிக்கும் விளைவுகளை ஃபுக்கோ விமர்சித்தார்: அதிகாரத்தின் தனிநபர்கள் அடிப்பணியச் செய்வதையும், கீழ்ப்படிதலைத் தோற்றுவிக்கும் அகநிலை வடிவங்களின் அவர் விமர்சித்தார். குறிப்பாக, அதிகார உறவுகள் கண்மீடத்தனமாக அதிகார பள்ளிவிவரங்களைக் கடைப்பிடிக்கும் அடிப்பணியை நபர்களின் உற்பத்தி செய்ய முன்கின்றன என்று அவர் கவலைப்பட்டார். மிகவும் பொதுவாக, மறைக்கப்பட்ட வரலாறு மீண்டும் வகையான போராட்டங்களை அறிந்திருப்பதாக ஃபுக்கோ கருகிறார்: இன், சமீப க மற்றும் மத ஆதிக்கத்திற்கு எதிரான போராட்டங்கள், “தனிநபர்களை அவர்கள் உற்பத்தி செய்வதிலிருந்து பிரிக்கவும் சூரண்டல் வடிவங்களுக்கு” எதிரான போராட்டங்கள், மற்றும் “தனிநபரை தனக்குத்தானே இணைத்துக்கொள்வதற்கும், அவரை மற்றவர்களுக்கு அடிப்பணியச் செய்வதற்கும் எதிராக (அடிப்பணியலுக்கு எதிரான போராட்டங்கள், அகநிலை மற்றும் சமர்ப்பிப்பு வடிவங்களுக்கு எதிராக)”. ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்றுக் காலத்தில் ஒரு வகை போராட்டம் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வடிவத்தில் தோன்றக்கூடும், ஆனால் வகைகளும் கலக்கப்படலாம். இருப்பினும், கலந்தாலும் கூட, ஒரு வகை பெரும்பாலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது, இன்று அடிப்பணியலுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன.

அடிப்பணியலுக்கு எதிரான போராட்டங்களின் மூதன்தாயை குறிக்கோள் தனிநபரின் சூயாட்சியை மீட்டுவதற்காகும். கான்டியன் சூயசட்டம் மற்றும் சூயநிரணய அர்த்தத்தில் ஃபுக்கோ தன்னையே சூயாட்சியின் சாம்பியன் என்று வெளிப்படையாக அறிவித்தார். தன்னாட்சி பெற, நிறுவனங்கள் (அரசு உட்பட) மற்றும் தனிநபர்களுக்கு இடையிலான சமச்சீரற்ற உறவுகள் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று அவர் கருகினார். இந்த உறவுகளின் மாற்றத்தை “அறிவொளி” என்று அழகைத் தஃபுக்கோ, “என்ன செய்ய வேண்டியது, மற்றும் செயல்பாட்டில் உள்ளது, துல்லியமாக சூய அரசாங்கத்திற்கும் மற்றவர்களின் அரசாங்கத்திற்கும் இடையிலான உறவுகளை மறுபரிசீலனை செய்வதாகும்”. எதிர்ப்பைப் பற்றிய தனது ஆய்வுகளில், ஃபுக்கோ ஒரு தொடர்ச்சியான கேள்வியைக் கண்டறிந்தார்: “அதுபோன்று எவ்வாறு நிர்வகிக்கப்படக்கூடாது, இதன் மீலம், இந்த கொள்கைகளின் பெயரால், அதற்கு குறிக்கோள்களின் பார்வையிலும், அதற்கு வழிமுறைகளின் மீலமாகவும், அதுபோன்றதல்ல, அதற்கு அல்ல, அவர்களால் அல்லவா?” மீலும், இந்த கேள்வியைக் கேட்பவர்களுடன் ஃபுக்கோ தன்னையே இணைத்துக் கொண்டார், அவர் தனது சொந்த வலையில் ஒரு மைய கேள்வி என்னவென்றால், இவ்வளவு ஆளப்படுவதற்கான எவ்வாறு தவிர்க்கலாம் என்று கருகினார்.

அடிப்பணியலை வளர்ப்பதற்கு அதிகார உறவுகள் என்ன வடிவங்களை எடுக்கின்றன? இந்த கேள்விக் பதிலளிக்க, நவீன சக்தி உறவுகளின் ஃபுக்கோவின் வம்சாவளியை ஒருவர் உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். ஃபுக்கோ தனது பணியை மூதன்தாயைக்

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

மயமாக்கக் கொண்ட இரண்டு வகையான சக்திகளைக் கண்டுபிடித்தார் - ஒழுங்கு சக்தி மற்றும் உயிர் சக்தி - ஒரு வகையான சக்திக் குத்திரும்பினார், அதற்கு அவர் "ஆயர் சக்தி" என்று பெயரிட்டார். விரிவுரைகள் மற்றும் கட்டுரைகளில், நவீன யுகத்தில் அதிகார உறவுகள் தனிநபர்களின் ஆதமாகளை நிர்வகிப்பதற்கான ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளில் ஆரம்பகால கிறிஸ்தவ திருச்சபையால் உருவாக்கப்பட்ட நடமாற்றங்கள் மற்றும் நுட்பங்களில் வரேபென்றியுள்ளன என்று ஒப்பீடுகளை வாதிட்டார். (பெற்றோரின் அடிப்படையில், மூதலாளித்துவத்தின் வளர்ச்சியே ஆயர் நடமாற்றங்களுக்கு பெரும் கடைபிடிக்கிறது என்பதை நிர்வகிக்க ஒப்பீடுகளை முயன்றார்.)

"வரலாற்றில் முற்றிலும் தனித்துவமான" ஒரு செயல்பாட்டில், ஒப்பீடுகளை எழுதினார், ஒரு மத சமூகம் தன்னையே ஒரு தவோலயமாக உருவாக்கியது. ஆரம்பத்தில் இருந்தே, கிறிஸ்தவ தவோலயம் என்பது "மனிதர்களை நித்திய ஜீவனுக்கு இட்டுச் செல்லும் அடிப்படையில் அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆளுவதை" நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு நிறுவனமாகும். ஆயினும் கட்டிட, ஆளும் தனிநபர்களைத் தவிர, திருச்சபை ஒரு பெரிய அளவில் ஆட்சி செய்வ முயற்சு: வறெமனே "ஒரு திட்டவாட்டமான குழுவின் அளவில் அல்ல ... ஆனால் முழு மனிதகுலத்திலும்". ஓமன்ஸ் மற்றும் சிங்குலாட்டிம்: ஒட்டுமொத்தமாக கிறிஸ்தவ மந்தையின் நடத்தை மற்றும் ஒவ்வொரு தனி ஆட்களின் நடத்தை ஆகிய இரண்டையும் நிர்வகிக்க சர்ச்சு முயற்சித்தது. அதை தையும் நிர்வகிக்கும் இந்த பணியை நிறைவேற்ற, பண்டைய கிரேக்கத்திலும் ரோமிலும் தோன்றிய பல நடமாற்றங்களை (சூய பரிசோதனை மற்றும் சந்நியாசி நடமாற்றங்கள் உட்பட) திருச்சபை கடைபிடிக்கியது. இந்த நடமாற்றங்கள் தனிநபர்களின் சூயாட்சியை வளர்ப்பதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், திருச்சபை நடத்தை பாதிரியார் களுக்கு நிர்வகிக்கும் அதிகாரத்தை வழங்கியதால் அவற்றை மாற்றியது.

உண்மையில், கிறிஸ்தவ திருச்சபை இந்த நடமாற்றங்களை சூயாட்சியை ஊக்குவிப்பதை விட, கீழ்ப்படிதலைத் துண்டுவதற்குப் பதிலாக சவேசெய்தது. ஒப்பீடுகளை பார்வையில், உயிர் சக்தி மற்றும் ஒழுக்க சக்தியால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஆயர் நடமாற்றங்கள் மற்றும் நுட்பங்களின் மூதனமை குறிக் கோள்களில் ஒன்று, அவர்களுக்கு உட்பட்டவர்களில் குரூட்டு மற்றும் களை விக் குறியற்ற கீழ்ப்படிதலை மமேபுத்துவதாகும். ஆனால் ஒழுக்க காற்று சக்தி மற்றும் உயிர் சக்தி ஆகியவை கிறிஸ்தவ ஆயர் மன்றத்தில் தங்கள் வரேகளை வெளிப்படுத்துகின்றன, அவை சூயம்-கவைபுதுல் அல்லது சூய மறுப்பு ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்கும் அளவிற்கு. செல்கின்றன. ஒப்பீடுகளை கற்றுப்படி, மறேக்கத்திய நபர்கள் "கிறிஸ்தவ ஒழுக்கத்தின் பாரம்பரியத்தை மரபுரிமையாகக் கொண்டுள்ளனர், இது சூய மறுப்பு இரட்சிப்பின் நிலையை உருவாக்குகிறது".

பண்டைய கிரேக்கத்தில் சூயராஜ்யத்தை ஊக்குவித்தவர்களுக்கு மாறாக, கிறிஸ்தவ ஆயர் ஆன்மீக இயக்கநர்கள் இணங்க வணேடும் என்று வலியுறுத்தினார். போதகரை "ஒவ்வொரு ஆதமாவிற் கும் ஒவ்வொரு ஆதமாவின் நோய்க்கும் பொறுப்பறேக வணேடிய ஒரு மரூத்துவருடன்" ஒப்பிடுகளில், ஆயர் தனிநபர்களிடமிருந்து "முழுமையான அடிபணிதலை" கோருகிறார் என்று ஒப்பீடுகளை கற்றுக்கொண்டார். ஆயர் உடன், கீழ்ப்படிதல் திறம்பட ஒரு முடிவாகிறது: "கீழ்ப்படிதலுக்காக, கீழ்ப்படிதலுக்கான நிலைக்கு வருவதற்கு ஒருவர் கீழ்ப்படிகிறார்". அதிகார பூள்ளிவிவரங்களுக்கான இந்த கீழ்ப்படிதலுடன் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் இருக்க வணேடும். தாழ்மையுடன் இருப்பது என்பது "ஒருவரின் சொந்த விருப்பம் ஒரு கட்டெட்டு விருப்பம் என்பதை அறிவது" என்பதாகும். ஒப்பீடுகளை கற்றுப்படி,

“கீழ்ப்படிதலுக்கு ஒரு முடிவு இருந்தால், அது ஒருவருடைய விருப்பத்தின் உறுதியான மற்றும் முழுமையான மறுப்பு மீலம் வரையறுக்கப்பட்ட கீழ்ப்படிதலின் நிலை”. ஆகும்

ஆயினும் கட்ட, ஃபிக்கோவரைப் பொறுத்தவரை, கிறிஸ்தவ திருச்சபை அதன் ஆதமாக களின் அரசாங்கத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மிக முக்கியமான நடமாற்றங்களில் ஒன்று கிரேக்கத்தில் கண்டிப்பாகப் பட்ட சூயத்தலைப் பற்றிய கிளாசிக்கல் பராமரிப்பில் எந்த எதிர்ப்பும் இல்லை. இது ஒப்புதல் வாக்குமீலம் அல்லது உண்மையைச் சொல்லும் நடமாற்றம்: தன்னையே பற்றிய உண்மையை இன்னொருவருக்கு வெளிப்படுத்தல். ஒப்புதல் வாக்குமீலம் "அடிப்படையில் மதச்சார்பற்ற மாதிரியை, அதாவது நீதித்திறமை மாதிரியை, வழக்கமான ஆயர் நடமாற்றத்தில்" அறிமுகப்படுத்தியதாக ஃபிக்கோ கருகிறார். முதலில் ஒரு நீதி நடமாற்றம், ஒப்புதல் வாக்குமீலம் இறுதியில் அனாதை து கிறிஸ்தவர்களும் ஒரு கட்டாய சடங்காக மாறும். ஆனால் இன்று வரை இந்த நடமாற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் ஃபிக்கோ வலியுறுத்தினார்.

கீழ்ப்படிதலை வளர்ப்பதற்கு முயன்று, பாதிரியர்கள் மற்றும் போதகர்கள் ஒப்புதல் வாக்குமீலத்தை ஒரு நடமாற்றமாக மாற்றினர் "இதன் மீலம் மறைக்கப்பட்ட ஆதமாவின் ஒரு குறிப்பிட்ட ரகசிய உள் உண்மை, ஆயரின் அதிகாரம் செலுத்தப்படும் உறுப்பு ஆகிறது, இதன் மீலம் கீழ்ப்படிதல் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது, இதன் மீலம் முழுமையான கீழ்ப்படிதலின் உறவு உறுதி, மற்றும் இதன் மீலம்... தகுதிகள் மற்றும் தவறுகளின் பொருளாதாரம் கடந்து செல்கிறது". உண்மையில், கிறிஸ்தவ ஒப்புதல் வாக்குமீலத்தில் மனசாட்சியை ஆராய்வது இந்த விஷயத்தில் "முற்றிலும் புதுமையானது" என்று ஃபிக்கோ கருகிறார். ஆயர் என்பது "மறைக்கப்பட்ட சமீபங்களில் அதிகார வரலாற்றில் ஒரு தீர்க்கமான துணைங்களில் ஒன்றாகும்", ஏனெனில் இது "கீழ்ப்படிதலின் தொடர்ச்சியான நடைவொருக்கங்களும் உட்பட்டவர், மற்றும் கட்டாய பிரதித்தலுத்தல் மீலம் உட்படுத்தப்பட்ட அகநிலை" உண்மை". ஆகும்.

ஆயர் அதிகாரம் பல நூற்றாண்டுகளாக அரசியல் அதிகாரத்திலிருந்து தனித்தனியாக இருந்தது. எவ்வாறாயினும், சீர்திருத்தத்திற்குப் பிறகு, படிப்படியாக "ஆதமாக களின் ஆயர் மனத்திலிருந்து மனிதர்களின் அரசியல் அரசாங்கத்திற்கு மாற்றம்" ஏற்பட்டதாக ஃபிக்கோ வாதிடுகிறார். இந்த மாற்றம் குறித்து அவர் குறிப்பிடுகையில், தனிநபர்களை ஆளும் ஆயர் கலை "பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் மற்றும் பதினேழாம் மற்றும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகளில்" அரசியலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது "ஆயர் அதிகாரத்தின் ஆழமான மறுசீரமைப்பு" ஏற்பட்டது. தனிநபர்களின் நடத்தையை நிர்வகிக்கும் பழைய ஆயர் கலைகளை அரசு மாற்றியமைத்தாலும், கிறிஸ்தவ அரசாங்கத்தின் கலைகளை "கணக்கிடப்பட்ட மற்றும் பிரதிபலித்த நடமாற்றமாக" மாற்றுவதன் மீலம் மட்டுமே அது அவ்வாறு செய்யப்பட்டும். இதுதான் "நவீன அரசின் வாசல்" என்று குறிக்கப்பட்டது.

நவீன நிறுவனங்களில் (பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள் மற்றும் இராணுவம் உட்பட) செயல்படுத்தப்படும் ஒழுக்காற்று சக்தி, மற்றும் நவீன அரசால் பயன்படுத்தப்பட்ட உயிர் சக்தி ஆகிய இரண்டும் ஆயர் அதிகாரத்தில் உறுதியாக வரேபென்றியுள்ளன. ஃபிக்கோவின் மாநிலத்தின் பரம்பரை காட்டுவது போல், ஒட்டுமொத்தமாக மக்களை நிர்வகிக்கும் நோக்கில் அரசு ஆயர் நுட்பங்களை பயன்படுத்தத் தொடங்கியது. மாநிலத்தின் அரசாங்கம் மக்கள் தொகையின் "உயிரியல் வரேபென்றிய தன்மையிலிருந்து உயிரினங்கள் வழியாக மறைபரப்பு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது, இது பொதுமக்களால்

வழங்கப்படும் ஒரு பிடிப்பை அளிக்கிறது". நிச்சயமாக, அரசு மற்றும் ஒழுங்கு நிறுவனங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அரசாங்கத்தின் ஆயர் கலகைகள் இனி "அடுத்த உலகில் மக்களை இரட்சிப்பிற்கு இட்டுச் செல்வது" என்று பாசாங்கு செய்யவில்லை. மாறாக, அவர்கள் தங்கள் இரட்சிப்பை உறுதிப்படுத்த முயன்றனர். மதச்சார்பற்ற இரட்சிப்பு "ஆரோக்கியம், நல்வாழ்வு (அதாவது போதுமான செல்வம், வாழ்க்கைத் தரம்), பாதுகாப்பு" என்ற வகைகளில்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், கிறிஸ்தவ திருச்சபையின் செல்வாக்கு குறையைத் தொடங்கியவுடன் மயேச்சல் நூட்பங்கள் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. நிறுவனங்களால் மாற்றியமைக்கப்பட்டன (ஃபீக்கோ "அகிலத்தின் அரசாங்கமயமாக்கல்" என்று அழைப்பதன் வருகையுடன்). போதகர்கள் அல்லது பிசாரிகளின் அதிகாரம், அவர்கள் அதிக அதிகாரம் கொண்டவர்கள் என்று கருதப்பட்ட சிறப்பு அணுகலை அடிப்படையாகக் கொண்டு, நிபுணத்துவத்தின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்ட புதிய வகை அதிகாரத்தால் மாற்றப்பட்டது. இந்த மாற்றத்தில், "ஆயர் அதிகாரிகள் அதிகரித்தனர்"; இவர்களில் இப்போது போலீஸ், ஆசிரியர்கள், சமீக நலமுகவர் மற்றும் மருத்துவர்கள் உள்ளனர். மலேமும், ஆயர் அதிகாரம் அனாதையையும் ஆள முயற்சித்ததைப் போலவே, நவீன யுகத்தில் மனிதர்களைப் பற்றிய அறிவு "இரண்டு பாத்திரங்களைச் சூற்றி வருகிறது: ஒன்று உலகமயமாக்கல் மற்றும் மக்கள் தொகை அளவு குறித்து; மற்றொன்று, பகுப்பாய்வு, தனிநபரைப் பற்றியது".

ஆயர் அதிகாரத்திலிருந்து ஒழுக்காற்று அதிகாரம் மற்றும் உயிர் சக்தி ஆகியவற்றுக்கான வரலாற்று மாற்றம் மத அதிகாரத்தை இடம் பெயர்த்து மதச்சார்பற்ற மற்றும் விஞ்ஞான அதிகாரத்தை அனுமதித்தது என்பதை நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன். ஆயினும் கட்ட, அரசும் அதன் நிறுவன கட்டடாளிகளும் "ஆன்மக்களை நடத்துவதற்கான புதிய பணிகளுக்கு பொறுப்பானவர்கள், ஒப்படைக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்" ஆனவுடன், அவர்கள் ஒப்புதல் வாகுமில்லத்தின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட புதிப்பைப் பயன்படுத்தினர். மறைகு நாட்களில், ஒப்புதல் வாகுமில்லம் இப்போது ஒருவரின் ஆன்மாவை ஒரு விஞ்ஞான ஆசாரியத்துவத்திற்கு - மருத்துவர்கள், உளவியலாளர்கள் மற்றும் பிறருக்கு - உடல், உளவியல் மற்றும் பிற தீமகளைக் குணப்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டுவந்தது. உண்மையில், ஒழுக்காற்று சக்தி மற்றும் உயிர் சக்தி வறண்டுமனது மாற்றியமைக்கப்பட்ட ஆயர் நடமைகளை மற்றும் நூட்பங்கள் என்பதால், ஆயர் சக்தி "ஆழ்ந்த புரட்சியின் செயல்முறையை இன்னும் அனுபவிக் கவில்லை, அது வரலாற்றிலிருந்து திட்டவாட்டமாக அகற்றப்படும்" என்று ஃபீக்கோ கிறுகிறார்.

அதன் நவீன வடிவத்தில், "மருத்துவ அறிவு, நிறுவனங்கள் மற்றும் நடமைகளை மில்லம் ஆயர் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது". பித்து வரலாற்றில் மட்டுமே மறைந்திருந்த ஒரு கருப்பொருளை வளர்த்துக் கொண்ட ஃபீக்கோ, மருத்துவம் "ஆயர் பதவிக் கு வாரிசுகளாக இருந்த பெரும் சக்திகளில் ஒன்றாகும்" என்று கிறுகிறார். தழுவல் மற்றும் அதைத் தெரிவிக்கும் விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் தனிநபர்களை நிரந்தர பரிசோதனை மற்றும் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தும் போது, ஆயர் நடமைகளுடனான அதன் தொடர்புகளை மருத்துவம் வளரிப்படுத்துகிறது. உண்மையில், கிளினிக்கின் பிறப்பில், சமீக அறிவியல் (ஒழுங்கு நிறுவனங்கள் உருவாக்கியவை) மருத்துவத்திலிருந்து தங்கள் சொந்த விதிமுறைகளை கடன் வாங்குகின்றன என்று ஃபீக்கோ குறிப்பிட்டார். ஒரு தசாப்தத்திற்குப் பிறகு, அதன் அரை-மருத்துவ விதிமுறைகளுடன், ஒழுக்காற்று

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

நிறுவனங்கள் “அதிக அல்லது குறைவான திறன் கொண்ட நபர்களின் ஒரு வகையான பதிநிலையை உருவாக்குகின்றன, ஒரு குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளுக்கீழ் பதிநிலைகளின் பதிநிலை மற்றும் அதிலிருந்து விலகிச் செல்வோர், ஒரு குறிப்பிட்ட நுட்பத்துடன் திருத்தக்கபிடிவர்கள் மற்றும் திருத்தம் செய்வதற்கான பிற வழிகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு வணிகபிடிவர்கள், திருத்தப்பட்ட வணிகமும்.

மேற்கில் அதிகாரத்தின் அடக்குமுறை தன்மை பற்றிய ஃபுக்கோவின் கருத்துக்கள் அவரது படைப்பின் விடயத்தையான பரிமாணம், தன்னாட்சி மீதான அக்கறை அல்லது - காண்ட் கிரியுது போல் “களை விக் கு ஒரு பதில்: அறிவொளி என்றால் என்ன” - தனிநபர்களை விடவிக் கு குறிக்கோள் பாதுகாப்புகளின் பயிற்சி. ஒழுக்க சக்தி மற்றும் உயிர் சக்தி பற்றிய அவரது கவலைகள் பண்டைய கிரீஸ் மற்றும் ஹெலனிஸ்டிக் ரோம் ஆகியவற்றைப் பின்பற்றுகின்றன அவர் தனது வாழ்க்கையின் கட்சி ஆண்டுகளை ஏன் சிலவிட்டார் என்பதையும் விளக்க உதவுகிறது. ஆயர் சக்தி மற்றும் அதன் வாரிசுகளின் பரவலான தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஃபுக்கோ மேற்கில் தனிநபர்கள் “கீழ்ப்படிதல் நடமுறைகள் மீலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்” என்று நம்பினார், மாறாக “அதிக தன்னாட்சி வழியில், விடயத்தை, சூதந்திரம், பழங்காலத்தலை போலவே இருக்கும். நீட்சிவேலை போலவே, ஃபுக்கோவும் நம்முடைய “ஆழமான கிறிஸ்தவமயமாக்கலை” வலியுறுத்தினார்.

பண்டைய கிரேக்கத்திலும் ஹெலனிஸ்டிக் ரோமிலும் உள்ள நடமுறைகளை ஃபுக்கோ ஆய்வு செய்தார், இது சமயமாகவும், சூதத்தை பிரதிபலிக்கவும் வித்தத்தில் தன்னதை திருப்பிக் கொண்டது, அவர்கள் சூதகலாசாரத்தையும் வாழ்க்கை முறையையும் வளர்த்துக் கொண்டாலும் கட்ட, தனிநபர்களின் சூதாட்சியை வலுப்படுத்துதல் நோக்கில் வரலாற்று நிலைமைகள் மற்றும் நிகழ்வுகள். அவ்வாறு செய்யும் போது, ஃபுக்கோ ஆயர் அதிகாரத்தில் வரேன் றியிருக்கும் “கலையை” நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்வது என்பதை ஆராய்ந்தார், “நடத்துதல், இயக்கத்தல், வழிநடத்துதல், வழிகாட்டுதல், கையில் எடுத்துக் கொள்வது, மக்களைக் கையாள்தல், அவர்களைக் கண்காணித்தல் மற்றும் பிப்பியாக அவர்களை வற்புறுத்துவது, மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மற்றும் அவர்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் கட்டடாகவும் தனித்தனியாகவும் பொறுப்பேற்கும் ஒரு கலை”. இருப்பினும், கிரேக்க நடமுறைகளை டெல்லஸ் குவெல்ஸின் பற்றுவண்கும் என்று ஃபுக்கோ முன்மொழியவில்லை; கடந்த காலங்களில் சூதாட்சியை ஊக்குவிக்கும் நடமுறைகள் வகைக்கப்பட்டன என்பதை அவர் வறும்னே காட்டினார், மேலும் தனிநபர்கள் தங்களையே சிறப்பாக ஆளுவதற்கு ஏதுவாக பூதியவற்றைக் கண்டிப்பிக் கு முடியும் என்று அவர் பரிந்துரைத்தார்.

காண்ட்டைத் தொடர்ந்து, ஃபுக்கோ முதிர்ச்சியைத் தடுக்கும் நடமுறைகளை விமர்சித்தார், அதிகாரிகளின் விருப்பத்திற்கு குருட்டுத்தனமாக அடிப்பணிய்ப்படுவதற்கு எதிராக ஒரு சக்திவாய்ந்த எச்சரிக்கையை விடும் தார். காண்ட்டுடன், இந்த விஷயத்திற்கு “உண்மையை அதன் சக்தி விளைவுகளைப் பற்றிகளை விக்கேட்கவும், அதன் சக்தியைச் சொற்பொழிவுகளைப் பற்றி அதிகாரத்தையே விக்கேட்கவும் உரிமை உண்டு” என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். உண்மையில், ஃபுக்கோ தனது விமர்சனத்தலைப் பற்றிய பார்வை காண்ட்டின் அறிவொளி பற்றிய கருத்தை ஒத்திருப்பதாகக் குறிப்பிடுகிறார்: இரண்டிலும் “தன்னார்வச் செயலின் கலை, பிரதிபலிப்பு செயலற்ற தன்மை” ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. ஃபுக்கோவைப் பொறுத்தவரை, தத்துவம் ஓட்டுமொத்தமாக இந்த கலையை எடுத்துக் காட்டுகிறது. தத்துவத்தின் வரலாறு

Written by - பரோசிரியர் எச்.முஜீப் ரஹ்மான் (Mujeeb Rahman) -
Tuesday, 29 October 2019 21:29 - Last Updated Thursday, 31 October 2019 22:30

பரசீயாவின் வரலாறு, அதிகாரத்திற்கு உண்மையை பச்சும் தரையமான நடமைமுறை ஆகும்.

அவரது வருந்தத்தக்க குறுகிய வாழ்க்கையின் முடிவில், கான்ட் மற்றும் ஹகெலில் இருந்து "பிராங் பரேட் பள்ளி வரை, நீட்சே, மகேஸ் வபெர் மற்றும் பலவற்றைக் கடந்து செல்லும்" விமர்சன தத்துவத்தின் பாரம்பரியத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதை ஃபுக்கோ உணர்ந்தார். ஒரு விமர்சன சிந்தனையாளராக, அவர் தனது வாசகர்களை நீடித்த - விமர்சன மற்றும் சுயவிமர்சனத்தில் ஈடுபட ஊக்குவிப்பதன் மூலம் முதிர்ச்சியை ஊக்குவித்தார். இந்த நிலைமைகளில் அவர்கள் எவ்வாறு சிக்கிக் கொள்கிறார்கள் என்பதைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், வாசகர்கள் அவர்களுக்கு மலே உயர்ந்து அவற்றை எதிர்க்க முடியும். மலே, ஃபுக்கோவைப் பொறுத்தவரை, எந்தவொரு சூதந்திரத்தையும் நாம் அர்த்தமுள்ளதாகக் கற்றலாம், அது நடமையையில் உள்ள அதிகாரங்களுக்கு எதிர்ப்பைக் கொண்டுவருகிறது.

* : (Mujeeb Rahman) -