

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M.500 Acc. No. 35238

Author. ശ്രീ. ഗോ. ഗോ. വി. വി.

Title. ശാസ്ത്രം. ഭാഗം

35238

ശാസ്ത്രവും ലോകവും

പ്രസാധകന്മാർ
സാഹിത്യപ്രവർത്തക സഹകരണ
സംഘം ലിമിറ്റഡ്

SASTHRAVUM LOKAVUM

BY

V. V. GOPALAN

First Impression March 1955

RIGHTS RESERVED

PUBLISHERS

SAHITHYA PRAVARTHAKA C. S. LTD.

NATIONAL BOOKSTALL
POST BOX 40. KOTTAYAM

Re. 1-0-0

ശാസ്ത്രവും ലോകവും

35238

ഗ്രന്ഥകർത്താവ്

വി. വി. ശോപാലൻ

നാഷണൽ ബുക്ക്സ്റ്റാൾ
കളരിക്കൽ ബസാർ കോട്ടയം

വില 1 രൂ.

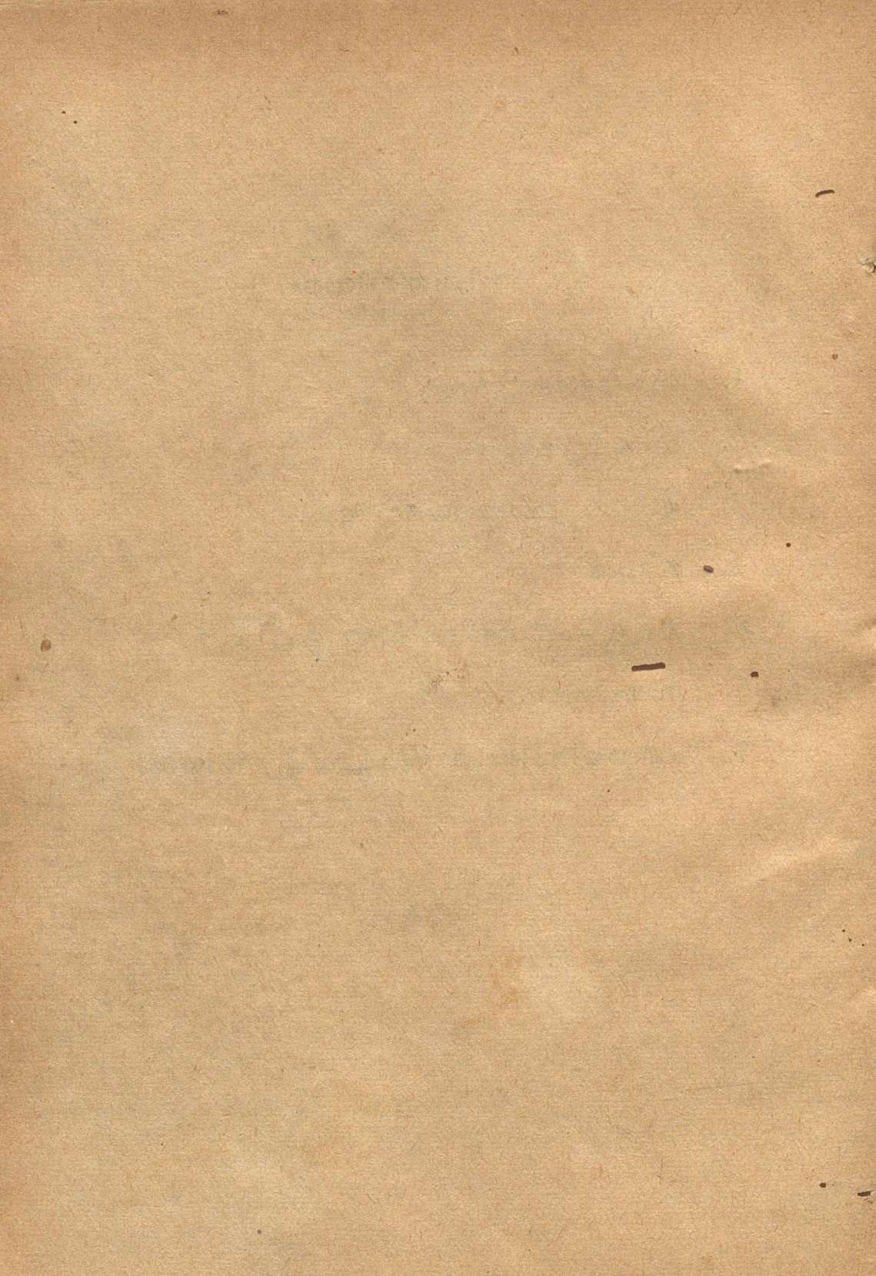
32538

M500

വിഷയവിവരം.

1. പരമാണുഭൗതികം.
2. വിശ്വകൗമരം.
3. രണ്ടു യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങൾ.
4. ജീവൻ.
5. മനസ്സ് - ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിൽ.
6. സ്വപ്നങ്ങൾ.
7. ഹൃദയത്തിന്റെ സ്വപ്നസിലാന്തങ്ങൾ.

അവതാരിക.

നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ ഉപന്യാസശാഖ ഇനിയും വേണ്ടതുപോലെ വികസിച്ചിട്ടില്ല. വിജ്ഞതയുള്ള വിവിധവിഷയങ്ങളെ പുരസ്കരിച്ച് സാമാന്യജനങ്ങൾക്കും വിശേഷിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉപകരിക്കത്തക്കവിധം സുന്ദരവും സുഗ്രാഹ്യവുമായ രീതിയിൽ നിരൂപണദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയുള്ള ഉപന്യാസരചന ഇന്നും വിരളമായിട്ടേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ശാസ്ത്രവിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഭാരിദ്യം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. മാസികാപത്രഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ താൽക്കാലികാവശ്യം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, ഒരു കൂട്ടവും രീതിയും രൂപവുമില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും കുറെ എഴുതിത്തള്ളിവിടുന്ന സമ്പ്രദായമേ ഇപ്പോൾ വളന്നുവരുന്നുള്ളൂ. ഇത്തരം കാടക പടലുകൊണ്ട് ഗദ്യസാഹിത്യത്തിന് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. വിചാരവൈകല്യത്തിനും പ്രതിപാദനകാലച്ചുത്തിനും വൈരാഗ്യത്തിനും മകടോഭാഹരണങ്ങളാണ് ഈയക ലേഖനങ്ങൾ. ഇവയെല്ലാം അനന്തരകാലത്ത് സമാഹൃതരൂപത്തിൽ പാവുപുസ്തകങ്ങളായി വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഈ കാടകയററം അത്യന്തദുസ്സഹമായിത്തീരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സാമാന്യ ഭിന്നിതീയ്ക്കും ചില വ്യത്യസ്തങ്ങളുണ്ടെന്ന് സസന്തോഷം സമ്മതിക്കാം. മേൽ കാണിച്ചവിധമുള്ള ശബ്ദജാലവും ആശയവ്യാമിശ്രതയും ബാധിക്കാതെ ഓരോ വിഷയത്തേപ്പറ്റി വായിച്ചും പഠിച്ചും നാനാ

മുഖമായി ചിന്തിച്ചും സ്വന്തവും സ്വതന്ത്രവുമായൊരു അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വാങ്മയനിബന്ധനത്തിലേർപ്പെടുന്ന ചുരുക്കം ചില ചിന്തകന്മാരുണ്ട് കേരളത്തിൽ. എന്റെ മാന്യസഹൃത്തു ശ്രീ. പി. വി. ഗോപാലൻ അക്രമത്തിൽപ്പെട്ട ഉത്തിഷ്ഠമാനനായ ഒരു വിമർശകനാണ് ഈ ലേഖനസമാഹാരത്തിലെ വിഷയവൈവിധ്യവും ആശയസമൃദ്ധിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ ഗ്രന്ഥചരിത്രത്തിനും വിജ്ഞാനസമ്പത്തിനും തെളിവായിരിക്കുന്നു. യുക്തിവിചാരം, തത്വചിന്തരൂപണം, ശാസ്ത്രീയവീക്ഷണം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇതിലെ പ്രസന്നമായ പ്രതിപാദനം പ്രശംസനീയമായിട്ടുണ്ട്. ഹൃദ്യമായൊരു ഗദ്യശൈലിയും ഗ്രന്ഥകാരൻ സ്വയംനിയമാണ്. ചിന്തോദ്ദീപകങ്ങളായ ഏതാദൃശലേഖനങ്ങൾ ഇനിയും ധാരാളം ഗ്രന്ഥകാരന്റെ വിദഗ്ദ്ധതൂലികയിൽനിന്ന് കൈരളിയ്ക്കു ലഭിക്കട്ടെ എന്നാശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വിദ്വജ്ഞാനസമക്ഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

കുറിപ്പ് കൃഷ്ണവിള്ള.

മഖവുര.

ഈ പുസ്തകത്തിലെ 'സ്വപ്നങ്ങൾ' എന്ന ലേഖനം മാതൃഭൂമിയിലും, മറ്റു ലേഖനങ്ങൾ പല കാലങ്ങളിലായി 'സഹോദര'നിലും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ്. "പരമാണുഭൗമം" എന്ന പ്രധാന ലേഖനവും, മറ്റു മൂന്നുനാലു ലേഖനങ്ങളും ചേർന്നു പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ ശാസ്ത്രസംബന്ധമാണ്. ഇന്നു ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ചില ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങൾ സാമാന്യവായനക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനുദ്ദേശിച്ചാണ് ആ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അവയിലെ പ്രതിപാദനം തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമല്ലെന്നു ഒരു പക്ഷെ, ഒരാക്ഷേപത്തിനു വകയുണ്ട്. അങ്ങിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാപരിചയമില്ലാത്ത മലയാളവായനക്കാർക്കു സാമാന്യമായ ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, സാങ്കേതിക ഭാഷയുപയോഗിക്കാതെ എഴുതിയിട്ടുള്ളവയാണ് ഈ ലേഖനങ്ങൾ. ദുർഗ്രഹമായ ശാസ്ത്രീയസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആവുന്നതും സരളമാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ലേഖനങ്ങളിലെ ആശയം ഞാൻ പലേ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളിൽനിന്നൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങിനെയല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ. ഭാഷയും പ്രതിപാദനരീതിയും എന്റെ സ്വന്തമാണെന്നു മാത്രമേ എനിക്കു അവകാശപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ.

ഈ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു എ
ന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ
യ്ക്കുന്ന ഞാൻ, സഹോദരൻ പത്രാധിപർ ശ്രീ. കെ.
അയ്യപ്പൻ അവർകളോടും ശ്രീ. കുറുപ്പുഴ കൃഷ്ണപി
ള്ള അവർകളോടും കൃതജ്ഞനാണ്. ഇതിന്റെ പ്ര
സിദ്ധീകരണം ഏറ്റെടുത്ത സാഹിത്യപ്രവർത്തകസ
ഹകരണസംഘത്തോടും ഏനിക്കു അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി
യുണ്ട്.

ശ്രീമൂലകന്താ.

ശാസ്ത്രവും ലോകവും

I

പരമാണുഭജനം.

I പരമാണു വാദം.

രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ലോകത്തെ കിടകിടെ വിറപ്പിച്ച ഒരു മഹാസഭ്യമുണ്ടായി. ജാപ്പാനിലെ മനോഹര നവീനനഗരമായ ഹിരോഷിമക്കു മുകളിൽ വച്ചുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ആറ്റംബോംബിന്റെ പൊട്ടലാണത്. അതോടുകൂടി ഈ നഗരം നാമാവശേഷമായി. അതിലെ ആയിരക്കണക്കിലുള്ള ജനങ്ങൾ സ്തംഭനമുലമോ, കത്തിക്കരിഞ്ഞോ, രശ്മിപ്രസരമേറോ, മൃതിയടഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ മനഃസ്സാക്ഷിയിൽത്തന്നെ ഒരു വമ്പിച്ച കലുക്കമുണ്ടായി. യുദ്ധം വളരെ നാടകീയമായവിധത്തിൽ അവസാനിച്ചു. എങ്കിലും, ലോകം മുഴുവനും ആറ്റംബോംബിനെപ്പറ്റി- ലോകത്തിന്റെ ആയുധശാലയിലെ ഏറ്റവും നവീനവും നാശകാരിയുമായ ആയുധത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നു. ആറ്റംബോംബ് അന്തർരാഷ്ട്രീയമണ്ഡലത്തിൽ അനന്തമായ കഴപ്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. തീർത്താൽ തീരാത്ത സംശയങ്ങൾക്കും വഴക്കുകൾക്കും ശങ്കകൾക്കും അതു കാരണമായിത്തീ

നും. ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യമായ വിനാശത്തെക്കുറിക്കുന്ന ഒരു ഭൂഗ്ഗകനമായിത്തന്നെ ചിന്തകലോകം അതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ആറ്ററംബോബിന്റെ നിമ്നാണത്തിൽ അതി ജാഗ്രതയായി പങ്കു വഹിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർതന്നെ, തങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയുടെ നാശകിതരപാകേണ്ട ലജ്ജിക്കുകയും പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ഇത്രമാത്രം ആകർഷിക്കുകയും, അവന്റെ ഭയത്തെ അത്രത്തോളംതന്നെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആറ്ററംബോബിന്റെ നിമ്നാണത്തിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് സങ്കേതികമായ കീലും അറിയുന്നതു രസാവഹമായിരിക്കും. അവയെ വിവരിക്കുന്നതിനാണ് ഞാനുത്സാഹിക്കുന്നതു്.

പരമാണുവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപ്രമേയമായ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ആറ്ററംബോബു നിമ്നിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു ഇപ്പോൾ ഒട്ടുമിക്കവർക്കുമറിയാം. പരമാണുശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നശീകരണാത്മകമായ ആറ്ററംബോബു കൂടാതെ അനേകം പ്രയോജനകരമായ കാര്യങ്ങളും നിർവ്വഹിക്കാമെന്നും വളരെപ്പേർക്കു അറിയാം. പരമാണുവെ തച്ചുടച്ചു, അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ, ഒരടികൂടി മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണെന്നു ഇന്നു ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇങ്ങിനെ നശീകരണാത്മകതപോലെയതന്നെ ആ
ററംശക്തിക്കു നിർമ്മാണാത്മകമായൊരു വശവും
കൂടിയുണ്ടു്.

പരമാൺമതവിനെ എങ്ങിനെയാണടക്കുവൻ സാ
ധിക്കുക? ഈ ചോദ്യത്തിനുത്തരം പറയുന്നതിനുമുമ്പു
പരമാൺമതവെന്താണെന്നും, അതിന്റെ രൂപവും സ്വ
ഭാവവും എങ്ങിനെയാണെന്നും മറ്റും അറിയേണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു, ആദ്യമായി പരമാൺമതവാദ
ത്തെപ്പറ്റി സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ വിവരിക്കാം.

ഏതെങ്കിലും ഒരുതരത്തിലുള്ള പരമാൺമതവാദം
വളരെ പഴയ കാലം മുതൽക്കുതന്നെ നിലനിന്നു വന്നി
രുന്നു. വ്രഹ്മവിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണു
പരമാൺമതവെന്നു തത്വം വളരെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്ക
പ്പെടാവുന്നതാണല്ലോ. ഇന്ത്യയിലെ സാമ്രാജ്യം
ഗ്രീക്കുതത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു വിഭാഗവും പര
മാൺമതവാദത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ
വാദങ്ങളെല്ലാം തത്വശാസ്ത്രപരമായ അനുമാനങ്ങ
ളോ അഭ്യൂഹങ്ങളോ മാത്രമായിരുന്നു. നിഷ്കൃഷ്ടമാ
യി പരീക്ഷിച്ചറിയുവാൻ ഉള്ള യാതൊരുപാധിയും അ
ന്നു സാധ്യമായിരുന്നില്ല.

18-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, പരന്ത്രീസശാസ്ത്രജ്ഞന്മാ
രു ലഭോസിയെ പരമാൺമതവാദം അവതരിപ്പിച്ചതോ
ടുകൂടിയാണു് അതിനു ശാസ്ത്രസമ്മിതി ലഭിച്ചതു്. പ
രമാൺമതവാദപ്രകാരം ഓരോ മൂലധാതുവിന്റെയും അ
വസാനഘടകം പരമാൺമതവാണു്. പരമാൺമതവിൽ അ

പുറം പദാർത്ഥത്തെ വിഭജിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നും അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു.

ദ്രവ്യങ്ങൾതന്നെ രണ്ടുവിധത്തിലാണ്. 1. മൂലധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ. 2. സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങൾ. മൂലധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ, ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അറിവിൽ പെട്ടിടത്തോളം 92 എണ്ണമുണ്ട്. ഈ മൂലധാതുദ്രവ്യങ്ങളിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ യോജിച്ചുണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥമാണ്, സംയുക്തദ്രവ്യം. ലോകത്തിലെ സകല വസ്തുക്കളും ഒന്നുകിൽ ശുദ്ധമായ മൂലധാതുക്കളോ, അല്ലെങ്കിൽ, മൂലധാതുക്കൾകൂടിച്ചേർന്ന സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളോ ആണ്.

രണ്ടു മൂലധാതുക്കളുടെ പരമാണുക്കൾ ഒരു ക്ലിപ്തസംഖ്യയിൽ രാസയോഗപരമായി കൂടിച്ചേർന്നു ഒരു സംയുക്തദ്രവ്യമുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങിനെയുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തദ്രവ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗത്തിനു ഒരണുവെന്നു പേരിടാം. ഒരുദാഹരണമെടുക്കാം. പ്രാണവായുവിന്റെ ഒരു പരമാണുവും, ജലജവായുവിന്റെ രണ്ടു പരമാണുക്കളും കൂടിച്ചേർന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ഒരണുവായിത്തീരുന്നു. വെള്ളത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭാഗം ഈ അണുവാണ്. സാധാരണയായി, എല്ലാ സംയുക്ത പദാർത്ഥങ്ങളിലും മൂലധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ പരമാണുസംഖ്യ ക്ലിപ്തവും പരിമിതവുമായിരിക്കും. രസതന്ത്രശാസ്ത്രംവഴി പരമാണുസംഖ്യയെ തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.

മൂലധാതുക്കളുടെ പരമാണുക്കൾ വളരെ വളരെ

ചെറുതാണ്. കണ്ണുകൾകൊണ്ടോ, വേറെയാതൊരു
 രൂപകരണംകൊണ്ടോ അതുകൾ കാണാൻ സാധ്യമല്ല.
 എങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരമാണുവിന്റെ തൂക്കവും
 മറ്റും നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ജലജവായുവിന്റെ
 പരമാണു ഘനം 1 ആണെങ്കിൽ പ്രാണവായുവിന്റെത് 16 ആണ്.
 ഇങ്ങിനെ ഓരോ ധാതുവിന്നും ക്ലിപ്തമായ പരമാണു ഘനമുണ്ട്. മൂലധാതുക്കൾ
 കൂടിച്ചേർന്ന് സംയുക്തപദാർത്ഥങ്ങളാകുമ്പോൾ, ആ പദാർത്ഥത്തിന്റെ
 അണുവിൽ മൂലധാതുവിന്റെ പരമാണുക്കൾ എത്രതൂസംഖ്യകളിലാണ്
 ചേർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
 പരമാണുഘനമനുസരിച്ച്, ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മൂലധാതുദ്രവ്യങ്ങളെ
 വേർതിരിച്ചുപട്ടികയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത
 ചില ധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടെന്ന് ഈ പട്ടിക സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പഴയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായപ്രകാരം പരമാണു
 അഖണ്ഡമാണ്. യാതൊരുവിധത്തിലും അതിനെ ഉടക്കാൻ
 വയ്യ. അതികഠിനമായൊരു ഗോലികായുപോലെയാണതെന്ന്
 അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടുകൂടി
 ഈ ധാരണയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നു. ജെ. ജെ. തോംസൺ പരമാണുവിൽനിന്ന്
 അലകതകൾകലങ്ങളെ അടത്തിയെടുക്കാമെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു.
 അതോടുകൂടി, പരമാണുഅഖണ്ഡവും അനശ്വരവുമാണെന്ന
 വിശ്വാസത്തിനും ഉടച്ചുതുട്ടി. പരമാണുസൂച

രൂപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ വിപ്ലവപരമായ മാറ്റം വരുത്തിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അത്. പരമാണുവിനെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ ചില ധാരണകളോടുകൂടിയാണ് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടു പിറന്നതു്.

2. പരമാണുസമ്പ്രദായം

അലക്സാണ്ടർ കലാമെൻ (Electrons) പരമാണുവിൽനിന്നും അടുത്തിടത്തു കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടിയാണ് — അതു 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഉണ്ടായതു് — പരമാണുഭൗതികത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിന്തിച്ചതുടങ്ങിയതു്.

പരമാണുവിൽനിന്നും അടുത്തിടത്തു കണ്ടുപിടിച്ച അലക്സാണ്ടർ കലാമെൻ, വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ വ്യയവികാരത്തിന്റെ (Negative charge) ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകമാണ്. എല്ലാ അലക്സാണ്ടർ കലാമെൻകളും വലിപ്പത്തിലും തൂക്കത്തിലും തുല്യമാണ്. ഒരു പരമാണുവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ കലാമെൻ അതിതൂക്കമാണ്. അലക്സാണ്ടർ കലാമെൻ അടുത്തുവേണ്ടുന്നതുകൊണ്ട് പരമാണുവിന്റെ തൂക്കത്തിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല.

പരമാണുവിൽ വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ വ്യയവികാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അതിൽ ആയവികാര (Positive charge) തോടുകൂ

ടിയ ഒരു വിഭാഗവുണ്ടാകണമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനുമാനിച്ചു. വിദ്യുച്ഛക്തിപരമായി നിർദ്വീകാരമായ ഒരു വസ്തുവിൽ—പരമാണു അങ്ങിനെയാണ്—ആയവികാരവും വ്യയവികാരവും തുല്യശക്തിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് പരമാണുവിൽ, ശിവനും ശക്തിയും പോലെ, വിദ്യുച്ഛക്തിയുടെ ആയവികാരവും വ്യയവികാരവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുവെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തീരുമാനിച്ചതു്.

1910-ൽ സുപ്രസിദ്ധ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റൂതർഫോർഡ് പ്രഭു ഈ ആയവികാരത്തോടുകൂടിയ പരമാണുഭാഗത്തെപ്പറ്റിയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു. പ്രമാണുവിന്റെ കേന്ദ്രബീജത്തിലാണ് (Nucleus) ഈ ആയവികാരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതെന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ ആയവികാരത്തോടുകൂടിയ ഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം പ്രോട്ടോൺ (Proton) എന്നു നാമകരണം ചെയ്തു. പ്രോട്ടോൺ, അലക്തകശകലവും, വിദ്യുച്ഛക്തിപരമായി തുല്യവും വിരുദ്ധവുമാണെങ്കിലും, പ്രോട്ടോണിനു അലക്തകശകലത്തേക്കാൾ വളരെ അധികം തൂക്കമുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ പരമാണുവിന്റെ തൂക്കത്തിൽ അധികഭാഗവും ഈ പ്രോട്ടോണിന്റേതാണ്. അലക്തകശകലങ്ങളുടേയും, പ്രോട്ടോണുകളുടേയും, വേർതിരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത പരമാണുവിന്റെ ഒരു പുതിയ ചിത്രം ആവിർഭവിക്കുന്നു—കനം കൂടിയതും ആയവികാരത്തെ വഹിക്കുന്നതുമായ കേന്ദ്രബീജം; അതിനു

ചുറ്റും വ്യയവികാരം വഹിക്കുന്ന അലകതകശകല
ങ്ങൾ—ഇതാണു പരമാണം.

നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പരമാണു
അഭേദ്യവും അതികഠിനവുമായ ഒരു പദാർത്ഥമല്ല. അ
തിസൂക്ഷ്മവും കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതുമായ പ
രമാണുബീജത്തെ സൂര്യനോടു താരതമ്യപ്പെടുത്താം.
അതിവിദൂരതയിൽ കേന്ദ്രബീജത്തിനു ചുറ്റും, സ്ഥി
തിചെയ്യുന്ന അലകതകശകലങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങളാണ്.
പരമാണുവിന്റെ അധികഭാഗവും സൂര്യനുചുറ്റുമുള്ള
അന്തരീക്ഷംപോലെ, വെറും ശൂന്യതയാണ്. കേന്ദ്ര
ബീജത്തിന്റെ വ്യാസത്തോടു താരതമ്യപ്പെടുത്തു
മ്പോൾ, പരമാണുവിന്റെ വ്യാസം ഇരുപതിനായി
രം ഇരട്ടിയാണ്. പരമാണുവിലെ ഈ ശൂന്യമായ അ
ന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ കൂടി—താരതമ്യേ
നയുള്ള അഗാധതയാണ്—നിങ്ങൾക്കു പറക്കുവാൻ
സാധിച്ചാൽ, വളരെ ദുർല്ലഭമായി മാത്രമേ നിങ്ങൾ
ക്കു കേന്ദ്രബീജത്തേയോ അലകതകശകലങ്ങളേയോ
കണ്ടുമുട്ടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

അലകതകശകലങ്ങളേയും കേന്ദ്രബീജത്തേയും
കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു നിൽക്കുന്നത് വിദ്യുച്ഛക്തിയാണ്.
വാസ്തവത്തിൽ അലകതകശകലങ്ങളെ അടർത്തി
യെടുക്കുവാൻ വളരെ അധികം ശക്തി പ്രയോഗിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതും ഒരുവിധത്തിൽ പരമാണുഭ
ഞ്ജനമാണ്. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം അറി

യുന്ന പരമാൺഭൗമനം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതല്ല; അത് കേന്ദ്രബീജത്തെ തട്ടിയടക്കലാണ്.

നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ (കനം കുറഞ്ഞ) പരമാൺവിനെ ഏടുക്കാം. അതു ജലജവായുവിന്റെതാണ്. അതിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു അലക്തകശകലവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പരമാൺ കനം കൂടിയ മൂലധാതുക്കളുടെ പരമാൺവിൽ പ്രോട്ടോണിന്റെയും അലക്തകശകലങ്ങളുടേയും സംഖ്യ കൂടിയിരിക്കും. അതായത് കേന്ദ്രബീജത്തിൽ അനേകം പ്രോട്ടോൺകൾ അടങ്ങിയിരിക്കും. ഈ പ്രോട്ടോൺകളുടെ ആധിക്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പരമാൺവിനു കൂടുതൽ തൂക്കം നൽകുന്നത്. ജലജവായുവിൽ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ആയവികാരത്തിന്റെ ഒരു മാത്രയുമാണുള്ളതെങ്കിൽ, ഏറ്റവും കനം കൂടിയ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ 82 മുതൽ മേല്പോട്ട് പ്രോട്ടോൺകളും അത്രയുംതന്നെ ആയവികാരത്തിന്റെ മാത്രകളുമുണ്ടായിരിക്കും. വ്യയവികാരമാത്രകളും അതേ സംഖ്യയിൽ തന്നെയായിരിക്കും.

പരമാൺഭൗമനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിച്ചു വേറൊരു കണ്ടുപിടിത്തം കൂടിയുണ്ടായി. 1932ൽ ആണത്. സേർ. ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, പരമാൺവിന്റെ കേന്ദ്രബീജത്തിൽ, പ്രോട്ടോൺകളെ കൂടാതെ, ന്യൂട്രോൺ എന്നാ വലശകലങ്ങളും കൂടിയുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. പ്രോട്ടോൺകളും ന്യൂട്രോൺകളും വലിപ്പത്തിലും തൂക്കത്തിലും ഏതാണ്ടു

സമമാണ്, എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ. ന്യൂട്രോൺ വിദ്യുച്ഛക്തിപരമായി നിർവികാരമാണ്. വാസ്തവത്തിൽ പരമാണുവിന്റെ കേന്ദ്രബീജമെന്നതു പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായ മൂലകമാണ്. സാമാന്യമായി ഒരു ധാതുദ്രവ്യത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും തുല്യസംഖ്യയിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നാൽ അങ്ങിനെയല്ലാതെയും, ദുർല്ലഭമായിട്ടെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രോൺ സംഖ്യയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽകൊണ്ട് ഒരു ധാതുദ്രവ്യത്തിന്റെ പരമാണുഘനത്തിനു വ്യത്യാസം വരുമെങ്കിലും, അതിന്റെ രാസയോഗപരമായ ഗുണത്തിനു വ്യത്യാസമൊന്നും വരികയില്ല. രാസയോഗപരമായ ഗുണം നിണ്ണയിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോണുകളാണ്; അതായത് കേന്ദ്രബീജം വഹിക്കുന്ന അലക്തകവികീരത്തിന്റെ മാത്രകൾ.

പരമാണു അവസ്ഥയാണെന്നു വിശ്വാസത്തിനു ഉടവു തട്ടി. എന്നാൽ പരമാണുബീജം അവസ്ഥയാണോ? അങ്ങിനെയൊന്നെന്ന് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയലോകത്തിൽ തപരിതഗതിയിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിവർത്തനങ്ങൾ ആ വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. ഇന്നു പരമാണുബീജത്തെ തട്ടിയുടക്കുമെന്നും, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപ്രമേയശക്തിയെ മോചിപ്പിക്കാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പരമാണു ബീജശക്തിയുടെ

(Nuclear force) വിമോചനത്തിലാണ് ജാപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമ നഗരം നാമാവശേഷമായത്.

3. ബീജശക്തി

കേന്ദ്രബീജത്തെ ഭേദിക്കാമെന്നും, അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ശക്തിയെ സ്വന്തമാക്കാമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ നഗ്നദൃഷ്ടികൾകൊണ്ടോ, ഏറ്റവും അധികം ശക്തിയുള്ള സൂക്ഷ്മദർശിനികൾകൊണ്ടോ പരമാണുവിനെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. കോടിക്കണക്കിൽ പരമാണുക്കൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ മാത്രമേ ദൃഷ്ടിഗോചരമായ ഒരു വസ്തുവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പരമാണുവിനേക്കാൾ എത്രയോ അയിരത്തിൽ ഒരംശം മാത്രമേയുള്ള പരമാണുബീജം ഇത്രസൂക്ഷ്മമായ ഈ പരമാണുബീജത്തിൽ ഇത്ര വിപുലവും സർവസംഹാരിയുമായ ശക്തി എങ്ങിനെ കടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തോടുകൂടി ചോദിച്ചേക്കാം.

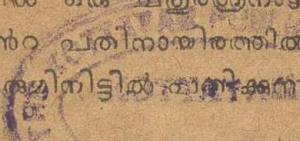
ഒരിരുമ്പുകുഷണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുനിർത്തുന്ന അവഗാഹശക്തിയേക്കാൾ വളരെ അധികം പ്രബലമാണ് ഒരു സംയുക്ത വസ്തുവിൽ പരമാണുക്കളെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഒരണുവാക്കുന്ന രാസശക്തി (Chemical force) ഈ രാസശക്തി, പരമാണുവിൽ അലകതകൾ കലങ്ങളേയും പരമാണുബീജത്തേയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു നിർത്തുന്ന വൈദ്യുതശക്തിയോടു താര

തച്ചുപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വളരെ ലഘുവാണ്! ബീജശക്തിയാകട്ടെ ഈ വൈദ്യുതശക്തിയേക്കാൾ ഏതാണ്ടു പത്തുലക്ഷം ഇരട്ടി പ്രബലമാണെന്ന് കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബീജശക്തിയുടെ (Nuclear force) അപ്രമേയത ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാക്കാമല്ലോ. വേറൊരു വിധത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഔൺസ് പദാർത്ഥത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബീജശക്തി, അമേരിക്കയിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ജലവൈദ്യുതപദ്ധതിയായ ബുൾഡർഡാമിൽ ഒരു ദിവസം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന ശക്തിയോടു സമമാണ്. രണ്ടുകോടി അമ്പതുലക്ഷം കിലോവാട്ടവർ ശക്തിയാണത്. പള്ളിവാസൽ പദ്ധതിയുടെ പരമാവധി ഉൽപാദനം എൺപതിനായിരം കിലോവാട്ടവറാണ്.

വിശ്വത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സകല ശക്തികളുടേയും ആദ്യമായ ഉറവിടം പരമാണുബീജമാണെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ അന്തർഭാഗത്തു്, അതിതീവ്രമായ ചൂടിൽ, പരമാണുക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നുടഞ്ഞും തമ്മിൽചേർന്നും, ശക്തിവിസർജ്ജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നു നമുക്കു ലോകത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സകല ശക്തികളുടേയും ആധാരം സൂര്യനാണല്ലോ. സൂര്യനിൽനിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടാണ് കൽക്കരി കത്തുന്നതും, ജലം പ്രവഹിക്കുന്നതും, മറ്റനേക വിധത്തിൽ ലോകത്തിൽ ശക്തികൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും. സൂര്യനിൽ എങ്ങിനെയാണ് ഈ ശക്തി ഉത്ഭവിക്കുന്നത്? പരമാണുബീജങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിവിപു

35238

ലഭ്യമായ സംഘട്ടനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ശക്തിയു
 തഭവിക്കുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.
 പരമാണുബീജങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തുണ്ടായ അയ്യോന്യം
 കൂട്ടിച്ചേർന്നും ശക്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞ
 ന്മാരുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടി
 ടൺ ശക്തിയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന്
 വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നത്. സൂര്യനിൽനിന്ന് രശ്മിരൂ
 പത്തിൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ കണ
 ക്ക നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചതുരശ്രനാഴിക സ്ഥ
 ലത്തു ഒരു ഭൗമസീന്റെ പതിനായിരത്തിൽ ഒരുഭാ
 ഗം ശക്തിയാണ് ഒരുമിനിറ്റിൽ പതിക്കുന്നത്.

എന്ത്? ശക്തിയും തൂക്കമുണ്ടോ? എന്ന് ഒരു
 പക്ഷേ ചിന്തയുണ്ടാകാം. ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമാണ് ശാ
 സ്ത്രജ്ഞന്റെ മതം; പദാർത്ഥവും ശക്തിയും തമ്മി
 ലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അല്പമൊന്നു പറഞ്ഞാൽ മാത്ര
 മെ ഈ തത്വം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ശാ
 സ്ത്രജ്ഞന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പദാർത്ഥവും ശക്തിയും ര
 ണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്; ഒരോ സംഗതിയുടെ രണ്ടുഭാവങ്ങളാ
 ളാണ്. ഞാൻ അദ്വൈത വേദാന്തത്തിലേക്കല്ല പ്ര
 വേശിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ട
 പിടുത്തത്തിലേക്കാണ്. ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപഭേ
 ദമാണ് വസ്തുവെന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ
 ശരിയായിരിക്കുക. വസ്തുവിന്റെ പരമാണുവിൽ
 ശക്തി കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു; കടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
 ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തന

88528

ത്തിന്റെ ഫലമാണ് പരമാണുബീജവും, അലക്ര കശകലങ്ങളും. ഏറ്റവും ചെറിയ പരമാണുബീജമായ പ്രോട്ടോണിയെയുടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതു ശക്തിമാത്രമായിത്തീരുകയും, ശക്തിയുടെ സാധാരണരീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. തരംഗരൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിക്കു ശക്തിയെന്നും, ഒരു ക്ലിപ്തപരിധിയിൽ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ശക്തിക്കു പദാർത്ഥമെന്നും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. വസ്തുവിനെ ശക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്താം ശക്തിക്കും വസ്തുവിനെപ്പോലെ രൂപവും കനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യനിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ശക്തിയെ ഇത്ര ടണ്ണെന്നു വസ്തുവിന്റെ തൂക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത്. വസ്തു എത്ര തൂക്കമായാലും അതു ശക്തിയായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ അപ്രത്യേകമായിരിക്കുമെന്ന് ആദ്യം കൊടുത്ത കണക്കു തെളിയിക്കുമല്ലോ. വേറൊരുദാഹരണം കൂടി ഇവിടെ ചേർക്കാം. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവകാലം മുഴുവനും അതിയായി പ്രയത്നിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരേയൺസിന്റെ അറുപതിനായിരത്തിൽ ഒരു ഭാഗം തൂക്കം വരുന്ന ശക്തിയേ ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാൻ നാശിക്കുകയുള്ളൂ.

രണ്ടുവിധത്തിൽ ബീജശക്തി വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. അതായതു ബീജത്തെ ഉടച്ചു അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ സ്വതന്ത്രമാക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു ബീജങ്ങൾ തമ്മിലോ, പ്രോട്ടോണും

സ്മൃദ്ഭോജനം തമ്മിലോ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴും ശക്തി വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു.

പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളുംകൂടി കൂടിച്ചേർന്നാണല്ലോ പരമാൺവിന്റെ കേന്ദ്രബീജമുണ്ടാകുന്നത്. ധാതുക്കളുടെ വ്യത്യാസമനുസരിച്ച് പ്രോട്ടോൺ സംഖ്യക്ക് വ്യത്യാസം വരും. മിക്കധാതുക്കളുടേയും കാര്യത്തിൽ പ്രോട്ടോണുകളും ന്യൂട്രോണുകളും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ, അങ്ങിനെയാണുണ്ടാകുന്ന ബീജത്തിനു, അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ന്യൂട്രോണുകളുടേയും വെച്ചേറെയുള്ള തൂക്കത്തിന്റെ ആകത്തുകയേക്കാൾ കുറവുതൂക്കമേ വരികയുള്ളൂ. ഈ കുറവു ശക്തിരൂപത്തിൽ വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. കുറവുവരുന്ന തൂക്കം അതിലഘുവാണെങ്കിലും അതു ശക്തിരൂപത്തിൽ പുറത്തുവരുമ്പോൾ അതിവിപുലമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, സാമാന്യം ധാതുക്കളുടെ കേന്ദ്രബീജത്തെയാടുകുന്നതിനു, അതിൽനിന്നു പുറത്തുപോയ്പോയ ശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുപയോഗിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ പരമാൺവിനു കനംകൂടിയ ചില ധാതുക്കളുടെ കാര്യം നേരെ മറിച്ചാണ്. യുറേനിയം മുതലായ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ പരമാൺബീജത്തിനു, അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോട്ടോണുകളുടേയും ന്യൂട്രോണുകളുടേയും തൂക്കത്തിൽ ആകത്തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ തൂക്കമുണ്ട്. ഈ കൂടുതൽ തൂക്കം അതുൾക്കൊള്ളു

ന്ന കൂടുതൽ ശക്തിയേയാണം കുറിക്കുന്നതു്. അതായതു് ആ ബീജത്തിൽ സാമാന്യത്തിൽ അധികം ശക്തി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു് ന്യൂട്രോണുകളും പ്രോട്ടോണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വേർപെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ആ കൂടുതൽ ശക്തി വിസർജ്ജിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ കായ്ത്തിൽ, പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ബീജലഘനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. റേഡിയംലോഹത്തിൽനിന്നും യുറേനിയത്തിൽ നിന്നുമുള്ള രശ്മിപ്രസരങ്ങൾ ഇത്തരം പരമാണു ലഘനത്തിൽ നിന്നു പറ്റപ്പെടുന്നതാണു്.

4. രശ്മി പ്രസരങ്ങളും ധാതുപരിണാമവും.

യുറേനിയം, റേഡിയം മുതലായ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ പരമാണുക്കൾക്കു വളരെ അധികം തൂക്കമുണ്ടെന്നും അവയുടെ പരമാണുബീജങ്ങൾ തന്നത്താൻ ഉടഞ്ഞു രശ്മിപ്രസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രകൃതിയിൽ സ്വഭവമായാ ഉണ്ടാകുന്ന പരമാണുഭഞ്ജനത്തിനു ദൃഷ്ടാന്തമാണു് ഈ രശ്മിപ്രസരങ്ങൾ. പരമാണുഭഞ്ജനത്തെ സംബന്ധിച്ച പ്രായോഗികപരീക്ഷണങ്ങളിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പു, ഈ രശ്മിപ്രസരങ്ങളെപ്പറ്റി അല്പമൊന്നു പ്രതിപാദിക്കുന്നതു അപ്രസക്തമാവുകയില്ല.

വളരെ അധികം പ്രസിദ്ധി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോഹമാണല്ലോ റേഡിയം. ലോകത്തിൽ ഒട്ടാകെ ല

ഭിച്ഛിരിക്കുന്ന രേഡിയം ലോഹത്തിന്റെ തൂക്കം അല്പം ചില ഔൺസു മാത്രമാണ്. രേഡിയം ലോഹത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രശ്മിയുപയോഗിച്ച് അർബുദത്തിനു ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇന്നു ഒട്ടുമിക്കവർക്കും അറിയാം. രേഡിയം പരമാണുവിന്റെ കേന്ദ്രബീജം പൊട്ടിത്തകരുന്നതിൽനിന്നാണ് ഈ രശ്മികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതു യാതൊരു ബാഹ്യ പ്രേരണയുൾക്കൂടാതെ, സ്വപ്നമയമായിത്തന്നെ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

രേഡിയത്തിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രശ്മികൾ ആൽഫാരശ്മികൾ എന്നു പറയുന്നു. വളരെ ശക്തിയുള്ള രശ്മികളാണിവ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നു, ആൽഫാ പ്രസരങ്ങളായി പുറത്തുവരുന്നത്, രേഡിയംബീജത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്നു കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇങ്ങിനെ അടൻവരുന്ന ഭാഗം വേറൊരു ധാതുദ്രവ്യത്തിന്റെ ബീജവുമാണ്. അതിൽ വില്യപ്തകതിയുടെ ആയവികാരത്തിന്റെ രണ്ടുമാത്രകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആൽഫാപ്രസരം വാസ്തവത്തിൽ ഹീലിയം എന്ന ധാതുദ്രവ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രബീജങ്ങളാണ്. അതിന്റെ തൂക്കം 4 മാത്രയാണുതാനും. രേഡിയംബീജം രണ്ടായി ഖണ്ഡിക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ നാലു മാത്ര തൂക്കമുള്ള ആൽഫാബീജങ്ങൾ രശ്മിരൂപത്തിൽ പുറത്തുവരികയും ചെയ്യുന്നു അവശേഷിക്കുന്ന ബീജത്തിന്റെ തൂക്കത്തിൽ 4 മാത്ര കറയും. ഒരു ധാതുദ്രവ്യം വേറെ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നതിനു ദൃഷ്ടാ

നതമാണ് ആൽഫാപ്രസരങ്ങൾ. ഇതു ശാസ്ട്രലോകത്തിൽ വിപ്ലവം വരുത്തിയ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ഇതിനുമുമ്പ്, ഓരോ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളും അഭേദ്യമാണെന്നും, അതിനെ മറ്റൊന്നായി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നുമുള്ള വിശ്വാസം, ശാസ്ട്രജ്ഞന്മാരുടെ മതലിംഗവിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. ആൽഫാ പ്രസരങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിവു സിദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസം പാടെ തകർന്നുപോയി.

നൈട്രജൻവായുവെ (നാം ശ്വാസിക്കുന്ന വായുവിൽ അഞ്ചിൽ നാലു ഭാഗവും നൈട്രജൻവായുവാണ്; അതൊരു ധാതുദ്രവ്യമാണ്) ആൽഫാ പ്രസരങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അതുതകരമായ ഒരു സംഭവമുണ്ടായി. 4 മാത്രം തുക്കമുള്ള ആൽഫാ ശകലങ്ങൾ (ഹീലിയംബീജങ്ങൾ) 14 മാത്രം തുക്കമുള്ള നൈട്രജൻബീജവുമായി കൂട്ടിമുട്ടിയപ്പോൾ, അ അതിൽനിന്നു ജലജവായുവിന്റെ ബീജങ്ങളും, 16 മാത്രം തുക്കമുള്ള പ്രാണവായുവിന്റെ ബീജങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണപ്പെട്ടു. അതായതു രണ്ടു ധാതുക്കളുടെ സംയോഗത്തിൽനിന്നു വേറെ രണ്ടു ധാതുക്കൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തോടുകൂടി, പുരാതനകാലത്തെ അൽകെമിസ്ട്രികളുടെ- ഹീനലോഹങ്ങൾ സ്വപ്നമായി മാറ്റുവാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിത-മന്ത്രവാദി-ശാസ്ട്രജ്ഞന്മാരുടെ-സ്വപ്നം സഫലമാകുമെന്നു ഇന്നത്തെ ശാസ്ട്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി.

ആൽഹാപ്രസരങ്ങളൊക്കെണ്ടു ധാതുപരിണാ
 മംസാധിക്കുമെങ്കിലും. അതിൽനിന്നുലഭിക്കുന്ന ശക്തി
 വളരെ തുല്യമാണ്. അതിവേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കു
 ന്ന ആൽഹാ ശകലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു പരമാൺ
 ബീജത്തെയുടക്കുവാൻ ഉള്ള പരിശ്രമങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞ
 ന്മാർ നടത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതത്ര സ
 ഫലമായില്ല. കനം കുറഞ്ഞ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ പര
 മാൺ ബീജവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ ആൽഹാ ശക
 ലങ്ങൾ പ്രോട്ടാണുകളെ അതിൽനിന്നു അടർത്തി
 യെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതു ശരിയാണ്. പക്ഷെ, പര
 മാൺചാലനകാര്യത്തിൽ ഈ പദ്ധതി അത്ര പ്രാ
 യോഗികമായിട്ടല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അനുഭവ
 പ്പെട്ടത്.

സൈക്ലോട്രോൺ:—

നേരിട്ടുള്ള ശക്തിപ്ര
 യോഗിച്ചു പരമാൺബീജത്തെയുടക്കുവാൻ വേണ്ടി
 നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു യന്ത്രമാണിത്. ഇതിൽ, പ്രോ
 ടോണിനെ (ജലജവായുവിന്റെ പരമാൺ ബീജ
 ത്തെ) അതിമഹത്തായ വിദ്യുച്ഛക്തി പ്രവാഹത്തിനു
 വിധേയമാക്കി പരമാൺബീജത്തലക്ഷ്യമാക്കി വിട്ടു
 കയാണുചെയ്യുന്നത്. ഒരു പീരങ്കിയുണ്ടയെപ്പോലെ
 അതിശീഘ്രമായും ശക്തിയോടുകൂടിയും ചെല്ലുന്ന ഈ
 പ്രോട്ടാൺ ഒരു പരമാൺ ബീജവുമായി കൂട്ടിമുട്ടുകയാ
 ണെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും പരമാൺബീജം ഉടഞ്ഞു
 പോകുമെന്നു അതിൽ നിന്നു ശക്തി വിസർജ്ജിക്ക
 പ്പെടുമെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പ്രതീക്ഷിച്ചു വാസ്തു

വത്തിൽ പ്രോട്ടോണുമായുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ പ
 രമാണ ബീജം ഉടയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രജ്ഞ
 ന്മാരുടെ പ്രതീക്ഷ മുഴുവനും സഫലമായില്ല. കാര
 ണം, ഇങ്ങിനെ വൈദ്യുതവികാരത്തോടുകൂടി ചെല്ല
 ന പ്രോട്ടോണിനു വേഗത്തിൽ വേഗത നഷ്ടപ്പെട
 ന്നു; മാത്രമല്ല കേന്ദ്രബീജവുമായി അടുക്കുന്നതിനു,
 എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആകർശണശക്തി
 (Repulsion) ഒരു പ്രതിബന്ധവുമായിത്തീരുന്നു. ആ
 കർഷണശക്തിയുടെ ഈ പ്രതിബന്ധം നീക്കുന്നതി
 ന്നു, വൈദ്യുതപരമായ നിർവ്വീകാരമായ ന്യൂട്രോൺ
 ശകലങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
 കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏങ്കിലും പരമാണുഭൗതികശാസ്ത്ര
 ത്തിൽ സൈക്ലോട്രോൺ പ്രായോഗികമായ ഒരു പ
 ലുതിയായി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. കാരണം, പരമാണു
 ബീജത്തെ ഉടക്കുന്നതിനു (സൈക്ലോട്രോണിൽ ഉട
 കുന്നതിനു) അങ്ങനെയുള്ള ഉടക്കലിൽനിന്നു സിദ്ധി
 കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തി വിനിയോഗിക്കേ
 ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്നെയല്ല, ന്യൂട്രോണുകളെ ല
 ഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരി
 കുന്നു. അവയെ പ്രകൃതിയിൽ സ്വച്ഛന്ദമായി ലഭി
 കുന്നില്ല. ലോഹങ്ങളിൽനിന്നുള്ള രശ്മിപ്രസരങ്ങ
 ളിൽ നിന്നുവേണം അവയെ കിട്ടുവാൻ. അതും അ
 ത പ്രായോഗികമല്ല. ശാസ്ത്രീയമായ പലേ ഗവേ
 ഷണങ്ങൾക്കും സൈക്ലോട്രോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു
 ണ്ടെങ്കിലും, പരമാണുബീജങ്ങളെയുടച്ചു ശക്തി ഉൽ
 പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അതു പരാജയപ്പെട്ടിരി

കുന്നു. വിപുലമായ തോതിൽ ശക്ത്യലാഭം സാധിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരമാണുഭൗമത്തിനു മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടിവന്നു.

5. പരമാണുശക്തി.

1938-ലാണ് ശക്തിഗവേഷണപരിശ്രമത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ സംഭവമുണ്ടായത്. സുപ്രസിദ്ധ ജർമ്മൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഓട്ടോ ഹോൺ പുതിയൊരു ധാതുദ്രവ്യത്തിന്റെ ഉല്പാദനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു, യൂറേനിയംലോഹത്തെ ന്യൂട്രോൺ പ്രസരങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി. എന്നാൽ അതുതന്നെ പരയട്ടെ, അപ്രതീക്ഷിതമായ പുതിയൊരു പ്രതിഭാസമാണ് അദ്ദേഹം ദർശിച്ചത്. ന്യൂട്രോൺമയുള്ള സംഘട്ടനത്തിൽ യൂറേനിയം പരമാണുവിന്റെ ചില ബീജങ്ങൾ ഏതാണ്ടു തുല്യമായ രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പിളരുകയും അതുവഴി അതിവിപുലമായ വിധത്തിൽ ശക്തി വിസർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി അനുഭവപ്പെട്ടു. പരമാണുഭൗമത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ബോധ്യമായി; അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങൾ ഈ പുതിയ പന്ഥമാവിലേക്കു തിരിഞ്ഞു. ഈ കണ്ടുപിടുത്തംകാരണം ഹാൺ, 1945-ലെ നോബൽ സമ്മാനത്തിനു അർഹനായിത്തീർന്നു.

യൂറേനിയം ലോഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ന്യൂട്രോൺ അല്പം ചില യൂറേനിയം ബീജങ്ങളെ

മാത്രമേ പിളർന്നുള്ളൂ. മറ്റു യൂറേണിയം ബീജങ്ങൾ സൂപ്പർറോണുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും പുതിയൊരു ലോഹത്തിന്റെ പരമാണുബീജമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങിനെ ഹാണിന്റെ പ്രതീക്ഷ സഫലമായി. ഈ പുതിയ ലോഹത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്തത് 1942-ലാണ് ഇതു പ്രകൃതിയിലില്ലാത്ത ഒരു ലോഹമാണ്. അതിനു പ്ലൂട്ടോണിയമെന്നുപേരിട്ടിരിക്കുന്നു. പ്ലൂട്ടോണിയവും യൂറേണിയവുമാണ് ഇന്നു പരമാണു ശക്തൃല്പാദനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ രണ്ടു ധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ.

സൂര്യോണുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ചില യൂറേണീയംബീജങ്ങൾ പിളരുകയും മറ്റുചിലതു സൂര്യോണുകളെ ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവരുടെ ഗവേഷണങ്ങളിൽനിന്നു ഒരു പരമാത്മം വെളിച്ചപ്പെട്ടു. അത്രായതു യൂറേണിയം പരമാണുക്കളിൽ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെന്ന്. ഒരു വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട പരമാണുക്കളുടെ ബീജങ്ങളിൽ സൂപ്പർറോണുകളുടെ സംഖ്യ കൂടിയിരിക്കുകയും, മറേറു വർഗ്ഗത്തിലുള്ളവയിൽ സൂര്യോൺ സംഖ്യ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും ചെയ്യും (സൂപ്പർറോൺ സംഖ്യയുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഒരു ധാതുദ്രവ്യത്തിന്റെ സാമാന്യസ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മുന്പു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.) സൂപ്പർറോൺസംഖ്യ അധികമുള്ള യൂറേണിയം ബീജത്തെ യു. 238 എന്നും കുറവായ ബീജത്തെ യു. 235 എന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞ

നാർ നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. യ. 238 ആണ് പുറമെ നിന്നു വരുന്ന സൂട്റോണുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത്. സൂട്റോണുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ യ. 235 പിളർന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണ യുറേനിയത്തിൽ യ 238 ആയിരിക്കും വളരെ കൂടിയിരിക്കുക. 140 യ. 238-നു, ഒരു യ. 235 എന്ന കണക്കിനാണ് യുറേനിയത്തിൽ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളും കലർന്നിരിക്കുന്നത്. യുറേനിയം പരമാണുവിന്റെ ഈ രണ്ടു വർഗ്ഗങ്ങളേയും വേർതിരിച്ചെടുത്താൽ പരമാണുഭൗതികം വളരെ എളുപ്പം സാധിക്കുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അനുമാനിച്ചു. ഈ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ വളരെ ദുഷ്കരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അതും സാധിച്ചു.

യ. 235-ൽ ഒരു സൂട്റോൺ പ്രവേശിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതു ഒരു യ. ബീജവുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ആ ബീജം രണ്ടായി പിളരുകയും ശക്തി പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല, അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്ന ഘടനത്തിന്റെ ഫലമായി പുതിയ സൂട്റോണുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു, ഈ പുതിയ സൂട്റോണുകൾ യു ബീജങ്ങളുമായി കൂട്ടിമുട്ടുകയും മുൻ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു സൂട്റോൺ യ. ബീജലംഘനം വഴി രണ്ടു പുതിയ സൂട്റോണിനെ ജനീപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ രണ്ടു സൂട്റോണുകളും യ. ബീജങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയും പുതിയ നാ

ല് ന്യൂട്രോണുകളെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയു. ബീജഭഞ്ജനം അതിവേഗത്തിൽ, വലുതായ നിലയിൽ തുടന്നു പോകുന്നു. നേരേമറിച്ച് യു. ബീജലംഘനം വഴിയുള്ള ന്യൂട്രോണുല്പാദനം അതിനു കാരണമാക്കുന്ന ന്യൂട്രോൺ സംഖ്യയിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ, പരമാണുഭഞ്ജനത്തിന്റെ ഗതിമന്ദീഭവിക്കുകയും, അതു് വേഗത്തിൽ നിലച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും.

സാമാന്യമായി യുറേനിയം പരമാണുവിന്റെ ഈ ഭഞ്ജനത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രമായ പുരോഗതിക്കു തടസ്സമായി പലേ സഹഗതികളുണ്ട്. യുറേനിയത്തിൽ കലന്നിരിക്കുന്ന അന്യപദാർത്ഥങ്ങൾ അതിന്റെ ഗതിയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കും. പരമാണുഭഞ്ജനം നടക്കുമ്പോൾ അതിവേഗത്തിൽ വളരെ അധികം ശക്തി ഉല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് യുറേനിയം ലോഹം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുപോയെന്നും വരാം. അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുകൊണ്ട് ഉരുകിപ്പോകും. ചൂടുകൊണ്ട് ലോഹം വികസിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രോണുകൾ അതിശീഘ്രം ചോന്നുപോവുകയും, അങ്ങിനെ ന്യൂട്രോണുല്പാദനത്തോടു ഒന്നിൽ കുറഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്യും. അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാണുഭഞ്ജനം സ്വമേധയാ നിലച്ചുപോകുന്നു. ഇതൊരു തടസ്സമാണമില്ലെങ്കിൽ, പരിശുദ്ധമായ യു. 235-ൽ പരമാണുലംഘനം അതിവേഗം വളന്നുവരികയും, വമ്പിച്ചതോതിൽ ശക്തിയുല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പരമാൺഭൗമജനത്തിനു വേണ്ടിവരുന്ന സമയത്തെപ്പറ്റി അറിയുന്നതും രസാവഹമായിരിക്കും. അതിനു ദിവസങ്ങളോ, മണിക്കൂറുകളോ, മിനിറ്റുകളോ സെക്കന്റുകളോ ആവശ്യമില്ല. അനുസ്യൂതമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരമാൺഭൗമജനം, ഒരു സെക്കന്റിന്റെ പത്തുലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗംസമയംകൊണ്ടു പരമകാഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കുകയും, ടൺ കണക്കിലുള്ള യുറേനിയം ലോഹത്തെ ഭൂജിച്ചുകളയുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സാമാന്യമായി പരമാൺഭൗമജനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന യുറേനിയം ലോഹം തൂക്കത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. എങ്കിലും അതിൽനിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന ശക്തി അപ്രമേയമെന്നുതന്നെ പറയണം. ഒരു റാത്തൽ യുറേനിയത്തിൽനിന്നു പത്തിരൂപതിനായിരം ടൺ ടി. എൻ. ടി. (പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഏറ്റവും ശക്തികൂടിയ വസ്തു—ഡൈനാമൈറ്റ്) യിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ടാകുന്നു. അതും ഒരു നിമിഷത്തിന്റെ പത്തുലക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭാഗം സമയത്തിനുള്ളിൽ. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടിത്തെറിക്കലിന്റെ ഉഷ്ണ ഭയങ്കരതയും ഏതാണ്ട് ഉഷ്മിക്കാമല്ലോ. ഈ ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പരമാൺബോംബ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്.

പരമാൺഭൗമജനത്തെ സംബന്ധിച്ച താത്വികമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പ്രായേണ എളുപ്പമാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രായോഗിക സാങ്കേതിക വശങ്ങളോ

ണം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വിഷമിപ്പിച്ചത്. യു. 235 വേർതിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ? അതു ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതെങ്ങിനെ? യാദൃശ്ചികമായി എങ്ങിനെയെങ്കിലും ഒരു ന്യൂട്രോൺ അതിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സ്വമേധയാ ബീജലംഘനം സംഭവിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതെങ്ങിനെ സൂക്ഷിക്കാം. ബീജലംഘനം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽതന്നെ അതെങ്ങിനെ നിയന്ത്രിക്കാം? ബീജലംഘനത്തിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന മാർകമായ രശ്മിപ്രസരങ്ങളിൽനിന്നു എങ്ങിനെ രക്ഷനേടാം? പരീക്ഷണങ്ങളിൽ തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ബീജശക്തിയെ എങ്ങിനെ നിരുപദ്രവകരമാക്കിത്തീർക്കാം? (പ്ലൂട്ടോണിയംലോഹനിർമ്മാണത്തിനുള്ള യന്ത്രശാലയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മൂടു അമേരിക്കയിലെ ഒരു നദിയിലെ വെള്ളത്തൊഴുപ്പിയിട്ടിപ്പിക്കുന്നുവത്രെ) എന്നു തുടങ്ങി ഒരു നൂറു പ്രശ്നങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ നേരിട്ടു. അമേരിക്കൻ ഗവണ്മെന്റിന്റെ ധനശക്തിയും, പരമാണുഭൗതികപരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിശിതമായ സാങ്കേതികപരിജ്ഞാനവും, എൻജിനീയർമാരുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും, സർവ്വോപരി ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ നമ്മർദ്ദവും, ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കു തൃപ്തികരമായ പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു.

യൂറോണിയം പരമാണുബീജങ്ങളെഭേദിക്കാമെന്നും അതുവഴി അപ്രമേയമായ ശക്തിയുല്പാദിപ്പിക്കാമെന്നും നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. യൂറോണിയം ബീജഭൗതിക

ഞെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ശക്തിപ്രവർത്തനങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കാനും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബീജശക്തിയുല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വലിയ യന്ത്രശാലകൾ അമേരിക്കയിൽ അവിടവിടെയായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ബീജശക്തുല്പാദനത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ യുറേനിയംലോഹത്തെ കരസ്ഥമാക്കുവാൻ ഇന്നത്തെ പുരോഗമനരാഷ്ട്രങ്ങൾ പരക്കും പായുകയാണ്. യുറേനിയം സ്വാധീനമായാൽ തങ്ങൾക്കു ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന ഒരു വ്യാമോഹം മഹാശക്തികൾക്കില്ലേ എന്നുകൂടി സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഇതു ആററുയുഗമായി ഇന്നു ലോകം കണക്കാക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിലെ ശക്തിയുല്പാദനം മുഴുവനും പരമാൺഭൌജനം വഴിക്കു സാധിക്കാമെന്നും, മനുഷ്യന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പരമാൺബീജശക്തി സ്വാധീനത ചെലുത്തുന്നതിനു അധികം താമസമില്ലെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരോടൊപ്പം സാമാന്യജനങ്ങളും വാദിക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ യന്ത്രശാലകളിലോ, സമുദ്രലഘുനം ചെയ്യുന്ന ഊക്കൻ കപ്പലുകളിലോ ബീജശക്തിയെ ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതു ആദായകരമായിരിക്കും. ബീജശക്തി ഉപയോഗിച്ചു തണുപ്പുകാലത്തു നഗരങ്ങൾ ചൂടു പിടിപ്പിക്കുന്നതും എടുപ്പമായിരിക്കും. എന്നാൽ നിത്യോപയോഗമുള്ള ചെറിയ ചെറിയ യന്ത്രസാമഗ്രികളിൽ ബീജശക്തിയുപയോഗിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞ

ന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. പരമാൺഭൗമജനത്തിൽനിന്നുല്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രശ്മികൾ മാതൃകശക്തിയോടു കൂടിയവയാണ്. അവ വായുവിനേയും ദ്രവപദാർത്ഥങ്ങളേയും ഘനപദാർത്ഥങ്ങളേയും പോലും തുളച്ചുകടക്കുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ തട്ടിയാൽ അതു അനാരോഗ്യകരമെന്നുതന്നെയല്ല, മരണത്തിനുതന്നെ കാരണമാകും. ഇത്തരം രശ്മിപ്രസരങ്ങളെ തടുത്തുനിർത്തുന്നതിനു കുറഞ്ഞതു ഇരുന്തൂ, ടൺ ഭാരമുള്ള കോൺക്രീറ്റർ ഭിത്തികൾ ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു കാറിലൊ, തീവണ്ടിയിലൊ, വിമാനത്തിലൊ, പരമാൺബീജശക്തിയെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന ആശവിഫലമാവുകയേയുള്ളൂ എന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തെളിയിക്കുന്നു. വലിയ കപ്പലുകളോടൊക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരികയാണെങ്കിൽ അന്ന് അവയിൽ പരമാൺശക്തിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.

മനുഷ്യന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽവെച്ചു ഏറ്റവും അധികം നശീകരണശക്തിയോടുകൂടിയ ആറ്റററബോംബുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഇന്നു പരമാൺബീജശക്തിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആറ്റററബോംബിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ താത്പര്യം ഇന്നു പരസ്യമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ സാങ്കേതികവും, ശില്പശാസ്ത്രപരവുമായ വശങ്ങൾ പരമരഹസ്യങ്ങളാണ്.

ആറ്റററബോംബിന്റെ നശീകരണശക്തിയേയും, അതിന്റെ പൊട്ടലിൽനിന്നുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാ

ഘാതങ്ങളേയും പഠി അല്പം പ്രസ്താവിക്കാം.

ആററുംബോംബിൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന യു
 റേണിയംലോഹത്തിൽ സൂട്രോൺവഴി ബീജലംഘനം
 ആരംഭിച്ചിട്ടു ഒരു സെക്കൻറിന്റെ പത്തു ലക്ഷത്തിൽ
 ഒരു ഭാഗംസമയം കഴിയുന്നതിനു മുമ്പ് പൊട്ടലുണ്ടാ
 കുന്നു. അതോ, അനേകായിരമൺ ടി. എൻ. ടി.-
 ഡൈനാമൈറ്റ് - പൊട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശക്തിയോ
 ടുകൂടിയും. ഇത്ര തുച്ഛമായ ഒരു സമയംകൊണ്ട് മോ
 ചിതമാകുന്ന മഹത്തായ ഈ ശക്തി എത്ര ഭയങ്കര
 മായ നാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല! പൊട്ടുന്ന അവസര
 ത്തിൽ ബോംബിന്റെ അന്തർഭാഗത്തുള്ള ഘനപദാ
 ത്വങ്ങൾക്കെല്ലാം ചൂടുകൊണ്ടു ആവിയാവി പരിണമിച്ചി
 ട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ബോംബിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്തു
 സൂര്യന്റെ അന്തർഭാഗത്തോ, നക്ഷത്രങ്ങളിലോ മാത്രം
 സിദ്ധിക്കുന്ന ചൂടാണുള്ളത്. ചൂടുകൊണ്ടും മറ്റുമു
 ണ്ടാകുന്ന നാശത്തെപ്പറ്റി വഴിയെ പ്രസ്താവിക്കാം.
 ബോമ്പു പൊട്ടിയാലുടനെ കാണുന്ന അത്ഭുതകരമായ
 കാഴ്ചകളെ ആദ്യം വിവരിക്കാം.

ആററുംബോമ്പു പൊട്ടിയാലുടനെ, എന്താണു്
 അമ്പതടി വ്യാസത്തോടുകൂടിയതും പ്രകാശമാനമായ
 തും ആയ ഒരുഗ്നീഗോളം കാണാറാകുന്നു. ഇതുദ്ദൃഢ
 നം അത്യഗ്രമായ ചൂടോടും അലകതകശക്തിയോടും
 കൂടിയ വായുവാണു്. ഈ അഗ്നീഗോളത്തിൽനിന്നു
 ഉള്ള ചൂട് തട്ടി പരിസരവായു മിന്നിത്തിളങ്ങുകയും,
 അഗ്നീഗോളം വികസിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി
 ഗോളം ഒരു ആയിരം അടി വ്യാസത്തോടുകൂടിയതാ

കമ്പോഴും അതു ഒരു സൂര്യനേപ്പോലെ അതിഭയങ്കരമായ ഉണ്ണി വമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ അഗ്നിഗോളത്തിൽനിന്നുള്ള ഉണ്ണി തട്ടിയാണ്, അദ്വൈത പരീക്ഷണബോംബ് വീണ സ്ഥലത്തെ മണൽ മുഴുവനും ഉരുകി കണ്ണാടിചിലുപോലെയായത്. അല്പ സമയത്തിനുള്ളിൽബോംബിന്റെ വായുരൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളും, പരിസരവായുവും, മണ്ണും, പൊടിയുമെല്ലാം കൂടിക്കലർന്ന ഒരു മേഘപോലെ ആയിത്തീരുകയും അതുമേല്പോട്ടുയരുകയും ചെയ്യും. ഈ അവസരത്തിൽ അതൊരു വികസിച്ചുവരുന്ന ക്രണപോലെയിരിക്കും. നാമാവശേഷമായ ഫിരോഷിമനഗരത്തിനു മുകളിൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു പ്രകാശമാനമായ മേഘപടലംപോലെ ഉയർന്നിന്നു അഗ്നിഗോളം വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നുവെന്നു അന്നത്തെ വൈമാനികന്മാർ പറയുന്നു. ഏതാണ്ടു എട്ടൊമ്പതു നാഴിക പൊക്കത്തിലാണ് ക്രണപോലുള്ള ഈ മേഘപടലം ചെന്നു നിൽക്കുന്നത്.

ആററുംബോംബു പൊട്ടിയാലുണ്ടാകുന്ന നാശം മൂന്നു വിധത്തിലാണ്. ഒന്നാമതു വായുസമ്മർദ്ദം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതു്. വായുസമ്മർദ്ദനശക്തി അതിഭയങ്കരമായ ഒരു ശക്തിയാണെന്നു മിക്കവരും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. ഈ സമ്മർദ്ദം വെള്ളത്തിലെ ഓളംപോലെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ശബ്ദതരംഗങ്ങളുടെ ഒരു വക ഭേദമാണിതെങ്കിലും ഇതു തട്ടിയാൽ ഒട്ടു മിക്ക സാധനങ്ങളും നശിച്ചുപോകുന്നു. ബോംബു് പൊട്ടുന്നതോടു കൂടിയുണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്മർദ്ദതരംഗങ്ങൾ തട്ടിയിട്ടാ

ണം ഹിരോഷിമയിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മതിലുകളും എല്ലാം നിലംപതിച്ചത് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആയിരത്തിത്തൊള്ളായിരം അടിയോളം വേഗത്തിൽ ഈ സമ്മർദ്ദതരംഗം സഞ്ചരിക്കുന്നു. ബോംബ് വീണ സ്ഥലത്തു നിന്നു നീങ്ങേണ്ടതും സമ്മർദ്ദശക്തിക്കു ക്ഷീണം സംഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ അതു വായുവിൽ ലയിച്ചുപോവുകയും ചെയ്യും. ബോംബ് പൊട്ടിയ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരായിരം അടി ദൂരത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ ശക്തി തട്ടിയാൽ ചതഞ്ഞരഞ്ഞുപോകും, ഏതാണ്ടു ഒരു നാഴികക്കിപ്പറമുള്ള വീടുകളും മതിലുകളും നിലം പതിക്കും; ഒരു രണ്ടു നാഴിക ദൂരമെത്തുമ്പോൾ സമ്മർദ്ദശക്തിക്കു അതിഭയങ്കരമായ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിനും, മൂന്നുമെൽ ദൂരത്തിൽ ശക്തിയായ ഒരു കാറ്റിനും ചെയ്യാവുന്ന നാശങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയും. ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബ് വീണ സ്ഥലത്തുനിന്നു എട്ടു നാഴിക ദൂരെയുള്ള വീടുകളുടെ ഓടുകളും ചില്ലുകളും ഉടഞ്ഞിട്ടുള്ളതായി കണ്ടു രണ്ടാമതായി ആഗേയ രശ്മികൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശമാണ് വായുവിന്റെ സമ്മർദ്ദശക്തികൊണ്ടു നശിക്കാത്ത വസ്തുക്കളെ ബോമ്പിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന അത്യുഗ്രമായ ഉഷ്ണം ഗ്രസിച്ചുകളയുന്നു. പരീക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി അല്പം പൊട്ടിച്ച ആറ്റംബോമ്പിനെപ്പറ്റി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിശൈത്യമുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ മെക്സിക്കോവിലെ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു നിരീക്ഷണശാലയിൽ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞനും കൂട്ടുകാരും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒൻപതു നാഴി

ക ഭൂമിയെയാണ് ബോമ്പ് പൊട്ടിക്കുവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നത്. അത്യഗ്രമായ ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെ പാളലും, അതോടൊപ്പം മദ്ധ്യാഹ്നസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങൾ മുഖത്തടിച്ചാലുള്ള മുടും അവർക്കുഭവപ്പെട്ടു. ബോമ്പുപൊട്ടിയതാണത്. ബോമ്പിന്റെ അഗ്നിഗോളത്തിൽ നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ഉഷ്ണരശ്മികൾ ഒരു മൈൽ ദൂരത്തിനുള്ളിലുള്ള എല്ലാറ്റിനേയുംകരിച്ചുകളയും. മരവും, വസുക്കളും, പായകളുമെല്ലാം അഗ്നിക്കിരയായിത്തീരും. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഈ പാളൽ തട്ടിയാൽ ആർക്കും അനങ്ങുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അഗ്നിക്കിരയായിട്ടാണു ഹിറോഷിമയിലെ അനേകായിരം ജനങ്ങളും വളരെ അധികം കെട്ടിടങ്ങളും നശിച്ചത്. വായുസമ്മർദ്ദവും, ഉഷ്ണവുമാണ് ആ നഗരത്തെ നാമാവശേഷമാക്കിയത്.

മൂന്നാമതായി-മാരകരശ്മികളാണ്.

ബോമ്പ് പൊട്ടുമ്പോൾ അതിൽനിന്നുതടവിക്കുന്ന രശ്മിപ്രസരങ്ങളും വളരെ അപകടകരമാണ്. ഈ രശ്മിപ്രസരങ്ങൾ വേഗത്തിൽ ക്ഷയിച്ചു പോകുമെങ്കിലും, ബോമ്പിൽ നിന്നുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതു കറന്നാൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബോമ്പുപൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മേല്പോട്ടുയരുന്ന മേഘം വർഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനും രശ്മിപ്രസരണശക്തിയുണ്ടാകും. അമേരിക്കയിൽ ആദ്യം പരീക്ഷണത്തിനുവേണ്ടി പൊട്ടിച്ചബോമ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊടിയും മറ്റും കലന്നു അന്ത

രീക്ഷത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. ആ പൊടികൾ വീണിട്ടു അമേരിക്കയിൽ ചില നാടുകളിൽ മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കന്നുകാലികളുടെ ദേഹത്തിൽ പ്രണങ്ങളുണ്ടാകുകയും അവയുടെ രോമം കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തുവത്രെ. ബോംബുപൊട്ടിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും ഒരായിരം നാഴികദൂരത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന വയലുകളിൽ ഈ പൊടികൾ വീണതിന്റെ ഫലമായി, അവിടെ കൃഷിചെയ്യുണ്ടാക്കിയ വയ്ക്കോലിൽ രശ്മിപ്രസരണശക്തിയുണ്ടാവുകയും, ആ വയ്ക്കോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കടലാസുകൊണ്ടുപോതിഞ്ഞ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള കടലാസുകൾ രശ്മി പ്രസരണത്തിന് കേടുവരികയും ചെയ്തുതാനും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ശക്തിയോടുകൂടിയ രശ്മിപ്രസരണത്തിന് മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്നു മരിച്ചുപോവുകയോ, രക്തം നശിച്ചു ക്രമേണ മരണം പ്രാപിക്കുകയോ ചെയ്യും.

കുഴിഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടു ആറ്ററംബോംബ് മാത്രമെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇനിയൊരു യുദ്ധം വരികയാണെങ്കിൽ അനേകം ആയിരം ബോമ്പുകൾ വർഷിക്കപ്പെടുമെന്നതിനു സംശയമില്ല.

പരമാൺഭൺജന പരീക്ഷണശാലയിലെ (ലോസ് അലമോസിലെ) ഡയറക്ടറായ റോബർട്ട് ഓപ്പൻഹീമരുടെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ ഇതു അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

“യുദ്ധത്തിനു കച്ചകെട്ടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ആയുധശാലയിൽ ആറ്ററം ബോംബുകൂടി കൂടുകയാണെങ്കിൽ,

മനുഷ്യരാശി ലോസു് അലമോസിനേയും ഹിരോഷി മയേയും ശപിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും.”

“മനുഷ്യലോകം ഏകീകരിക്കണം; അല്ലെങ്കിൽ നശിക്കണം, ലോകത്തിൽ അനവധി നാശങ്ങൾ വരുന്നതിനുള്ളിടയ്ക്കുള്ള ഈ യുദ്ധം ഏഴുതീട്ടുള്ള വാക്കുകളാണിത്. ആററംബോംബ് ഇതു മനുഷ്യർക്കു വെളിവാക്കിക്കൊടുത്തു മനുഷ്യർ പല അവസരങ്ങളിലും, പലേ യുദ്ധങ്ങളെപ്പറ്റിയും, ആയുധങ്ങളെപ്പറ്റിയും ഇതുതന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതാൽ ചെവികൊണ്ടില്ല. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തെ തെറ്റായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, ഇതു ഇനിയും ആരും ചെവികൊള്ളുകയില്ലെന്നു പറയുന്നവരായിട്ടു ഇതു നാം വീശ്വസിക്കേണ്ട നാം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൊണ്ടു നിയമത്തിലും മനുഷ്യത്വത്തിലും ഏകീകൃതമായ ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനു ബാല്യസ്വരാണ്”

വിശ്വരൂപം

“അനന്ത, മജ്ഞാത, മവണ്ണനീയം,
 ഈലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാറ്റം.”

കവിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങിനെ പറയുന്നതു ശരിയാണെങ്കിലും, ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മുടെ ഈലോകഗോളം തിരിയുന്ന മാറ്റം അനന്തമോ, അജ്ഞാതമോ, അവണ്ണനീയമോ അല്ല. ഭൂമി സൂര്യൻ ചുറ്റും ഒരു ക്ലിപ്തമായ ദീർഘ വൃത്തത്തിൽ കൂടി ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, തന്നത്താൻ കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും മറ്റും വളരെ കണിശമായി തിട്ടപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടു ഏറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞു. ലോകത്തിന്റെ ഭ്രമണത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്നു സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കുപോലും അറയാം, എന്നാൽ ഈ വിശ്വത്തിന്റെ (ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുടെ) ഗതിയെപ്പറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും കാര്യമായ പിടിയൊന്നുമില്ല, വിശ്വരൂപം ഇന്നും അനന്തവും, അജ്ഞാതവും, അവണ്ണനീയവുമായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക്, ഗഹനതയിലേക്ക് ചുഴിഞ്ഞുനോക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

കാർമ്മേഘവും നിലാവുമില്ലാത്ത ഒരു രാത്രിയിൽ ആകാശത്തിലേക്കൊന്നു നോക്കുക. എത്രമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാണത്! നക്ഷത്രങ്ങൾ. അജ്ഞാത

നായ ഒരു കർഷകൻ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന വിത്തുകൾ വാരി വിതറിയിരിക്കുന്നു! നക്ഷത്രങ്ങളെ മുഴുവനും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇത്രയുണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാമെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാകും. എന്നാൽ അതു വെറും വ്യാജോഹമാണ്, ഭൂമിയിലെ സകല കടൽപ്പുറങ്ങളിലും കൂടിയുള്ള മണൽത്തരികളുടെ സമ്യയെക്കാൾ കൂടുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഉറപ്പിക്കുന്നത്. നാം ആകാശഗംഗയായി കണക്കാക്കുന്ന ശുക്രപടലികളിൽ ഓരോന്നിലും കോടിക്കണക്കു നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ മിക്കവയും ഭൂമിയേക്കാളും, സൂര്യനേക്കാളും മറ്റും എത്രയോ മടങ്ങ് വലിപ്പമുള്ളതുമാണ്.

ഭൂമിയിൽനിന്നു നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരമോ? സൂര്യനിൽനിന്നു ഇന്ന് ആറു മണിക്കയാത്ര പറപ്പെടുന്ന ഒരു രശ്മിക്ക് ഏതാണ്ട് എട്ടു മിനിട്ടുകൊണ്ട് അതായതു 6-8-നു ഭൂമിയിലെത്താം. എന്നാൽ നക്ഷത്രത്തിൽനിന്നു പറപ്പെടുന്ന ഒരു രശ്മിക്ക് മിനിട്ടല്ല, മണിക്കൂറല്ല, മാസങ്ങളല്ല, കൊല്ലങ്ങൾ തന്നെ വേണം ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതിനു ഒരു സെക്കണ്ടിൽ ഒരുലക്ഷത്തി എൺപത്തായിരം നാഴിക വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന രശ്മി ചില നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്നു ഭൂമിയിലെത്തുന്നതിനു അനേകം സഹസ്രവർഷങ്ങൾ, രണ്ടും മൂന്നും കോടി വർഷങ്ങൾ പോലും, വേണ്ടിവരുമെന്നാണു കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

35238

നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അന്തരവും ഒട്ടും കുറവല്ല. ആകാശത്തിന്റെ അനന്തതയിൽ അത്യധികം ദൂരങ്ങളിലായി ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഗോളങ്ങളാണവ. നക്ഷത്രങ്ങൾ കപ്പലുകളാണെന്നു കണക്കാക്കുക. അപ്പോൾ അതേ മാനദണ്ഡം വച്ചു അളക്കുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ടു കപ്പലുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം പത്തുലക്ഷം നാഴികയിൽ അധികമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അടുത്തു കൂടുകയോ, കൂട്ടിമുട്ടുകയോ ചെയ്യുകയെന്നതു സുദുർല്ലഭമായ ഒരു സംഭവമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള കൂട്ടിമുട്ടലുകളോ, അടുത്തുകൂടലുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങിനെയുള്ള അത്യന്ത ദുർല്ലഭമായ ഒരു യാദൃച്ഛികസംഭവത്തിന്റെ അന്തരഫലമാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

വിശ്വരൂപത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സംഖ്യ അനേകകോടി; അവയിൽ ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള അകലമോ അനേകായിരം ലീപ്സി വർഷങ്ങൾ (ശ്ലീക്ക ഒരു കൊല്ലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ദൂരമാണ് ലീപ്സി വർഷം.) അങ്ങിനെയിരിക്കെ; ഈ വിശ്വമെന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണോ? അല്ലെന്നാണ് നവീനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. വിശ്വരൂപത്തിനു മുണ്ട് ഒരു പരിമിതി. എന്നാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ലൌകികജ്ഞാനം വച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ അതൃത്തിനിണ്ണയം ചെയ്യുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും.

RESOL

വിശ്വപരമപുരാനി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലകാലങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള ധാരണയെ ഒന്നു പുതുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരനു സ്ഥലവും കാലവും രണ്ടും രണ്ടാണു്. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത രണ്ടുതരം വസ്തുതകൾ. നീളം, വീതി, കനം എന്നീ മൂന്നു അളവുകളോടുകൂടിയതാണു് സ്ഥലം. കാലമോ, എന്നെന്നും മുന്നോട്ടുതന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന ധർമ്മത്തോടുകൂടിയതുമാണു്. എന്നാൽ സ്ഥലകാലങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ലെന്നും അവതമ്മിൽ അവിഭാജ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ഐക്യതയിലാണു് വിശ്വപരമനെന്ന നിലനിൽക്കുന്നതു്. ലോകത്തിൽ എല്ലാ സഭവങ്ങളും സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ഒരു ചതുർമാനാന്തരീക്ഷത്തിലാണു് സംഭവിക്കുന്നതു്. വിശ്വപരമനിയന്ത്രിക്കുന്ന സകല പ്രകൃതിനിയമങ്ങൾക്കും സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ഈ ഐക്യം ബാധകമാണു്. സ്ഥലകാലങ്ങളുടെ ചതുർമാനാന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓരോകോടിലാണു് വിശ്വപരമനിലെ ഏതൊരു വസ്തുവും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. ഈ വസ്തുക്കൾ വിശ്വപരമന്റെ പരിധിയെ വക്രമാക്കുകയും അതിനു ഒരു ക്ലിപ്തരൂപം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ അഗ്രഗണ്യനായ ഐൻസ്റ്റീന്റെ സാപേക്ഷകവാദത്തിൽ നിന്നു മുളച്ചു ചൊന്തിയ ശാസ്ത്രീയാഭ്യൂഹങ്ങളാണിവ.

ചതുർമാനലോകത്തിന്റെ രൂപം ഭാവനയിൽ ജ്യോലും സങ്കല്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണു്. എന്നാൽ

സാമാന്യമായി വിശ്വത്തെ ഒരു നീർപ്പോളയോടുപ-
 മിക്കാം ശൂന്യമായ ഒരു നീർപ്പോള. നീർപ്പോളയു-
 ടെ ഉപരിതലമാണ് വിശ്വം. എന്നാൽ ഒരു വ്യത്യാ-
 സമുണ്ട്. അതായത് സാധാരണ നീർപ്പോളക്കു രണ്ടു-
 ഉദ്വകളേയുള്ളൂ. അതിനു കനമെന്നു ഒരു വില്ലല്ലോ. എ-
 ന്നാൽ വിശ്വമാകുന്ന നീർപ്പോളയുടെ ഉപരിതലത്തി-
 നു നാലുദ്വകളുണ്ട്. ഈ ചതുർമാന നീർപ്പോളയുടെ
 ഉപരിതലത്തിലുണ്ടാകുന്ന ചുളിവുകളാണ് വിശ്വത്തി-
 ലെ സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും. ശൂന്യമായ കാലവും
 ശൂന്യമായ സ്ഥലവും കൂടി യോജിച്ചുണ്ടായ ഒരു നീർ-
 പോളയാണ് വിശ്വം. അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ
 ബൃഹത്തായ നക്ഷത്രസംഘാതങ്ങൾക്കും, അതിസൂക്ഷ്മ-
 മായ രശ്മിപ്രസരങ്ങൾക്കും സ്ഥാനമുണ്ട്. വാസ്തവ-
 ത്തിൽ പദാത്മമെന്നു പറയുന്നതുതന്നെ അലകതകാ-
 ണപ്രസരങ്ങളുടെ രൂപഭേദങ്ങളാണെന്നുകൂടി ശാസ്ത്ര-
 ജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നു. ജീവനും മനുഷ്യനും ലോകവും
 നക്ഷത്രങ്ങളുമെല്ലാം വിശ്വമാകുന്ന ചതുർമാന നീർ-
 പോളയുടെ മുകളിൽ അലകതക രശ്മികളാലുണ്ടാക്ക-
 പ്പെട്ട തരംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ നവീ-
 നശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ വിശ്വത്തെ സംബന്ധിച്ച സങ്ക-
 ല്പം അതിഗഹനവും വിചിത്രവും. സാധാരണക്കാര-
 ന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയേയും ഭാവനയേയും കബളിപ്പി-
 ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതുമാകുന്നു.

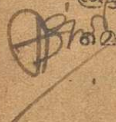

രണ്ട് യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങൾ.

ക്രിസ്തുവിനു മുമ്പു 4004-ാം വർഷത്തിൽ ദൈവം ആദ്യ ദിവസംകൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചതാണു ആകാശവും ഭൂമിയും സകല ചരാചരങ്ങളുമെന്ന് ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതു ബൈബിളിലെ കഥയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഹിന്ദുക്കളുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ലോകവും മറ്റും ഈശ്വരന്റെ സപ്തമോ, ലീലയോ, മായയോ ആണ്. മധുവെന്ന ഒരു സുരനെ വധിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മേദസ്സറച്ചു കട്ടിയായിത്തീർന്നത് ഈ ഭൂമിയെന്നു ഒരു പുരാണ കഥയുമാണ്. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീകരുടെ ഗതിയിൽ ഈ പുരാണകഥകളെല്ലാം ബാലിശവും കൗതുകകരവുമായിട്ടേ കണക്കാക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ലോകോല്പത്തി ഈശ്വരന്റെ മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ഫലമല്ല; നേരെമറിച്ച് വെറുമൊരു യാദൃച്ഛിക സംഭവമാണ്.

അപാരമായ ആകാശത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ അനേകകോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ പ്രയാണം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സംഖ്യതന്നെ ഭൂമിയിലെ സകല കടൽപ്പുറങ്ങളിലേയും ആകെക്കൂടിയുള്ള മണൽത്തരികളുടെ സംഖ്യയെക്കാൾ അധികമാണെങ്കിൽ അവ ഓരോന്നും തമ്മിലുള്ള ദൂരം അനേകകോടി ദീപ്തിവർഷങ്ങളാണ്. അതു

കൊണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പരിഭ്രമജനകമായ ഈ രാശി-
 പാച്ചിലിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയെന്നതു വള-
 രെ വളരെ ദുർല്ലഭമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അനേകം
 കോടി വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോഴാണ് അത്തരമൊരു
 കൂട്ടിമുട്ടലുണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇത്തര-
 മൊരു കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ സന്താനമാണ് ഭൂമി.

നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൂര്യൻ ഒരു നക്ഷത്രമാണ്.
 പണ്ടൊരു കാലത്ത്, ഏകദേശം അഞ്ഞൂറുകോടി വ-
 െർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ്, ദിവാകരൻ ആകാശത്തിന്റെ അ-
 നന്തതയിൽ ഏകനായി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ-
 യിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് സൂര്യന്റെ സമീപത്തേക്കു പുതി-
 യൊരു സഖാവിന്റെ സമാഗമമുണ്ടായി--ഒരു നക്ഷ-
 ത്രം സൂര്യന്റെനേക്കു അടുത്തുവന്നു. പുതിയസൂര്യത്തി-
 ന്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ ദിവാകരൻ വികാരതരളി-
 തനായിത്തീർന്നു. അതിഥിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതി-
 നു ഭാനമാൻ കരങ്ങളുയർത്തി അതെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ
 ആകർഷണംമൂലം സൂര്യനിൽ അതിവിപുലമായ തിര-
 മാലകൾ ഉയർന്നുവന്നു: ചന്ദ്രോദയത്തിൽ കടലിലുണ്ടാ-
 കുന്നതുപോലെ. എന്നാൽ കടലിലെ തിരകളെക്കാളും
 ഭൂമിയിലെ പർവ്വതങ്ങളെക്കാളും അനേകം കോടി ഇര-
 ങ്ഗി വലുപ്പത്തിലാണു സൂര്യനിൽ തിരകളുണ്ടായത്. ന-
 ക്ഷത്രം അടുത്തുവരുന്തോറും ആകർഷണത്തിനു ശക്തി
 കൂടിക്കൂടിവന്നു: തിരകൾക്കു വലിപ്പവും സൂര്യന്റെ ഒ-
 രു ഭാഗം തന്നെ ഉരുണ്ടു കൂടി നക്ഷത്രത്തിന്റെ നേ-
 ക്കു നീണ്ടുവന്നു, ഒടുവിൽ നക്ഷത്രത്തിന്റെ ആകർഷ-
 ണശക്തി തടുക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ, ആ ഭാഗം അ-

തിശക്തിയോടുകൂടി സൂര്യനിൽനിന്നു പൊട്ടിത്തെറി
ച്ചു ആകാശത്തിൽ ചിന്നിച്ചിതറി. സൂര്യനോടു അ
ടുത്തുവരുന്ന നക്ഷത്രം വന്നു വഴിയെ പോയി. പൊ
ട്ടിത്തെറിച്ചുപോയ സൂര്യന്റെ ഭാഗം ഗ്രഹങ്ങളായി
സൂര്യനുചുറ്റും ചുറ്റിത്തീരിഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ഈഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭൂമി സൂര്യനെപ്പോലെ കത്തി
ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കാലന്തരത്തിൽ
അതു തണുത്തുവന്നു. ഇന്നു ഭൂമിയും മിക്ക ഗ്രഹങ്ങളും
മൂടിനുവേണ്ടി സൂര്യനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഭൂമി തണുത്തുവന്നതോടുകൂടി അതിൽ ഒരു അതൃപ്ത
സംഭവമുണ്ടായി:—ജീവന്റെ ആവിർഭാവം അതും ഒ
രു യാദൃച്ഛിക സംഭവമാണെന്നു ഊഹിക്കപ്പെടുന്നു.

അനേകം യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്ര
ന്ഥലോചനയിൽ നിന്നാണ് ജീവനുള്ളതായത്. വള
രെ പ്രത്യേകമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ
അതു നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. ചൂടും, വെളിച്ചവും, വാ
യുവും അതിന്റെ നിലനില്പിനും വളർച്ചക്കും അത്യാ
വശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഭൂമിയിലെപ്പോലെ മിതമായ
ചൂടും വെളിച്ചവും അന്തരീക്ഷവുമുള്ള ഒരു പരിത
സ്ഥിതിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളാവുകയുള്ളൂ. ചൂടു
കൂടുകയാണെങ്കിൽ ജീവികൾ കത്തി ഭസ്മമായിപ്പോ
കും തണുപ്പുകൂടുകയാണെങ്കിൽ മരവിച്ചുപോകും. വെ
ളിച്ചമില്ലെങ്കിലും ജീവൻ നിലനിൽക്കുകയില്ല.

വിശ്വത്തിൽ ജീവൻ അത്യന്തദുർല്ലഭമായ ഒരു
പ്രതിഭാസമാണ്. നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്നെന്നും കത്തിജ്വ

ലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവയിൽ ഘനപദാർത്ഥങ്ങൾ
 ദ്രവമായും, ദ്രവപദാർത്ഥങ്ങൾ ആവിയായും പരിണ
 മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആവിയിൽത്തന്നെ പരമാ
 ണുക്കൾ അന്യോന്യം കൂട്ടിമുട്ടിയുടഞ്ഞും തമ്മിൽചേ
 ന്നും അതിഭയങ്കരമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പരിതഃസ്ഥിതിയിൽ ജീവൻ ആ
 വിർ ഭവിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? നക്ഷത്രങ്ങളുടെ സീമയി
 ൽ നിന്നു വിദൂരമായ അന്തരീക്ഷം എന്നെന്നും തണു
 ത്തിരിക്കുന്നു. മരവിപ്പിക്കുന്ന ശീതംതന്നെയല്ല, അ
 വിടെ മാർകമായ രശ്മിപ്രസരങ്ങളും ധാരാളമാണ്.
 അതുകൊണ്ട് നക്ഷത്രത്തിലോ, അവയ്ക്കു പുറമുള്ള
 ആകാശത്തിലോ ജീവനുണ്ടാവുകയില്ല.

• നക്ഷത്രത്തിലെ തീക്ഷ്ണമായ ഉഷ്ണത്തിനും,
ആകാശത്തിന്റെ വിദൂരതയിലെ അതിശീതത്തിനും
ഇടയ്ക്കു കിടക്കുന്ന മിതശീതോഷ്ണമേഖലയിൽ മാത്രമേ
ജീവന നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതാ
 യതും അത്തരം മേഖലയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ര
ഹത്തിൽ മാത്രമേ ജീവനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ.

എന്നാൽ അത്തരം ഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെ വളരെ ഒ
 ർല്ലഭമാണ്. നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകുക സാ
 ധാരണമല്ല, രണ്ടുനക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുകയെ
 ന്നതു അത്യന്തദുർല്ലഭമായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് മ
 വൈശ്വതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സൂര്യനെപ്പോലെ അല്പംചില ന
 ക്ഷത്രങ്ങൾക്കുമാത്രമേ ഗ്രഹങ്ങളുള്ളൂ. എന്നാൽ അത്തരം
 ഗ്രഹങ്ങളിൽതന്നെ ജീവന നിലനിൽക്കുവാൻ സാധി

കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിതഃസ്ഥിതിയുണ്ടാവുകയെന്ന
 തും അത്യധികം വിരളമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ
 ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവൻ നില നിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു
 വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ജീവൻ നില നിൽ
 ക്കുവാൻ പറ്റിയ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൂമി
 യിൽ ഉണ്ടായി എന്നു വാസ്തവത്തോടു നമുക്ക് നന്ദി
 പറയുക. വിശ്വം ജീവന്റെ നിലനില്പിനുവേണ്ടി
 സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല; ജീവന്റെ നിലനില്പിനെ
 തീരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതു പ്രവർത്തിച്ചു
 കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനേകകോടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
 ഇടയിൽ സെരർയ്യഥംതന്നെ അഗണ്യകോടിയിൽ
 തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ സൂര്യന്റെ
 ഒരു ചെറുസന്താനമായ ഭൂമിക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥാ
 നം? ആംഗലതത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ. സി. ഇ.
 എം. ജോഡീന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ; “കാലത്തി
 ന്റെ അപ്രമേയമായ അനന്തതയിലും സ്ഥലത്തി
 ന്റെ അതിഗഹനമായ അഗാധതയിലും, ജീവൻ
 അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു പ്രകാശനാളംപോലെ, ചഞ്ച
 ലമായി മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവസാനമായി
 (ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയിൽ ശരിയായ സാഹചര്യം
 നിലനിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തവിധം സൂര്യൻ തണു
 ത്തു പോകുമ്പോൾ) ജീവൻ തീരെ ചൊലിഞ്ഞു പോ
 കുകയും ചെയ്യും. ബോധരഹിതമായ വിശ്വത്തിൽ
 ജീവൻ വെറുമാരു യാദൃഛികസംഭവമാണ്; അപരി
 ചിതവും ഉദാസീനവുമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി
 കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സുഞ്ചാരി. ഒരു അമീബയിൽ

(ഏകാണുകോശ ജീവിയിൽ) ആദ്യം ജീവസ്പന്ദനം മുണ്ടായപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഒച്ചപ്പാടും ആർഭടങ്ങളുമുണ്ടായോ, അതിൽ അശേഷം അധികമാവാത്ത ഒച്ചപ്പാടോടും ആർഭടത്തോടും കൂടി അതു അതിന്റെ ഉദ്ദേശരഹിതമായ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തും.

അതിമഹത്തായ വിശ്വകാശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ലോകവും ജീവനും അതിനിസ്സാരവും ക്ഷണികവുമാണ്. അവയുടെ കാര്യം ഗണിക്കാതെ നന്നെ വിശ്വചക്രം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയിരിക്കെ, ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതിസംഹാര കാര്യത്തിൽ സർവ്വജ്ഞനും സർവ്വാധിപതിയുമായ ഒരീശ്വരൻ എന്തു സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് രസാവഹമായിരിക്കും.

Honorable Secretary
Govt.

ജീവൻ

ചില യാദൃച്ഛിക സംഭവങ്ങളുടെ - അതായതു ജീവനു നിലനിൽക്കുവാൻ പററിയ ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിത്തീർത്ത ചില ആദിമസംഭവങ്ങളുടെ-കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്നാണു ലോകത്തിൽ ജീവൻ ആവിർഭവിക്കാൻ ഇടയായതെന്ന് ഇതിനുമുമ്പിലത്തെ ലേഖനത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ അനുകൂലമായ ഒരു പരിതഃസ്ഥിതിയുണ്ടായതുകൊണ്ടുമാത്രം ജീവൻ ഉത്ഭവിക്കണമെന്നില്ല ജീവൻ ആദ്യമായി എങ്ങിനെയുണ്ടായി എന്ന പ്രശ്നം ഇന്നും അവസാനമായ ഉത്തരവും കാത്തുകൊണ്ടു നിൽക്കുന്നു. ജീവന്റെ ആഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുങ്ങും. മിക്കവർക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല; അതു ഈ ശ്വപരസൃഷ്ടിയാണ്. കർക്കശ്രടി മുന്വോട്ടുപോയിട്ടുള്ള തത്വശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയും അതു പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ശരമാണെന്നു്. എന്നാൽ ഇത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ജീവന്റെ ആഗമനത്തെ സംബന്ധിച്ചു പ്രശ്നം അജ്ഞാതതപത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലാണു് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു്. എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമം അവിശ്രാന്തമായും പല വഴിക്കും നടന്നുകൊണ്ടി

രിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ജീവനെ സംബന്ധിച്ചു നടത്തുന്ന പര്യവേഷണങ്ങളുടെ ഒരുവശം ഇവിടെ അല്പമൊന്നു കുറിക്കുവാനാണ് ഞാനദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ജീവന്റെ ആവിർഭാവത്തെപ്പറ്റി രണ്ടഭിപ്രായങ്ങളാണു് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിലുള്ളതു്. ഭൂമിതണുത്തുവന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ ജീവനും ആവിർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണമെന്നു ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മറേറ കൂട്ടരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിക്കു മേതുവായ ആ മഹത്തായ യാദൃച്ഛിക സംഭവംപോലെ വേറെ ഏതോ ഒരു യാദൃച്ഛിക സംഭവത്തിന്റെ അന്തരഫലമാണു ജീവന്റെ ഉല്പത്തി. ഒരുപക്ഷെ, തണുത്തുവന്ന ഭൂമിയിൽ ധാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ സങ്കലനവും സൂര്യരശ്മിയുടെ പ്രവർത്തനവും കൊണ്ടുണ്ടായിത്തീർന്നു ശുക്ലധാതുവിൽ (Albumen) വിശ്വപരശ്മിപ്രസരം (Cosmic Ray) തട്ടിയുണ്ടായതായിരിക്കണം ജീവൻ എന്നു ചിലർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.

പഴയഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദേഹം പഞ്ചഭൂതനിർമ്മിതമാകുന്നു. ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രകാരൻ പറയും, ലോകത്തിലുള്ള ചില മൂലധാതുദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടാണു് ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു്. പ്രാണവായു, ജലജവായു; നൈട്രജൻ, അംഗാരം (ശുദ്ധമായ കരി) എന്നിവയാണു് ജീവന്റെ മൂലകന്മാരായ ബീജപിണ്ഡത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്.

പ്രാണവായുവിന്റെ ഒരു പരമാണുവും, ജലജവായുവിന്റെ രണ്ടു പരമാണുവും കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ വെ

ഉള്ളതിന്റെ രെണമുണ്ടാകുന്നു. മൂലധാതുക്കളുടെ പരമാണുക്കൾ ഒരു ക്ലിപ്തസംഖ്യയിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് സംയുക്തദ്രവ്യങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. വെള്ളം ഒരു സംയുക്തദ്രവ്യമാണ്. പ്രാണവായുവും, ജലജവായുവും, നൈട്രജനും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴും, തന്മൂലമുണ്ടാകുന്ന സംയുക്തപദാർത്ഥത്തിന്റെ അണുവിൽ ആ ധാതുക്കളുടെ പരമാണുസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ അംഗാരവുംകൂടി കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ കാര്യം ആകെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മൂലധാതുക്കളുടെ പരമാണുക്കൾ ആയിരക്കണക്കിൽ വളരെ വിചിത്രമായ രീതിയിൽ കൂടിച്ചേർന്നു ബീജപിണ്ഡത്തിന്റെ അണുവായിത്തീരുന്നു. പ്രാണവായു തുടങ്ങിയ മൂലധാതുക്കളുടെ ഇത്രയധികം പരമാണുക്കളെ ഒന്നിച്ചു കൂടിച്ചേർക്കുവാനുള്ള ശക്തി അംഗാരത്തിനു മാത്രമേയുള്ളൂ. അംഗാരത്തിന്റെ ഈ സവിശേഷശക്തിയാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളുടേയും ഉത്ഭവത്തിനു ആസ്പദമായിരിക്കുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അംഗാരത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക ശക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കു ശരിയായ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ധാതുദ്രവ്യങ്ങളിൽ ചിലതിനു പ്രത്യേകമായി ചില ശക്തിവിശേഷങ്ങളുണ്ട്. ഇരിമ്പിനോ ഇരിമ്പിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ലോഹങ്ങൾക്കോ മാത്രമേ നൈസർഗ്ഗികമായ കാന്തശക്തിയുള്ളൂ. അതുപോലെതന്നെ റേഡിയംവംശത്തിൽപ്പെട്ട

ട്ട ലോഹങ്ങൾക്കു മാത്രമേ രശ്മിപ്രസരണശക്തിയുള്ളൂ. ഈ ഡാതുദ്രവ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേക പ്രഭാവംപോലെതന്നെയായിരിക്കണം അംഗാരത്തിനുള്ള ജീവധാതു നിർമ്മാണശക്തിയെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നു.

ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ശാരീരികപദാർത്ഥങ്ങൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നും അവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനു ആത്മീയശക്തിയുടെ ഇടപെടൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു യഥാർത്ഥ ശാരീരിക പദാർത്ഥമായ Urea പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിച്ചതോടുകൂടി ആത്മീയശക്തിയുടെ അധികാരപരിധി കുറഞ്ഞുവന്നതുടങ്ങി. ഇന്നു ശാരീരികമായ മിക്ക രസപദാർത്ഥങ്ങളും പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്പ്യാത്മകശക്തിക്കു വിധേയമാണെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും ഇന്നു രസതന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെയും, ശക്തിവിജ്ഞാനീയത്തിന്റെയും നിയമങ്ങൾക്കു കീഴ് വഴങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണെന്നു തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. അംഗാരത്തിന്റെ മുൻവിവരിച്ച പ്രത്യേകഗുണത്തെപ്പറ്റി പൂർണ്ണവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ, അല്പ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരശക്തിയുടെ, സഹായംകൂടാതെ ജീവന്റെ മൂലപിണ്ഡത്തെ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു.

ജീവന്റെ ആദ്യസ്ഥാനമുണ്ടായത് വെള്ളത്തിൽ-കടലിൽ-ആണെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. തണുത്തുവന്ന ഭൂമിയിൽ അനേകായിരം കൊല്ലങ്ങളോളം നിലനിന്ന മഹാമാരികളും മഹാപ്രളയങ്ങളും ശേഷം തിളച്ചുമറിഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന കടൽ ക്രമേണ തണുത്തുവന്നു. അതോടുകൂടി അംഗാരവായുവും, നൈട്രജനും, ഉഷ്ണജലവും മറ്റും കൂടിച്ചേർന്നു സൂര്യരശ്മിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശക്തിയേറിയ അൾട്രാവൈലറ്റ് രശ്മിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിധേയമായും, ശുക്ലയാതു (Albumen) കടലിന്റെ തീരസമീപപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിവന്നു. അന്നു ഈ ശുക്ലയാതുവിൽ ജീവസ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ, വിശ്വരശ്മിപ്രസരങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാതമായ പ്രകൃതിനിയമങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ടോ, ശുക്ലയാതുവിന്റെ അണുക്കളിൽ ജീവസ്ഥാനമുണ്ടായി. അതിസൂക്ഷ്മമായ ഈ ജീവസ്പന്ദനത്തോടുകൂടിയ അണുക്കളാണു കാലാന്തരത്തിൽ ജീവികളായി പരിണമിച്ചതെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.

ജീവന്റെ അതിനിഗ്രഹമായ രഹസ്യം ഇന്നും മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് അതീതമായി നിലകൊള്ളുന്നു. എന്നാൽ അവയെ ഗ്രഹിക്കാതെ അടങ്ങുകയില്ലെന്ന വാശിയോടുകൂടി മനുഷ്യൻ തന്റെ അശ്രാന്തപരിശ്രമങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിൽ അവനതു ക

ണ്ടുപിടിക്കുമോ? ഈശ്വരൻറെതെന്ന് സാമാന്യജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുപോരുന്ന ആ അജ്ഞാത സാമ്രാജ്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ തൻറെ ജയക്കൊടി നാട്ടുമോ? ആവോ.

ജീവൻറെ ഏകത്വത്തിനും ജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരബന്ധത്തിനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ജീവശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. "ഈ ലോകത്തിൽ, ജീവനെ ഏകവും അവിഭാജ്യവുമായിട്ടല്ലാതെ, പ്രത്യേകതരം ജീവികളുടെ യാദൃച്ഛികമായൊരു കൂട്ടമായി കണക്കാക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല." ജീവൻറെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള സാധർമ്മ്യത്തിനു പലേ തെളിവുകളുമുണ്ട്.

മീനെണ്ണയിൽ സ്വയം സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന ഡി. വിറ്റാമിൻ, സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിർമ്മിക്കുവാനുള്ള കഴിവു മനുഷ്യവർമ്മത്തിനുണ്ട്. മധുരനാർങ്ങയിലും നെല്ലിക്കയിലും കാണുന്ന അതേ സി. വിറ്റാമിൻ തന്നെയാണു് മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന വളർന്നുവരുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതു്. മനുഷ്യസ്രീകളുടെ അണ്ഡകോശത്തിലുണ്ടാകുന്ന നീരിൻറെ മൂലപദാർത്ഥം (Oestrogen) ചെടികളിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യൻറെ ഓസ്ട്രോജൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചില ചെടികളിൽ എല്ലാക്കാലത്തും പൂവുകളുണ്ടാകുമത്രെ! ജീവൻറെ ഈ ഏകഭാവത്തെപ്പറ്റി ഓർബോൾ, രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഔഷധം ചെടികളിൽനിന്നു കിട്ടുന്നതിൽ അതുളതത്തിന്നവകാശമില്ല

കവികൾ, ജീവൈക്യത്തെപ്പറ്റി തങ്ങളുടെ ഭാവനകൊണ്ടു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന തത്വങ്ങൾക്കു ശാസ്ത്രകാരന്മാർ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

“ഒന്നല്ലിനാമയിസഹോദരരല്ലിപുവേ,
ഒന്നല്ലകൈയിഹരചിച്ചതനമ്മെയെല്ലാം”

എന്നു കവി പൂവിനോടുചെയ്ത സംബോധനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യം മുഴുവൻ വെളിവാക്കുവാൻ ശാസ്ത്രത്തിനു ഇനിയും വളരെക്കാലം പിടിക്കും.

മനസ്സ് - ഫ്രാഡിയിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ

മനസ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന വാദംതന്നെ ഇന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയിടയിൽ അചസാനിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സില്ലെന്നും, നാം മാനസികമായി കണക്കാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും ശാരീരികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണെന്നും അവയെ ശരീരശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കാമെന്നും ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു. എതിരാളികളാകട്ടെ, മനസ്സുണ്ടെന്നു സങ്കല്പിക്കാതെ, നാം മാനസികമായി കണക്കാക്കുന്ന മിക്ക കാര്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വാദിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നിഷ്കൃഷ്ടമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടാവുന്ന യാതൊരു തെളിവും മനസ്സിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങിനെ, മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അസ്ഥിവാദംപോലും ഉറച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണിന്നുള്ളത്. (മനുഷ്യനു മനസ്സുതന്നെയല്ല, ജീവനും, പ്രാണനും, ആത്മാവും, പരമാത്മാവുമൊക്കെയുണ്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, മനസ്സുപോലുമില്ലെന്നു വരുന്നതു വളരെ ആശ്ചര്യജനകവും ഒരുപക്ഷേ അസാധ്യകരവുമായിരിക്കും. സാധാരണക്കാർക്കുതന്നെയല്ല, അസാധാരണമായ പ്രതിഭാശക്തിയു

ള്ളവർക്കുകൂടി മനസ്സുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം അചഞ്ചലവും അനിഷേധ്യവുമാണ്. അതുകൊണ്ടു മനസ്സുണ്ടെന്നുള്ള പക്ഷത്തേക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടേയും സാധാരണക്കാരുടേയും ചായ്വ്. മനസ്സിന്റെ പ്രകൃതിയേയും പ്രവർത്തനരീതിയേയും മറ്റും പഠിയ്ക്കുവാനുള്ള സകല സിദ്ധാന്തങ്ങളും വളരെ അധികം താല്പര്യത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു; വിശ്വസിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യനു തന്നെപ്പറ്റി അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയായിരിക്കും ഇതിനു കാരണം.

മനസ്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മധികം വിപ്ലവാത്മകവും പ്രക്ഷോഭജനകവുമായിട്ടുള്ളത് ഹ്രായിഡിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്. മനസ്സിന്റെ ഘടനയേയും മനസ്സിനെ ഭരിക്കുന്ന പ്രബലവികാരങ്ങളേയും മറ്റും പഠിയ്ക്കുവാനുള്ള ഹ്രായിഡിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, മനശ്ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ തന്നെയല്ല, മനുഷ്യചിന്തയുടെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കി. അത് ഇന്നും അടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഹ്രായിഡിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിപുലവും വ്യാമിശ്രവുമായ ഒരു സ്വീകാരം മറ്റൊരു ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തത്തിനും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ സ്വാധീനശക്തിക്കു വിധേയമാകാത്ത മനുഷ്യചിന്ത വളരെ ചുരുക്കം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ചിന്താരീതിയിലും ആചാരങ്ങളിൽപ്പോലും അതു വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സാഹിത്യത്തിലും സഭാചാരകാര്യങ്ങളിലുമാണ് ഹ്രായിഡിയൻമ

നശ്ശാസ്രുസിലാഘങ്ങളുൾക്കു ഏറ്റവും അനുകൂലമായ ഒരു പ്രവർത്തനരംഗം ലഭിച്ചത്. പഴയ സദാചാര നിബന്ധനകളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അട്ടിമറിഞ്ഞു. അശ്ശീലവും ആഭാസവും ഗോപ്യവുമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന പലതിനും സഭ്യതയും പ്രദർശനയോഗ്യതയും ലഭിച്ചു. ലൈംഗികതപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഹ്രാധിഡിന്റെ വാദങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാത്ത സാഹിത്യം പുരോഗമനസാഹിത്യമല്ലെന്നതന്നെ വിചാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അത്രക്കുണ്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ സാർവ്വത്രികമായ സ്വാധീനശക്തി.

ഫ്രോയിഡ് കാണുന്നവിധത്തിലുള്ള മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഒരു ചിത്രം വളരെ സുക്ഷിപ്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, അതിനുമുമ്പ് ഫ്രോയിഡ് എങ്ങിനെയാണ് തന്റെ വിപ്ലവകരമായ നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നതെന്നു പരിശോധിക്കുന്നത് സൗവഹമായിരിക്കും.

ഫ്രോയിഡ് വിയന്നയിലെ ഒരു ഭിഷഗ്വരനായിട്ടാണ് ജീവിതമാരംഭിച്ചത്. അദ്ദേഹംതന്നെക്കുറുകെ പ്രായംകൂടിയ ബുയർ എന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പോലെ ഉന്മാദ (Hysteria), ചികിത്സയിലും ഞരമ്പുരോഗ (Neurosis) ചികിത്സയിലും തല്പരരായിരുന്നു. ചികിത്സ സംബന്ധമായ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ശാരീരികലക്ഷണങ്ങൾക്കു ആസ്പദമായി മാനസികമായി ചില കാരണങ്ങൾ

ഉണ്ടെന്നു അവർക്കു വെളിപ്പെട്ടു. വാസ്തവത്തിൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഒരു മഹാശാഖിയായി വളർന്നവനാണു യിഡിയൻ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെയാണു്.

ഫ്രാൻസിസു മനുതന്നെ, മയക്കുവിദ്യ (Hypnotism) ഉപയോഗിച്ചു ചില ഡോക്ടർമാർ ഉന്മാദരോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അവരാരും ആ രോഗങ്ങളുടെ മാനസികമായ വശത്തെപ്പറ്റി അത്ര കാര്യമായി ചിന്തിച്ചിരുന്നെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഉന്മാദചികിത്സക്കു ഫ്രാൻസിസു മയക്കുവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചു. പക്ഷെ, അതേസമയം രോഗിയുടെ മാനസികമായ പ്രത്യേകതകളെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും, മാനസികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി ചില പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫ്രാൻസിസുന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബാഹ്യമായ അസ്വസ്ഥതകൾകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതല്ല ഉന്മാദരോഗം. അതു മനശ്ശിന്റെ അടിമത്വമല്ലെന്നു ചില വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഉപദേശം. ഈ വിദഗ്ദ്ധരുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുവാനായി ഫ്രാൻസിസുന്റെ പിന്നത്തെ ശ്രമം. അദ്ദേഹം അതിൽ വിജയിച്ചു.

(അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭയങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട മാനസികമായ ആഘാതങ്ങൾ—ഇവയാണു് ഉന്മാദരോഗത്തിനു കാരണമായ മാനസികവിദഗ്ദ്ധരുടെ ഉപദേശമെന്നു 'ഫ്രാൻസിസ്' വാദിച്ചു. അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളും മറ്റും ലൈംഗികവാസനയുമായി ഗാഢമായി ബ

സപ്തവയം, അത്യന്തം വികാരപരവുമായിരിക്കും. അവ മനസ്സിന്റെ അബോധതലത്തിൽ പററിക്കൂടി കിടക്കുകയും, തക്ക സന്ദർഭം വരുമ്പോൾ ഉന്നാദവും മറ്റു ഞരമ്പുരോഗങ്ങളുമായി ബന്ധിർഗ്ഗമിക്കുകയും ചെയ്യും. മയക്കുവിലിയുപയോഗിച്ചോ അല്ലാതെയോ, രോഗിക്കു തന്റെ മനസ്സു വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ സന്ദർഭം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, രോഗിയുടെ വാക്കുകളിൽനിന്നുതന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന പ്രബലമായ ആ ആഗ്രഹം വികാരവുമെന്നു ണെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുൻ കഴിയും. ഈ മാർഗ്ഗമവലംബിച്ചു, വളരെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടും നിഷ്കർഷയോടും അനുഭാവത്തോടുകൂടി ഹൃദയത്തിൽനിന്നുതന്റെ രോഗികളുടെ മാനസികവിഷമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുവാൻ, മാനസികമായ കെട്ടുകളും പിണക്കുകളും അഴിക്കുവാൻ, അങ്ങിനെ അവർക്കു സുഖവും സ്വസ്ഥതയും നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല മനശ്ശാസ്ത്രപരമായി വിലപ്പെട്ട പലേ തത്വങ്ങളും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഉന്നാദം പോലുള്ള മാനസികരോഗങ്ങൾക്കു വിശ്വാസത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചികിത്സകൾ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. നേർച്ചകൾ, വഴിപാടുകൾ, ഭജനകൾ ഇവയെല്ലാം ഈ വകപ്പിൽ പെടുന്നു. മന്ത്രവാദവും ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ല എന്നാൽ ഇവയൊന്നും ഹൃദയത്തിന്റെ ചികിത്സകൾപോലെ ശാസ്ത്രീയമോ, മനശ്ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളെ ആരാഞ്ഞു കൊണ്ടുള്ളതോ അല്ല.

ഫ്രാൻസിയിലെ ഹാൻസാർഡിന്റെ ശ്രദ്ധസാധാരണ മനുഷ്യനിലേക്കും തിരിഞ്ഞു കാര്യമായ തകരാറുകളൊന്നുമില്ലാത്ത വർഷപോലുംമാനസികമായ സംഘട്ടനങ്ങൾമൂലംപലേ അസ്വസ്ഥതകളും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിവരുന്നുണ്ട്. അകാരണമായ ഭയങ്ങൾ, പരിഭ്രമങ്ങൾ, ശങ്കകൾ, വിഭ്രാന്തികൾ, പെരുമാറ്റവൈചിത്ര്യങ്ങൾ - ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനു വിധേയരാകാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഇവയുടെയെല്ലാം ഉറവിടം മനുഷ്യന്റെ അബോധമനസ്സാണെന്നു ഫ്രാൻസിയിനുകണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഉന്മാദരോഗികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സാസമ്പ്രദായമനുസരിച്ചു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ മാനസികവിഷമങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു. മനസ്സിലെ വിചാരങ്ങൾ സ്വച്ഛന്ദമായി, യാതൊരു പിടുത്തവും കൂടാതെ, പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അവയെപ്പറ്റി ഉള്ളതുറന്നു ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിഷമങ്ങൾ താനെ മാഞ്ഞുപോകുകയുണ്ടാകും.

മനുഷ്യന്റെ നൈസ്സർഗ്ഗികവാസനയും അനുഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത്തിൽനിന്നാണ് മാനസിക വിഷമങ്ങളുണ്ടായിത്തീരുന്നതു്. നൈസ്സർഗ്ഗികവാസനകൾ സച്ഛന്ദം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നാൽ അവയുടെ ഗതിക്കു വിചാതം വരുമ്പോൾ വിഷമങ്ങളുണ്ടാവുകയായി. ഫ്രാൻസിയിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായ

നെസക്രികവാസന ലൈംഗികവാസനയാണ്; കാമവികാരം. അതു ജീവിതത്തിനാധാരമായ മഹാശക്തിയായിത്തന്നെ ഫ്രോയിഡ് കണക്കാക്കുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നവരിൽമാത്രമല്ല, ശിശുക്കളിലുംകൂടി അതു പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ശൈശവം നിഷ്കളങ്കതയുടെ പൂർണ്ണാവസ്ഥയല്ല, ഉൽക്കടമായ കാമവികാരത്തിന്റെ പെരുങ്കാടത്തന്നെയാണ്. കാമവികാര (Libido) ത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കു തട്ടുന്ന വിഘാതങ്ങൾ ജീവിതത്തെ ഉടനീളം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ശൈശവത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, ബാല്യത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും വേണ്ടില്ല, അത്തരം ആഘാതങ്ങൾ മാഞ്ഞുപോകുന്നില്ല; വ്യക്തിയുടെ വളർച്ചയോടുകൂടി വളർന്നുവരികുതന്നെ ചെയ്യും. അതു സബോഡമനസ്സിന്റെ ഉപരിതലത്തിലല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്; അബോഡമനസ്സിന്റെ അഗാധതയിലാണ്. അവിടെയുണ്ടാകുന്ന അസുസ്ഥതകൾ ഭിന്നരൂപങ്ങളിലായി ബോധമനസ്സിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമത്രെ. മാനസികസംഘട്ടനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന 'വിഷമ'ങ്ങളെ ഫ്രോയിഡ് Complexes എന്നു നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും മാനസികഘടനയെ തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതു ഈ കോംപ്ലക്സസ്സാണ്. ഇവയുടെയെല്ലാം ഉറവിടം കാമവികാരവും.

2. സ്വപ്നങ്ങൾ.

ഉന്മാദത്തിൽനിന്നും ഞരമ്പുരോഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഫ്രോയിഡിന്റെ രൂഢ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്കു തിരി

ഞ്ഞു. ഫ്രാൻസിയിൽ മനശ്ശാസ്ത്രം വളർന്നു വന്നതു സ്വപ്നലോകത്തിലാണെന്നു പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. സ്വപ്നങ്ങളുടെ അപഗ്രഥനത്തിലും വ്യാഖ്യാനത്തിലും കൂടി ഫ്രാൻസിയിൽ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കലവറകളിലേക്കു കടന്നുചെല്ലുവാനും അവിടത്തെ സ്ഥിതിഗതികളും സംവിധാനങ്ങളും പരിശോധിക്കുവാനും സാധിച്ചു.

സ്വപ്നങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികസംസ്കാരത്തിന്റെ അടിത്തറ പണിതതാണ്. ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയെ തട്ടിയുണർത്തി അതിനെ പാരത്രിക ചിന്തകളിലേക്കു നയിച്ചതു സ്വപ്നങ്ങളാണ്. ദേഹത്തിൽനിന്നു ഭിന്നമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രൊത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിനാസ്പദം സ്വപ്നങ്ങളാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. ശരീരം നിദ്രാധീനമായി, നിശ്ചേഷ്ടമായി കിടക്കുമ്പോൾ, ആത്മാവു തലകാലത്തേക്കു സ്വതന്ത്രസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നതാണ് സ്വപ്നങ്ങളെന്നു വളരെ അധികം പേർ ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ വരാൻപോകുന്ന സംഗതികളുടെ സൂചന നൽകുന്നുവെന്നുള്ള വിശ്വാസം സർവ്വതൃപ്ത പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവയെ ഭയസമ്മിശ്രമായ അതൃപ്തത്തോടുകൂടിയാണ് സാധാരണക്കാർ കരുതുന്നത്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആശ്ചര്യജനകത്വവും ദുഃഖകരത്വവും മനുഷ്യനു ആത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ അചഞ്ചലമായി ഉറപ്പിക്കുയാണു ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കു ഉപരിയായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി കരുതപ്പെടുപോരുന്നു.

ഫ്രീഡിൻറെ ആഗമനത്തോടുകൂടി സ്വപ്നങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സാമാന്യവിശ്വാസങ്ങൾക്കു വലിയൊരിളക്കം തട്ടി. അദ്ദേഹം തൻറെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം (Interpretation of Dreams) എന്ന സുപ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ അപഗ്രഥിച്ചു വരികുകയും അവയുടെ ഉല്പത്തിയുടെ കാരണങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാനസികാവഗ്രഥനശാസ്ത്രത്തിൻറെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടത്തിൻറെ ആവിർഭാവമാണു് ആ ഗ്രന്ഥം കുറിക്കുന്നതു്.

നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അനന്തിമിഷം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ഒട്ടുമിക്കാലും പുറത്തു പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റാത്തവയാണു്. അവയെന്നാം അടക്കിക്കളയുന്നു. ഇങ്ങിനെ അടക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൻറെ അബോധതലത്തിൽ ചെന്നുവരുന്നു. അടക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ ആഗ്രഹങ്ങളേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും പുറത്തുവിടാതെ കാത്തുകൊണ്ടു് മനസ്സിൽ ഒരു വാറാവുകാരനാണു്. ഫ്രീഡിൻറെ സൈൻസർ എന്നു വിളിക്കുന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ ആഗ്രഹങ്ങളും സൈൻസർ തമ്മിൽ സംഘട്ടനമുണ്ടാകുന്നു. സംഘട്ടനം മുർദ്ധന്യദശയിൽ എത്തി, സൈൻസർ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പലേ രൂപത്തിലും പുറത്തേക്കു തള്ളിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങിനെയാണത്രെ ഞരമ്പുരോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാൻ മറ്റുമുണ്ടാകുന്നതു്. എന്നാൽ പ്രായേണ

നിരുപദ്രവമായരീതിയിലും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു പുറത്തു കടക്കുവാൻ സന്ദർഭം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്; അതു സ്വപ്നങ്ങളിൽക്കൂടിയാണ്.

നിദ്രാവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലെ പാറാവുകാരൻ ഭർമ്മലനം അശ്രദ്ധനുമായിത്തീരുന്നു. അപ്പോൾ പുറത്തുകടക്കുവാൻ വെമ്പൽകൊണ്ടുനില്ക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ സൂത്രത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഹൃദയവിവിധത അഭിപ്രായത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങൾ ആഗ്രഹനിയുത്തിയാണ്. അവ ഒരു അനുഗ്രഹവുമത്രെ. മനസ്സിൽ സംഘട്ടനങ്ങളും വിഷമങ്ങളുമുണ്ടാക്കി മനോരോഗങ്ങൾക്കു വഴിവെക്കുന്ന ഉൽക്കടമായ ആഗ്രഹങ്ങളേയും അഭിലാഷങ്ങളേയും നിരുപദ്രവമായരീതിയിൽ നിവൃത്തിവരുത്തുകയാണല്ലോ സ്വപ്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അബോധമനസ്സ് സ്വപ്നം സൃഷ്ടിയായ മനോഹരലോകത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു സ്വയം സംരൂപിയടയുന്നു.

“ആഗ്രഹങ്ങൾ കതിരകളായിരുന്നെങ്കിൽ പിള്ളക്കാരൻ സവാരിചെയ്യുമായിരുന്നു” എന്നൊരു പഴയൊല്ലുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇന്ദ്രജാലക്കാരനെപ്പോലെ കതിരകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു; നാമവയുടെ പുറത്തുകയറി സവാരി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ഘടനയെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. മനസ്സിലെ പ്രബലമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അ

ഭിലാഷങ്ങൾ, ആശങ്കകൾ, വാസനകൾ, വികാരപരമായ അനുഭവങ്ങൾ - ഇവയെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടി പുറത്തുവരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രദവസ്ഥയിലെ പെരുമാറ്റത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതു സ്വപ്നങ്ങളാണ്. അവ നമ്മുടെ ആന്തരമായ ആത്മകഥ പറയുന്നു; വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭർഗ്ഗവുമായ മുക്തിയും മൂലയിലും അവ വെളിച്ചം വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

യക്ഷികഥകൾ, പഴങ്കഥകൾ, ചിന്താണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ മനഃശ്യാവസ്ഥയിൽ ആദിമകാലസ്വപ്നങ്ങളത്രെ.

സ്വപ്നങ്ങളും ജാഗ്രദവസ്ഥയിലെ മനോഹരഭാവനകളും സ്വപ്നാടനങ്ങളും സമാന്തരങ്ങളാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾക്കെന്നപോലെതന്നെ അവയ്ക്കും പ്രയോജനം നൽകുന്നതു ആന്തരമായ അഭിലാഷങ്ങളാണ്. മനഃശ്യാവസ്ഥ സമാന്തരമാണെന്നാണ്. യഥാർത്ഥാവസ്ഥകളിൽ നിന്നു സിദ്ധിക്കുവാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആനന്ദാനുഭൂതികൾ അവൻ സ്വപ്നങ്ങളിൽ - യഥാർത്ഥസ്വപ്നങ്ങളിലും, ഭിവാസ്വപ്നങ്ങളിലും - കൂടി അനുഭവിക്കുന്നു. ബാഹ്യബന്ധങ്ങളിൽനിന്നു മുക്തമായ മനസ്സു മനോഹരമായ ഭാവനകളിൽ സഞ്ചാരം കൊള്ളുന്നു: മനോരാജ്യങ്ങൾ, മധുരസങ്കല്പങ്ങൾ, വിചിത്രചിന്തകൾ, വിനോദഭാവനകൾ.

സ്വപ്നങ്ങൾ ആഗ്രഹനിവൃത്തികളാണെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ അതേരൂപത്തിലല്ല അവയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അവ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ വ

യാത്ര മട്ടിൽ വേഷമാരുന്ന: ചിലപ്പോൾ ഒളിവിൽ പുറത്തു കടക്കുന്നു. നാം വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ പരസ്പരബന്ധമോ, യുക്തിയോ ചിട്ടയോ ഇല്ലാത്തവയല്ല സപച്ഛന്മാർ. അവയുടെ ബാഹ്യവും പ്രത്യക്ഷവുമായ സങ്കീർണ്ണതയുടെ അടിത്തട്ടിൽ കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒളിഞ്ഞും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തെളിഞ്ഞും കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വേഷമാറിയിട്ടോ, ഒളിച്ചോ പുറത്തു കടത്തി വിടുന്ന കരിഞ്ചന്തക്കച്ചവടക്കാരനെപ്പോലെയാണ് സപച്ഛന്മാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പുറമെ വളരെ നിർദ്ദോഷവും ലളിതവുമായി തോന്നുന്ന സപച്ഛന്മാരുടെ ആന്തരത്വം വളരെ ഗഹനവും അശ്ശീലവുമാണെന്നു വരാം. ബാഹ്യരൂപത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് ആന്തരത്വം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടജോലി മാനസികാവഗ്രഥനശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർതാണ്. മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലവും സർവ്വവ്യാപിയുമായവികാരം ലിംഗപരമായതുകൊണ്ട് ഒട്ടു മിക്ക സപച്ഛന്മാരുടേയും ഉറവിടം അതുതന്നെയാണ്.

സപച്ഛന്മാർ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അലങ്കാരഭാഷയാണ്പയോഗിക്കുന്നത്. സബോധമനസ്സിന്റെ കല്പനാശക്തിയെ തോല്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിചിത്രരൂപങ്ങൾകൊണ്ടാണ് സപച്ഛന്മാർ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം രൂപങ്ങളാണ് സപച്ഛന്മാർ. സപച്ഛന്മാർ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ആ ഭാഷ മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചേ തീരൂ. വ്യക്തിഗതമായ അനുഭവങ്ങളും വാസ

നകളും പ്രത്യേകതകളുമനുസരിച്ചു സ്വപ്നഭാഷയും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. മുരുകത്തിൽ സ്വപ്നം ഒരു ത്തന്റെ ഭൂതകാലജീവിതവുമായി അഗാധമായ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. സ്വപ്നഭാഷ എത്രത്തോളം ദുർഗ്രഹമാണോ, അത്രത്തോളം അഗാധവും സങ്കീർണ്ണവുമായിരിക്കും സ്വപ്നത്തിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും. അരുചികരമായ അനുഭവങ്ങളെ നാം വേഗം മറന്നുകളയുന്നു. അതുപോലെതന്നെ അബോധമനസ്സിനിഷ്ടമില്ലാത്ത അരുചികരമായ വാസ്തവങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചാൽതന്നെ, വേഗം വിസ്മരിക്കപ്പെടുപോകുന്നു. എന്നാൽ, മാൻസ്സികാവഗ്രഥനകാരന്റെ വിദഗ്ദ്ധമായ വിശകലനം കൊണ്ട് അവയെ മൂണ്ടലിട്ടു പഠിക്കുവാൻ കഴിയും. **ദി. തെറ്റുകൾ, വിഴക്കൾ, മറവികൾ. വീഴ്ചകൾ**

“മർത്ത്യൻ കൈപ്പിഴജന്മസിലം”: പക്ഷെ, ജന്മസിലമായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ അവനു നിവൃത്തിയില്ല. നമുക്കു പറയുന്ന ഓരോ തെറ്റിന്റേയും വിഴയുടേയും മറവിയുടേയും, വീഴ്ചയുടേയും ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെതന്നെയാണ്. അബോധമനസ്സിന്റെ അറിവോ സമ്മതമോ കൂടാതെ യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല. അബോധമനസ്സിന്റെ കൽപ്പനക്കു വിധേയമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. യാദൃച്ഛികവും നിസ്സാരവുമായി തോന്നുന്ന ഇതുകളിൽ കൂടി മനസ്സിന്റെ നിഗൂഢമായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾക്കെന്നപോലെ അ

തുകൾക്കും പ്രത്യക്ഷമോ അപ്രത്യക്ഷമോ ആയ ഒരു ത്വമുണ്ടു്. അതു, മനസ്സിന്റെ കാവൽക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ചു പ്രവൃത്തിരൂപത്തിലോ ലാക്കിന്റെ രൂപത്തിലോ പുറത്തു ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ ഇത്തരം വീഴ്ചകളേയും പിഴകളേയും വ്യാഖ്യാനിച്ചു് അവയുടെ ആന്തരാത്മം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണു്. നിത്യജീവിതത്തിൽ ഏതൊരു നിമിഷത്തിലും വാക്കിലും കർമ്മത്തിലും നമുക്കു പിഴകൾ പറ്റുന്നുണ്ടു്. അവയെ വിശകലനം ചെയ്തു് അവയുടെ മുഖകാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുത്സാഹിക്കുന്നതു് രസകരമായിരിക്കും.

ശ്രാധിഡിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദാഹരണമായി ഉദ്ധരിക്കാം. അദ്ദേഹം തന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സൂക്ഷ്മക്കുറവു കാണിക്കുക പതിവില്ലായിരുന്നു. ഒരു സാധനവും അദ്ദേഹം തട്ടിയുടച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേശപ്പുറത്തു വളരെയധികം കലാവസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടുതാനും. എങ്ങിനെയെങ്കിലും അവളും പറ്റാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ അങ്ങിനെയൊന്നും പിണഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ, ഒരു ദിവസം അശ്രദ്ധമായി കൈയെടുത്തപ്പോൾ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന മഷിക്കുപ്പിമേൽ തട്ടി അതു താഴെ വീണുടഞ്ഞു. ഈ അപകടം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി? അതിനൊരു കാരണമുണ്ടാകണമല്ലോ.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമിതാണു്. കുറച്ചു സമയത്തിനുമുമ്പു, അദ്ദേഹം ചില പുതിയ കലാവസ്തുക്കളെ തന്റെ സഹോദരിക്കു കാണിച്ചുകൊടുത്തു.

അവർ അതിൽ സന്തോഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “ഇവയെല്ലാം വളരെ കൗതുകകരമാണ്. പക്ഷെ, ഈ മഷിക്കുപ്പി ഇവിടെ പരസ്യമായില്ല.” അതിനുശേഷം അവരൊന്നിച്ചു നടക്കുവാൻ പോയി തിരിച്ചുവന്നപ്പോഴാണ് അപകടം നടന്നത്. മഷിക്കുപ്പിയെപ്പറ്റിയുള്ള വിമർശനത്തിൽ അബോധമസ്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതമാണ് ഈ അപകടത്തിനു കാരണം. അതു അബോധമനസ്സിന്റെ വിധിനടത്താണ്.

ഇത്തരം പലേ യാദൃച്ഛികമായ പിഴവുകളും ഹൃദയം ഉദാഹരിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പ്രവൃത്തികളിൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിസ്മൃതികളിലും വീഴ്ചകളിലും അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രേരണയുണ്ടെന്നു ഹൃദയം വാദിക്കുന്നു. മനസ്സിൽനിന്നും ഒരു കാര്യവും തന്നത്താൻ മറഞ്ഞുപോകുന്നില്ല; അബോധമനസ്സ് ബലംപ്രയോഗിച്ചു അതിനെ മറച്ചുകളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അസുഖകരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ നിന്നു ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നതിനു നാം മറവിയെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ, ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സബോധമനസ്സിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിരിക്കും അബോധമനസ്സിന്റെ വിധി.

വീഴ്ചകൾക്കും മറവികൾക്കും ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. ദിവസത്തെ അനേകം പ്രവൃത്തികളുടെ അവസാനത്തിൽ, നമുക്കു ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണാം. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം

നമുക്കു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നവയൊ അസുഖകരങ്ങളോ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഡോക്ടറുടെ നിലയിൽ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക ഹ്രായിഡിന്റെ ദിനസരിയായിരുന്നു. എന്നാൽ പല അവസരങ്ങളിലും തനിക്കു ശരിയായ പ്രതിഫലം തരാത്തവരോ, ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോ ആയ രോഗികളെ അദ്ദേഹം വിസ്മരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ.

പേരുകൾ — സ്ഥലങ്ങളുടേയൊ, മനുഷ്യരുടേയൊ-പെട്ടെന്നു മറന്നുപോവുക സാധാരണമാണല്ലോ. ഇത്തരം മറവികൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. എത്രശ്രമിച്ചാലും കഠിന സമയത്തേക്കു നമുക്കു ഓർമ്മയുണ്ടാവുകയില്ല. ഹ്രായിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറക്കപ്പെടുന്ന പേരുകൾക്ക് അസുഖകരമായ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കാം.

തനിക്കു വളരെ അധികം പരിചയമുള്ള ഒരിറ്റാലിയൻ സുഖവാസസ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഫ്റായിഡ് പെട്ടെന്നു മറന്നുപോയി.

അദ്ദേഹം അതിന്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു. ഒടുവിൽ അതു അദ്ദേഹത്തിനു കിട്ടി. 'നെർവി' എന്നായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര്. അതിനു 'നെർവ്വ' എന്നർത്ഥമുള്ള വാക്കുമായി സാദൃശ്യമു

ണ്ടു്. അക്കാലത്തു പ്രായിഡു് ഞരമ്പുരോഗങ്ങളുമായി ഇടപെട്ടു മടുത്തിരുന്നു. ഈ മടുപ്പാണു് ആ സ്ഥലപ്പേരൂ മറക്കുന്നതിനു അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചതു്.

അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരും അദ്ദേഹം മറന്നുകളഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ; ആ പേരും, തന്റെ ഒരെതിരാളിയുടെപേരും തമ്മിൽ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നു അദ്ദേഹത്തിനു മനസ്സിലായി. അസുഖകരമായ ഈ ബന്ധമാണു് മറവിക്കു കാരണം.

ഒരുദാഹരണവും കൂടി. ഒരു വലിയ പരീക്ഷയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയോടു് ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പിക്യൂറസ്സു് എന്ന ഗ്രീക്കു തത്വചിന്തകനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ചോദ്യം. എപ്പിക്യൂറസ്സിന്റെ മാതിരിയുള്ള ഒരു നവീനതത്വചിന്തകനാണെന്നും ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഗസ്സെൻറിയുടെ പേരു ഉത്തരമായെഴുതി; കൂട്ടത്തിൽ ഒരു നുണയും. അതായതു, പ്രസ്തുത വിദ്യാർത്ഥി വളരെക്കാലം ഗസ്സെൻറിയുടെ ഒരു ശിഷ്യനായിരുന്നെന്നു്. വാസ്തവത്തിൽ അയാൾ അദ്ദേഹത്തെ കേട്ടിട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. അയാൾ പരീക്ഷയിൽ പാസായി. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഗസ്സെൻറിയുടെ പേരോടുകൂടുന്നതിൽ അയാൾക്കു വളരെ വിഷമം നേരിട്ടു. നുണ പറഞ്ഞതിനു അബോധമനസ്സു് നല്കിയ ശിക്ഷയാണു് ഈ മറവിയെന്നു ഫ്രാഡിഡു് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

സംസാരത്തിലും എഴുത്തിലും വരുന്ന ചെറിയ

ചെറിയ പിഴകളിലും വീഴ്ചകളിലുംകൂടി മനസിന്റെ നിഗ്രഹമായ പ്രേരണയുണ്ടത്രെ. അതുകഴിഞ്ഞുകൂടി അബോധമനസ്സിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂച്ചു പുറത്തു ചാടുന്നു.

ഇങ്ങിനെ നാം നിസ്സാരമായി കണക്കാക്കുന്ന ചെറിയ സംഭവങ്ങൾപോലും അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനഫലമാണ്. നമ്മുടെ ചിന്തയും സംസാരവും രണ്ടു വിധത്തിലുണ്ട്. അവ ഒരേ സമയത്തുതന്നെ വെളിവാക്കുകയും ഒളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ഈ ദ്വൈതീഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ്. ഇതിൽനിന്നാണ് സാധാരണ തെറ്റുകളും, വീഴ്ചകളും, പിഴകളും, മറവികളുമുണ്ടാകുന്നത്. ഞരമ്പുരോഗങ്ങളിലും സ്വപ്നങ്ങളിലും കൂടി വിപുലമായ രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം പിഴകളിലും വീഴ്ചകളിലും പ്രകടമാകുന്നത്.

4. മനസ്സിന്റെ ഘടകങ്ങൾ

ഉന്മാദികളേയും ഞരമ്പുരോഗികളേയും പരിശോധിച്ചും സ്വപ്നങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചും, സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും വീഴ്ചകളും വിശകലനം ചെയ്തും ഫ്രോയിഡ് മനസ്സിന്റെ ആന്തരഘടനയുടെ ഒരു പുതിയ ചിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു ഭിഷഗ്വരന്റെ നിലയിൽനിന്നു ഒരു മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ നി

ലയിലേക്കു അദ്ദേഹം ഉയർന്നു. വേറൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇതുവരെ സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ര പ്രസിദ്ധിയും പരിഗണനയും അദ്ദേഹത്തിനു സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനശ്ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായ ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹൃദയയിടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനസ്സിനു മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളതു്. അവയെ അദ്ദേഹം ഇഡ്, ഇഗോ സൂപ്പർ ഇഗോ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഇഡ്. ഇതു മനസ്സിന്റെ അബോധതലത്തെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സകല നൈസർ്ഗ്ഗികശക്തികളുടേയും ഉറവിടം ഇഡ്യാണ്. കാമവികാരത്തിന്റെ ആകരവും അതുതന്നെ. സകലസുപഭാവ വിശേഷങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും വികാരങ്ങളും സ്നേഹങ്ങളും അതിൽനിന്നു ജന്മപ്പെടുന്നു. ഇഡിന്റെ സർവപ്രധാനമായ സുപഭാവം സുഖേച്ഛയാണ്. അതിനു സന്മാർ്ഗ്ഗചിന്തയൊ യുക്തി വികാരമോ ഇല്ല. അടക്കിക്കളയുന്ന വികാരവിചാരങ്ങൾ ഇഡിൽചെന്നു ലയിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇഡ്'വാസ്തുവത്തിൽ ആന്തരാത്മാവാണ്. സകല പ്രാഥമികവികാരങ്ങളേയും പ്രാകൃതവാസനകളേയും അതുൾക്കൊള്ളുന്നു. ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ ആസ്വഭാവം ഇഡ്തന്നെ. മനുഷ്യന്റെ ശൈശവത്തിൽ മനസ്സു മുഴുവൻ തന്നെ ഇഡ്യാണ്. എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ അതി

നെനിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈശോ മുളക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു മാത്രം. പ്രാഥമികമനുഷ്യന്റെ മനസ്സും ഈശോമാത്രമാണു്. അതിന്റെ സകല ഭാവങ്ങളിലും സുഖേച്ഛയും കാമവികാരവും പരാമാധികാരം നടത്തുന്നുണ്ടാകും.

ഈശോ. മനസ്സിന്റെ സംസ്കാരം സിദ്ധിച്ച ഭാഗമാണു് ഈശോ. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അബോധമനസ്സിലും ഒരു ഭാഗം സബോധമനസ്സിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പരിസരശക്തികൾകൊണ്ടു ഈ ഡിൽ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളും വളർച്ചകളും പരിഷ്കാരങ്ങളുമാണു് ഈശോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതു്. വാസ്തവത്തിൽ ഈശോ ഈഡിൽനിന്നു ക്ലിപ്തമായി വ്യതിരിക്തമല്ല ഈഡിന്റെ പ്രാഥമികമായ വിജ്ഞാപനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതു ഈശോ വാണു്. ഈ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ അനന്തരഫലമുണ്ടാണു് അടിച്ചമക്കലുകൾ.

ഈശോ പ്രകൃതിദത്തമായ പ്രബലവാസനകളുടെ പ്രവർത്തിരംഗമാണെങ്കിൽ, ഈശോ ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണു്.

ഈശോവിന്നു മൂന്നു ശക്തികളുമായി മല്ലിടേണ്ടതുണ്ടു്: ബാഹ്യലോകം, ഈഡിന്റെ കാമവികാരം, ഈശോവിന്റെ മേൽ പരാമാധികാരം വഹിക്കുന്ന സൂപ്പർ ഈശോവിന്റെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം.

ഈഡിനെ സംബന്ധിച്ച ഈശോവിന്നു രണ്ടു ധർമ്മങ്ങൾ നിറവേറുന്നുണ്ടു്. ഒന്നാമതായി ബാഹ്യ

ലോകത്തെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സന്ദർഭം ലഭിക്കുമ്പോൾ, ഇരുൾക്കീഴ് പ്രാഥമികാവശ്യങ്ങൾക്കു നിവൃത്തിവരുത്തുവാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക; രണ്ടാമതായി, ഇരുൾക്കീഴ് വിജ്ഞാപനങ്ങളെ നിരോധിക്കുന്നതിനോ, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതിനോ, ഇരുൾക്കീഴ് പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഈ ഗോപ്യം ഇരുൾക്കീഴ് തമ്മിൽ സമാധാനപരമായ കലഹമൊന്നുമില്ല; സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ രണ്ടും സമീപീകൃതമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇരുൾക്കീഴ് പ്രയോജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണല്ലോ ഇരുൾക്കീഴ് പ്രവർത്തി. എന്നാൽ, ഈ നിയന്ത്രണം അടിച്ചമക്കൽവഴിയാണ് സാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇരുൾക്കീഴ് വേഗം പരാജയപ്പെടുമ്പോകുന്നു. ഇരുൾക്കീഴ് പ്രയോജനങ്ങൾ പല വഴിയുമായി മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുൾക്കീഴ് ഇരുൾക്കീഴ് തമ്മിലുള്ള സാമൂഹ്യനത്തിന്റെ ഫലമാണല്ലോ ഞാനുരോഗങ്ങളും മറ്റും; ഇതുകൊണ്ട് ഇരുൾക്കീഴ് നാണ് പരക്കു പറയുന്നതു്.

ഇരുൾക്കീഴ് ഇരുൾക്കീഴ് തമ്മിലുള്ള പൊരുത്തം അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും, അവ തമ്മിലുള്ള സമരം നിരന്തരമാണ്; ഈ സമരമില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വിരസമായിത്തീരും.

സൂപ്പർ ഇരുൾക്കീഴ്. ഇരുൾക്കീഴ് തമ്മിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയും സംസ്കാരവുമാണ് സൂപ്പർ ഇരുൾക്കീഴ്. അവ

തു ഈഗോവിനെ അടക്കി ഭരിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാണു്. സൂപ്പർ ഈഗോ മിക്കവാറും അബോധമനസ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണു്. ഈഗോവിനു് അതിലേക്കു പ്രവേശനമില്ല; അതിനു ഈഡിനോടാണു് കൂടുതൽ സാമീപ്യം. പ്രാഥമിക വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ശക്തി സൂപ്പർ ഈഗോവിൽനിന്നാണുണ്ടാകുന്നതു്. അതിന്റെ പ്രധാനമായ ജോലി ഈഗോവിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ വിമർശിക്കുകയെന്നതാണു്. വാസ്തവത്തിൽ സൂപ്പർ ഈഗോ മനസ്സാക്ഷിയാണു്; മനസ്സാക്ഷിയുടെ, വിമർശനംകൊണ്ടു് ഈഗോവിൽ ഒരു അപരാധബോധം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. സഭാചാരപരമായ ചിന്തകളും ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും സൂപ്പർ ഈഗോവിന്റെ സന്താനങ്ങളാണു്.

ഫ്റായിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ അന്തരംഗത്തെ രണ്ടു നിലയുള്ള ഒരു വീടിനോടുപമിക്കാം. ഒരുനില ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഒരു വലിയ കലവറയാണു്; മറേറതു മുകളിലുള്ളതു്.

ഈ രണ്ടു നിലകളിലും വത്യസ്തരായ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളാണു് നിവസിക്കുന്നതു്. ഭൂമിക്കു മുകളിലുള്ള അറ പ്രായേണ ചെറുന്മാണെങ്കിലും അവിടെതാമസിക്കുന്നവർ മാനമയ്യാഭയുള്ളവരാണു്; മാനുരാണു്. അവർക്കു് അന്തസ്സോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടു്; ചില ചിട്ടകളും പരിഷ്കാരങ്ങളും വേണമെന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ കലവറയിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നവർ തനിപ്രാകൃതന്മാരാണു്. അവർക്കു് മാനമില്ല, മയ്യാഭയില്ല;

നേരം നെറിവുമില്ല. എങ്കിലും അവർക്ക് മുകളിലെ
 ത്ത നിലയിലേക്കും വെളിച്ചത്തേക്കും വരണമെന്നു
 ണ്ടു്. മാനുഷമായി ഇടപഴകണമെന്നുണ്ടു്. അവർ ബ
 ഫമളക്കാരാണു്; നിയമവും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത തൈമ്മാടി
 കളാണു്; സപാർത്ഥികളും ക്രൂരന്മാരമാണു്. അവ
 രുടെ ഉൽക്കടമായ ഉൽക്കർഷേപ്പും പ്രാകൃതമായ
 ശക്തിയുമല്ലാതെ അവരെ മാനുഷതക്കർമ്മരാക്കുന്ന യാ
 തൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടു് ഈ കലവറയിൽനിന്നു
 അവർ ബലം പ്രയോഗിച്ചു മുകളിലേക്കു വരാതിരി
 ക്കാനായി മുകളിൽ താമസിക്കുന്ന മാനുഷന്മാർ ഒരു പാ
 റാവുകാരനെ, കോണിപ്പടിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.
 ഈ പാറാവുകാരൻ എന്നെന്നും കലവറയിലുള്ളവരെ
 സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടു കാവൽ നിലക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു
 കോണിപ്പടിയിൽ എന്നും യുദ്ധവും ബഹളവുമാണു്.

ഈ ബഹളത്തിന്റെ ഫലം മൂന്നു വിധത്തിലാ
 വാം.

1. പാറാവുകാരനു ലഹളക്കാരനെ തോല്പിച്ചു
 അടിച്ചമർത്താം. എന്നാൽ, ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്ത
 പ്പെട്ടവൻ ഭ്രഷ്ടിച്ചുപോവുകയും കാലാന്തരത്തിൽ ആ
 വീട്ടിൽ വിഷജപാല വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ത
 രുലംവീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം വിഷമിക്കുമാറാകും. (അരമ്പു
 രോഗങ്ങൾ)

2. ഈ പ്രാകൃതൻ വേഷംമാറി, പരിഷ്കാരി
 യായിട്ടു് മുകളിൽചെന്നു പറ്റിയെന്നും വരാം. ശുദ്ധീ
 കരണം (Sublimation) കൊണ്ടു ആ പ്രാകൃതൻ തിരി

ച്ചറിയപ്പെടാതെ പരിഷ്കൃതജീവിയായി കാലംകഴിക്കും. (വേലക്കാരിയുമായി ഒളിച്ചു ചാടിപ്പോകുവാനുള്ള അബോധമായ അഭിലാഷം ഉപ്പിലിട്ടതിനോടുള്ള വെറുപ്പായി പരിണമിച്ചുവെന്നുവരാം.)

3. പാറാവുകാരൻ അശ്രദ്ധനോ, നിദ്രാധീനനോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രാകൃതൻ യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ മുകളിൽ വെളിപ്പെടാവുന്നതാണ്. സ്വപ്നങ്ങളിൽ നാം മനസ്സിന്റെ കലവറയിൽനിന്നു രക്ഷപ്രാപിച്ചു പ്രാകൃതരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു. എന്നാൽ, സ്വപ്നംകഴിഞ്ഞുണരുമ്പോൾ പാറാവുകാരൻ ഡ്യൂട്ടിക്കു എത്തുകയും, സ്വപ്നസ്മരണയെ വികൃതമാക്കി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മൂടിവക്കുകയും ചെയ്യും.

ഈ ഉപമയിൽ മുകളിലത്തെ നില സബോധമനസ്സും, താഴത്തെ ഇരുളടഞ്ഞ കലവറ അബോധമനസ്സും, പാറാവുകാരൻ സൈൻസറമാണ്.

സ്വപ്നങ്ങൾ

ദേഹവും ദേഹിയും രണ്ടാണെന്നും, ദേഹി ദേഹത്തിൽനിന്നു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആദിമ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം സ്വപ്നമാണെന്നു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വാദിക്കുന്നു. സ്വപ്നങ്ങൾ ആദിമമനുഷ്യന്റെ ചിന്തയേയും ഭാവനയേയും ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുകയും, ആത്മാവിന്റെ അപ്രമേയതയെപ്പറ്റിയുള്ള അസ്പഷ്ടമെങ്കിലും അഗാധമായൊരു ബോധം അവനിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാനതിൽ സംശയമില്ല. ആത്മാവിലുള്ള വിശ്വാസമാണല്ലോ സകല ആത്മീയചിന്തകളുടേയും അസ്തിവാരം ഈ വിശ്വാസം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു് അതിപ്രാധാന്യമായൊരു പങ്കാണുള്ളതു്.

സ്വപ്നവും വിശ്വാസവും

അനാദികാലംമുതൽക്കുതന്നെ സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പര്യവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്വപ്നംഭാവിയെ സൂചിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രാചീനർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു: നവീനരിൽ പലരും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എല്ലാ നാട്ടുകാരുടെയും പുരാണകഥകളിൽ സ്വപ്നങ്ങളേയും, അവയുടെഭാവി സൂചനകളേയും പറ്റിയുള്ള കഥകൾ കാണാവുന്നതാണ്. സ്വപ്നങ്ങളിലെ അതിനി

ഗ്രന്ഥമായ സൂചനകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനു പ്രത്യേകപ്രാവീണ്യമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും അന്നുണ്ടായിരുന്നു. പുരാതന ഈജിപ്തിലെ ഒരു രാജാവ് ഏഴു തടിച്ച കൂറന്മാരെ സ്വപ്നം കണ്ടു; ഈ കൂറന്മാർക്കു പിമ്പിൽ ഏഴു മെലിഞ്ഞ കൂറന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. മെലിഞ്ഞ കൂറന്മാർ തടിച്ച കൂറന്മാരെ ഭക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞതായിട്ടായിരുന്നു സ്വപ്നം. ഈ സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം അന്നത്തെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. ഏഴു തടിച്ച കൂറന്മാർ സമൃദ്ധിയുള്ള ഏഴു സംവത്സരങ്ങളാണ്. ഏഴു മെലിഞ്ഞ കൂറന്മാർ അതിനുശേഷമുണ്ടാകുന്ന ഏഴു കൊല്ലത്തെ ക്ഷാമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമൃദ്ധികാലത്തെ സകല സമ്പാദ്യങ്ങളും ഈ ക്ഷാമം തിന്നു തീർത്തുകളയും. സ്വപ്നങ്ങളുടെ സൂചനകളെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രാചീനകാലത്തു ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു; അന്നുണ്ടായിരുന്നവർ അവയിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ശാസ്ത്രവും സ്വപ്നവും

ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയയുഗത്തിൽ, സ്വപ്നങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാവിഫലസൂചനം സംബന്ധിച്ചല്ല, അവയുടെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഉല്പത്തിയേയും സ്വഭാവത്തെയും പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഇന്നിവിടെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. മറ്റേതുവെ

സ്തുതയുംപോലെ സപ്തമം ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ തി കച്ചും വസ്തുനിഷ്ഠമായ പരിശോധനകൾ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

നവീന സപ്തമഗവേഷണങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ രണ്ടു കാലഘട്ടത്തിലായി വേർതിരിക്കാം. ഒന്നാ മത്തേതു് ഘോയിഡിനു മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടം; രണ്ടാമത്തേതു് ഘോയിഡിന്റെ കാലഘട്ടം.

രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ

ഘോയിഡിനു മുമ്പു് സപ്തമത്തെ സംബന്ധിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെയിടയിൽ രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നു. സപ്തമവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റിയായിരുന്നു ആ അഭിപ്രായവ്യത്യാസം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ ഒരു കക്ഷിക്കാർ—അവർ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു—സപ്തമവും ജീവിതവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും, അതു് മനസ്സിന്റെ നിരർത്ഥകമായ വ്യതിയാനം മാത്രമാണെന്നും വാദിച്ചു. സപ്തമത്തിൽ, ജാഗ്രദവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന മാനസിക വ്യാപാരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യവസ്ഥയോടുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്നും, സപ്തമം മനസ്സിനെ സകല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽനിന്നും മാറി നിർത്തുന്നുവെന്നും അവർ തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു.

എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷംശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ഈ അഭിപ്രായത്തിനെതിരാണ്. സപ്തമവും ജാഗ്രദവസ്ഥയുമായി അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും, ജാഗ്രദവസ്ഥയിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു തുടർച്ചമാത്രമാണ് സപ്തമം

8652E

പ്നമെന്നുമാണ് അവരുടെ വാദം. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നു മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം സ്വപ്നം, മനസ്സിനെ നിത്യജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളിലേയ്ക്കു തന്നെ നയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഭൂതകാലജീവിതമാണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്കു് ആസ്പദം. നമ്മുടെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളെല്ലാതെ ഒന്നുതന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ചിന്തയിൽക്കൂടി പാഞ്ഞുപോയാൽ വിചാരമോ, ദൃഷ്ടിക്കു ഗോചരമായൊരു സാധുനമോ, ആത്മീയമായോ, ബാഹ്യമായോ നമ്മെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോ ആയിരിക്കും സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതു്.

ബന്ധം അവ്യക്തം

സ്വപ്നവും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും, ആ ബന്ധത്തെ, സ്പഷ്ടമായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചെന്നു വരികയില്ല. വളരെ പണിപ്പെട്ടാൽ അതു് നമുക്കു കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചെന്നു വരാം; അല്ലെങ്കിൽ, ദീർഘമായ പരിശോധനകൾക്കുശേഷവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു വരാം. ഇതു സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകസ്വഭാവംകൊണ്ടു വരുന്നതാണ്. വിസ്മൃതിയിൽ ലയിച്ചുപോയ വിചാരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ സ്മരണയിലുദിക്കുന്നതും, ഉണരുമ്പോൾ സ്വപ്നാനുഭവങ്ങളുടെ മൂലകാരണം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു

ചോകുന്നതും സാധാരണമാണ്. ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ ഓർമ്മയിൽ വരാത്ത സംഗതികൾ, ഓർമ്മയിൽവന്നാൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയാത്ത സംഗതികൾ, സ്വപ്നത്തിൽ മനസ്സിലുദിക്കുന്നുവെന്നത് സ്വപ്നഗവേഷണത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ്.

ശൈശവത്തിലേയും കൗമാരത്തിലേയും വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സാധാരണയായി സ്വപ്നമായി പരിണമിക്കുന്നു. ശൈശവത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ, കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും മനുഷ്യരും-എല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്കു ആദ്യത്തെ പുതുമയോടും സ്വപ്നപുഷ്പരൂപമോടുകൂടി രണ്ടാമതും അനുഭവപ്പെടുന്നു. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മനസ്സിനെ ശക്തിയായി ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവണമെന്നില്ല നാം സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. അന്നു നിസ്സാരങ്ങളായി തള്ളിക്കളഞ്ഞവയും, വിസ്തരിക്കപ്പെട്ടവയും, സ്വപ്നത്തിൽ ഉദിച്ചാൽതന്നെ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കാത്തവയുമായ അനുഭവങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി നമുക്കു യാതൊരു പിടുത്തവുമില്ലാതെ വരുന്നു.

ഒരുദാഹരണം

ഉദാഹരണമായി, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്വപ്നാവസ്ഥയെ ഇവിടെ പകർത്താം. ചെറുപ്പ

കാലത്തു അദ്ദേഹം തന്റെ അച്ഛനുമൊന്നിച്ചു ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പോയിരുന്നു. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പാലം പണിയുടെ മേൽനോട്ടമായിരുന്നു. ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു. താൻ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോയെന്നും, ഗ്രാമവീഥിയിൽ ഇരുന്ന് കളിച്ചെന്നും, ആ സമയത്തു യൂണിഫോറം ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു സ്വപ്നം. സ്വപ്നത്തിൽ അദ്ദേഹം ആഗതനോടു അയാളുടെ പേരു ചോദിച്ചു. തന്റെ പേര് ഇന്നതാണെന്നും താൻ പാലംകാവൽക്കാരനാണെന്നും ആഗതൻ അറിയിച്ചു. ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണർന്നപ്പോൾ, സ്വപ്നത്തിൽ പേരുപറഞ്ഞ ആളായിരുന്നോ പണ്ടു പാലം കാത്തിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം തന്റെ ബാല്യകാലയാത്രിയോടു ചോദിച്ചു. 'തീർച്ചയായിട്ടും,' അവർ പറഞ്ഞു. 'അന്നു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പണിതിരുന്ന പാലം അയാളാണ് കാത്തിരുന്നതു്. സ്വപ്നങ്ങൾ ചില അവസരങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായിത്തീരുന്നു

അപ്രധാനാനുഭവങ്ങൾ

സ്വപ്നങ്ങളിൽ ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങളുൾക്കള്ളതുപോലെയൊരു സ്ഥാനം അടുത്തകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾക്കുമുണ്ടു് എന്നു് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. സാധാരണ സ്വപ്നങ്ങളിൽ അടുത്തു

മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ഥാനമുണ്ടായിരിക്കുക. ഒരു പക്ഷെ, പഴയ അനുഭവങ്ങളെയെല്ലാം പിന്നോക്കം തള്ളി നൂതനാനുഭവങ്ങൾ മുന്നോട്ടു തള്ളിക്കയറി നില്ക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ മുഴുവൻ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്ന വിചാരങ്ങൾ കുറെകഴിഞ്ഞു, അവയുടെ തീക്ഷ്ണത ശമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വപ്നത്തിൽ സാധാരണ ആവിർഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. വിരഹാർത്തിയുടെ മൂർച്ഛത്തിൽ നാം മരിച്ചു പോയ ആളെ സ്വപ്നം കാണുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിനും വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പ്രത്യേകതയിതാണ്. തലേദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അനുഭവങ്ങളോ, അഭിലാഷങ്ങളോ അല്ല സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത്; നേരെമറിച്ചു നിന്നിസ്സാരസംഭവങ്ങളോ, തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ചിന്തകളോ ആയിരിക്കും. ഹാവ് ലോക്ക് എല്ലിസ്സ് പറയുന്നു. 'ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അതിഗഹനമായ സ്തോഭങ്ങളോ, നമ്മുടെ മനശ്ശക്തിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോ, സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ, നിസ്സാരങ്ങളും, അസംഗതങ്ങളും, വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടവയുമായ അനുഭവങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ തിരിച്ചുവരുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ ഏറ്റവും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു!

അനുഭൂതികളുടെ അനുശരത്വം.

ഇതിൽനിന്നൊല്ലാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാകുന്നു. അതായത്, നമ്മുടെ ആത്മീയാനുഭവങ്ങൾ ഒന്നാണെന്നു നശിയ്ക്കുന്നില്ല. അവ എത്ര നിസ്സാരമായാലും, നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ എന്തൊന്നെയും മായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സ്മരണകളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അസാമാന്യമായൊരു ശക്തി സ്വപ്നങ്ങൾക്കുണ്ട്. സൂഷ്മപ്ലിയിൽ- അഗാധനിദ്രയിൽ- ഉണ്ടാകുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അതിവിദൂരഭൂതകാലാനുഭവങ്ങളേയും, രാവിലത്തെ സ്വപ്നങ്ങൾ അടുത്തുകഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങൾ അതേപടി സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയില്ല. അത്തരം അനുഭവങ്ങളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ, രൂപാന്തരങ്ങൾ മുതലായവ മാത്രമേ നാം സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയുള്ളൂ.

എങ്ങിനെ ഉണ്ടാകുന്നു?

ഇനി നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി അല്പം ചിന്തിക്കാം. സ്വപ്നങ്ങൾ എങ്ങിനെ എവിടെനിന്നുണ്ടാകുന്നു? ദൈവികമോ ദൈശ്ചാലികമോ ആയ ഉത്തേജനങ്ങളാണോ സ്വപ്നങ്ങൾക്കു കാരണമെന്ന പഴയ വിശ്വാസം ഇന്നു വിലപ്പെട്ടവയായില്ല. ഉറക്കത്തിലെ ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥത

കൾ മൂലമാണോ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്? ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളെപ്പോലെതന്നെ മാനസികമായ അസ്വസ്ഥതകളും സ്വപ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാരണങ്ങളെ സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ണിലടിക്കുന്ന ശക്തിയായ വെളിച്ചം, കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം, അനുഭവിക്കുന്ന സ്പർശങ്ങൾ - ഇവയെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങൾക്കു കാരണങ്ങളായിത്തീരും. ഇടിമുഴക്കം സ്വപ്നത്തിൽ യുദ്ധമായി പരിണമിക്കാം; കോഴിയുടെ ക്രുകൽ ദീനരോദനമായിത്തീരാം; ദേഹത്തിലെ നഗ്നഭാഗങ്ങളിൽ തട്ടുന്ന തണുപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നീന്തുന്നതായി പരിണമിക്കാം. ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളമായി അന്വേഷകന്മാർ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ അതിഭയങ്കരമായ സംഭവപരമ്പരകളായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ഒരു വിശേഷശക്തിയുണ്ടെന്നു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ മിക്ക സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ബാഹ്യമായ ഇത്തരം ശാരീരികകാരണങ്ങളാണുള്ളത്.

ആന്തരാവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. വിശന്നുകിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നു... ചിലമായാദർശനങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുണ്ടാകുന്നവയാണ്; ഹൃദ്രോഗം, ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ സൂഷ്മക്കേടുകൾ, ആമാശയത്തിലെ അസ്വസ്ഥ

തകൾ- ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നു. ലൈംഗികസ്വപ്നങ്ങൾ സർവ്വസാധാരണമാണല്ലോ. ഉറക്കത്തിൽ മനസ്സിനു ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച അതിവിശാലമായൊരു ബോധമുള്ളതുകൊണ്ടു, എത്ര നിസ്സാരമായ അസ്വസ്ഥതയും സ്വപ്നമായി പരിണമിക്കുമത്രെ. ആന്തരാവയവങ്ങൾക്കു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വപ്നമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നില്ല. പരിപൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യമുള്ളവരും എല്ലാ രാത്രിയിലും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്.

ശാരീരികമായ താല്പാലികാസ്വസ്ഥതകൾ കൂടാതെ, സ്വപ്നങ്ങൾക്കു മാനസികമായൊരു ഉല്പത്തിസ്ഥാനവുമുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ ഭൂതകാലാനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിൽ തിങ്ങിനിൽക്കുന്നതോ, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതോ, ആയ ആശങ്കയും അഭിലാഷങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങൾക്കു കാരണങ്ങളാണ്. ഹ്രാധിഡിനു മുമ്പുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളുടെ മാനസികകാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ തികച്ചും വിജയിച്ചില്ലെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നത്തിന്റെ മാനസികമായ പ്രത്യേകതകൾ രസാവഹമാണ്. സ്വപ്നം വാസ്തവത്തിൽ ഉറക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ബോധപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉറക്കത്തിന്റെ ആഗമനത്തിൽ നിൽക്കുന്നു; അതിനുശേഷം ബോധത്തോടു കൂടിയല്ലാതെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു മനസ്സു സ്വയം വിധേയമാകുന്നു. ഇത്തരം മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങൾ

തുടൻപോകുന്നതിന് ഉറക്കം ഒരു സഹായമാണ്; അവ ഉറക്കത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനു സഹായിക്കുന്നു.

നാടകീകരണം.

സ്വപ്നങ്ങളുടെ മാനസികമായ വേറൊരു പ്രത്യേകത, അവ വിചാരങ്ങളെ മിക്കവാറും ചിത്രങ്ങളായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുവെന്നുള്ളതാണ്. സ്വപ്നം ദരാശയത്തെ നാടകരൂപത്തിലാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആന്തരപ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാഹ്യചേഷ്ടകളാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുവാനും, സ്വപ്നങ്ങൾക്കു സാധിക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മുടെ ബോധപൂർവ്വമായ മാനസികപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആത്മബോധം ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയും അതി ഗഹനവും പ്രാകൃതവുമായ വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും യാതൊരു നിയന്ത്രണമോ, പരസ്പരബന്ധമോ കൂടാതെ തള്ളിക്കയറി വരികയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മിക്ക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വാദിക്കുന്നു.

സ്വപ്നവും ധർമ്മബോധവും.

സ്വപ്നത്തിൽ ധർമ്മബോധത്തിന് എത്രത്തോളം സ്ഥാനമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിൽ ധർമ്മികചിന്തകൾക്കു സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ഒരു കൂട്ടരും മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മബോധം സ്വപ്നത്തിലും പ്രകടമാകുന്നുണ്ടെന്ന് മറ്റെറുക്ക

കൂട്ടരും വാദിക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ നമ്മുടെ മനഃ
സാക്ഷി നിശ്ശബ്ദമാണെന്നും, നാം ഉണർന്നിരിക്ക
മ്പോൾ ചെയ്യുവാൻ ചെയ്യപ്പെടാത്ത പലേ ഹീനകൃ
ത്യങ്ങളും യാതൊരു ചാഞ്ചല്യവും കൂടാതെ നാം സ്വ
പ്നത്തിൽ ചെയ്യുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഒരു
ശാസ്ത്രജ്ഞൻ എഴുതുന്നു. വിശേഷിച്ചു് ലൈംഗിക
സ്വപ്നങ്ങളിൽ അങ്ങേ അററത്തെ അനിയന്ത്രിത
ത്വമാണു് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു്.

എന്നാൽ സ്വപ്നത്തിൽ നാം നമ്മുടെ സ്വ
ഭാവത്തിനെതിരായി യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെ
ന്നു ചോപ്പൽമെഴുവരുടെ അഭിപ്രായം ശ്രദ്ധാർഹ
മാണു്. ഗുണവാനായ ഒരുവൻ തന്റെ സ്വപ്ന
ത്തിലും ഗുണവാനായിരിക്കും. ഒരുത്തന്റെ സ്വപ്ന
ങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ, അയാൾ ഏതു തരക്കാരനാണെ
ന്നു തീർച്ചയാക്കാമെന്നും ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

നാമെത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്നോ, ചീത്തയാ
ണെന്നോ, നാമറിയുന്നില്ല. ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ
ഓർമ്മ ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല. രണ്ടു
പക്ഷക്കാരും ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഉത്ഭവത്തെ
പ്പറ്റിയും അതിൽ നമുക്കെത്രത്തോളം ഉത്തരവാദ
മുണ്ടെന്നുള്ളതിനെപ്പറ്റിയും അന്വേഷണങ്ങൾ ന
ടത്തുന്നുണ്ടു്. ചീത്ത സ്വപ്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഉത്ഭ
രവാദിത്വവും നമുക്കില്ലെന്നു് വാദിക്കുന്നവരുണ്ടു്.

ഏകാംഗീണങ്ങൾ.

സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഈ വാദങ്ങളും കണ്ടു
 ചിട്ടത്തങ്ങളും ഫ്രാഡിസിന് മുമ്പുണ്ടായവയാണ്.
 അന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉല്പ
 ത്തിയെപ്പറ്റി സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉന്നയി
 ക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. ഓരോ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഓരോ
 സിദ്ധാന്തമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സിദ്ധാന്ത
 ങ്ങൾ എല്ലാം സ്വപ്നത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു
 പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടുള്ളതായിരി
 ക്കും. സ്വപ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീ
 യവുമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ആദ്യമായി പുറപ്പെടുവി
 ച്ചത്. ഫ്രാഡിഡാണ്.

~~Handwritten signature~~

ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ സ്വപ്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ

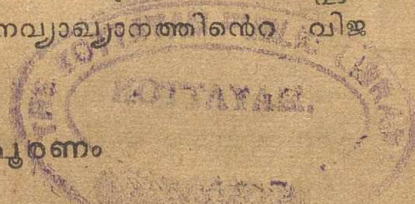
ഫ്ലോയ്ഡിന്റെ ആഗമനം ശാസ്ത്രലോകത്തിലെ നല്ല സാഹിത്യലോകത്തിലും, സാംസ്കാരിക ലോകത്തിലും അതിമഹത്തായ ചില പരിവർത്തനങ്ങളുടെ ആരംഭത്തെ കുറിയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനശ്ശാസ്ത്രസംബന്ധമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ, ഡാർവിന്റെ പരിണാമസിദ്ധാന്തം പോലെയും എൻസ്റ്റൈന്റെ സാപേക്ഷതാസിദ്ധാന്തം പോലെയും മൗലികപ്രാധാന്യം അർഹിയ്ക്കുന്നവയാണ്. മനസ്സിന്റെ അതിനിഗ്രഹവും ഗഹനവുമായ ഒരു വശത്തെ തുറന്നുകാണിയ്ക്കുന്നതിനു ഫ്ലോയ്ഡിനു സാധിച്ചു; അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ചില പഴയ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും പ്രമാണങ്ങൾക്കും ഉടവുതട്ടുകയും ചെയ്തു.

മനോരോഗചികിത്സകൻ

ഒരു ഭിഷഗ്വരൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. മാനസികമായ ചില സുഖക്കേടുകൾ—ഉന്നാദം മുതലായവ—അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചു. അവയുടെ ചികിത്സയ്ക്കുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പുതിയൊരു പദ്ധതി കണ്ടുപിടിച്ചു. മാനസികാപഗ്രഥനം ഒരു മാനസികചികിത്സാ

സമ്പ്രദായമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ലോകത്തിന് ആദ്യമായി പരിചയപ്പെട്ടത്. മാനസികരോഗാലുയനത്തിൽ സപ്നങ്ങൾക്കു അതിപ്രധാനമായ ഒരു സ്ഥാനമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹം സപ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി. സപ്നത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഫ്റോയ്ഡിൻറ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ സപ്നഗവേഷണത്തിലും, മനശ്ശാസ്ത്രസിദ്ധാന്തങ്ങളിലും ഒരു മഹാപരിവർത്തനംതന്നെ വരുത്തി. ഫ്റോയ്ഡിൻറ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളേയും സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും സംക്ഷിപ്തമായി ഇവിടെ കുറിയ്ക്കാം.

‘സപ്നവ്യാഖ്യാനം’ എന്നാണ് സപ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച തന്റെ പരിശോധനകൾക്കു ഫ്റോയ്ഡ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സപ്നത്തെ ശരിയായി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ആദ്യം സപ്നത്തിന്റെ പൂർവ്വചരിത്രം അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. വളരെ നിഷ്കർഷയോടുകൂടിവേണം ഈ പൂർവ്വചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അതിനുശേഷം സപ്നത്തെ ഓരോ ഘടകങ്ങളായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ഘടകങ്ങളേയും, പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് സപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ വിജയം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

സപ്നം - അഭിലാഷപൂർണം

ഫ്റോയ്ഡിൻറ സപ്നവ്യാഖ്യാനം, മൗലികമായ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്ന

തു്. സ്വപ്നം നമ്മുടെ അഭിലാഷപൂരണമെന്നുള്ളതാണ് ആ അതിപ്രധാനമായ മൗലികസിദ്ധാന്തം. ഇതു ഘോര്യം ഡിൻറെ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തമാണ്. അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഘോര്യം, തന്നെ സമീപിച്ച ആയിരമായിരം ആളുകളുടെ—രോഗികളുടേയും രോഗമില്ലാത്തവരുടേയും—സ്വപ്നങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്തു വ്യാഖ്യാനിച്ചതും സ്വപ്നങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്തു അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയതും.

അതെ, സ്വപ്നം ഒരു ആഗ്രഹപൂരണമാണ്. എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ നിവർത്തിയ്ക്കപ്പെട്ടതായി കാണിക്കുന്നു. ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ ഇതു വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി, രാത്രിയിൽ അധികം ഉച്ചകൂടിയ ആഹാരം കഴിച്ചു കിടന്നവരുടേപ്പോലെ ദാഹമുണ്ടാവുകയും, വെള്ളം കുടിയ്ക്കുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുകയും സാധാരണമാണ്. ദാഹം വെള്ളം കുടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തെ ജനിപ്പിയ്ക്കുന്നു; ആ ആഗ്രഹം സ്വപ്നരൂപത്തിൽ സംതൃപ്തിയടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ധാരാളമാണ്. വിശേഷിച്ചു കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ സ്വപ്നങ്ങളിലെ ആഗ്രഹപൂർത്തി വളരെ സ്പഷ്ടമായിരിക്കും. 'താറാവെന്തായിരിക്കും സ്വപ്നം കാണുക?' 'നെല്ല്!' ഈ പഴഞ്ചൊല്ലിൽ സ്വപ്നത്തിൻറെ മൗലികതത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അവ വേദം മാറുന്നു

എന്നാൽ, വളരെ അധികം സ്വപ്നങ്ങളിലേയും ആഗ്രഹപൂർത്തി, തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തവിധം അത്ര നിഗൂഢമായിരിക്കും. ചില ഭയങ്കര സ്വപ്നങ്ങളിൽ എന്തൊരാഗ്രഹ പൂർത്തിയാണുള്ളതെന്ന് നാം സംശയിച്ചേക്കാം. ഭയവും, വെറുപ്പും, വേദനയും ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ധാരാളമാണുതാനും. അതുകൊണ്ടു ഈ സംശയത്തിനു വളരെ അധികം പ്രസക്തിയുണ്ട്.

പരമാർത്ഥമിതാണ്; സ്വപ്നം ആഗ്രഹപൂർത്തിതന്നെ. എന്നാൽ മിക്ക സ്വപ്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ വേദം മാറിയാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്.

സ്വപ്നത്തിൽ നാം കാണുന്നതു മാത്രമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആഗ്രഹ പൂർത്തിയാണെന്നു കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നു വരാം. എന്നാൽ പുറമെ കാണുന്നതു കൂടാതെ, സ്വപ്നത്തിന്റെ അന്തർഭാഗത്തു് ഒരർത്ഥം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടാകും. ഇതാണ് ആഗ്രഹ പൂർത്തിയായി പരമമിരിക്കുന്നത്. വളരെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടുകൂടിയ വ്യാഖ്യാനംകൊണ്ടു മാത്രമെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ഈ നിഗൂഢാർത്ഥം വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ.

എന്തിനു?

സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തു കാരണത്താലാണ് ഇങ്ങിനെ വേദം മാറിവരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണു്

വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നത്? സ്വപ്നങ്ങൾ ആഗ്രഹപുരണങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ വസ്തുത വ്യക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനെന്താണ് വിരോധം?

സ്വപ്നങ്ങൾ വേഷമാറി വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായി വരുന്നത്. എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾ വേഷമാറി വരുന്നതെന്നുള്ളതു കരകൂട്ടിഗഹനമായൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതിനത്തരം ഒരു വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നാം മനസ്സിൽ അടക്കിവയ്ക്കുന്നതോ അടിച്ചമർത്തിക്കളയുന്നതോ ആയ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പൂർത്തിയാണ് സ്വപ്നം.

അബോധമനസ്സിന്റെ തടവുചാട്ടുകാർ.

ഈ ആശയത്തെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമാക്കാം. മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ പലേ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമല്ലോ. വളരെ പ്രബലങ്ങളും പ്രാകൃതങ്ങളും, ഒട്ടുമിക്കവാറും അശ്ശീലങ്ങളുമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ശൈശവം മുതൽ തന്നെ മനുഷ്യമനസ്സിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം സാധിക്കുവാനും പ്രയാസമാണ്. ഇങ്ങിനെ സംതൃപ്തിയടയാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ മിക്കവയും അടിച്ചമർത്തിപ്പെടുകയോ അവഗണിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നു. അവ സബോധമനസ്സിൽനിന്ന്, അബോധമനസ്സിന്റെ അഗാധതയിലേക്കു താങ്ങുപോകുന്നു. ബോധത്തോടുകൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ, മനസ്സിലെ പാറാധികാരൻ — സെ

സർ — ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളെ സമ്പോധമനസ്സിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ, ഈ പാപാവകാരന്റെ ശ്രദ്ധ കറയുന്നു; എന്തെങ്കിലും ദൈവത്തേക്കു കിട്ടുമ്പോൾ, അടിച്ചമർപ്പിച്ചുകൊടുക്കുന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങളിൽ കൂടി പ്രകൃതവേഷധാരികളായി ആവിർഭവിക്കുകയും, സ്വയം സംതൃപ്തിയടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒട്ടുമിക്കവാറും അശുഭീലങ്ങളും ആദിമങ്ങളും, നാം ചിത്തയായിത്തള്ളുന്നവയും, ആയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് — സമ്പോധമനസ്സ് മനഃപൂർവ്വം അകറ്റിനിർത്തിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് — ഇങ്ങിനെ പ്രകൃതമായി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്, സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആന്തരാത്മം വേഗം വെളിപ്പെടാത്തതും.

ഭയമോ, പരിഭ്രമമോ, ഖേദമോ ജനിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങളും, വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ആഗ്രഹപൂർത്തികളാണെന്നു വെളിപ്പെടും. ദൈവത്തെ ഭയവും മറ്റും അസംഗതങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ

സ്വപ്നത്തിന്റെ ആന്തരാത്മം പ്രകടമോ പ്രകൃതമോ ആയ ആഗ്രഹപൂർത്തിയാണെന്നു നാം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇനി സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യഘടകങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കാം.

സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ അടുത്തു ക

ഴിഞ്ഞതോ; ബാല്യകാലത്തേതോ ആയ അനുഭവങ്ങളാണെന്നും, അത്തരം അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നിസ്സാരമായവയാണ് കൂടുതൽ മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നതെന്നും ഹ്രോയ് ഡിനമുണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹ്രോയ് ഡും ഈ അഭിപ്രായത്തോടു സാമാന്യമായി യോജിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്വപ്നത്തിലും ഏറ്റവും അടുത്തുകഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ അനുഭവങ്ങളുടെ സൂചനയുണ്ടായിരിക്കുമെന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒരു ദിവസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒന്നിലധികം അനുഭവങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു സ്വപ്നമായി പരിണമിക്കുന്നു. അതായതു, ഒരു സ്വപ്നത്തിലെ ഓരോ ഘടകവും, അടുത്തുണ്ടായ പലേ അനുഭവങ്ങളേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നിസ്സാരങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ മാനസികമായി വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വിചാരങ്ങളെ ഉണർത്തിവിടുന്നതും സാധാരണമാണ്.

ശൈശവത്തിലേയോ, ബാല്യത്തിലേയോ വിസ്മൃതങ്ങളായ അനുഭവങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളിൽ ആവിർഭവിക്കുമെങ്കിലും, അവയെ തിരിച്ചറിയുവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ലാ സ്വപ്നത്തിന്റെ മൂലകാരണവും, സ്വപ്നത്തിൽ സംതൃപ്തമാകുന്നതുമായ ആഗ്രഹംതന്നെ ശൈശവത്തിലേതാകുവാനും മതി—സ്വപ്നത്തിൽ, ശൈശവം അതിന്റെ സകല വേഗങ്ങളോടുകൂടി നിലനിൽക്കുന്നതു കാണുമ്പോൾ നാം ആശ്ചര്യപ്പെടുമ്പോകും.

ഉറക്കത്തിൻറെ കാവൽക്കാരൻ

സപ്തപുസ്തകത്തിൽ ശാരീരികമായ അനുഭവങ്ങൾ — ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്നവ — ക്കു എന്തു സ്ഥാനമാണുള്ളതെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഗ്രോയ് ഡ് മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമായി വിചോദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശാരീരികമായ അനുഭവങ്ങൾ സപ്തപുസ്തകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഉറക്കത്തിനു, അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളേയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വാസനയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികസപ്തപുസ്തകങ്ങൾ. ഉറക്കത്തിനു വിപ്ലവമായിത്തീരാതിരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി, സപ്തപുസ്തകത്തിൻറെ ഘടനയിലേക്കു കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതേസമയത്തു സപ്തപുസ്തകത്തിൻറെ മൂലകാരണം മാനസികമായിത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശാരീരികമായ ഉത്തേജകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹത്തെ ഉണർത്തിവിടുമ്പോൾ, അതു സപ്തപുസ്തകമായി പരിണമിക്കുന്നു. ഉറക്കത്തിൽ ദാഹമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, വെള്ളം കുടിക്കുന്നതെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടാകുകയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായി സപ്തപുസ്തകം കാണുകയും ചെയ്യും. വാസ്തവത്തിൽ സപ്തപുസ്തകം ഉറക്കത്തിൻറെ കാവൽക്കാരനാണ്; ഉറക്കത്തെ അതു വിപ്ലവപ്പെടുത്തുകയില്ല. ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശാരീരികമായ അസപ്തപുസ്തകം ഒന്നുകിൽ അറിയാതെ പോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു; അവ പ്രബലങ്ങളാണെങ്കിൽ ഉറക്കം സപ്തപുസ്തകത്തിൽ

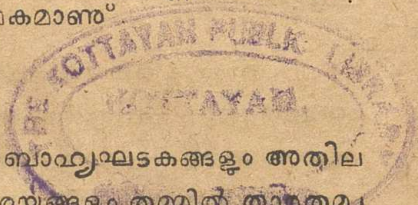
ടി അവയെ നിഷേധിക്കുവാൻ നോക്കുന്നു. ആ നിഷേധത്തിൽ, ആ അസ്വാസ്ഥ്യം സ്വപ്നത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്വബോധത്തെ പിന്നിലേയ്ക്കു മാറ്റിനിർത്തുകയും, സ്വപ്നത്തിനു ഒരു കാരണമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഉറക്കത്തിനുള്ള ആഗ്രഹം എല്ലാ സ്വപ്നത്തിലും ഒരു പ്രേരകശക്തിയാണ്. പരിപൂർണ്ണമായ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും, ഈ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ഒരു പൂർത്തികൃതിയാണ്.

രണ്ടു ഭാഷ

സ്വപ്നത്തിനു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ടെന്നു നാം കണ്ടുവല്ലോ—ബാഹ്യഘടകങ്ങളും, ആന്തരാത്മവും. സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപവും ആന്തരാത്മവും രണ്ടു ഭാഷയിലാണ്; ഒന്നു മറ്റൊന്നിന്റെ തർജ്ജമയാണ്. അതായത് സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപം ഒരു ചിത്രപ്രശ്നത്തോടു സാദൃശ്യം വഹിക്കുന്നു. ചിത്രപ്രശ്നത്തിനു ഒരുത്മമുണ്ട്. ആ അത്മം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നം വെറും നിരത്മകമായി തോന്നും—ചില ചിഹ്നങ്ങൾമാത്രം. ഈ ചിഹ്നങ്ങളുടെ പരസ്പരബന്ധവും, സൂചനയും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ അത്മം വ്യക്തമാവുക. ചിത്രപ്രശ്നത്തെ ഒരു കലാനിർമ്മിതയായി കണക്കാക്കുന്നതിൽ യാതൊരുത്മവുമില്ലല്ലോ. അതുപോലെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപത്തെ

മാത്രം ഒരു അനുഭൂതിയുടെ സപയം പൃണ്ണതയോടുകൂടി കണക്കാക്കുന്നതും നിരത്ഥകമാണ്

ആശയസംക്ഷേപണം

സപ്തന്ത്തിൻറ ബാഹ്യഘടകങ്ങളും അതിലന്തർഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളും തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സപ്തന്ത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയസംക്ഷേപണം അത്യന്തതകരമായി തോന്നും. സപ്തന്ത്തിലെ ആന്തരാശയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിനോടനുബാധം സപ്തനം വളരെ അസപമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സപ്തന്തത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച അതിലെ ആശയങ്ങളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയെന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പണിയാണ്. സപ്തന്തിലെ ആശയസംക്ഷേപം പലേവിധത്തിലാണ്. അതിൽ ഉപമകൾക്കും രൂപകങ്ങൾക്കും വാക്കുകൾതമ്മിലുള്ള സാമ്യങ്ങൾക്കും, സൂചനകൾക്കും വളരെ പ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണുള്ളത്.

സപ്തന്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ആശയത്തിനു ഒരുപക്ഷെ സപ്തന്തിൽ സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ലെന്നുവരും; സപ്തനം ഒരുതരം കിറക്കുകാണിക്കും. സപ്തന്തിലെ അതിപ്രധാനമായ ആശയത്തെ വിട്ടു വേറൊരു കേന്ദ്രത്തെ ചുറ്റിയായിരിക്കും സപ്തന്തിൻറ ഘടകങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത്. സപ്തന്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ആശയസംക്ഷേപവും, ആശയങ്ങളുടെ ഇത്തരം സ്ഥാനഭ്രംശവുമാണ് സപ്തന്തത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

ചിത്രഭാഷ

സ്വപ്നം ഒരുതരം ചിത്രപ്രശ്നമാണെന്നു പറഞ്ഞുവല്ലോ. ചിത്രങ്ങളിൽക്കൂടിയല്ലാതെ അതിനു ആശയങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ചില സ്വപ്നങ്ങളിൽ പരിഭ്രമജനകമായ ചിത്രങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കും; മറ്റുചിലവയിൽ വളരെ വിചിത്രങ്ങളായവയും. രണ്ടുമൂന്നു ചിത്രങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നു കൂട്ടുചിത്രങ്ങളും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ഓരോചിത്രത്തിനും കൂട്ടുചിത്രത്തിനും പ്രത്യേകം അർത്ഥമുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ സ്വപ്നഭാഷയാണു്. ചില ചിത്രങ്ങൾക്കു സ്വപ്നത്തിൽ സാങ്കേതികമായ അർത്ഥമാണുണ്ടാവുക. ഇത്തരം സാങ്കേതികാർത്ഥങ്ങളുള്ള ചിത്രങ്ങൾ മിക്കതും ലൈംഗികമായിരിക്കും. ഉദാഹരണമായി കോണി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതായി സ്വപ്നം കാണുന്നതു് സംഭോഗത്തിന്റെ ആരോഹാവരോഹങ്ങളെയാണത്രേ കുറിയ്ക്കുന്നതു്. അതുപോലെ ലൈംഗിക ക്രിയകളേയും അവയവങ്ങളേയും കുറിയ്ക്കുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും സ്വപ്നത്തിൽ സ്ഥലം പിടിക്കുന്നു. അബോധമനസ്സിന്റെ പടികാവൽക്കാരനെ കബളിപ്പിച്ചു പ്രാകൃത വികാരങ്ങൾക്കും അശ്ചീല വിചാരങ്ങൾക്കും സംരൂപ്തിയടയുന്നതിനു ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രമുഖനചിത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണു്.

സ്വപ്നത്തിൽ നാമനുഭവിക്കുന്നവികാരപരമായ അനുഭൂതികൾക്കു, ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ അനുഭവിയ്ക്കു

നവയോളം തന്നെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യരൂപവും അതിൽനിന്നു നാമനുഭവിക്കുന്ന വികാരങ്ങളും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ഇത് സ്വപ്നത്തിലെ ആന്തരികമായ വിചാരങ്ങൾക്കു സ്ഥാനഭ്രംശം വരുന്നതു കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. സ്വപ്നത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം വെളിവാകുമ്പോൾ, അതിൽനിന്നു നാമനുഭവിക്കുന്ന വികാരവും ആ അർത്ഥവുമായി വൈരുദ്ധ്യമില്ലെന്നു തെളിയും.

മറ്റൊരു പ്രത്യേകത

സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റി ബന്ധിച്ചു മാനസികമായ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. അത് നാം ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും സ്വപ്നത്തെപ്പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ അതിനു സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റമാണ്. സ്വപ്നം അങ്ങിനെതന്നെ നമുക്കു ഓർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. നാം ഓർക്കുന്നതിൽ എത്രയോ കൂടുതലായിരുന്നു സ്വപ്നമെന്നു നമുക്കു തോന്നിപ്പോകും. ഓടുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽത്തന്നെ ചിലത് അസ്സപ്പൂങ്ങളും കലുഷങ്ങളുമായിരിക്കും. എന്താണിങ്ങിനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫ്റോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സബോഡമനസ്സിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയോടുകൂടി എതിർക്കപ്പെടുന്ന വിചാരങ്ങളാണ് അസ്സപ്പൂങ്ങളും കലുഷങ്ങളുമായിത്തീരുന്നതും ഏറ്റവും വേഗ

ത്തിൽ വിസ്മയിക്കപ്പെടുന്നതും അബോധമനസ്സിന്റെ പടിയ്ക്കൽനിൽക്കുന്ന പാറാവുകാരൻ അറിയാതെ സ്വപ്നത്തിൽ ചില വിചാരങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ, ആ പാറാവുകാരൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണു്; അത്തരം വിചാരങ്ങളെ അവൻ സബോധമനസ്സിലേക്കു കടത്തിവിടുകയില്ല. ഈ തടസ്സംകൊണ്ടാണു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതിൽ പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്കു ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിയ്ക്കാതെവരുന്നതു്.

സ്വപ്നഗവേഷണവും മാനസികാപഗ്രഥനവും

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്വപ്നം മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണു്; അതു് ഒരു ആഗ്രഹപൂർത്തിയാണു്. എന്നാൽ അതങ്ങിനെയാണെന്നു് തോന്നാത്തതും, അതിൽ പലേ പ്രത്യേകതകളും വിസ്ഥിതങ്ങളും കടന്നുകൂടുന്നതും മനസ്സിലെ പാറാവുകാരന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടു സംഭവിക്കുന്നതാണു്.

സ്വപ്നത്തിന്റെ മനശ്ശാസ്ത്രം വളരെ ഗഹനമാണു്. ഫ്റോയ്ഡിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ മനുഷ്യമനസ്സിന്റെ ഇരുളടഞ്ഞ അഗാധതയിലേക്കു ഒരു പ്രകാശം വീശിയിരിയ്ക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വിലമതിയ്ക്കാവുന്നവയല്ല. സബോധമനസ്സിനേയും അബോധമനസ്സിനേയും സംബന്ധിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രസിദ്ധങ്ങളായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ,

ഒട്ടു മിക്കവാറും സപ്തനഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമാണു്. ഫ്റോയ്ഡിന്റെ സപ്തവ്യാഖ്യാനരീതി ഒരു ചികിത്സാപദ്ധതിയെന്ന നിലയ്ക്കു പ്രായോഗികമായും, മനശ്ശാസ്ത്രപരമായി താത്പരമായും വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

KOTTAYAM

Cl. No. M500

Acc. No. 35238

This book should be returned on or before the date last stamped below.

17 OCT 1999

25 NOV 1999

14 MAR 2002

If the book is not returned on due date
a fine of 25 Ps. per day will be charged

M 500

35238

GOP-S

ഗോപാൽ. വി. വി
ശാസ്ത്രവും ലോകവും

KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY

Call No. M.500 Acc. No. 35238

Author ശോഭനാലക്ഷ്മി വി

Title സാമൂഹ്യം ഭരണവും

