

This is a good novel
~~novel~~

സിഗ്മൻഡ് ഫ്രോയിഡ്

SIGMOND FREUD

K. N. Ahamed, B. A., B. T.

Publishers:

P. K. Brothers, Calicut.

This book is very
very good Novel.
സിഗ്മൻഡ് ഫ്രോയിഡ് by

5355 Amagannan
Jawahar Balbhavan & Children's Library, A.V.
KOTTAYAM. 5081

കെ. എൻ. അഹമ്മദ്,

പ്രസാധകൻ:
പി. കെ. ബ്രദേർസ്
കോഴിക്കോട്

ഒന്നാം പതിപ്പ്

കോപ്പി 1000

ജൂലായ് 1965

0920

പകർപ്പവകാശം:

പ്രസാധകനാക്ക്

വില: 1ക. 50പ.

അച്ചടി:

സരോജ് പ്രസ്സ്

കോഴിക്കോട്

ആമുഖം

മനശ്ശാസ്ത്രത്തെ അധികരിച്ചുള്ള അരഡസനോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലുണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലതിലെല്ലാം അബോധമനസ്സിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒന്നിലും വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില്ല. അബോധമനസ്സ് (unconscious mind) അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ (abnormal psychology) 'ഇതിവൃത്തമായ'താവാം ഇതിന് കാരണം. അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രമാകട്ടെ കേരളത്തിൽ വേരൂന്നിട്ടുചില്ല.

മനുഷ്യന്റെ വിചിത്രചേഷ്ടകൾക്കുള്ള കാരണവും പ്രതിവിധിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രം ചെയ്യുന്നതും, ചെയ്യേണ്ടതും. മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ പുത്തൻ ശാഖയ്ക്ക് വ്യക്തമായ രൂപം നല്കിയത് ഓസ്ട്രിയക്കാരനായ സിഗ്മൻഡ് ഫ്രോയിഡാണ്. തന്നിമിത്തം ഈ പ്രതിഭാസമ്പന്നനെ അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവെന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ഫ്രോയിഡിലാത്ത മനശ്ശാസ്ത്രം ഡൻമാർക്കിലെ രാജകുമാരനിലാത്ത ഹേംലറ്റ് നാടകംപോലെ, അപൂർണ്ണവും അചിന്തേയവുമാണ്.

എന്റെ അറിവിൽ പെട്ടേടത്തോളം അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാളഗ്രന്ഥമാണിത്. തലമറന്ന് എണ്ണതെച്ചവെന്ന്

അപരാധം ഇല്ലാതിരിക്കാനായി 'പിതാവിനെ'തന്നെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കുകയാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പഞ്ചലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ഈ ചെറു ഗ്രന്ഥം. ഇവയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഫ്റോയിഡിയൻ തത്വങ്ങൾ വിവരിക്കുകയും, അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പിശാചിന്റേത് പിശാചിന്നും, ദൈവത്തിന്റേത് ദൈവത്തിന്നും നല്ല കയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ചേരിപേരാനയമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ആർക്കും ഭൂഷണമല്ലാത്ത ഒന്നാണിത്.

ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾ പരമസത്യങ്ങളല്ല. ഇവ എപ്പോഴും കാലദേശാദിഘടകങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ്. ഭൂമി ഒരു കാലത്ത് പരന്നതായിരുന്നു. പിന്നീടത് ഉരുണ്ടതായി. ഇപ്പോൾ അതിന്ന് മറ്റൊരു രൂപം നൽകാൻ ശൂന്യാകാശസഞ്ചാരികൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പണ്ടൊരു വിദ്യാത്മി ഭൂമി, സ്കൂളിൽ ഉരുണ്ടിട്ടും വീട്ടിൽ പരന്നിട്ടുമാണെന്ന് ഇൻസ്റ്റക്ടറോട് പറയുകയുണ്ടായത്രെ. ഉപരിസൂചിതമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് ഉപോൽബലകമായ തെളിവാണിത്. ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രതന്നെ പ്രഗത്ഭനായിയാലും അയാളുടെ തത്വങ്ങൾ പരമസത്യങ്ങളാകണമെന്നില്ല. ഈ മനോഭാവം വെച്ചുകൊണ്ടാവണം ഫ്റോയിഡിയൻ തത്വങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നത്. വ്യക്തികളെ പൂവിട്ട് പൂജിക്കുന്നതും, മനുഷ്യനിമിത്തമായ തത്വങ്ങളെ പരമസത്യങ്ങളായി സ്വീകരിക്കുന്നതും നല്ല.

അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രം കേരളത്തിൽ തഴച്ചുവളരുന്നതിന് അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യമെങ്കിലും അശ്രദ്ധരായ കുട്ടികളെ നേരിടുന്ന അദ്ധ്യാപകന്മാരും, ഭ്രമിനിട് കാലം തള്ളിനില്ക്കുന്ന അദ്ധ്യാപകവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, മനശ്ശാസ്ത്രം ഐച്ഛികവിഷയമായി പഠിക്കുന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഇത് പ്രയോജനകരമായിത്തീരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊന്ന് സാധിച്ചാൽതന്നെ ഈ വിനീതന്റെ ശ്രമം വിഫലമായില്ലെന്ന് കരുതാം.

ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം സഭയും ഏറ്റെടുക്കുകയും, അതിവേഗം അത് നിറവേറുകയുംചെയ്ത മെസ്സേഴ്സ് പി.കെ. ബ്രദേഴ്സിനോട് എന്നിക്കുള്ള കൃതജ്ഞത കുറച്ചൊന്നുമല്ല.

ന്യൂമാഹി, }
1—1—1964. }

എൻ,
വിധേയൻ.

സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് (1856-1939)

“ഗ്രീക്കുളുടെ” “ഗണക” രീതി

ആദ്ധ്യായം ഒന്ന്

ശ്രോയിഡം അബോധമനസ്സം

ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആദ്ധ്യാത്മിക വാദികൾക്ക് പൊതുക്കാനോ ആവാത്ത ഒരു പ്രഗൽഭമതിയാണ് സിഗ്മൻഡ് ഫ്രോയിഡ്. മനശാസ്ത്രത്തെ നവീനമായൊരു വഴിത്താരയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ട ശ്രോയിഡിയൻ തത്വങ്ങൾ വിശ്വവിഖ്യാതിനേടിയവയാണ്. മുക്തകണ്ഠമായ പ്രശംസയ്ക്കും നിശിതമായ വിമർശനങ്ങൾക്കും പാത്രീഭവിച്ച ഈ തത്വങ്ങൾ ഇന്നും ചിന്താസാഗരത്തിൽ അലകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ച സന്ദർഭോചിതവും പ്രയോജനകരവുമായിരിക്കുമല്ലോ.

അല്പം ചരിത്രം.

ആസ്ത്രിയയിലെ ഫ്രീഡബർഗ് പട്ടണത്തിൽ 1856 മേയ് 6-ാംന-യാണ് സിഗ്മൻഡ് ഫ്രോയിഡ് ജനിച്ചത്. പിതാവായ ജെക്കബ് ഫ്രോയിഡ് ഒരു ഇടത്തരം യഹൂദകുടുംബത്തിന്റെ തലവനായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വിതീയഭാര്യയായ അമാലിയാനാതൻസനാണ് സ്വരൂപദശന്റെ മാതാവ്. അന്ന് ഈ സ്ത്രീരത്നത്തിന് 21 വയസ്സേ പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. യുവസഹജമായ സ്നേഹവായ്പയോടെ ഇവർ തന്റെ ഓമന സന്താനത്തെ പ്രാദിച്ചു വളർത്തി. മദ്ധ്യവയസ്സനായ ജെക്കബ് ഫ്റോയിഡിന് മറ്റു സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് സിഗ്മൻഡിനോടു് പ്രത്യേകം സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെ വാത്സല്യത്തിൽ പ്രകടമായ ഈ വ്യത്യാസം—ഇത് സ്വാഭാവികമാണെങ്കിലും—ഫ്റോയിഡിന്റെ ചിന്താഗതിയെ സാരമായി സ്पर्ശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈഡിപസ് സങ്കലനസിദ്ധാന്തം വിളിച്ചോതുന്നുണ്ട്.

സിഗ്മൻഡിന് നാലുവയസ്സായപ്പോൾ ജെക്കബിന്റെ കുടുംബം രണ്ടായി പിളർന്നു. ആദ്യഭാര്യാസന്താനങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും അമാലിയാനാതൻസനും സന്താനകളും ആസ്ത്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയിലേക്കും താമസം മാറ്റി. തലസ്ഥാനനഗരിയിലെ തിരക്ക് പിരിച്ച ജീവിതം സിഗ്മൻഡിന് ഹൃദയമായിരുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽനിന്നും ശാസ്ത്രസാഹിത്യഗ്രന്ഥങ്ങളിൽനിന്നും കഴിയുന്നത്ര ഒഴിഞ്ഞു ആശ്ജിക്കാനാണ് ബാലനാ

യ സിഗ്മണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. സിനിമ മനോഹരങ്ങളോ
നൃത്തശാലകളോ സ്കൂൾ പരീക്ഷകൾക്കു അധികം ആകർഷിച്ചി-
രുന്നില്ല. ഏകനായി ഇരുന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ ഏക-
കൾ പരിശോധിക്കാനും, സാഹിത്യത്തിന്റെ മഹത്വം
ങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും, ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ വിലയിരുത്താ-
നും സിഗ്മണ്ട് ഒഴിവുസമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി.

ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം
1873-ൽ വിയന്നാ സർവ്വകലാശാലയിൽ ചേർന്ന് പഠിപ്പ്
തുടർന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നു വർഷം അനിശ്ചിതത്വത്തിന്റെ
കാലഘട്ടമായിരുന്നു. ഒന്നിന്നു പുറകെ മറ്റൊന്നായി
സിഗ്മണ്ട് ഐച്ഛികവിഷയങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരു-
ന്നു. രസതന്ത്രവും ജന്തുശാസ്ത്രവും പഠിച്ചുനോക്കി. ഇ-
വ തന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ചേർന്നവയല്ലെന്ന് ബോധ്യ-
മാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ശരീരശാസ്ത്രം പഠിച്ച് ഭിഷഗ്വരനാകാൻ
ശ്രമിച്ചു. പ്രൊഫസർ ബ്രൂയിക്കെയുടെ കീഴിൽ
(Earnest Bruecke) നിൽക്കുന്ന ആദ്യ വർഷം പഠിച്ചശേഷം
വിയന്നയിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ സഹായക ഭിഷ-
ഗ്വരനായി ജോലിനോക്കി. സിഗ്മണ്ടിന്റെ ജോലി-
മാനസിക രോഗവിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. മാനസികവൃ-
ത്തികളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രായോഗിക ജ്ഞാനം ആജ്ഞിക്കു-
വാൻ ഇതുമൂലം സാധിച്ചു. അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്ര-
ത്തിന് സാരമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ ഫ്റോയിഡി-
ന് സാധിച്ചത് ഇതുകൊണ്ടാണെന്നു പറയാം. ഇക്കാ-
ലത്താണ് ഞരമ്പുരോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് (Neuroses)
ഫ്റോയിഡ് കുറെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നത് പ്ര-
ശസ്തിയുടെ ഔന്നത്യത്തിലേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാൽവെ-

പ്പായിരുന്നു അത്. സക്കാർ ഈ പ്രതിഭാധനനെ ബഹുമാനിക്കാതിരുന്നില്ല. 1885-ൽ ഞെമ്പുരോഗ ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടതും, താമസിയാതെ ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സഹായധനം നൽകപ്പെട്ടതും ഫ്റോയിഡിന്റെ പ്രശസ്തിക്കു നൽകപ്പെട്ട അംഗീകാരങ്ങളായിരുന്നു. പാരീസിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്ന കാലത്താണ് പ്രസിദ്ധ ചിത്തരോഗവിദഗ്ദ്ധനായ ജിൻ മേരീ ചാർക്കോപുരായി (Jean Merie Charcot) പരിചയപ്പെട്ടത്. ഇദ്ദേഹത്തിൽനിന്നു ഫ്റോയിഡ് വശീകൃതാവസ്ഥയിലുള്ള ചികിത്സാമുറകൾ മനസ്സിലാക്കി.

1886-ൽ വിയന്നയിൽ തിരിച്ചെത്തി. തന്റെ പുത്തൻ ജ്ഞാനം ശാസ്ത്രകുതുകികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താൻ ഫ്റോയിഡ് ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങിനെ വിയന്നയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രസമിതിയിൽ ഫ്റോയിഡ് മാനസികവിഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ സദസ്സ് തനിക്ക് ആദരാഞ്ജലിയർപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രസംഗകൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാൽ ഫലം മറിച്ചായിരുന്നു! മേലിൽ ആ സമിതിയിൽ ഹാജരാകരുതെന്നുള്ള അന്ത്യശാസനമാണ് അവർ ഫ്റോയിഡിന് സമ്മാനിച്ചത്.

പരിചയസമ്പത്തു് ഫ്റോയിഡിന്റെ ജിജ്ഞാസ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. മാനസികരോഗികളെ വശീകൃതാവസ്ഥയിൽ നിർത്തി വ്യവഭേദങ്ങൾ നൽകുന്ന സമ്പ്രദായം ആദ്യകാലത്തു് ഫ്റോയിഡിന്റെ ചികിത്സാമുറയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായിരുന്നു. എല്ലാ

തരം രോഗികളേയും വശീകരിച്ചുനിർത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ ഫ്റോയിഡ് മനസ്സിലാക്കി. വീണ്ടും പാരീസിൽചെന്ന് പഠിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ തൃപ്തികരമായ പുരോഗതിയുണ്ടായില്ല. മനസ്സിന്റെ ബോധതലത്തിനപ്പുറം മനോവൃത്തികളെ നിത്യേന സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്നുണ്ടെന്ന് ഫ്റോയിഡിന് ബോദ്ധ്യമായി. തന്നിമിത്തം വ്യവഭാസസമ്പ്രദായം ഉപേക്ഷിക്കുകയും മനസ്സിന്റെ അബോധതലത്തെക്കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അബോധമനസ്സിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി പ്രതിപാദിച്ചത് ഫ്റോയിഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂട. ജർമ്മൻകാരനായ ഹാർട്ട്മാൻ(Hartmann) മനസ്സിന്റെ അബോധാവസ്ഥ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നില്ല അബോധമനസ്സ് രൂപംകൊള്ളുന്നത് എങ്ങിനെയാണെന്ന് വിവരിക്കുവാൻ ഹാർട്ട്മേന്റ് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതിനെ ഒരു പൈശാചിക ശക്തിയായി പരിഗണിക്കുക മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത്. ഫ്റോയിഡാവട്ടെ, അബോധമനസ്സിന് ശാസ്ത്രീയമായ വ്യാഖ്യാനം നല്കി. അബോധാശയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരുപകരണമായി മാനസികാപഗ്രഥനം ഉയർത്തപ്പെട്ടു. ഡോ. ബ്രൂവർ, ഡോ. ക്രോബാക്ക് എന്നിവരുടെ സഹകരണം ലഭിച്ചതോടെ തന്റെ പുത്തനാശയങ്ങൾ പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടു.

1888ൽ ഫ്റോയിഡ് മാർത്താബർനസ് എന്ന യുവതിയെ വിവാഹംചെയ്തു. ഈ വൈവാഹികബന്ധം

സുദൃഢവും, സുദീർഘവുമായിരുന്നു. പരസ്പരസ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ഒരു സമഞ്ജസ സമ്മേളനമായിരുന്നു അത്. മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളും ഫ്റോയിഡിനുണ്ടായി. ഇവരിൽ മകൾ അന്നാ ഫ്റോയിഡ് (Anna Freud) മനശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അച്ഛന്റെ പ്രശസ്തി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി. മറ്റുള്ളവർ മറ്റു രംഗങ്ങളിലാണ് അധികം പ്രവർത്തിച്ചത്.

1898-ൽ ഫ്റോയിഡിന്റെ അച്ഛൻ കാലഗതനായി. അന്ന് ഫ്റോയിഡിന് 40 വയസ്സായിരുന്നു. ഫ്റോയിഡിന്റെ രചനാത്മകജീവിതത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന ഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. മനശ്ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച നിഷ്ണാങ്ക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് ഇക്കാലത്താണെന്നു പറയാം. 1908-ൽ ചേസ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് കോൺഗ്രസ്സും 1909-ൽ ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണ് ഫ്റോയിഡിന് വിശ്വവിഖ്യാതി നേടിക്കൊടുത്തത്. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഫ്റോയിഡ് പ്രശസ്തിയുടെ കൊടുമുടി കയറുകയായിരുന്നു. 1931-ൽ എഴുതപ്പെട്ട ടോട്ടം ഏൻർ ടേബു (Totem and Taboo) എന്ന ഗ്രന്ഥം ഒരു ഒന്നാന്തരം കലാസൃഷ്ടിയായിരുന്നു. സാഹിത്യത്തിനുള്ള ഗോയ്ത്ത് സമ്മാനം നേടിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഫ്റോയിഡിന്റെ സാഹിത്യഭിരുചിയ്ക്ക് മകുടോദാഹരണമാണ്. 1930വരെ ഫ്റോയിഡ് തന്റെ സൃഷ്ടി പരമ്പരയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു.

ഒരു ചു ദേശാഭിമാനിയായിരുന്നു ഫ്റോയിഡ്. ജമ്ബൻ ദേശീയത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനിവേശമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ 1933-ൽ ഹിറ്റ്ലർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ജമ്ബനിയിൽ യഹൂദമർദ്ദനത്തിന് ശക്തികൂടി. നാസികൾ അവരുടെ പേക്കുത്തുകൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങി. യഹൂദനായ സിഗ്മണ്ട് ഫ്റോയിഡിനെ അവർ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിച്ചു. ഫ്റോയിഡിന്റെ കൃതികൾ നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഉത്തരവുണ്ടായി! അന്നുമുതൽ ഫ്റോയിഡിന്റെ ജീവിതം ക്ലേശകരമായിത്തീർന്നു. വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അർബുദമെന്ന മാരാധ്വാനിയും പിടിപെട്ടു. 1938-ൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ആജ്ഞാനുസരിച്ച് പോലീസ് ഫ്റോയിഡിന്റെ വീടു പരിശോധിക്കുകയും, ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും, സ്വത്തു കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു. ഈ മർദ്ദനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നാടുവിട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേശാഭിമാനം സമ്മതിച്ചില്ല. ആരാധകന്മാരിൽ ഒരാളായ ഡോ. ഏണസ്റ്റ് ജോൺസിന്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം ഒടുവിൽ നാടുവിടാൻ തീരുമാനിച്ചു. കനത്ത കദനഭാരത്തോടെ ഫ്റോയിഡ് പാരീസിലേക്കും പിന്നീട് അവിടേനിന്ന് ലണ്ടനിലേക്കും പോയി. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്വതന്ത്രവായു ശസിച്ചുകൊണ്ട് 1939 സപ്തംബർ 23-ാം തീയതി ഈ പ്രഗത്ഭനുമതി ഇഹലോകത്തോടും യാത്രപറഞ്ഞു. ഫ്റോയിഡ് മരിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇന്നും ചിന്താസാഗരത്തിൽ അലകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഫ്രോയിഡിന്റെ കൃതികൾ

അസംഖ്യം ലഘുലേഖകളും ഗ്രന്ഥങ്ങളും ലോകത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച നല്ലൊരു സാഹിത്യകാരൻകൂടിയാണ് ഫ്രോയിഡ്. ഡോ. ജോസഫ് ബ്രൂവറും (Dr Joseph Breuer) ഫ്രോയിഡും ചേർന്ന് 1893-ൽ മാനസിക വിഘടനമൂലം (Psychological dissociation) കാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലഘുലേഖ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഇതോടെയാണ് ശാസ്ത്രകൃതികളുടെ ശ്രദ്ധ ഫ്രോയിഡിൽ പതിഞ്ഞതെന്ന് പറയാം. ഫ്രോയിഡിന്റെ ഗ്രന്ഥാവലിയിൽ അതിപ്രധാനമായത് മൂന്നെണ്ണമാണ്. മാനസികാപഗ്രഥനത്തിനൊരു മുഖവും (An introduction to psycho-analysis) സ്വപ്നപ്രഖ്യാനം (Interpretation of dreams), മാനസിക രോഗശാസ്ത്രം (Psycho pathology of every day life) എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥത്രയങ്ങൾ. മൗലികപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽവെച്ച് എന്തുകൊണ്ടും പ്രഥമസ്ഥാനം അർഹിക്കുന്നത് ദൈത്രോ ദൃതങ്ങൾ (Die Traum deutung) എന്ന കൃതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകൃതമായ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ശാസ്ത്രപുത്തങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്ര സ്വീകരണം ലഭിച്ചില്ല. ഇത് ഫ്രോയിഡിന്റെ നിരാശനാക്കിയില്ലെങ്കിലും തെല്ലൊന്ന് വേദനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രണ്ടാംപതിപ്പിനെഴുതിയ മുഖവുരയിൽ ഫ്രോയിഡ് ഇക്കാര്യം പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു: “ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ബോധപൂർവ്വമായ മൗനനിമിത്തം നിർജ്ജീവമായിത്തീരുകയായിരുന്ന ഈ

ഗ്രന്ഥത്തിന് പ്രചാരം നല്കിയത് സഹൃദയരായ സാധാരണക്കാരുടെ അഭാവപൂർണ്ണമായ പിന്തുണയാണ്. ക്രമേണ ഈ കൃതി അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രരേഖയായിത്തീർന്നു. മാത്രമല്ല ചില ശാസ്ത്രകുതികളുടെ ഹൃദയാംഗമായ പ്രശംസക്ക് പാത്രീഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡോ. എണസ്റ്റ് ജോൺസിന്റെ (Dr Ernest Jones) അഭിപ്രായത്തിൽ ലോകത്തിന് അന്നോളം നല്ലപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിൽവെച്ച് ഏറ്റവും പരിപൂർണ്ണമായത് ഇതാണ്.

ഇരുപത് വർഷക്കാലത്തെ അത്ഥംഗർഭമായ മൗനം ഭഞ്ജിക്കപ്പെട്ടതോടെ, മണ്ഡനഖണ്ഡനങ്ങൾ മലവെള്ളം പോലെ പ്രവഹിച്ചുതുടങ്ങി. ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷ്യങ്ങൾ രചിച്ചവരിൽ അഗ്രഗണ്യർ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭ ശിഷ്യരായ കാൾഗുസ്തവ് യൂംഗ് (Carl Gustav Jung) ഡോ. ആൾഫ്രഡ് ഏഡ്ലർ (Dr Alfred Adler) ആണെന്ന് പറയാം.

ഗുരുവിൻ്റെ തത്വങ്ങളോട് ഇവർ പൊതുവെ യോജിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും, വിശദാംശങ്ങളിൽ വിരോധിതയായാണ് ചെയ്തത്. ലൈംഗികാസക്തിക്ക് ഫ്രോയിഡ് കല്പിച്ച അമിതമായ പ്രാധാന്യത്തെ യൂംഗ് ഏഡ്ലറും ചോദ്യംചെയ്തതായി കാണാം. ഏഡ്ലറുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, അബോധമനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഏറ്റവും പ്രബലമായ ശക്തി ലൈംഗികാസക്തിയല്ല. മറിച്ച് അധമത്വസങ്കല്പം (Inferiority complex)

ആകുന്നു. ഇതിനെതിരായുള്ള പോരാട്ടമാണ് മനസ്സിൽ സദാ നടക്കുന്നത്. ഈ ശക്തി (Will-to-power) ബലഹീനമാകുമ്പോഴാണ് അസാധാരണ ചേഷ്ടകൾ പ്രകടമാകുന്നത്. ഫ്രോയിഡിനെ വാനോളം പുകക്കിയ വ്യാഖ്യാതാക്കളും ദുർല്ലഭമല്ല, ഇവരിൽ മുമ്പൻ ഏണസ്സ് ജോൺസ് തന്നെയാണ്.

അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കാതൽ. മനുഷ്യന്റെ ചേഷ്ടകൾക്ക് രൂപഭേദം നൽകുന്നത് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ദൈനന്ദിനചേഷ്ടകൾക്ക് ഊക്കും ഊർജ്ജവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്ന് സാരം. വിശദമായിപ്പറഞ്ഞാൽ, അന്തരംഗത്തിന്റെ അഗാധതയിൽ വെളിക്കുചാടാൻ തക്ക പാത്ത് നില്ക്കുന്ന സങ്കലനങ്ങളും (Complexes) ആത്മബോധവും (ego) തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഉഗ്രസമരത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണ് സാധാരണവും അസാധാരണവുമായ ചേഷ്ടകൾ. അസാധാരണ പെരുമാറ്റങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകുവാനാണ് ഫ്രോയിഡ് ആജീവനാന്തം ശ്രമിച്ചത്. തന്നിമിത്തം ഇദ്ദേഹത്തെ അസാധാരണ മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് (Father of Abnormal psychology) എന്ന് പറഞ്ഞുവരുന്നു.

മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനരംഗങ്ങൾ:

ബോധാവസ്ഥ, ഉപബോധാവസ്ഥ, അബോധാവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ മനസ്സിന് മൂന്ന് തലങ്ങളുള്ളതായി ഫ്റോയിഡ് സങ്കല്പിക്കുന്നു. മനോവൃത്തികളുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങളെയാണ് ഈ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. അനഭൂതി, സ്വപ്നം, ചിന്ത തുടങ്ങിയ മനോവ്യാപാരങ്ങളെല്ലാം ബോധാവസ്ഥയിൽ നടക്കുന്നവയാണ്. ആത്മാവലോകനംകൊണ്ട് ഇവയുടെ പ്രകൃതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും.

തൽക്കാലം ബോധാവസ്ഥയിൽ പെടാത്തതും എന്നാൽ ആവശ്യംവരുമ്പോൾ ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതുമായ പല അനഭൂതികളും മനസ്സിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിന്റെ ഉപബോധതലത്തിലാണ് ഇവയുടെ കിടപ്പ്. ചരിത്രസംഭവങ്ങൾ, തീയതികൾ, ശാസ്ത്രസൂത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ ഉപബോധമനസ്സാകുന്ന വെയിറിംഗിങ് റൂമിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ കലവറയിൽനിന്നാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞതും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ എല്ലാറ്റിനേയും ബോധതലത്തിൽ നിർത്തുന്നത് അനാവശ്യവും അനാശാസ്യവുമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ബോധാവസ്ഥയുടെ കാര്യശാസ്ത്രത്തെ അത് പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. ബോധാവസ്ഥയുടെ ഊർജ്ജസ്വലതയ്ക്ക് ഊന്നം തട്ടാതിരിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ബോധപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കാറുണ്ട്. മറ്റു ചില അനഭൂതികളുടേയും അനന്തരഫലം

ങ്ങൾ (after effects) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഉപബോധമനസ്സ്, ബോധമനസ്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് അതി സമ്പന്നമാണെന്ന് പറയാം.

അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കം ആത്മാവലോകനം കൊണ്ട് അറിയാവുന്നതല്ല. അജ്ഞാതമായ ഒന്നാണത്രെ അത്! ഇറിസുമാക്കപ്പറമാണ് അതിന്റെ കിടപ്പ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ബോധമനസ്സ് നല്ല സൂചനകൾ പോലും അപൂർണ്ണവും അവസ്ഥാവ്യവഹാണമാണെന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല മനസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥപ്രകൃതി അബോധാവസ്ഥയാണെന്നും, ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ മനോവൃത്തികൾക്ക് പോലും ബോധാവസ്ഥയുടെ സഹായം വേണ്ടെന്നും ഫ്രോയിഡ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. ബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവൃത്തികളായി കരുതപ്പെടുന്ന അനുഭൂതി, വിഭാവന, സ്മൃതി, വിസ്മൃതി ആദിയായ പ്രതിഭാസങ്ങൾക്കെല്ലാം അബോധമനസ്സുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അന്ത്യവിശകലനത്തിൽ ബോധ്യമാകുമത്രെ! അബോധമനസ്സിലെ സങ്കലനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാതരം ചേഷ്ടകളേയും നിർമ്മിക്കുന്നത്? കാരറിൽ പറയുന്ന പട്ടത്തെ കൈയിലുള്ള നൂലുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതുപോലെ, ബോധാവസ്ഥയുടെ നിത്യവൃത്തികളെ അബോധമനസ്സ് സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഉള്ളറയിൽ ഊളിയിട്ട് ചലിക്കുന്ന ഈ നിഗൂഢശക്തിയാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിനജീവിതത്തെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അജ്ഞാതമായ മനുഷ്യർ ഇവയെ ചെങ്കുത്താന്റെ ചെപ്പടിവിദ്യകളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുവെന്നുമാത്രം!

അബോധമനസ്സിലെ സങ്കലനങ്ങൾ മാനസിക സംഘർഷത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളാണ് സാധാരണസ്ഥിതിയിൽ ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ശക്തിവിശേഷത്തെ കണ്ടെത്തുവാനാണ് ഫ്രോയിഡ് ശ്രമിച്ചത്. ചേഷ്ടകൾക്ക് (behaviors) പ്രേരണയും പ്രചോദനവും നൽകുന്ന രഹസ്യകേന്ദ്രമത്രെ അബോധമനസ്സ് ! അവിടെ നിക്ഷിപ്തമായ ആശയങ്ങൾ നിർജ്ജീവമോ നിശ്ചലമോ അല്ല. അവ അനന്തനിമിഷം വളന്നു ശക്തിയാർജ്ജിക്കുകയും ചേഷ്ടകൾക്ക് രൂപഭേദങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബോധാവസ്ഥക്ക് ദുരൂഹമായ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷമാണിത്. അതിനാൽ പരോക്ഷമായ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെ, അതായത് സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം മാനസികാപഗ്രഥനം തുടങ്ങിയ ഉപാധികൾകൊണ്ട് അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ:

മാനസിക സംഘർഷങ്ങളാണ് അബോധമനസ്സിന് കാരണമായിത്തീരുന്നത്. സംഘർഷങ്ങളാകട്ടെ മനുഷ്യ പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അനിവാര്യവുമാണ്. പരസ്പരവിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ തമ്മിൽ മല്ലടിക്കുന്ന ഒരു കളരിയത്രെ മനുഷ്യമനസ്സ്. ചൊട്ടുമുതൽ ചൊടലവരെ നിലനില്ക്കുന്ന ഈ സംഘർഷാവസ്ഥ മനോജ്ഞത്തെ കാൻററിനെന്ന ഒരുതരം ചിതലാണെന്ന് പറ

യാം. അബോധമനസ്സ് സംജാതവും സമ്പുഷ്ടവുമാകുന്ന തുടങ്ങുന്ന മാനസിക സംഘഷങ്ങൾനിമിത്തമത്രെ. ജീവിതം എത്രത്തോളം സങ്കീർണ്ണവും പരിഷ്കൃതവുമാകുന്നുവോ, അത്രത്തോളം സംഘഷത്തിനും കാഠിന്യം കൂടുന്നു. പ്രാകൃതികയുഗത്തിൽ ജീവിതം ലളിതവും സരളവുമായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അന്ന് വൈഷമ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ലക്ഷ്യവും മാർഗ്ഗവും അന്ന് പരിമിതമായിരുന്നു. ഇന്നാകട്ടെ, പരിഷ്കാരത്തിന്റെ തീച്ചളയിൽ വെത്തുകകയാണ് മനുഷ്യമനസ്സ്. എന്തുചെയ്യണം? എങ്ങിനെ ചെയ്യണം? ഇത്യാദി ചോദ്യങ്ങൾ അനുനിമിഷം മനസ്സിനെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു. തന്നിമിത്തം സംഘഷാവസ്ഥ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു.

ജന്മസിദ്ധമായ ചില വാസനകൾ (Instinct) തന്നെ പരസ്സംവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണാം. കൗതുകവാസന തീ തൊടാനും, ആത്മരക്ഷാവാസന അതിൽനിന്ന് പിന്തിരിയാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അക്രമാസക്തി സമരത്തിനും, വിധേയത്വം സമാധാനത്തിനും പ്രചോദനം നൽകുന്നു. ജാതുകജീവിതമായ മനുഷ്യന് തന്റെ ഇംഗിതത്തിനൊത്ത് വർത്തിക്കുവാൻ വയ്ക്കില്ല. മതപരവും, ധാർമികവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാമൂഹ്യവുമായ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമെല്ലാം വ്യക്തിയുടെ ജന്മവാസനകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ സംസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഏകഭാര്യത്വം. ജനാധിപത്യം, സ്ഥിതിസമത്വം, സഹവർത്തിത്വം എന്നിവയെല്ലാം സാമൂഹ്യമായി ന്യായീകരിക്കാവുന്ന സകലതും വ്യക്തികളുടെ

ആജ്ഞവാസനകളെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൈഥുനവാസന വ്യഭിചാരത്തിനും, ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ പാതിപ്രത്യത്തിനും പ്രേരണനൽകുന്നു. ദാരിദ്ര്യം മോഷണത്തേയും, സാമൂഹ്യനിയമങ്ങൾ സത്യസന്ധതയേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ധനമോഹം കർഷ്ണതയ്ക്ക് പ്രേരണനല്ലമ്പോൾ, ശിക്ഷാഭയം അതിനെ തടയുന്നു. ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ, “ഇടതിങ്ങിനില്ക്കുന്ന നീതികൾ, നിയമങ്ങൾ, ഇടമില്ലവെന്ന് കാലുകുത്താൻ” എന്ന് ഏഴകളെപ്പറ്റി ചങ്ങമ്പുഴ പാടിയത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ ബാധകമാണെന്ന് തോന്നും. സംഘർഷങ്ങളുടെ സന്താനമാണ് അബോധമനസ്സ്. അന്യഥാ വ്യഖ്യാനിക്കാനാവാത്ത വിചിത്ര ചേഷ്ടകളെല്ലാം അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രകീയകളത്രെ!

സംഘർഷത്തിന്റെ ഭവീഷ്യത്തുകൾ

സംഘർഷാവസ്ഥ കഴിയുംവേഗം അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായും ശ്രമിക്കുക. അതിനാൽ വിദഗ്ദ്ധമായ ആശയങ്ങളിൽ ചിലതിനെ സ്വീകരിക്കുകയും മറുതള്ളവയെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ നല്ലൊരു സാരി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുക. സാമൂഹ്യമായ അന്തസ്സ് നിലനിർത്താൻ അവൾക്ക് ആവശ്യമാണെന്നും. പക്ഷെ, തന്നെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവൾ ചിന്തിക്കുകയായി. സാരിവാങ്ങിയാൽ തന്റെ ആശ്രിതർ കഷ്ടപ്പെടും; വാങ്ങാതിരുന്നാൽ അന്തസ്സിന് ഹാനിതും.

അപ്പോൾ തന്റെ ചുമതലകളും അഭിലാഷവും തമ്മിൽ സംഘട്ടനമായി. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം സംഘാടനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ ആശയം ക്രമേണ അബോധാവസ്ഥയിൽ പ്രാപിച്ചു. അദ്ദേഹം ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരേയൊരു ആശയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർത്തു. അദ്ദേഹം സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആശയവിനിമയനകരായ ചേർച്ചകൾക്കെല്ലാം കാരണം ഇത്തരം സങ്കല്പനങ്ങളാണത്രെ!

സങ്കല്പനങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നത് സംഘർഷങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടുവെല്ലാം. സംഘർഷങ്ങളാവട്ടെ വേദനാജനകവും നാശകാരിയുമാണ്. ഇത് നിമിത്തം മാനസികോർജ്ജം നഷ്ടപ്പെടുകയും വ്യക്തിത്വം വിഭജനമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ വെല്ലുവിളിയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഒത്തുതീർപ്പിലെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം പരാജിതശക്തികൾ അബോധമനസ്സിൽ അഭയം നേടി പടയാളങ്ങളാകുന്നു.

അദ്ദേഹം തന്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് ബോധാവസ്ഥയിൽ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ, ഉപബോധാവസ്ഥയുടെ സഹായം വേണം. ഉപബോധാവസ്ഥയെ ഒരു സ്വീകരണമുറിയോടും അബോധാവസ്ഥയെ അതിനുമുൻപുള്ള വിശാലമായ മറ്റൊരു മുറിയോടും ഫ്രോയിഡ് ഉപമിക്കുന്നു. ഈ മുറികൾക്കിടയിൽ ഒരു കാവൽക്കാരൻ (Censor

നിൽപ്പുണ്ട്. അബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ള മർദ്ദിതാശയങ്ങളുടെ പ്രവേശനത്തെ തടയുകയാണ് ഈ സെൻസറുടെ ജോലി. അതിനാൽ ഭഗ്നാശരാകുന്ന ഹരജിക്കാരെല്ലാം (മർദ്ദിതാശയങ്ങളെല്ലാം) വേഷപ്രച്ഛന്നരായി പെച്ചിരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. വിചിത്രശീലങ്ങളും (mannerisms) സ്വപ്നങ്ങളുമെല്ലാം അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രച്ഛന്നാവകടനങ്ങളാകുന്നു!

വിചിത്രശീലങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളുമെല്ലാം പ്രതീകാത്മകമാണെന്നാണ് ബ്രോയിഡിന്റെ പക്ഷം. അതിനാലാണ് അവയുടെ തനിമിനും ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്. കാവൽക്കാരനും ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്പഹായനാണ്. ഒരേതരത്തിൽപെട്ട മർദ്ദിതാശയങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നാണ് സങ്കലനങ്ങൾ (Complexes) ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. പലതരം സങ്കലനങ്ങളും അബോധമനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഇവയിൽ ബ്രോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, അതിപ്രധാനമായത് ലൈംഗികസങ്കലനമാണ്.

അതിനാൽ മിക്കവിചിത്ര ശീലങ്ങളും, സ്വപ്നങ്ങളും ലൈംഗികപ്രാധാന്യമുള്ളവയാണെന്ന് ഫ്റോയിഡ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. കൂട, വടി, കത്തി, കറാരം, വാളു തുടങ്ങിയ ശക്തിയും ദൈർഘ്യവുമുള്ള വസ്തുക്കൾ പുല്ലിംഗത്തേയും; പെട്ടി, ഡപ്പി, അടുക്ക്, പാത്രം മുറുതുടങ്ങിയ പൊള്ളയായ വസ്തുക്കൾ സ്ത്രീലിംഗത്തേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. രാജാവ് അച്ഛനേയും, രാജ്ഞി

അമ്മയേയും, വീഴ്ത്ത ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെ പതനത്തേയും കുറിക്കുന്നു.

ലൈംഗികാസക്തി മച്ഛുധാനം.

ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, സംഘർഷത്തിനിടനല്ലുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ വാസന ലൈംഗികമാണ്. ആജീവനാന്തം സജീവമായി വർത്തിക്കുന്ന ഈ വാസന വളർച്ചയുടെ വിവിധഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. ശിശുക്കളുടെ അരൂപവും അനിശ്ചിതവുമായ പ്രതികരണങ്ങളിലെല്ലാം ഫ്രോയിഡ് ലൈംഗികാസക്തി ദർശിക്കുന്നു. മാതാവിന്റെ ലാളനങ്ങളും സ്തന്യദാനവും ശിശുവിന്റെ ലൈംഗികദാഹം ശമിപ്പിക്കുന്നു. മൈഥുനവാസനയുടെ അധരഘട്ട (Oral Stage) മാണത്രെ ഇത്. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം (Anal Stage) വിസർജ്ജനാവസരങ്ങളോടു ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിസർജ്ജനാവസരങ്ങളിലും ശിശുവിന് ലൈംഗികസുഖം ലഭിക്കുന്നു. അടുത്തഘട്ടം (Phallic Stage) ജനനേന്ദ്രിയങ്ങളുടേതുതന്നെ.

ഇങ്ങിനെ പടിപടിയായി വളർന്നുവരുന്ന ലൈംഗികാസക്തി പല വിചിത്ര രാഗവായ്പകൾക്കും കാരണമായിത്തീരുന്നു. സ്വജാതിരാഗവും (Homo Sexuality) പരജാതിരാഗവും (Hetero Sexuality) ഇവയിൽ പ്രധാനമാണ്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ഈ രാഗഭാവങ്ങൾക്കിടയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെ

നും, ഇവയിൽ ഒന്നിലുള്ള നിരാശയോ, പരാജയമോ ആണ് മറോതിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതെന്നും ഫ്റോയിഡ് പറയുന്നു.

പരാജിതരാഗം വിചിത്രമായ രാഗഭേദാഭിവികാരങ്ങൾക്കുകൂടി വഴിവെക്കുന്നു. മകൾ അച്ഛനേയും, മകൻ അമ്മയേയും പ്രേമിക്കുന്നു. അതിനാൽ മകൾ അമ്മയേയും, മകൻ അച്ഛനേയും വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തന്റെ അച്ഛനെ കൊല്ലുകയും, അമ്മയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഐതിഹാസിക പുരുഷനായിരുന്നു ഈ ഡിപസ്. അതിനാൽ ശിശുക്കളിൽ പ്രകടമായി കാണുന്ന ഈ വിചിത്രവികാരങ്ങളെ ഫ്റോയിഡ് ഈ ഡിപസ് സങ്കലനം (Oedipus Complex) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. സാമൂഹ്യനിയമങ്ങളുടേയും, ആത്മാഭിമാനത്തിന്റേയും നിഷ്കൂഢഹസ്തങ്ങളാൽ നിഹനിക്കപ്പെട്ട ഈ ലൈംഗികാസക്തി പ്രതികാരവാങ്ങായോടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സമുദായദൃഷ്ടിയിൽ ലജ്ജാവഹമോ, അധർമ്മമോ ആയ കൃത്യങ്ങളിൽനിന്ന് വിട്ടുനല്ലാൻ ബോധമനസ്സ് (ഫ്റോയിഡിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇഗോ) ഉപദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അമർത്ഥപ്പെട്ട ഈ ദുശാശയങ്ങൾ അടിക്കൊണ്ട പാമ്പിനെപ്പോലെ, അബോധമനസ്സിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞിറങ്ങി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അവസരം കാത്തിരിക്കുന്നു.

അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയകൾ:

കിറുക്കെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന പല വിചിത്ര ശീലങ്ങളും വെച്ചുപുലർത്തുന്ന പലരേയും നാം ദിവസേനയെന്നോണം കാണാറുണ്ട്. ഇവയ്ക്കുള്ള കാരണമെന്തെന്ന് നമുക്കോ അവർക്കോ അറിയുകയില്ല. ഇത്തരക്കാരെ അനുകമ്പയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നതിനു പകരം അവജ്ഞയോടെ അകറ്റുകയാണ് നാം ചെയ്യാറ്. ഫ്രോയിഡാവട്ടെ അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയകളായി ഇവയെ കാണുന്ന ശിശുക്കളുടെ ശീലക്കേടുമുതൽ (Temper Tantreng) വനോവൃദ്ധരുടെ ദുശ്ശീലങ്ങൾവരെയുള്ള സകലതിനും ഫ്രോയിഡ് അബോധമനസ്സിനേയും അതിന്നിടയാക്കിയ മാനസിക സംഘഷങ്ങളെയും പഴിക്കുന്നു.

വാല്യം പഴവും ശിശുക്കൾക്ക് ഹൃദ്യമായ വസ്തുക്കളാണല്ലോ. ഇവ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ശിശുക്കളേയും നാം കാണാറില്ലെ? അരോഗദൃഢഗാത്രരായ ശിശുക്കൾ ഇപ്രകാരം പ്രതികരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നും. എന്നാൽ ഫ്രോയിഡിന് ഇതിൽ ആശ്ചര്യമേയില്ല. കാരണം, വളർന്നുവരുന്ന അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയയാണിത്. മുമ്പ് ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ നല്ലിരുത്ത് ശിശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിച്ചോ, അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്തിയോ ആയിരിക്കുമെന്നും, അതിനാലാണ് ഇത്തരം വിചിത്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. ചില വസ്തുക്കളോട് അറപ്പും, ദാതാക്കളോട് വെറുപ്പും ശിശുക്കൾക്ക്

ണ്ടാകുന്നത് അനിഷ്ടസംഭവങ്ങളോടു് അവ ബന്ധപ്പെട്ടു
 പോകാൻ. ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിക്കാതെ മാതാപിതാക്കൾ
 ശിശുക്കളെ കണ്ടുമാനം തല്ലുന്നതുകൊണ്ടു് സ്ഥിതി കൂടു
 തൽ വഷളാകുകയേ ഉള്ളൂ.

മുതിർന്നവരിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിചിത്രശീലങ്ങൾ
 അകാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നവയല്ല. ദിവസേന പലപ്രാ
 വശ്യം കളിക്കുന്നവരേയും ഇടക്കിടെ കൈ കഴുകിക്കൊ
 ണ്ടിരിക്കുന്നവരേയും കാണാറുണ്ടല്ലോ. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ
 കായികശുചീകരണമാണെന്നു് തോന്നുന്ന ഈ ദൃശ്യവൃത്തി
 കൾ കുററബോധമുള്ള മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധ 'കായ്ക'യ്ക്കുള്ളത്രെ!
 തലചൊറിയൽ, കൈകാലുകൾ ഇളക്കൽ, ചുമലനക്കൽ,
 വിക്കൽ, അസാധാരണമായ ഇമവെട്ടൽ. അസ്വാസ്ഥ്യം,
 അനാവശ്യമായ ഉല്ലാസം, അസാധാരണ ഭയം, തുടങ്ങിയ
 വിചിത്രചേഷ്ടകൾക്കെല്ലാം കാരണവും മാനസിക സം
 ഘർഷങ്ങൾതന്നെ. പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടേയും, സ്ത്രീ പുരുഷ
 ന്റേയും സാന്നിദ്ധ്യത്തെ വെറുക്കുന്നതും, മുറുകെപ്പിടിച്ചു
 പേന തന്റിയെ വീണുപോകുന്നതും, നാക്കോളംവന്ന വാ
 ക്ക് വിസ്മരിക്കുന്നതും, ഉദ്ദേശിക്കാത്ത വാക്കുകൾ അധര
 ങ്ങളിൽനിന്നു് വഴുതിവീഴുന്നതും അകാരണമായിട്ടല്ല.
 അവിചാരിതമാണെന്നു് നമുക്കു് തോന്നുന്ന ഈ ചേഷ്ട
 കളെല്ലാം അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രകൃതികളത്രെ! ഇതു
 പോലെ പുസ്തകാദികൾ മലിമസമാക്കൽ, അസാധാരണ
 വിസ്മൃതി, വാശത്തലംഘനം, ചില പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ
 കാണപ്പെടുന്ന വൈമനസ്യം, പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളിലുള്ള
 അതിരറ്റ അഭിനിവേശം. സ്ത്രീകളുടെ വിനയനാശം
 (Prudery) തീവ്രമായ ഭാവാത്മകത (Expreme

moodiness) മൗഢ്യം (Gloom) സ്വഭാവദുഷ്ടങ്ങൾ എ
ന്നിവയെല്ലാം പിന്നിൽ വൈകാരിക സംഘർഷത്തിന്റെ
നിഗൂഢഹസ്തങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടത്രെ. അമിതമായ
ശുചിത്വബോധം കുറവുബോധത്തെയും, സാഹസവൃത്തി
കൾ അധഃതപബോധത്തെയും (Sense of inferiority)
സ്ത്രീകളുടെ വിനയനാട്യം മൈഥുനവാസനയേയും, കുറവു
രോപണം (Projection) സ്വന്തം തെറ്റുകളേയും, വിസ്
തൃതി വൈമനസ്യത്തേയും മറച്ചുവെക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാ
ണ്. ഇത്തരം നടപടികളെ ഫ്റോയിഡ് പ്രതിരോ
ധനടപടികളെന്ന് (Defence mechanism) വിശേഷി
പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ തെണ്ടൽ, കള്ളംപ
റയൽ, മോഷണം തുടങ്ങിയ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ വൃത്തിക
ളെല്ലാം അബോധമനസ്സ് ആസൂത്രണംചെയ്ത തന്ത്രങ്ങളാ
ണെന്ന് കാണാം. അനാശാസ്യമായ ഏത് വൃത്തിക്കും
ഫ്റോയിഡ് അബോധമനസ്സിനെയാണ് കുറപ്പെടുത്തു
ന്നത്. ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാതെ യാത്രചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗ
സ്ഥന്മാരുടേയും, സർക്കാരിനെ നികുതിപററിക്കുന്ന വ്യാ
പാരികളുടേയും, കടംവാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു
കൊടുക്കാത്ത മാനുന്മാരുടേയും, വാശത്തലംഘനംചെയ്യു
ന്ന സ്ഥാനികളുടേയും അന്തരംഗങ്ങളിൽ എന്തോ ചില
പ്രഹസനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടത്രെ! പാവം മനുഷ്യർ, ഇ
വരെന്തുപിടച്ചു! സുബോധമില്ലാത്ത ഇവരെ സർക്കാർ
എന്തിന് ശിക്ഷിക്കുന്നു! എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുപോകാം.

അദ്ധ്യായം രണ്ടു്

അബോധമനസ്സും മാനസികരോഗങ്ങളും

പരിഷ്കാരത്തിന്റെ മുന്നോറ്റത്തോടൊപ്പം മാനസികരോഗങ്ങളുടെ എണ്ണവും തരവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിക്കാണാം. ഈ ഉൽപാദനത്തിലും കൃത്യവ്യവസ്ഥ കാണ്పെട്ടുന്ന തിക്ഷം തിരക്ഷം ഇതിന്നു് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. ചിത്തരോഗാസ്വത്രികളുടെ ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന നിർഭാഗ്യവാന്മാർ മാനസികരോഗികളിൽ ഒരു നൂതനപക്ഷം മാത്രമാണ്. ഗൃഹാന്തരങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട കഴിയുന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം നാം അത്ര ഗൗനിക്കാറില്ല. സമുദായദൃഷ്ടിയിൽ അനഭിലഷണീയരായവർ മാത്രമേ ഭ്രാന്താസ്വത്രികളിൽ എത്താറുള്ളൂ.

ഘ്രോമിഡിയൻ തത്വങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ, ആഗോള ജനസംഖ്യയുടെ ഗണ്യമായൊരു വിഭാഗം മനോവ്യാധി പിടിപ്പെട്ടവരാണെന്ന് പറയാം.

സിരാമണ്ഡലത്തിന്റെ വിശേഷിച്ചും കേന്ദ്രസിരാമണ്ഡലത്തിന്റെ, പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള തകരാറുകൾനിമിത്തമാണ് മാനസികരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പരക്കെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അബോധമനസ്സുമായി ഘ്രോമിഡ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തതോടെ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടായി. ഏതാനും ചില രോഗങ്ങൾ ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാം ക്രമരഹിതമായ മനസ്സിന്റെ പേക്കുത്തുകളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇതരകാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസികരോഗങ്ങൾക്ക് പോലും രോഗിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തോട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രോഗമുണ്ടാകുമ്പോൾ കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണചേഷ്ടകൾ രോഗിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ബഹിർപ്രകടനങ്ങളാണെന്ന് പറയാം. ചില ശാരീരികരോഗങ്ങൾക്കുപോലും കാരണം മാനസികാസ്വസ്ഥതകളാണെന്ന് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ മനോവ്യാപാരങ്ങളാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണമെന്ന് ഊഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനോരോഗങ്ങളുണ്ടാകുന്നതും ചില ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതും അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്.

മനോരോഗികളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം.

ചേഷ്ടകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസാധാരണത്വം (Abnormality) മനസ്സിന്റെ ക്രമക്കേടുകളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചുണ്ടുപലകയാണ്. അനിതരസാധാരണമായ പെരുമാറ്റം മാനസികരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പൊതുവെ പറയാം. എന്നാൽ മാനസിക കഴിവുകളിൽ സാധാരണക്കാരന്റെ (Normal person) മുമ്പിലോ പിമ്പിലോ നില്ക്കുന്നവരെ രോഗികളായി കരുതുന്നത് അബദ്ധമായിരിക്കും. ബുദ്ധിശക്തിയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മാനസികരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമേ അല്ല ക്രമരഹിതമായ മനോവൃത്തികളുടെ ഫലമായി പ്രകടമാകുന്ന വിചിത്രചേഷ്ടകളെ മാത്രമേ അസാധാരണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂട്ടൂ. സാധാരണ ചേഷ്ടകളിൽനിന്ന് അധികം വ്യത്യസ്തമല്ലാത്തവയെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. എന്നാൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധമായ ചേഷ്ടകൾ അസാധാരണമാണെന്ന് കരുതുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.

ഇപ്രകാരം നിണ്ണയിക്കുന്നതുതന്നെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാവണം. അല്ലാത്തവക്കും പ്രകോപനംകൊണ്ട് തല്ലുന്നവരേയും, ദാരിദ്ര്യംകൊണ്ട് മോഷ്ടിക്കുന്നവരേയും, ആത്മരക്ഷാത്മകങ്ങളും പറയുന്നവരേയും മാനസികരോഗികളായി കരുതേണ്ടിവരും.

അസാധാരണത്വം നിണ്ണയിക്കുവാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം പ്രത്യേകതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി

കളുടെ മനോഗതി ആരായുകയാണ്. എന്നോ ചില തകരാറുകൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തികളെ കാണാം. ഇവർ മാനസികരോഗികളാണെന്നുവരാം. എന്നാൽ തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു തകരാറുമില്ലെന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മാനസികരോഗികളും സുലഭമാണ്. അതിനാൽ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായത്തെ ആസ്പദമാക്കി അസാധാരണതപം നിണ്ണയിക്കുന്നതും ശരിയായില്ലെന്ന് വരാം. ഇങ്ങിനെ നോക്കിയാൽ മാനസികരോഗികളെ വിശേഷിപ്പും ലഘുവായ മാനസികരോഗമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വിഷമമാണെന്ന് കാണാം. അതിനാൽ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിനും പഠനത്തിനും ശേഷം മാത്രമേ മാനസികരോഗികൾ ആരെന്ന് തീരുമാനിക്കാവൂ.

രോഗങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

ശാരീരികരോഗങ്ങളെ നിസ്സാരമായവ, സാരമായവ എന്നിങ്ങനെ അവയുടെ കാഠിന്യമനുസരിച്ച് നാം തരംതിരിക്കാറുണ്ട്. ജലദോഷം, തലവേദന, മലബന്ധം തുടങ്ങിയവ നിസ്സാരരോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ, വിഷപ്പനി, വിഷചിക, ഹൃദ്രോഗം, ക്ഷയം തുടങ്ങിയവ സാരമായവയുടെ മുന്നോടികളോ, ലക്ഷണങ്ങളോ ആണെന്നും വരാം. തലവേദന ഒരു രോഗമേ അല്ലെന്നും മറ്റേതോ രോഗത്തിന്റെ മുന്നോടിയോ, അനന്തരഫലമോ ആണെന്നും നാം പറയാറില്ലേ? ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാനസികരോഗങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. മാനസികരോഗങ്ങളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. 1. പ്രതിരോധ

തന്ത്രങ്ങൾ (Defence mechanisms) 2. മനസ്സിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ (Mental disorders) രണ്ടാമത്തെ ഇനത്തിൽ പെട്ട രോഗങ്ങളെ ഞരമ്പുരോഗങ്ങൾ (Neuroses), മസ്തിഷ്കരോഗങ്ങൾ (Organic psychoses . മനോവൃത്തിരോഗങ്ങൾ (Functional psychoses) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായും തരംതിരിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയിൽ പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങളെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായും, ഞരമ്പുരോഗങ്ങളെ നിസ്സാരമായ വ്യാധികളായും, മസ്തിഷ്കരോഗങ്ങളേയും മനോവൃത്തിരോഗങ്ങളേയും സാരമായ ഭ്രാന്തായും കരുതാം.

1. പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങൾ

മനുഷ്യന്റെ മൗലികപ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് പരിത്സ്ഥിതിയുമായി എങ്ങനെ ഇണങ്ങി വർത്തിക്കാം എന്നതാണ്. വിശേഷബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമാണിതെന്ന് വരാം. എന്നിരുന്നാലും സങ്കീർണ്ണമായ ജീവിതത്തിൽ ഇതും ദുഷ്കരമായ ഒന്നായിത്തീരുന്നു. വൈഷമ്യമേറിയ ഈ കൃത്യത്തിൽ വിജയവും പരാജയവും സാധാരണയാണ്. കിടമാത്സര്യത്തിന്റെ കേളീരംഗമായ ഈ ഭൂമിയിൽ അഹമാതതേ അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ പാരവശ്യവും പരാധീനതയും അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. പരാജയങ്ങൾ പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങൾക്ക് പ്രേരണ നല്കുന്നു. പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങൾ പല രൂപത്തിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്.

a) ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ (Day dreams)

സാധാരണമായ ഒരു പ്രതിരോധതന്ത്രമാണ് ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ. അജ്ഞായ ചുറ്റുപാടുകളെ അകറ്റിനിർത്തി സാങ്കല്പികലോകത്തിൽ ആധിപത്യം നേടാനുള്ള അഭിവാഞ്ഛയാണ് ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിൽ സാക്ഷാൽപ്പെടുന്നത്. ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ രാസ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലെ സങ്കീർണ്ണമല്ല. അമർത്തിപ്പട്ട ആശയങ്ങളെക്കാൾ നിറവേറാത്ത ആശകളാണ് ദിവാസ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുക. പരിതഃസ്ഥിതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കം ബലഹീനമാകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവയിൽ ചിലത് ക്രിയാത്മകമായിരിക്കാം. ഭാവിപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ ആശാസ്യവും ആവശ്യവുമാണ്. എവാസ്ത് കയറിയ ടെൻസിങ്ങിന്റെയും, ആഫ്റിക്കയിലും ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലും സാഹസികയാത്ര ചെയ്ത വീരന്മാരുടേയും ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പരാജയബോധത്തിൽനിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ മാനസിക ദുർബ്ബലങ്ങളാൽ മറച്ചുവെക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ്. അതിനാൽ ഇത്തരം സ്വപ്നങ്ങൾ അന്തഃപ്രേരിതങ്ങളാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു.

b) പരിഹാരചേഷ്ടകൾ (Compensatory behaviour)

സാധാരണമായ മറ്റൊരു പ്രതിരോധതന്ത്രമാണിത്. ഒന്നിലുള്ള പരാജയം മറ്റൊന്ന്കൊണ്ട് പരിഹരിക്കുവാൻ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ആടാൻ കഴിയാത്ത

വൻ പാടാൻ പഠിക്കുന്നതും, കവിതല്ലാത്തവൻ നടക്കുക
 ഞ്ഞാപ്പുന്നതും, പഠിപ്പിൽ മിടുക്കനല്ലാത്തവൻ കളിയിൽ
 തൽപരനാകുന്നതും, പ്രസംഗപാടവമില്ലാത്തവൻ എഴു
 തുകാരനാകുന്നതും പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങളാണത്രെ. ചി
 ല പരിഹാരചേഷ്ടകൾ അഭികാമ്യവും ഫലപ്രദവുമായെ
 ന്നു വരാം. വിക്തോർ ദമോസ്തനീസ് (Demosthenes)
 പ്രശസ്തനായ വാഗ്മിയായതും, രോഗിയായ ഈജിൻ
 സാൻഡോ Eugene Sandow) പ്രസിദ്ധനായ മല്ലനായതും
 ലജ്ജാശീലനായ വിദ്യാർത്ഥി (ഗ്രാഡ്ജി) ധീരനായ നേ
 താവായതും പരിഹാരചേഷ്ടകളുടെ നേട്ടങ്ങളാണെന്ന്
 പറയാം. എന്നാൽ അതിർവരമ്പുകളെ അതിലംഘിക്കു
 ന്ന പരിഹാരചേഷ്ടകൾ നാശകരമായി തീർന്നേക്കാം. നെ
 പോളിയൻറയും ഹിറ്റ്ലറുടെയും പരാക്രമങ്ങൾ ഇവ
 ങ്ക്ക് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ്. പ്രഗത്ഭരുടെ ചിത്തരോഗ
 ണ്തോട് വളരെ അടുത്തവരാണെന്ന് ലോംബ്രോസോ
 (Lombroso) പറഞ്ഞത് ഇക്കാരണത്താലാവണം.

c) ന്യായീകരണം (Rationalisations)

മറ്റൊരു പ്രതിരോധതന്ത്രം ന്യായീകരണമാണ്. പരിതഃസ്ഥിതിയുടെ സമ്മർദ്ദംനിമിത്തം അബദ്ധമോ അനഭിലഷണീയമോ ആയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ നിർബ്ബന്ധിതരാകുന്ന വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ചെയ്തികൾ ശരിയാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ന്യായീകരണത്തെ അവലംബിക്കാറുണ്ട്. ഇടക്കിടെ സിനിമകാണുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് മാനസിക ഉന്മേഷത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് വാദിക്കും; പഠിക്കാത്തവർ പഠിച്ചവരുടെ

തൊഴിലില്ലായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടും; കൈപ്പട നന്നല്ലാത്തവർ കയ്യെഴുത്ത് പ്രധാനമല്ലെന്ന് പറയും; വിമർശിക്കപ്പെട്ട നവർ അത് തങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് വാദിക്കും. ഇത്തരം ന്യായീകരണങ്ങളെല്ലാം കുറവോധത്തെ മറച്ചുവെക്കുവാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണെന്നുവരാം. കിട്ടാത്ത മുതിരിങ്ങ പുളിപ്പുള്ളിതാണല്ലോ. അധമത്വവികാരങ്ങളേയും പരാജയബോധത്തേയും ഒളിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരക്കാർ തങ്ങളേയും മറുളളവരേയും വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വാല്യപോയ കുറുക്കന്റെ ന്യായീകരണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം വാദങ്ങൾ പരാജയങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്താനേ ഉപകരിക്കുകയുള്ളൂ.

d) തിരോഗമനം (Regression)

മരൊരാളുതരം പ്രതിരോധതന്ത്രമാണിത് ശിശുക്കളുടെ ശീലക്കേടുകൾ (Temper Tantrums) ആക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. മുതിർന്നവർ കാട്ടുന്ന ശീലക്കേടുകൾ അഥവാ ബാലിശവൃത്തികൾ ദുർഗ്രാഹ്യവും തിരോഗമനവാങ്ങരയുടെ ബഹിർപ്രകടനവുമാണ്. പ്രായത്തിന്റെയും പ്രാപ്തിയുടെയും നേട്ടങ്ങളെ ഇടിച്ച് കാണിക്കുന്ന തിരോഗമനാത്മകചേഷ്ടകൾ ആരേയും വഞ്ചിക്കുകയില്ല. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നേരിടുന്നതിൽ പിന്നെയുന്ന പരാജയങ്ങളാണ് വിചിത്രമായ ഇത്തരം ചെയ്തികൾക്ക് പ്രേരണനൽകുന്നത്. മുട്ടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിഷമമേറിയ കൃത്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്നവ

രല്ലാം ദുർബ്ബലചിത്തരത്രേ! ഇവയെല്ലാം സങ്കലനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനഫലമാണെന്നാണ് ഫ്രോയിഡിന്റെ പക്ഷം.

e) ആരോപണം (Projection)

നിത്യേന ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിരോധതന്ത്രം ആരോപണമാണ്. സ്വന്തം പരിമിതികളേയും പരാജയബോധത്തേയും മനഃപ്രയാസങ്ങളേയും മറുക്കുവരിൽ ആരോപിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണിത്. വിരൂപമോ, മോശമോ ആയ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉപകരണങ്ങളെ കുറപ്പെടുത്തുന്ന തൊഴിലാളികളും, പരാജയത്തിന് പരീക്ഷാസമ്പ്രദായത്തെ അപലപിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും അങ്ങാടിയിൽ തോററിന് അമ്മയെ പഴിക്കുന്ന മിടുക്കന്മാരും നല്ല പ്രതിരോധതന്ത്രജ്ഞരാണ്. മറുക്കുവരുടെ ലൈംഗികദുഷ്കൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചെണ്ടകൊട്ടി നടക്കുന്നവർ സ്വന്തം ദുർബ്ബലതയ്ക്കു മറുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ലോകജനതയുടെ അധർമ്മികവൃത്തികളെ പൂർത്തീകരിച്ച് കാണിക്കുന്നവർ താഴ്ന്ന ധർമ്മികനിലവാരം പുലർത്തുന്നവരാണെന്ന് വരാം. ദോഷകൃഷ്ണകൾ സമർത്ഥരായ ആരോപകരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മിക്കവാറും ശരിയായിരിക്കും. പരദുഷകന്റെ അന്തർമണ്ഡലത്തിൽ പരാജയത്തിന്റെ പടയോട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. സാധനദുഷണം അകൗശലലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കാരണത്താലാണ്. ആരോപണത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം സ്ഥാനത്തും അസ്ഥാനത്തുമുള്ള വിമർശനമാണ്. മിതവും ന്യായവുമായ വി

മറ്റ് ഞങ്ങൾ ആശാസ്യവും ആവശ്യവുമാണ്. എന്നാൽ കണ്ടമാനം വിമർശിക്കുന്നവർ തീച്ചറായും പരാജയപരവശമാണ്.

f) താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കൽ (Identification)

താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കലാണ് മറ്റൊരുതരം പ്രതിരോധതന്ത്രം. ഉന്നതസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരുമായും, വിജയേറിയ വസ്തുക്കളുമായും, പ്രസിദ്ധമായ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായും തങ്ങൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നവർ അനേകമുണ്ട്. 'എന്റെ അച്ഛൻ ഡോക്ടറാണ്, അമ്മാമൻ മന്ത്രിയാണ്, കുടുംബം കലീനമാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് നാല്പത് കാറുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ടീമാണ് എപ്പോഴും ജയിക്കാറ്, എന്റെ പാർട്ടി അങ്ങിനെ ചെയ്യുകയില്ല, എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം പഠിപ്പും പണവും ഉള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊങ്ങച്ചം നടിക്കുന്നവർ വ്യക്തികളെന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പരാജയങ്ങളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ബുദ്ധിജീവികൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും.

2. മനസ്സിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ

മുകളിൽ കൊടുത്ത പ്രതിരോധതന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ആത്മാഭിമാന സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികളാണെന്നു കാണാം. സാരമായ രോഗങ്ങളെ തടയുവാൻ ഇവയിൽ ചിലത് ഉപകരിച്ചുവെന്ന് വരാം. അതിനാൽ ഇവയെ രോഗങ്ങളായി കരുതുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം രോഗലക്ഷണങ്ങളായി പരിഗണിക്കുകയായിരിക്കും. മനസ്സി

ന്റെ ക്രമക്കേടുകൾനിമിത്തമുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ മൂന്നു തരത്തിലുണ്ട്.

a) ഞരമ്പ് രോഗങ്ങൾ (Neuroses)

ഞരമ്പുരോഗികളെ ചിത്തരോഗാസ്വത്രികളിൽ കണ്ടില്ലെന്നുവരാം. സമുദായദൃഷ്ടിയിൽ നാശകാരികളല്ലാത്ത ഇത്തരക്കാരെ ഭ്രാന്തന്മാരാണെന്ന് പറയാറില്ല. ഞരമ്പുരോഗികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്നോ സിരാഗോളകങ്ങൾക്കോ യാതൊരു കേടുകളും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ മനോവ്യാപാരങ്ങളിൽ ചില ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പെരുമാറ്റത്തിലും പ്രതികരണങ്ങളിലും അർത്ഥവില്ലായ്മയും (Rigidity) സ്ഥിതിഗതികളെ നേരിടുന്നതിൽ അപ്രാപ്തിയും ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ശാരീരികമായ കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഈ തകരാറുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞരമ്പുരോഗികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലത്തേയോ, ദേശത്തേയോ കുറിച്ചു ഇവർക്ക് വികലധാരണമില്ലെന്നുവരാം. അഹേതുകക്ഷീണാനുഭൂതി, മാനസികവിഘടന, അനുവശ്യമായ ഉട്കണ്ഠ, അസാധാരണമായ ഭയം, ഗ്രസ്തത, ബാധ്യത എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായ ഞരമ്പുരോഗങ്ങൾ. ഇവ ഓരോന്നിന്റേയും സവിശേഷതകൾ ഇനി പരിശോധിക്കാം.

1. ക്ഷീണാനുഭൂതി (Neurasthenia)

സമുദായധാരണമല്ലെങ്കിലും അതിപ്രധാനമായൊരു ഞരമ്പുരോഗമാണിത്. ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുമായി വി

ദുർബ്ബലം പോലുമില്ലാത്ത ഈ ക്ഷീണാനുഭൂതി വിശ്രമം കൊണ്ട് നിഷ്ക്രാന്തിമാകയില്ല. ഗാഢമായ നിദ്രക്കുശേഷവും ഈ അനുഭൂതി തുടരും. തലവേദന, മലബന്ധം, ഉറക്കമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ക്ഷീണാനുഭൂതിയുടെ കൂടെപ്പിറപ്പാണ്. ഉല്ക്കഷേപവും അത് സാക്ഷാല്ക്കരിക്കുന്നതിലുള്ള അപ്രാപ്തിയും തമ്മിലുള്ള മൽപിടത്തത്തിന്റെ പരിണതഫലമാണ് ഈ രോഗം. വിജയം വരിക്കാനുള്ള ശ്രമവും പരാജയബോധവും മാനസികസംഘർഷത്തിനിടവരുത്തുന്നു. പരാജയങ്ങൾ അധമതബോധം വളർത്തുന്നു. ഇതിനെ മറച്ചു വെക്കാൻ അബോധമനസ്സ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയത്രെ ഈ ക്ഷീണാനുഭൂതി. ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഉപായങ്ങളാണ് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ. പരാജയത്തിന് വഴിവെക്കുന്ന പരിശ്രമങ്ങളിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാൻ പ്രത്യക്ഷമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് തലവേദന തുടങ്ങിയ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. തങ്ങളേക്കാൾ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ ലോകത്തിൽ വേറെയില്ലെന്ന് ഇത്തരം രോഗികൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അന്തർമുഖികളായ (Introverts) ഇവരുടെ അന്തരംഗം അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. അതിനാൽ പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് ഇവർ വേഗത്തിൽ ഇരയായിത്തീരുന്നു.

2. മാനസികവിഘടന (Psychological dissociation)

സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഞരമ്പുരോഗം മാനസികവിഘടനയാണ്. ഈ രോഗം

നിമിത്തം വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അവിച്ഛിന്നതയ്ക്ക് (Integrity of personality) ഹാനിതൃകയും വികൃതമായ ചേഷ്ടകൾ പ്രകടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപസ്താരഗോഷ്ടികൾ (Hysterical Symtoms) ഒരുതരം മാനസികവിഘടനയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ്. വിചിത്രചേഷ്ടകൾക്ക് ഹേതുവായിത്തീരുന്ന അനുഭവങ്ങളെ പാടെ വിസ്തരിക്കുന്നുവെന്നതാണ് മാനസികവിഘടന ബാധിച്ച രോഗികളുടെ പ്രത്യേകത. പക്ഷവാതം പിടിപ്പെട്ടാലെന്ന് പോലെ, ശരീരത്തിന്റെ ചില അവയവങ്ങൾ നിശ്ചലമായിത്തീരുന്നതും ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ചിലർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും മറുചിലർക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈകാരികഭൗമബലങ്ങളുള്ളവർക്കാണ് ഈ രോഗം അധികമായി ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്വപ്നാടനം പോലും ഒരുതരം അപസ്താരഗോഷ്ടിയാണത്രെ! ഞ്ഞെടുണ്ടാക്കുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ സ്തരണാശക്തിയെ ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് സ്മൃതിഭംഗം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയാം. അപസ്താരഗോഷ്ടികൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു യുവതിയുടെ കഥ പിയറിജാനെറ്റ് (Pierre Janet) ഇപ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു:

പതിമൂന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ ആത്മവൃത്താലോചനകൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഭയവിഹ്വലമായി ഓടുകയും ശുദ്ധീകരണത്തിനായി തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുകയും ചെയ്തുവത്രെ. അതോടെ ആത്മവൃത്തം നിന്നുപോയി. തണുപ്പുകാരണം വീര്യം പനിയുമുണ്ടായി. പിന്നീട് ആത്മവൃത്താലോചനകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ ശ്രമം

ഷം മാത്രമാണ്. അതോടെ അപസ്താരഗോഷ്ടികൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് പ്രതിമാസം ആത്മവത്തോടൊപ്പം അപസ്താരവുമുണ്ടായി. മാനസികാപഗ്രഥനംകൊണ്ട് രോഗകാരണം ഗ്രഹിക്കുകയും, വ്യവചാരങ്ങൾകൊണ്ട് (Suggestions) വിസ്താരിതമായ ആദ്യത്തെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ നീങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അപസ്താരരോഗം എന്നുനേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമായി. വൈകാരികമായ അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് മാനസികവിഘടനക്ക് കാരണമെന്നും, സ്തുതിഭംഗം ഇതിന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പാണെന്നും ഇതിൽനിന്ന് ഗ്രഹിക്കാം.

കാഴ്ചയും കേൾവിയും കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും, ഞരമ്പുകൾ അസാധാരണമായ നിലയിൽ ചലിക്കുന്നതായും ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് തോന്നും. അന്യരുടെ അനുകമ്പയും ശ്രദ്ധയും തന്നിലേക്ക് തിരിക്കുക, ആക്ഷേപത്തിൽനിന്നും അപകടത്തിൽനിന്നും വിമുക്തരാകുക, പകരേറ്റാക്കുക തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളാണത്രെ വിഘടന രോഗികൾക്കുള്ളത്. അതിനാൽ ഇവരുടെ ദുർ്വാശി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഒരു തൊട്ടി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതിയെന്ന് പറയുന്നവരും ഇല്ലാതെയില്ല. ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളാണ് ഈ രോഗത്തിന് പ്രധാന കാരണം. ഇത് അധികമായി ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. ഗർഭപാത്രം (Hysteria) എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽനിന്നാണ് ഫിസ്റ്റീരിയ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ പണ്ടുപണ്ടെ ഈ രോഗം സ്ത്രീകളെയാണ് അ

ധികം പിടികൂടിയിരുന്നതെന്ന് അനമാനിക്കുവുന്നതാണ്.

3. അനാവശ്യമായ ഉല്ലണ്ണ (Anxiety Neurosis)

അനാവശ്യമായ ഉല്ലണ്ണയാണ് മറ്റൊരു ഞരമ്പ് രോഗം. പ്രത്യക്ഷമായ പ്രേരണകൂടാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുതരം ഭയമാണിത്. ആപല്ക്കരമല്ലാത്ത പേരകങ്ങൾ പോലും ഇത്തരം രോഗികൾക്ക് ആശങ്കാജനകമായിരിക്കും. ജീവിതസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഈ രോഗത്തിന് ഇരയാകാറുണ്ട്. ഇതികുറഞ്ഞവ്യത്യാസം, പ്രകോപ്യത (Irritability) അഹേതുകഭയം, ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഈ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെന്ന് പറയാം. ഉല്ലണ്ണയോടൊപ്പമുണ്ടാകുന്ന തലച്ചുറ്, അമിതമായ വിമർഷ്, അസാധാരണമായ ഹൃദയമിടിപ്പ്, വിശപ്പില്ലായ്മ, മലമുത്രടന്ധ്യം എന്നീ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾക്കു കാരണം ശാരീരിക അനാരോഗ്യമല്ലതന്നെ. ചില ലൈംഗിക ദുർബ്ബല്യങ്ങൾക്കും വിക്ക് തുടങ്ങിയ കായക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം ഇത്തരം ഉല്ലണ്ണകളാണത്രെ! അരക്ഷിതബോധം, രക്ഷിതാക്കന്മാരുടേയും അദ്ധ്യാപകന്മാരുടേയും പ്രതികൂലമനോഭാവം, അദ്ധ്യയനാഭിപരിശ്രമങ്ങളിൽ പറുന്ന പരാജയങ്ങൾ, ഭാവിതെറ്റുപറ്റിയുള്ള അനിശ്ചിതാവസ്ഥ, ഹസ്തമൈഥുനം (Masturbation) എന്നിവയാണ് ഉല്ലണ്ണയ്ക്ക് കാരണമായിത്തീരുന്നത്.

4. അസാധാരണഭയം (Phobias)

മറ്റൊരുതരം ഞരമ്പുരോഗമാണിത്. ഭയങ്കര വസ്തുക്കളേയും സംഭവങ്ങളേയും പേടിക്കുന്നത് സർവ്വസാധാ

രണമാണ്. എന്നാൽ അവയുടെ സ്തരണയേയോ പ്രതികങ്ങളേയോ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞരമ്പുരോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണമായി കരുതണം. കൂട്ടിലിട്ട വന്യമൃഗത്തേയും, സൂപ്പ്ത്തിന്റെ ചിത്രത്തേയും, മുർഖൻ എന്ന പദത്തേയും, കൊലപാതകമെന്ന വാർത്തയേയും ഭയപ്പെടുന്നവർ മാനസികരോഗികളാണ്. നിരപദ്രവികളായ ജീവികളെ കാണുമ്പോൾ ഭയചകിതരായിത്തീരുന്ന പലരേയും ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവുതന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിയന്ത്രണാതീതമായ ഈ ഭീതി പല രൂപത്തിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ചിലർ ജലത്തേയും, മറുചിലർ അന്ധകാരത്തേയും ഭയപ്പെടുന്നു. ചിലർക്ക് തുറന്ന സ്ഥലവും മറുചിലർക്ക് അടച്ചിട്ട സ്ഥലവും ഭയമാണ്. ചിലർ രക്തത്തേയും വേറെചിലർ ജനസമൂഹത്തേയും പേടിക്കുന്നു. ചിലർക്ക് കയറാനാണ് ഭയമെങ്കിൽ മറുചിലർക്ക് ഇറങ്ങാനാണ് ഭയം. വിസ്തരിതമായ ചില പൂർ്വ്വാഭവങ്ങളാണ് അസാധാരണമായ ഈ ഭയത്തിന് കാരണം. പാലം കടക്കുമ്പോൾ ജലഭീതി (Hydro-phobia) പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേവൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി. ഇതൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരിക്കൽ തന്റെ അശ്രദ്ധനിമിത്തം ഒരു ബാലൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിച്ചാവാൻ ഇടയായെന്നും അന്നുമുതലാണ് ഈ ഭയം പിടിപെട്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചു. ഈ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയതിൽപിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജലഭയം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായും കാണുകയുണ്ടായി. ഭയത്തിന് കാരണമായ സംഭവങ്ങൾ എ

ല്ലാവരും ഓർമ്മിച്ചുവെന്ന് വരികയില്ല. തന്നിമിത്തമാണ് ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ അത് തുടരുന്നത്.

5. ഗ്രസ്സത (Obsession)

മറ്റൊരാളുടേതല്ല ഞാനല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. പ്രയോജനകരമോ യുക്തിയുക്തമോ അല്ലെന്ന് ബോധ്യം വന്നാലോ ആശയങ്ങൾ സദാ മനസ്സിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഈ രോഗത്തിനുള്ളത്. ചില സംഗീതരാഗങ്ങൾ, മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, സൂത്രങ്ങൾ, സംഖ്യകൾ എന്നിവ വിളക്കിനുചുറ്റും പാറകളെന്നപോലെ ചിലപ്പോൾ മനോമുക്തങ്ങളെ വലംവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രസ്സത ഞാനല്ലേ എന്നുള്ളതാണ്. അബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ച വിസ്മരിതാവസ്ഥയുടെ പ്രേരണനിമിത്തമാണ് ഈ ശല്യമുണ്ടാകുന്നത്. അബോധമനസ്സാണ് തോണ്ടിനോക്കിയാൽ ഈ രോഗത്തിന് നിദാനമായ പല രഹസ്യരേഖകളും കണ്ടുകിട്ടുമത്ര! ഇക്കാരണത്താൽ അവിചാരിതമായി നാം ഉരുവിട്ടു തീയതികൾ, സംഖ്യകൾ, നാമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് പിന്നിൽപോലും അബോധമനസ്സിന്റെ ഗുഹാഹ്വാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു.

6. ബാദ്ധ്യത (Compulsion)

ഗ്രസ്സതയ്ക്ക് സദൃശമായ ഒരു രോഗമാണ് ബാദ്ധ്യത. ആദ്യത്തേത് ചിന്തയേയും രണ്ടാമത്തേത് പ്രവൃത്തിയേയും ബാധിക്കുന്നുവെന്ന ഒരു വ്യത്യാസമേയു

ഇട്ടു. പ്രയോജനകരമല്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാനുള്ള ശക്തമായ അന്തഃപ്രേരണയെയാണ് ബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്. നിരാകരിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം പല വിചിത്ര ശീലങ്ങൾക്കും കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഈ രോഗം പിടിപ്പെട്ടാൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതും ശരിയാണോ എന്ന് ബലമായി സംശയിക്കും. പെട്ടി പൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, മുറി അടച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായി പലതവണ നിനച്ചു പോകും. തെറ്റ് പറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായി പലവരു കണക്ക് പുസ്തകം പരിശോധിക്കും. ഇവരിൽ ചിലർ ഇടക്കിടെ കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഉറങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പ് കട്ടിലിന് ചുറ്റും നടക്കുന്നവരേയും പടി കടക്കുമ്പോൾ അസാധാരണമായ വിധം മുണ്ട് കയറുന്നവരേയും ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. തല ചൊറിയൽ, തലയാട്ടൽ, മുഖം ചുളിക്കൽ, കൈകാലുകൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിചിത്ര ശീലങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം ബാധ്യതയാണത്രെ. വിസ്തരിതമായ തിക്താനുഭവങ്ങളാണ് ബാധ്യതയ്ക്കു കാരണം. അതിനാൽ ഇതിന്നും അബോധമനസ്സിൽ ഇറങ്ങിനോക്കാനാണ് ഫ്റോയിഡ് ഉപദേശിക്കുന്നത്.

b) മസ്തിഷ്കരോഗങ്ങൾ (Organic psychosis)

ഞരമ്പ് രോഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കുറിയും ഭ്രാന്തെന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതുമായ ചില രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇത്തരം രോഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മസ്തിഷ്കരോഗം. ശാരീരിക

കാരണങ്ങൾകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗമുണ്ടാകുന്നത്. ധർമ്മനികൾ ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിന് വേണ്ടത്ര രക്തം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് വരും. ചില ശാരീരികരോഗങ്ങളുടെ ഫലമായി മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഹാനി തട്ടിയെന്നും വരും. തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായിത്തീരുമ്പോൾ ഈ രോഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ചില ഔഷധങ്ങളുടെ അധികംകൊണ്ടും, ലഹരിപദാർത്ഥങ്ങൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും, ശക്തിയായ അടിയോ ഇടിയോ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടും മസ്തിഷ്കരോഗമുണ്ടായെന്നു വരും. ഇത് ശരീരഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമാണെങ്കിലും രോഗിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും, പ്രതികരണങ്ങളിലും മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ നിഴലിച്ചുകാണാം. തന്നിമിത്തമാണ് ഇതിനെ ഒരു മാനസികരോഗമായി കരുതുന്നത്.

c) മനോവൃത്തിരോഗങ്ങൾ (Functional psychoses)

മനോവൃത്തിരോഗങ്ങൾ പിടിപ്പെട്ടവർ മസ്തിഷ്കരോഗികളല്ലോലെ സ്വബോധമില്ലാത്തവരായിരിക്കും. തങ്ങൾക്കല്ല മറുരുളവർക്കാണ് തകരാറെന്ന് ഇത്തരക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദേശകാലബോധമില്ലാത്തവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഊരോ, പേരോ, വയസ്സോ പറയാൻപോലും സാധിച്ചില്ലെന്നുവരും. തങ്ങൾക്കും മറുരുളവർക്കും നാശകരമായ വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്ന ഇവരുടെ മനോവൃത്തികൾ ആകപ്പാടെ വികൃതമായിരിക്കും. മനോവൃത്തിരോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായി മൂന്നെണ്ണമാണ്. അവ:

1. ദ്രോഹാനഭൂതി (Paranoia)

പ്രധാനമല്ലെങ്കിലും പ്രസ്താവയോഗ്യമായ ഒരു മനോവൃത്തിരോഗമാണിത്. ദ്രോഹാനഭൂതി പിടിപെട്ടവർ തങ്ങളുടെ പരാജയങ്ങൾക്ക് കാരണം മറുളളവരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ രോഗം അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അപൂർവ്വമാണ്. മാനസികപതനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇത്തരം രോഗികളിൽ കണ്ടില്ലെന്നുവരും. തന്നിമിത്തമാണ് ചിത്തരോഗാസ്ത്രതികളിൽ ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തേയും കാണാത്തത്. സങ്കീർണ്ണമായ ദ്രോഹാനഭൂതി പല പരാക്രമങ്ങൾക്കും കാരണമായിത്തീരും. ഇത്തരം രോഗികളുടെ അന്തർമണ്ഡലങ്ങൾ അസ്വസ്ഥതയുടെ പടക്കളമായിരിക്കും. ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം പകപോക്കലാണ്. ലോകം മുഴുവൻ തങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇവർ മറുളളവരെ സംശയദൃഷ്ടി വീക്ഷിക്കുകയും, പ്രതികാരവാഞ്ഛരവളയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാകുന്നു. ഇവരിൽ ശക്തർ മറുളളവരുമായി തുറന്ന സംഘട്ടനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, അശക്തർ പരദ്രോഹത്തെ തലവീധിയായിക്കരുതി സഹനസമരം ചെയ്യുന്നു. ചിലർ മുറിവേററ വന്യമൃഗങ്ങളെപ്പോലെ പരുഷമായി പെരുമാറുകയും, മറുചിലർ തഞ്ചത്തിൽ പകപോക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചെറുപ്പകാലത്തു് ചെയ്തപോയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമാണ് ഈ രോഗത്തിന്നു കാരണമെന്ന് പറയാം. ന്യായീകരണംകൊണ്ട് ഈ ഭീതിയകറ്റാൻ ചില രോഗികൾ ശ്രമിച്ചെന്ന് വരും. ദ്രോഹിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം മഹാനാരാകയാൽ തങ്ങളും അങ്ങ

നെയുള്ളവരാണെന്ന് ഇവർ കരുതുന്നു. ദ്രോഹാനുഭൂതി പിടിപെട്ടവരിൽ ഏറിയകൂറും അതിബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. തന്നിമിത്തം മതോദ്ധാരകരോ, രാഷ്ട്രീയനേതാക്കളോ പരിഷ്കൃതാക്കളോ ആണ് തങ്ങളെന്ന് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നു. ഈ അഹന്തനിമിത്തം തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സമുദായത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിനും ഇവർ ദ്രോഹംചെയ്യുന്നു. കാവിവസ്ത്രം ധരിച്ച് അന്യർക്ക് ദ്രോഹംചെയ്യുന്നവരേയും ദേശീയപതാക വീശി പുലഭ്യം പറയുന്നവരേയും ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ അബോധമനസ്സാണ് പരിശോധിച്ചാൽ, രഹസ്യജീവിതത്തിലെ പല കറുത്ത വശങ്ങളും വെളിപ്പെടുന്നതാണത്രേ!

2 തീവ്രവികാരവൈരുദ്ധ്യം

(Psychosis of emotional extremes)

തീവ്രവികാരവൈരുദ്ധ്യം മനോവൃത്തിരോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനമായ ഒന്നാണ്. അങ്ങേയറ്റത്തെ ആനന്ദാനുഭൂതിയും, സന്താപാനുഭൂതിയും ഇടവിട്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ഇത്തരം രോഗികൾക്കുള്ളത്. ഏതവസ്ഥയിലായാലും ഈ രോഗം മനോവൃത്തികളെ മുഴുവൻ തകരാറാക്കുന്നു. അതിരറ്റ ആഹ്ലാദംകൊണ്ട് ആടുകയും, പാടുകയും, തുള്ളിച്ചാടുകയും ചെയ്യുന്ന ഇവർ അസഹ്യമായ ദുഃഖഭാരംകൊണ്ട് സ്താനതപുണ്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകൾക്കുമിടയിൽ സാധാരണപോലെ പെരുമാറുന്നതും കണ്ടേക്കാം. പലരിലും പലതരത്തിലാണ് ഈ രോഗം കാണപ്പെടുന്ന

ത്. ചിലർക്ക് ആനന്ദാത്മിയം (Mania) മറുചിലർക്ക് സന്താപാത്മിയം (Depression) മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതും കാണാറുണ്ട്. വൈകാരികവികാസത്തെ വിപ്ലവപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ശൈശവത്തിലുണ്ടായതാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണമെന്ന് പറയാം.

3. മനോനാശരോഗം (Schizophrenia)

മനോവൃത്തിരോഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനവും കഠിനവുമായത് മനോനാശരോഗമാണ്. മിക്കവാറും ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണിത്. അതിനാൽ ഇതിന് യുവമനോനാശരോഗം (Dementia praecox) എന്നും പേരുണ്ട്. ചിന്താക്ഷമം, അനാവശ്യമായ ഭയം, അനിശ്ചിതാവസ്ഥ എന്നിവ ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭലക്ഷണങ്ങളാണ്. രോഗം പിടിപെടുന്നതോടെ മനസ്സ് നിഷ്ക്രിയത്വത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കാലപ്പഴക്കംനിമിത്തം മസ്തിഷ്കത്തിനും, സിരാസന്ധികൾക്കും, ഈ രോഗം കേടുപരുത്തിയേക്കും. അതിനാൽ ഇതൊരു മസ്തിഷ്കരോഗമാണെന്ന് ചിലർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവന്നുവരും. മനോനാശരോഗം പല രൂപത്തിലും കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ചുരുപാടുകളോടുള്ള പൂർണ്ണമായ അശ്രദ്ധയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണം. വിദൂരസ്ഥമായ ഏതോ വസ്തുവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുപോലെ, നിശ്ചലരാമി ഇരുന്ന് കാലം കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇത്തരക്കാരിൽ ചിലർക്കുണ്ടാകും. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇവരിൽനിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുകയില്ല. ചോദ്യകർത്താവിനെ അശ്രദ്ധമായി ഒന്ന് നോക്കിയെന്ന് വ

രും. ഏതു ഉല്പടമായ പ്രേരകങ്ങൾക്കും ഇവരുടെ മനസ്സിൽ നവരൂപത്തെ ജ്ഞിക്കാൻ വയ്യ. ഈ രോഗം ബാധിച്ച മറ്റുചിലർ അത്മശൂന്യമായും അപ്രസക്തമായും പലതും നൊടിയുകയും, ചിലപ്പോൾ പരാക്രാന്തങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റുചിലർക്ക് മിഥ്യാഭൂതികൾ—വിശേഷിച്ചും ദുശ്ശൃംഗം ശ്രാവ്യവുമായവ—ഉണ്ടായിരിക്കാണ്ടിരിക്കും. തങ്ങളുടേതായ ഒരു പ്രത്യേക ലോകത്തിലാണ് ഈ ഹതഭാഗ്യർ ജീവിക്കുന്നത്. ഇക്കാരണത്താലാണ് ചുറ്റുപാടുകളിൽ തികഞ്ഞ അശ്രദ്ധ ഇവർ കാണിക്കുന്നത്. ഇവരെക്കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചെയ്യിക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ, ഒരുപക്ഷേ ദുസ്സാദ്ധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. തന്നിമിത്തം ഇവരെ ചികിത്സിക്കുന്നത് വിഷമമായി ഒരു കൃത്യമായിത്തീരുന്നു.

ഉപരിസൂചിതമായ മാനസികരോഗങ്ങളെല്ലാം വിസ്തരിതമായ തിക്താനുഭവങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളാണെന്ന് വരാം. അജ്ഞാതമായ അനുഭൂതികളെ സ്തുതിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് രോഗനിവാരണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗം. ഈ കൃത്യത്തെയാണ് മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ മാനസികാപഗ്രഥനമെന്ന് പറയുന്നത്. മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ (Tools) ഉപാധികൾ (Conditions) പടികൾ (Stages) എന്നിവയെപ്പറ്റി അടുത്ത അദ്ധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

അദ്ധ്യായം മൂന്നാം

മാനസികാപഗ്രഥനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും മാഗ്ഗങ്ങളും

മാനസികരോഗങ്ങളുടെ തരങ്ങളും അവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളും കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചുവല്ലോ. പ്രേയിധിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയകളാണ് മിക്ക മാനസികരോഗങ്ങൾക്കും കാരണം. മനസ്സിന്റെ അവഗാഹതയിൽ സത്യാഗ്രഹസമരം നടത്തുന്ന സങ്കലനങ്ങളെ നിലക്കു നിർത്തിയാൽ മാത്രമെ, ആ പടഹധ്വനി അടങ്ങുകയുള്ളൂ. ചുരുക്കത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം തപ്തമായ ദ്രവീകരണംകൊണ്ട് മനോമണ്ഡലത്തെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കരണീയമായ ഏറ്റവും സുഗമ

മായ കൃത്യം ആ വികൃതിക്കുടക്കുള്ള ചൂണ്ടലിട്ട് പിടിക്കുകയാണ്. ഇതത്രെ മാനസികാപഗ്രഥനം.

അപഗ്രഥനരീതികൾ രോഗിയുടെ പായത്തേയും, രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം, പഴക്കം, കാരണം, കാഠിന്യം, എന്നിവയേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അവരുടെ ദിവ്യാസ്വപ്നങ്ങൾ രോഗ കാരണം നിണ്ണയിക്കുന്നതിനുതക്ക നല്ലൊരു മനോദൃഷ്ടിയാണ്. എന്നാൽ മിക്ക കുട്ടികളും ഇവ വെളിപ്പെത്താൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചേക്കാം. ഇത്തരക്കാരുടെ മാനസികസംഘർഷങ്ങൾ നിണ്ണയിക്കുന്നതിന് ഇവരെ ചില ലീലകളിൽ വ്യാപൃതരാക്കി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് പേണ്ടത്. മുതിർപ്പരുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റുചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ അനിവാര്യമായിത്തീരുന്നു. സൗഹാർദ്ദ സംഭാഷണങ്ങൾ, ചോദ്യാവലികൾ, ആരോപകപരീക്ഷകൾ (Projective tests, നിരീക്ഷണങ്ങൾ, സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എന്നിവകൊണ്ട് വിസ്തരിതമായ പൂർവ്വകാലാനുഭവങ്ങളെ സ്തുതിപഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ രോഗിയെ സഹായിക്കുകയാണ് ഒരു മാർഗ്ഗം. രോഗിക്ക് മനഃപരിവർത്തനമുണ്ടാകുന്നതുവരെ ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നല്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം.

അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപാധികൾ

വിചിത്രചേഷ്ടകൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതീകാത്മകങ്ങളായി (Symbolic) പരിഗണിച്ചും, ആശയ സംയോജനംകൊണ്ട് (Association of ideas) അവയ്ക്ക്

വ്യാഖ്യാനം നൽകിയും, സാധാരണസ്ഥിതിയിലും വശീകൃതസ്ഥിതിയിലും (Hypnosis) യുക്തമായ വ്യവഭാസങ്ങൾ (Suggestions) നൽകിയും രോഗകാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് പൊതു ചെയ്യുള്ള പോലാണ് മാനസികാപഗ്രഥനമെന്നത്. എന്നാൽ ഫ്രോയിഡ് ആവിഷ്കരിച്ച അപഗ്രഥനസമ്പ്രദായത്തിൽ വ്യവഭാസത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. ശേഷിച്ച മാഗ്ഗങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയാണ് ഫ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നത്. മാർഗ്ഗം ഏതായാലും ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെ. മാനസികാപഗ്രഥനത്തിൽ അവശ്യം ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യം ഭിഷഗ്വരനും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള രഞ്ജിപ്പാണ്. ഇവർക്കിടയിൽ അസുഖമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രതിവിധിയ്ക്ക് കാലതാമസമുണ്ടാകും; ചിലപ്പോൾ അസാധ്യമായിത്തീർന്നും വരും. അതിനാൽ ഭിഷഗ്വരൻ നല്ല നയജ്ഞനും, ക്ഷമാശീലനും, ദീനഭയഘ്രവുമായിരിക്കണം. ജീവിതവീക്ഷണത്തിൽ തൃപ്തികരമായ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുകയാണ് അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇക്കാര്യം ഭിഷഗ്വരൻ മറക്കരുത്. രോഗിയോടു് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചികിത്സകന് രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ പരിവർത്തനമുണ്ടാക്കാൻ വയ്യ. ഫ്രോയിഡിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ, “അപഗ്രഥനം ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗിക്ക് പറയാനാവാത്ത പലതും ഭിഷഗ്വരൻ പറയേണ്ടിവരും; തോന്നാത്ത ആശയങ്ങൾ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കേണ്ടിവരും; ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് രോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവീടേണ്ടിവരും; മാനസികാപഗ്രഥനം നിഷ്പക്ഷമായൊരു ശാസ്ത്രീയഗവേഷണമല്ല, മറിച്ച് ചികിത്സാപരമായ ഇടപെടലാണ്.” ഇതിൽനിന്ന്

നയജ്ഞനായ ഭിഷഗ്വരൻ മാത്രമേ ഫലപ്രദമായി ചികിത്സിക്കാനാവൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ

മനസ്സിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾനിമിത്തമാണല്ലോ മിക്ക മാനസികരോഗങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത്. മാനസികസംഘർഷങ്ങളും വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമാണ് ഇവയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുന്നത്. അതിനാൽ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കൽ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ അവിഭാജ്യമായൊരു ഘടകമായിത്തീരുന്നു. ഇതിന് പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് ആരോപക പരീക്ഷകൾ. ഇവയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്ന രോഗികൾ തങ്ങളുടെ ആത്മബോധത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തുന്ന മനോവ്യാപാരങ്ങൾ അന്യരിൽ ആരോപിക്കുന്നു. അബോധമനസ്സിന്റെ കരുത്തുങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഇത്തരം പരീക്ഷകൾ സഹായിക്കും. പദസംയോജനം (Word Association) വാക്യപൂരണം (Sentences Completion) എന്നിവയാണ് ആരോപക പരീക്ഷകളുടെ രണ്ടുരീതികൾ.

ഒരു പ്രേരകം നല്കി (Stimulus) അതിന് പെട്ടെന്ന് നുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം (Response) പഠിക്കുകയാണ് പദസംയോജനരീതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യം. രോഗിയുടെ അബോധമനസ്സിൽ കടികൊള്ളുന്ന സങ്കല്പനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന്നിതുപകരിക്കും. പ്രതികരണത്തോടൊപ്പം അതിനെത്തുടർന്നു സമയവും പരിഗണിക്കപ്പെടും. പ്രതികരണമില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും, പ്രേരകപദം ഉരുവിട്ടു

ബോൾ. രോഗിയുടെ വൈകാരിക പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഈ ഫിക്കാവുന്നതാണ്.

വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തത്വവും ഇതുതന്നെയാണ്. പെട്ടെന്നു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന പദങ്ങൾ അന്തർപ്രേരിതമായിരിക്കും. കാലവിളംബം വരുത്തുകയോ വൈമനസ്യം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രോഗിയുടെ അന്തരംഗം വൈകാരികസംഘർഷത്തിന്റെ കേളിരംഗമാണെന്നു അനുമാനിക്കാം. പൂർത്തിയാക്കപ്പെട്ട വാക്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ രോഗിയുടെ ആശങ്കകൾ, ആശങ്കകൾ, അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ, മനോഭാവം എന്നിവ ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും.

വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ചോദ്യാവലിയാണ്. ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ രോഗിയുടെ മാനസികസംഘർഷങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തും. വ്യക്തിത്വത്തെ പലരും പലവിധത്തിലാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതിനാൽ വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യാവലികൾ കൊണ്ടു് വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിവരും. ദുഷ്ടാന്തമായി, കാൾഗുസ്സവ്യുങ് വ്യക്തികളെ അന്തർമുഖികളെന്നും (introverts), ബഹിർമുഖികളെന്നും (extroverts) രണ്ടായി തരം തിരിച്ചതായി കാണാം. രോഗി ഏതു താത്തിൽ പെട്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനു താഴെ കൊടുത്ത മാതൃകയിലുള്ള ചോദ്യാവലി ആവശ്യമാണ്.

‘ഉണ്ട്’ എന്നോ ‘ഇല്ല’ എന്നോ ഉത്തരം പറയുക

1. നിങ്ങൾ അധികം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
2. വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
3. തനിച്ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
4. അഭിപ്രായം വേഗത്തിൽ മാറ്റാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
5. മറ്റുള്ളവരുമായി സഹകരിക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
6. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
അധികം ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
7. സ്തുതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രവൃത്തി
നന്നാക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
8. നിങ്ങളെപ്പറ്റി മാത്രം ചിന്തി
ക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
9. മറ്റുള്ളവരെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.
10. പൊതുജനങ്ങളിൽ
സംബന്ധിക്കാറുണ്ടോ? ... ഉണ്ട്-ഇല്ല.

അന്തർമുഖികളുടെയും ബാഹ്യമുഖികളുടേയും സ്വഭാവവ്യത്യാസങ്ങൾ അറിയുന്ന അപഗ്രഥകന് ഈ ചോദ്യാവലിക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിൽനിന്ന് രോഗിയുടെ വ്യക്തിത്വം ഏതു തരത്തിൽ പെട്ടതാണെന്ന് അനായാസേന ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും.

സ്വപ്നങ്ങൾ — മറ്റൊരു വക രണം

മാനസികരോഗങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാകാം അവനികളാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ. ഭൂതപിശാചുക്കളെ

ടേബോ, മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ പൂർവ്വികന്മാരുടേയോ സമാഗമത്തെയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ കുറിക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. കാലദേശാഭിപ്രായങ്ങളുടെ വിചിത്രമായ സമ്മേളനമാണ് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയ്ക്കും ഇടവരുത്തിയത്. മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വളർച്ചയോടെ സ്വപ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയിൽ ഗണ്യമായ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമാണെന്നും (Symbolic) അബോധമനസ്സിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന നിറപോരത്ത അഭിലാഷങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്നും ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. എല്ലാതരം സ്വപ്നങ്ങളുടേയും ഉറവിടം അബോധമനസ്സാണെന്ന വാദം അപ്പടി സ്വീകരിച്ചുകൂട. കാരണം ഉപബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനം നിമിത്തവും ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം ഹേതുവായും സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിശന്നവൻ വിഭവസമൃദ്ധമായ സദൃശ്യം, ദരിദ്രന് അളവറ്റ ദ്രവ്യവും, കാമുകന് കാമുകിയും, കുടിൽവാസിക്ക് കൊട്ടാരവും, പരവശന് പരിഹാരവും ലഭിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ ദുർല്ലഭമല്ലല്ലോ. ഇവയെല്ലാം ചിരകാലാഭിലാഷങ്ങളുടെ അവതാരമാണെന്ന് വരാം. തന്നിമിത്തം അബോധമനസ്സുമായി ഇവയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്നു ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. പ്രതീകാത്മക സ്വപ്നങ്ങളെ നാടകങ്ങളോടുപമിക്കാം.

അണിയറവേഷവും അരങ്ങ് വേഷവും

ഒരു നാടകം അരങ്ങേറുന്നതിനുമുമ്പ് അണിയറയിൽ നടക്കുന്ന വേഷവിധാനാദി ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച്

പ്രേക്ഷകർ അറിഞ്ഞില്ലെന്നുവരാം. ഒരു കഥാതന്തു, അതിൽ കുറെ പാത്രങ്ങൾ—ഇത്രമാത്രമാണ് കാണികൾ ഊഹിക്കുന്നത്. സംവിധായകന്റെ സാമർത്ഥ്യമോ, വേഷക്കാരാടെ തനിനിറമോ പ്രേക്ഷകരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ തൽക്ഷണം പെട്ടില്ലെന്ന് വരാം. ഇത് നാടകത്തിന്റെ വിജയത്തിനും, ആസ്വാദ്യതയ്ക്കും ആവശ്യമാണെന്നും. യഥാർത്ഥത്തിൽ അണിയറയിൽ ഒരു വേഷവും, അരങ്ങത്തു് മററൊരു വേഷവുമാണ് അഭിനേതാക്കൾക്കുള്ളതു്.

ആദ്യെ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കാനും, യഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നിഴൽ വീശാനും സംവിധായകൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂത്രമാണിതു്. കഥയുടെ സാരമായ ഭാഗമൊഴിച്ചു് ശേഷിച്ചവയിൽ ചിലർ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതു് ചിലപ്പോൾ ഒരാവശ്യമായും തീരാറുണ്ട്. കഥയുടെ ദൈർഘ്യം, അഭിനയത്തിനാവശ്യമായ സമയം, കാണികളുടെ താല്പര്യം എന്നിവ പരിഗണിച്ചു് സംവിധായകൻ നാടകത്തെ നീട്ടുകയോ, കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും സ്വാഭാവികമാണ്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ സിംഹാസനത്തിനു് പകരം കസേലയും, വാളിനുപകരം വടിയും, രക്തത്തിനു് പകരം ചപ്പിയും, കള്ളിനുപകരം കഞ്ഞിവെള്ളവും, പശ്ചാത്തലദൃശ്യങ്ങൾക്കു പകരം ചിത്രപടങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതു് ഇന്ന് സർവ്വസാധാരണമായിത്തീർന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരുടെ സ്വഭാവം, താല്പര്യം, സന്ദർഭം എന്നിവയ്ക്കനുസരിച്ചു് പ്രത്യേക രസങ്ങൾക്കു് പ്രാമുഖ്യം കല്പിക്കുന്നതും സംവിധാനത്തിന്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ്.

ഇതുപോലെ സ്വപ്നാടകത്തിനും ഒരു അണിയറയും സംവിധായകനുമുണ്ട്. അണിയറ അബോധമനസ്സും, സംവിധായകൻ സെൻസറുമാണ്. സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് സെൻസറാണെന്ന കാര്യം ഫ്രോയിഡ് തുറന്നുപറയുന്നില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽനിന്ന് ഇക്കാര്യം ഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്. സ്വപ്നങ്ങളുടെ ആന്തരഘടകം (Latent Content) അണിയറവേഷത്തിനും, ബാഹ്യഘടകം (Manifest Content) അരങ്ങ്വേഷത്തിനും സദൃശമാണ്. സെൻസറുടെ വിലക്ക് നിമിത്തമാണ് സ്വപ്നാശയങ്ങൾക്ക് ഈ വേഷവൈവിധ്യമുണ്ടാകുന്നത്. ബോധമനസ്സിനെ വഞ്ചിക്കുകയാണത്രെ പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അതിനാൽ ബാഹ്യഘടകത്തിന്റെ തനിമയും കാണണമെങ്കിൽ അണിയറയിൽ (അബോധമനസ്സിൽ) കടന്നുചെല്ലണം.

സ്വപ്നരൂപീകരണത്തിൽ പ്രതീകവൽക്കരണം (Symbolisation), സ്ഥാനമാറ്റം (Displacement), സംക്ഷേപണം (Condensation), വിശദാംശ വിപുലീകരണം (Secondary elaboration) എന്നീ കൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്കൊണ്ടാണ്, അതായത്, ബാഹ്യഘടകത്തിന്റെ മാതാവലയിൽ കുടുങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ്, സ്വപ്നദർശിക്ക് അതിന്റെ ആന്തരാത്മം ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. സ്വപ്നസുഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഗാഢമായി ഉറങ്ങുന്ന ബോധമനസ്സിനെ അലട്ടാതിരിക്കാനായി മറ്റൊരു രക്ഷാ നടപടി കൂടി സെൻസർ കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ടത്രെ. സ്വപ്നാശയങ്ങളെ പ്രച്ഛന്നവേഷമണിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവയുടെ വൈകാരികതീക്ഷ്ണതയിൽ അമർപ്പ് വരു

ത്തി മയപ്പെടുത്തുകയാണിത്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ചില പ്ലോൾ ആന്തര-ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ വിരുദ്ധരസപ്രധാനങ്ങളായിത്തീർന്നുവെന്നും ഫ്രോയിഡിന്റെ അനുകൂലികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിഗണിച്ചാവണം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്.

സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന് ചില മാതൃകകൾ

ബക്കിങ്ങാംകൊട്ടാരത്തിൽ ഒരുതേയിലസല്ലഭത്തോടുകൂടി പോയപ്പോൾ മറുഭാവം നൽകിയ മാന്യമായ സ്ഥാനം തന്നെ രാജകീയദമ്പതികൾ നൽകിയില്ലെന്ന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കാരൻ സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി. തന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അസംഗതമായ ഈ സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് അയാൾ ചിന്തിക്കുകയോ, അതിന്റെ ആന്തരാരംഭം ഗ്രഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല. പ്രസിദ്ധ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനായ ചെക്സ്കാൾ ഇയാളോടു ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ്, ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് മുന്നണിയിൽ സ്മൃതർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടും ഉദ്യോഗക്കയറ്റമോ മറ്റു ബഹുമാനങ്ങളോ നൽകാത്തതിൽ തന്നെ കഷ്ടതയും നൈരാശ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മാനസികസംഘർഷത്തിന്റെ ഫലമായി ഇയാൾക്ക് ക്ഷീണാനന്ദം പിടിച്ചെടുത്തുവെന്ന് പിന്നീട് തെളിയുകയും ചെയ്തു. ഈ സ്വപ്നം പ്രതീകാത്മകമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. രാജകീയദമ്പതിമാർ മേലധികാരികളെയും, തേയിലസ

പ്ലാതോണിലെ അവഗണന അവരുടെ അനീതിയേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.

ഏഴുവയസ്സ് പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കൽ ഒരു രാക്ഷസനെ കൊന്നതായി സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി. അപഗ്രഥനത്തിൽനിന്ന് മനസ്സിലാമതു് രാക്ഷസൻ അപഹരൻ ജ്യേഷ്ഠൻതന്നെയാണെന്നാണ്. തന്നോടു് മാതാപിതാക്കൾ വേണ്ടത്ര വാത്സല്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുട്ടിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചുകാലമായി അതിനാൽ തന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെ അപഹരിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠനെ എങ്ങിനെയാണെങ്കിലും തകർക്കണമെന്ന് ആ കുട്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുവത്രെ. ഈ അഭിലാഷപൂർത്തീകരണമാണ് സ്വപ്നംകൊണ്ട് സാധിച്ചതു്. സമർത്ഥനായ സെൻസർ (സംവിധായകൻ) കുട്ടിയെ അപരാധബോധത്തിൽനിന്ന് രക്ഷിക്കാൻവേണ്ടി ജ്യേഷ്ഠനുപകരം ഒരു രാക്ഷസനെ അവതരിപ്പിച്ചുവെന്നുമാത്രം. രാക്ഷസനെ കൊല്ലുന്നത് ധീരതയുടെ ലക്ഷണമാണല്ലോ. അങ്ങിനെ സ്വപ്നത്തിലാണെങ്കിലും മാതാപിതാക്കളുടെ അഭിനന്ദനവും വാത്സല്യവും കുട്ടി നേടുകയും ചെയ്തു.

മേല്പ്രകാരമുള്ള രണ്ടു് സ്വപ്നങ്ങളും താരതമ്യേന സരളമാണ്. മാനസികസംഘർഷത്തിന്റെ കഠിനമായ അനുഭവമനുസരിച്ച് സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യഘടകം സങ്കീർണ്ണമായിത്തീരും. ഉദാഹരണമായി, മെൻഡൽ ഷെർമൻ (Mandel Sherman) വിവരിക്കുന്ന രണ്ടു സ്വപ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

പത്തൊമ്പതു വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം തിരക്കും തിരക്കുമുള്ള ഒരു തെരുവിൽ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി അറിയാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു. വഴിപോകുന്നവരിൽ ആരുംതന്നെ അവനെ തിരിച്ചറിയുകയോ അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യനായ ഒരു മദ്ധ്യവയസ്കൻ അവനെ അയാളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുകയും മാനുഷമായ ഒരു ജോലി നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങിനെ സുഖകരവും സ്വതന്ത്രവുമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പലപ്പോഴും ഗ്രാമത്തിലുള്ള തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകാൻ ആ കുട്ടി വിഹ്വലശ്രമം നടത്തുകയുണ്ടായി. ഇതായിരുന്നു സ്വപ്നം. അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഫലമായി വെളിവാക്കപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. ഈ കുട്ടി ഒരു ദത്തപുത്രനാണ്. ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് മാത്രമാണ് ഈ കാര്യം അവൻ ഗ്രഹിച്ചത്. അതോടെ തന്റെ വളർത്തച്ഛനമ്മമാർ തന്നോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന മിഥ്യയാശ്വാസം അവനുണ്ടായി; അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെട്ട; ദിവാസ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങി; പഠിപ്പിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതായി; ഓടിപ്പോയി സ്വതന്ത്രനായി ജീവിക്കാൻ പല തവണ വിചാരിച്ചു. ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ സ്വപ്നം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവന്ന് നല്ലൊരു ജോലി നൽകിയ സൂര്യൻ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പ്രതീകമാണ്. ചെറുപ്പം തന്നെ വളർത്തിയവരോട് കൃതജ്ഞത കാണിച്ചുവെന്ന അപരാധത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻവേണ്ടിയാണ് സെൻസർ അവനെക്കൊണ്ട് ഗ്രാമവീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു

പോകാൻ വിഫലശ്രമം ചെയ്തിച്ചത്. ആ നഗരത്തിൽ കുട്ടി അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ അവന്റെ മാനസികസംഘർഷങ്ങളെയാണ് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ഇരുപതു വയസ്സായ ഒരു യുവാവ് കണ്ട സ്വപ്നം ഇതായിരുന്നു. ഗ്രാമപ്രദേശത്തുള്ള തന്റെ പുതിയ വീട്ടിൽ രണ്ട് സഹപാഠികളുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരാൾ ഓടിവന്ന് ആ യുവാവിന്റെ കന്നുകുലികളെല്ലാം ഓടിപ്പോയെന്ന് അറിയിച്ചു. ഉടനെ അവയെ തേടിപ്പിടിക്കാനായി യുവാവ് പുറപ്പെട്ടു. വഴിയിൽവെച്ച് ചിലർ അയാളുടെ തകർന്ന വേലിയെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതും കേട്ടു, വേലി നന്നാക്കുകയും കന്നുകുലികളെ തരിച്ചുകൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിവന്നപ്പോഴെക്കും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്ഥലംവിട്ടിരുന്നു. സ്വപ്നവയാലാനത്തിൽനിന്ന് വെളിപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസക്കാലമായി ഈ യുവാവ് വിവാഹിതനായ ഒരു യുവതിയുമായി പ്രേമബന്ധത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ശിശുവിന്റെ മാതാവു കൂടിയായ പ്രസ്തുത യുവതിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിവാഹമോചനം സാധ്യമായിരുന്നില്ല. തന്റെ രാഗവായ്പിനെപ്പറ്റി അച്ഛനമ്മമാർ അറഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ പെറുക്കുമെന്നും, വിവാഹത്തിന് കാലവിളംബം വരികയാണെങ്കിൽ തന്റെ പ്രേമഭാജനം തന്നെ കയ്യൊഴിക്കുമെന്നും ഈ യുവാവ് ഭയന്നിരുന്നു. ഈ സംഘർഷത്തിന്റെ സന്താനമാണ് യുവാവിന്റെ സ്വപ്നം. വേലിയുടെ തകർച്ച സ്വഭാവദുഷ്ടതയെന്നും, വേലി നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്വഭാവസംസ്കരണോദ്യമത്തെയും, സുഹൃത്തുക്കൾ

ളുടെ തിരോധാനം കാമുകിയുടെ തിരസ്കരണത്തേയും കാണിക്കുന്നു.

സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രതീകാത്മകമാണെന്നും, സ്ഥാനമാരം, സാക്ഷേപണം, വിപുലീകരണം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും മേലുദ്ധരിച്ച സ്വപ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കാം. അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷങ്ങളുടേയും ഒതുങ്ങാത്ത പരാജയബോധത്തിന്റെയും, നിലക്കാത്ത ഉൽക്കണ്ഠയുടേയും പ്രതീകാത്മകമായ പ്രതിനിധാനമാണ് സ്വപ്നങ്ങളെന്ന് പറയാം. തനി നിറത്തിൽ ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്വപ്നശയങ്ങൾ പ്രച്ഛന്നവേഷമണിയുന്നത്. ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ ആന്തരത്വം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ മടിക്കുകയില്ല അതിനാൽ ചികിത്സകന് രോഗിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രയോജനകരമായിത്തീരുന്നു. ആശയസംയോജനംകൊണ്ടും, അപഗ്രഥനംകൊണ്ടും സ്വപ്നസാരം ഗ്രഹിക്കാൻ ഭിഷഗ്വരന് കഴിയും.

സ്വപ്നാശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുഭൂതികൾ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്ന രോഗികളും വിരളമല്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഭിഷഗ്വരൻ വിഷമത്തിലാകും. ഫ്രോയിഡ് തന്നെ തന്റെ “സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം” എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇതിന് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം നല്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ഒരു ചെടിയുടെ ലത്തിൻ നാമം സ്വപ്നദർശിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ആ രൂപം താൻ മുന്പൊരിക്കലും പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അ

യാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു. ഫ്രോയിഡ് വിഷമത്തിലായി. തന്റെ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളകുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. എന്നാൽ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം തന്റെ പഴയ നോട്ടപുസ്തകം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആ പദം ഒരിടത്ത് കുറിച്ചുവെച്ചതായി കണ്ടുവെന്ന് സ്വപ്നദർശി ഫ്രോയിഡിനെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്നുണ്ടായ ആനന്ദാനന്ദഭ്രമം അവിശ്വസനീയമായിരുന്നു.

പ്രതീകാത്മകചേഷ്ടകൾ—വേറൊരുപകരണം

പ്രതീകാത്മക സ്വപ്നങ്ങളെപ്പോലെ പ്രധാനമായ മറ്റൊരുപകരണമാണ് അസാധാരണചേഷ്ടകൾ. ഇവയിൽ ചിലത് പ്രതീകാത്മകമാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. മനോവൃത്തികൾ എത്രത്തോളം സങ്കീർണ്ണമാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം സംഘടനയിന് ഉഗ്രത കൂടുകയും, ചേഷ്ടകൾ പ്രതീകാത്മകമായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. ദിവസേന പലപ്രാവശ്യം കളിക്കുകയും ഇടയ്ക്കിടെ കൈകഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഹസ്തമൈഥുനം ചെയ്യുന്നവരോ, അമിതരായ ലൈംഗികാസ്വാദനം നടത്തുന്നവരോ ആണത്രെ. തങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുകയാണ് ഇക്കൂട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ അടിവസ്ത്രം മാറുന്നവരും, സ്വന്തം തോൽക്കുമ്പോൾ മറുക്കുവയ്ക്ക് നല്ലാത്തവരും ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ അശുഭവിമർശനമോ മറുക്കുവയ്ക്ക് പകരാതിരിക്കാൻവേണ്ടിയാണത്രെ. ഇത്തരം അസാധാരണ ചേഷ്ടകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്ന

തസ്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാൻ തന്റെ ആദ്യവിവാഹത്തിൽ അമിതമായി ലൈംഗികാസ്വാദനം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും, അത് ധർമ്മികമൂല്യങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു കൃത്യമായി താൻ കരുതിയിരുന്നവെന്നും അവർ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ ആശങ്കനിമിത്തമാണ് വികൃതചേഷ്ടകളുണ്ടായത്. ഇതുപോലെ ദുർഗന്ധംവമിക്കുന്ന വസ്തുക്കളോടും, അശുദ്ധമായ വസ്തു, സ്ഥലം എന്നിവയോടും കാണിക്കുന്ന അമിതമായ അമച്ഛവും അശുദ്ധിബോധത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അമിതമായ ഭയം, ദുർബ്ബല്യബോധം, അസ്വാസ്ഥ്യം എന്നിവയും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രതീകങ്ങളാവാം.

ചില ചേഷ്ടകൾ പ്രതീകാത്മകമാണെന്ന് ഡോ. ആൾഫ്രഡ് ഏഡ്ലർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് കാരണം മൈഥുനമല്ലെന്നും, അധഃതപസങ്കലന (Inferiority Complex) മാനെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു. വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്തേയും വസ്തുവേയും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും, ഒന്നാംതരം ചോട്ടലുകളിലും സിനിമാശാലകളിലും മാത്രം പോകുന്നതും അധഃതപചികാരങ്ങളെ (Inferiority Feelings) മാച്ചുവക്കാൻവേണ്ടിയാണ്. നഖം കടിക്കൽ, വിരലിവൽ, അസാധാരണമായ ഇമവെട്ടൽ എന്നിവയും പ്രതീകാത്മക ചേഷ്ടകളാണെന്ന് ഫ്രോയിഡിന്റെ അനുയായികളിൽ ചിലർ പറയുന്നു. ഇത്തരം വിചിത്രമായ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങി അപസ്താശോഷികൾവരെയുള്ള എല്ലാതരം അസാധാരണ ചേഷ്ടകളിലും പ്രതീകങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നത് ആശാസ്യമല്ലെന്ന് പാശ്ചാത്യരും ഇല്ലാതെയല്ല. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം

ണ്ടു്. ആഴിയിൽ ആണ്ടുപോകുന്നവൻ പടികിട്ടുന്ന എത്തും വിലയേറിയതാണല്ലോ. ഇതുപോലെ രോഗകാരണം നിണ്ണുചിക്കാൻ വിഷമം നേരിടുമ്പോൾ രോഗിയുടെ പ്രതീകാത്മകചേഷ്ടകളെ വിദഗ്ദ്ധൻ പിടികൂടേണ്ടിവരും.

അപഗ്രഥനത്തിന്റെ സ്വഭാവവും പടികളും

അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. കാലവളംബം വരുത്തുന്ന ഒരു ചികിത്സാസാസ്യദായമാണിതു്. ഫ്ലോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈഡിപസ് സങ്കലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശൈശവത്തിലെ അനുഭൂതികളെ വശകലനം ചെയ്ത് അസാധാരണചേഷ്ടകൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകുകയാണ് മാനസികാപഗ്രഥകൻ ചെയ്യുന്നതും. ചെയ്യേണ്ടതും. അതിനാൽ അബോധമനസ്സിൽ തങ്ങിനില്ക്കുന്ന തിക്താശയങ്ങളെ ശോധനചെയ്യാനുള്ള വിരോധവൃത്തിയാണ് മാനസികാപഗ്രഥനമെന്ന് പറയാം. നല്ല ശോധനയ്ക്കുശേഷം ഉണ്ടാകാറുള്ള സുഖാനുഭൂതി അപഗ്രഥനത്തിനുശേഷം മാനസികരോഗിക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖഹേതു അന്യരെ അറിയിക്കുമ്പോൾ കദനഭാരം കുറയുന്നതുപോലെ, രോഗകാരണം അറിയുമ്പോൾ മനസ്സിന് ആനന്ദവും, വികൃതചേഷ്ടകളുടെ എരിമുറുക്കത്തിന് അയവുണ്ടാകുന്നു. അചിരേണ അരോഗാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് ഇതു് വഴിതെളിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അമർത്തപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളുടെ സ്മരണം അവയോടു് ബന്ധപ്പെട്ട വേദനാജ്

നകമായ ആശങ്കകളെ ഉണർത്തുന്നതുകൊണ്ട് അസാധാരണമായ ചില പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് (Abreactions) അത് വഴിവെക്കുന്നു. ശരീരം നല്ലവണ്ണം വിയർക്കുന്നതോടൊപ്പം പനിയുടെ കാഠിന്യം കുറയുന്നതുപോലെ, മാനസിക രോഗിയുടെ അസാധാരണ പ്രതികരണങ്ങൾ പൂർവ്വകാല വേദനകൾ ശമിപ്പിക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ സംസാരിച്ചുതീർക്കുന്ന ആധുനിക രാഷ്ട്രീയസമ്പ്രദായത്തോടു് മാനസിക അപഗ്രഥനത്തെ ചിലർ ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപഗ്രഥനത്തിന്റെ ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് പ്രതിപാദിച്ചുവല്ലോ. ഇവയെല്ലാം ഒരർത്ഥത്തിൽ മാനസികചികിത്സയുടെ പടികൾതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ആശയസംയോജനം (Association of ideas) ബന്ധമാറ്റം (Transference situation) എന്നിവയാണ് അതിപ്രധാനമായ രണ്ട് പടികൾ. ഇവയുടെ സവിശേഷതകൾ ഇനി പരിശോധിക്കാം.

ആശയസംയോജനം—ഒരു പ്രധാന പടി

ഉപരിസൂചിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം, കാഠിന്യം എന്നിവ മനസ്സിലാക്കിയതിനുശേഷം രോഗിയെ സ്വസ്ഥമായി ഇരുത്തി മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ഭിഷഗ്വരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ അപ്രസക്തമോ ആക്ഷേപകരമോ ആയാലും അവയെ നിസ്സങ്കോചം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ രോഗിയെ ഉപദേശിക്കുന്നു. രോഗി പറയുന്നത് എന്താവാമെ, അപ

ഗ്രഥകൻ അവ അത്ഥംഗർഭങ്ങളാണ്. കാരണം സ്വതന്ത്രവിഹാരത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളല്ല ആ പദങ്ങൾ അബോധമനസ്സ് ആശയങ്ങളെ പുറത്തെറിയുകയാണ്. അവയിൽ പരസ്പരബന്ധമുള്ള ആശയങ്ങളെ ഭിഷഗ്വരൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൊഴിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഇത്തരം ഇഴകളെ കൂട്ടിയിണക്കി നല്ലൊരു ചരിത്രശീല നെയ്തുകൊണ്ട് വിദഗ്ദ്ധനായ ഭിഷഗ്വരൻ കഴിയും. എന്നാൽ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ രോഗിയുടെ ആശയപ്രവാഹം നിലച്ചുപോയെന്ന് വരും. അതിന്ന് കാരണമില്ലാതെ യല്ല. വേദനാജനകമായ പുച്ഛാനുഭവങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപഗ്രഥകനെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, ഇത്തരം പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹവും, വിജ്ഞാനപ്രദവുമാണ്. ആഴിയിൽ വലയിറക്കുന്ന മുക്കുവർ അവ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഘനം അനുഭവപ്പെടുമ്പോഴാണ്ല്ലോ. ഇതുപോലെ സമത്ഥനായ ഭിഷഗ്വരൻ ഇത്തരം ഘനങ്ങളെ (വിപ്ലവങ്ങളെ) ശുഭോദക്മായി കരുതി രോഗിയുടെ ആശയസംയോജനത്തിന് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹനം നല്കും. ഇങ്ങിനെ ഗ്രഥകരമായി സംഭരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ച് രോഗിയുടെ അബോധമനസ്സിൽ കുടികൊള്ളുന്ന തിക്താനുഭവങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രതിവിധി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് വിദഗ്ദ്ധൻ ചെയ്യുന്നത്.

ബന്ധമാറ്റം—അവസാനത്തെ പടി

അപഗ്രഥനത്തിന്റെ അവസാനത്തെ പടിയായി കരുതപ്പെടുന്നതും, ഇന്നും ഒരു തത്ത്വവിഷയമായി അവ

ശേഷിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. രോഗിയും ഭിഷഗ്വരനും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം സുദൃഢവും സൗഹാർദ്ദപരവുമാകുമ്പോൾ ഒരു ബന്ധമാറ്റം (Transference situation) സംജാതമാകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തന്റെ രക്ഷിതാവാണ് മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളെന്ന് രോഗിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ശൈശവത്തിൽ പെരുമാറിയ അതേ രീതിയിൽ രോഗി വിദഗ്ദ്ധനോട് പെരുമാറുന്നു. പൂർവ്വകാലസ്തൂരണകൾ അയവിറക്കുന്ന തോടെ രോഗിയുടെ അന്തരംഗം പ്രകൃഷ്ടമായിത്തീരുന്നു. ശക്തമായ രാഗദേഷാദി വികാരങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നു. അളവറ്റ ആനന്ദത്തിനും, അടങ്ങാത്ത അമഷ്ണത്തിനും എന്നുവേണ്ട ബാലസഹജമായ മറെറല്ലാ വികാരവിക്ഷോഭങ്ങൾക്കും അധീനനാകുന്ന രോഗി അവയെല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് തന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഭിഷഗ്വരന്റെ നേരെയായിരിക്കും. ഈ ബന്ധമാറ്റം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു.

അമർത്തപ്പെട്ട അവിഹിതാനുഭവങ്ങളുടെ സ്തൂരണയേയാണ് ഈ സ്ഥിതിവിശേഷം കുറിക്കുന്നത്, ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ സഹിഷ്ണുതയും, അളവറ്റ സഹതാപവും വിദഗ്ദ്ധൻ കാണിക്കണം. എന്നാൽ താൻ രോഗിയുടെ യഥാർത്ഥരക്ഷിതാവാണെന്ന് വിദഗ്ദ്ധൻ കരുതുകയും അരുത്. ചികിത്സയുടെ പര്യവസാനത്തിൽ, ഈ ബന്ധമാറ്റത്തിനിടവരുത്തിയ സാഹ

ചര്യങ്ങൾ രോഗിക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കണം. ആത്മപരിശോധന നടത്തുവാനും ഭാവിപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാനും രോഗിയെ ഉപദേശിക്കുകയും വേണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അപഗ്രഥനംകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ പ്രയോജനം ഉണ്ടായതായി കരുതിക്കൂട്ടൂ.

അദ്ധ്യായം നാലു്

ഇളകുന്ന അസ്ഥിവാരം

ഫ്റോയിഡിയൻതത്വങ്ങളുടെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചത്. കോട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഇടക്കിടെ നൽകിയിരുന്നുവെന്നുമാത്രം. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ ആകുഷകങ്ങളും അനിഷേധ്യങ്ങളുമായിത്തോന്നുന്ന ഈ തത്വങ്ങൾ സൂക്ഷ്മവിശകലനത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതങ്ങളാണെന്ന് കാണാം. ഉപരിപ്പുവത്തിൽനിന്ന് അവഗാഹതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഫ്രോയിഡൻസിദ്ധാന്തങ്ങൾ വെറും ഭാവനസൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണെന്ന് തെളിയും. കണ്ണുബിടുന്ന ഈ മനോഹരഹർമ്മ്യങ്ങൾ വണ്ണപ്പകിട്ടാൻ മണൽക്കോട്ടകൾ മാത്രമാണ്; ഇവയുടെ അസ്ഥിവാരമാകട്ടെ ഇളകുന്നതും.

അബോധമനസ്സ്—ഒരു മിഥ്യ

ഹ്രോയിഡിയൻ തത്വങ്ങളിൽ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായത് മനസ്സിന്റെ അബോധതലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങളാണ്. ഇതൊരു വലിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണെന്ന് ഫ്റോയിഡ് തന്നെ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവ കോപർനിക്കസിന്റെയും, ഡാർവിന്റെയും ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളോട് കിടപിടിക്കാൻ പോരുന്നവയാണത്രെ. ഈ അവകാശവാദം എത്രത്തോളം അനുവദനീയമാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം. മേൽപ്രസ്താവിച്ച രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരേയും വിമർശിക്കുകയും ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പാശ്ചാത്യന്മാരോ, പുരോഹിതന്മാരോ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്റോയിഡിന് ഏറ്റവും ശക്തമായ എതിർപ്പുകളെ നേരിടേണ്ടിവന്നത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽനിന്നാണ്. ഈ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കിടയിൽ ചേരിപിരിവുണ്ടാകാൻ ഫ്റോയിഡിയൻ തത്വങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. ഫ്റോയിഡിനെ വാനോളം പൊക്കിയവരും, പാതാളത്തോളം താഴെ തീയവരും ഉണ്ടെന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഫ്റോയിഡിയൻ തത്വങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ നേട്ടം.

ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ മനോവൃത്തികൾക്കുപോലും ബോധാവസ്ഥയുടെ സഹായം വേണ്ടതില്ലെന്ന് ഹ്രോയിഡ് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. “മനസ്സിന്റെ ശരിയാ

യ പ്രകൃതി അബോധാപസ്ഥയാണ്. ഇതിന്റെ ആന്തരസ്വഭാവം, ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പോലെ അജ്ഞാതമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ദ്രിയദാതാ സിദ്ധിക്കുന്ന ജ്ഞാനം എത്രമാത്രം അപൂർണ്ണമാണോ അത്രയും അപൂർണ്ണമാണ് അബോധമനസ്സിനെക്കുറിച്ച് ബോധമനസ്സ് നല്കുന്ന സൂചനകൾ." ഒന്നാംതരം തത്വജ്ഞാനം! ശ്രീശങ്കരാചാര്യർക്കുപോലും ഇതിൽ അഭിമാനംകൊള്ളാം. എന്നാൽ ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങൾക്ക് നിരക്കുകയില്ലെന്നുമാത്രം. ഫ്രോയിഡ് വിഭാവനംചെയ്ത അബോധമനസ്സ് മർദ്ദിതാശയങ്ങളുടെ സങ്കേതമാണ്; പ്രാകൃതവാസനകളുടെ കൂമ്പാരമാണ്; ശൈശവത്തിന്റെ മുത്തിമൽഭാവമാണ്; ലൈംഗികാസക്തമാണ്; ചലനാത്മകമാണ്; വികാരനിർഭരമാണ്. ഈ അത്ഭുതസൃഷ്ടി നടത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങളാണ് സ്വപ്നങ്ങളും മറ്റും. ചില വ്യതിയാനങ്ങളോടെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ അബോധമനസ്സിന്റെ ഉൾമുഖം പ്രകടനങ്ങളാണത്രെ. എല്ലാതരം വിചിത്രശീലങ്ങൾക്കും, വികൃതചേഷ്ടകൾക്കും കാരണം ഈ അത്ഭുതവസ്തുമാത്രമാണെന്നാണ് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത്. ഫ്റോയിഡിന്റെ തത്വങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതുതന്നെ അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രേരണകൊണ്ടാണുപോലും. വിമർശകരുടെ വായ മുടിക്കട്ടെ ഇതിനേക്കാൾ ചെച്ചപ്പട്ട മറ്റൊരു തന്ത്രമുണ്ടോ?

ഫ്റോയിഡിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരിൽ ഒരാളാണ് ഹേവ്ലോക്ക് എലീസ് (Havelock Ellis). അബോധമനസ്സിൻ്റെ ആസ്തിത്വത്തെ

ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരെപ്പറ്റി എലിസ് പറയുന്നതിപ്രകാരമാണ്. “അബോധമനസ്സ് എന്നൊന്നില്ലെന്നും, ബോധാവസ്ഥയ്ക്ക് മുമ്പും പിമ്പുമുള്ള മാനസികവസ്തുതകൾ നിലനില്ക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ സിരാഗോളകങ്ങളിൽ മാത്രമാണെന്നും ചിലർ വാദിക്കുന്നു. മാനസികവൃത്തികൾക്ക് വിശദീകരണം നല്ലാൻ ദൈവത്തിനേയും പിശാചിനേയും കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന പഴഞ്ചൻ സമ്പ്രദായത്തെപ്പോലെ, ഇതും മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണ്.” ഈ വാദം ഫ്റോയിഡിന്റെതുപോലെതന്നെ നിരാസ്യമാണ്. സിരാഗോളകങ്ങൾ (Nervous) ഇന്ദ്രിയഗോചരമായ വസ്തുക്കളാണല്ലോ. അതിനാൽ ഇവയെ അദൃശ്യശക്തികളോടു ഉപമിക്കുന്നത് യുക്തിയുക്തമല്ല. ബോധാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മാവലോകന (Intro spection) ത്തിനുപോലും വിഷയീഭവിക്കാത്ത അബോധമനസ്സാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് വിചിത്രവും വിരോധാഭാസവുമായിത്തോന്നുന്നത്.

ഫ്റോയിഡിന് തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചേതോളം ഒരു ചിതവാദിയായ മെക്ഡഗ്ഗൽ അബോധമനസ്സിനെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. “എക്കാലത്തുമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഛായയായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അബോധമനസ്സെന്ന് പറയുന്നതിൽ അല്പം സത്യമില്ലാതെയില്ല. എന്നാൽ ഇത് എത്രത്തോളമുണ്ടെന്നും അതെങ്ങിനെ തെളിയിക്കാമെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ അഭിപ്രായം വിഭക്തമാണ്. അബോധമനസ്സ് മാനസികരോഗികളുടെ പ്രത്യേകതയാണെന്ന് ചിലരും, അതല്ല, സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ

അതിപ്രധാനമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണതെന്ന് മറുചിലരും വാദിക്കുന്നു... ..ഏതായാലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ രണ്ട് മനസ്സ് കണ്ടെന്നും, അവിശ്വസ്യമായിട്ടുള്ള വിടവ് അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ നികത്തപ്പെടുകയുള്ളുവെന്നുമുള്ള വാദം അപലപനീയമാണ്... ..ഇരട്ട വ്യക്തിത്വമുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ചുടത്തോളം ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണെന്നുവരാം. എന്നാൽ അപൂർവ്വമായ ഈ അവസ്ഥ സർവ്വർക്കും ബാധകമാക്കുന്നത് സാഹസമാണ്ആത്മാവലോകനംകൊണ്ട് മനോവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പലർക്കും പലവിധത്തിലാകാമെങ്കിലും, അരോഗമനസ്സ് ഒരു ഏകഘടകമാണെന്ന് ഞാൻ ഊന്നിപ്പറയുന്നു."

മേലുദ്ധരിച്ച പ്രസ്താവങ്ങളിൽനിന്നുതന്നെ അബോധമനസ്സ് ഒരു ശാസ്ത്രീയസത്യമല്ലെന്നും, ഒരു മിഥ്യാബോധം മാത്രമാണെന്നും തെളിയുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷണങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളോട് കിടപിടിക്കത്തക്ക കഴിവ് ഫ്രോയിഡിയൻ തത്വങ്ങൾക്കില്ല. അബോധമനസ്സിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു വിശാലവും അന്ധകാരമയവുമായ ശാലയാണെന്ന് വികലധാരണ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടാകും. ഈ ധാരണാവൈകല്യം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ഫ്രോയിഡിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് കൂടുതൽ പങ്ക് വഹിച്ചതെന്ന് പറയാതെവയ്യ. എല്ലാ മാനസിക വൃത്തികളുടേയും അധിഷ്ഠാനം കേന്ദ്രസിരാമണ്ഡലമാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരി

കെ, മനസ്സിന് അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ കല്പിച്ചത് നന്നായില്ലെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അനഭിലഷണീയർക്ക് അഭയംനല്കുന്ന അബോധമനസ്സ് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷമാണ് ചെയ്യുകയെന്ന് ഫ്രോയിഡോ അനുയായികളോ ഓർത്തിരിക്കയില്ല. “ഇന്നലെ ചെയ്തൊരബദ്ധം മുഡുക്കുന്നതൊരാചാരമാകാം, നാളത്തെ ശാസ്ത്രമതാകാം, അതിൽ മുളയ്ക്ക സമ്മതം രാജൻ” എന്ന കഥാരനാശന്റെ ഉപദേശം ഫ്രോയിഡിന്റെ അനുചരന്മാർക്കു ബാധകമാണ്.

ബോധമനസ്സും അബോധമനസ്സും

ഇനി ബോധമനസ്സും, അബോധമനസ്സെന്ന് വിവരിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്തെന്ന് നോക്കാം. പ്രസിദ്ധ തത്വജ്ഞാനിയായ ഇമാനുവൽ കാൻറിന്റെ (Kant) കാലംമുതൽ ഇന്നോളം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക മാനസികവൃത്തികൾ ജ്ഞാനാർജ്ജനം (Cognition), വികാര വിജ്ഞാപനം (Affection), ഉദ്യമം (Conation) എന്നിങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമാണ്. ഇന്ദ്രിയവേദനം (Sensation), വിശേഷാനുഭൂതി (Perception), സാമാന്യാനുഭൂതി (Conception) എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനാർജ്ജനത്തിന്റെ വിവിധ പടികളാണ്. വികാരവിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഗതി നിണ്ണയിക്കുന്നത് അനുഭവത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ആനന്ദം (Pleasure), ആനന്ദരാഹിത്യം (Unpleasure) എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വകഭേദങ്ങൾ വികാരത്തിനുണ്ട്. ഉദാഹരണം

ത്തിന്റെ സ്വഭാവം നിണ്ണയിക്കുന്നതും ഈ വികാരഭേദങ്ങൾതന്നെയാണ്.

ജ്ഞാനാജ്ഞത്തിന്റെയും ഉദ്യമത്തിന്റെയും മദ്ധ്യവർത്തിയായ വികാരവിജ്ഞാണം മാനസികജീവിതത്തിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അതിപ്രധാനമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സാശമമില്ല. നിർവ്വികാരാനുഭവങ്ങൾ (Neutral experiences) എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വികാരനിർഭരമാണ്. തികതാനുഭവങ്ങളെന്നും മധ്യരാനുഭവങ്ങളെന്നും ഇവയെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. പരസ്യമായി നിന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോഴും, വന്ദിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഇവയ്ക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ടും വികാരതീക്ഷ്ണതയുള്ളവയാകയാൽ, നിർവ്വികാരാനുഭവങ്ങളെപ്പോലെ, വേഗത്തിൽ വിസ്തരിക്കപ്പെടുകയില്ല.

വിഷാദാത്മകരോ രോഗികളോ അല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരുടെ (Normal persons) അനുഭവങ്ങളിൽ സിംഹഭാഗവും ആനന്ദസന്ദായകമായിരിക്കും. അതിനാൽ അബോധമനസ്സ് വിസ്തരിതമായ തികതാനുഭവങ്ങളുടെ സങ്കേതമാണെന്ന ഫ്രോയിഡിന്റെ വാദം നിരാസ്യമായിത്തീരുന്നു.

അനുഭവങ്ങളുടെ സ്തരണയിലും വിസ്തരണയിലും വികാരവിജ്ഞാണത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ഗ്രഹിച്ചുവല്ലോ. ഇവയിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം ആശയങ്ങളുടെ പരസ്പരസംബന്ധമാണ്. വസ്തുക്കൾക്കോ, വസ്തുതകൾക്കോ ത

മ്മിമുള്ള സാദൃശ്യം, വൈരുദ്ധ്യം, പാർപ്പതാദാത്മ്യം. കാലദേശാദികളിലുള്ള സാമീപ്യം, കാര്യകാരണബന്ധം എന്നിവ ആശയസംബന്ധത്തെ സഹായിക്കുന്നവയാണ് മാനസികവൃത്തികളുടേയും (Mental processes), നിരാവൃത്തികളുടേയും (Neural processes) ഏകകാലികത്വമാണ് ആശയസംബന്ധം സുസാദ്ധ്യമാക്കുന്നത്. മനോവൃത്തികൾ അവസാനിച്ചാലും നിരാവൃത്തികൾ കുറച്ചുനേരം തുടരുകയാണ് ആധുനിക മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പക്ഷം. നിരാവൃത്തികൾ നിരാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലരുടെ സ്തുതി, ഗ്രഹണത്തിൽ മെഴുകുപോലെയും, ധാരണത്തിൽ ശില പോലെയുമാണെങ്കിൽ മറുചിലരുടേതു് നേരെമറിച്ചാണ്. ഉപരിസൂചിതമായ കാരണത്താലാണ് ഈ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്.

ബോധാവസ്ഥയേയും അബോധാവസ്ഥയേയും മനസ്സിന്റെ രണ്ടു് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളായിട്ടാണ് ഫ്രോയിഡ് കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇവ രണ്ടും മനസ്സിന്റെ രണ്ടു് വശങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഭൂമിയുടെ ഭൂമണം നിമിത്തം രാപ്പം പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ, മാനസികചൈതന്യത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ നിമിത്തം ബോധാബോധാവസ്ഥകൾ ക്രമപ്രകാരം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. വിജ്ഞാന്റെയും അജ്ഞാന്റെയും ബോധാവസ്ഥ ഒന്നല്ലതന്നെ. തത്വജ്ഞാനിയായ ലോക്ക് (Locke) പറയുന്നത് ജനനസമയത്ത് ശൂന്യമായ മനസ്സ് ബാഹ്യപ്രേരകങ്ങൾനിമിത്തം സമ്പുഷ്ടമായിത്തീരുന്നുവെന്നാണ്. മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഹെർബാർട്ടും (Herbart) ഈ അഭിപ്രായം

യത്തോട് യോജിക്കുന്നു. മനസ്സിന്റെ പ്രതികരണശക്തിയിലുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് ബോധാവസ്ഥയുടെ പരിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ, പ്രേരകങ്ങളുടെ എണ്ണം, സ്വഭാവം, ഉൽക്കടതാം എന്നിവയും, മനസ്സിന്റെ പ്രതികരണശക്തിയുമാണ് ബോധാവസ്ഥക്ക് നിദാനമെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പ്രവഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വസ്തുതകളും അപ്പോൾ ബോധാവസ്ഥയ്ക്ക് വിഷയിഭവിക്കണമെന്നില്ല. ചില ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങളുടെ സ്ഥാനം, ചലനം എന്നിവയെപ്പറ്റി നമുക്ക് ബോധമുണ്ടാകാം. എന്നാൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം, ഹൃദയസ്സന്ദനം, ദഹനം, സ്രവണം തുടങ്ങിയ ആന്തരവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധമുണ്ടായില്ലെന്ന് വരും. കാലദേശാദിഘടകങ്ങളും ബോധാവസ്ഥയുടെ വികാസത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ശാന്തസമുദ്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അണുസഫോടനവും, വിടരാത്ത പുഷ്പത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും നമ്മുടെ ബോധാവസ്ഥയിൽ പെട്ടില്ലെന്ന് വരും. അനുഭൂതികൾ നിമിത്തമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് സമ്പന്നമാകുന്നത്. അനുഭവങ്ങളുടെ വിരളതകാരണമായി മനസ്സ് ശുഷ്കവും ശൂന്യവുമായിത്തീർന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയെ അബോധാവസ്ഥയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്.

ജ്ഞാനാർജ്ജനത്തിന്റെ ആദ്യപടിയായ ഇന്ദ്രിയപേദനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽതന്നെ, പ്രേരകങ്ങളുടെ ഉല്പ

ടതാം, വൈശദ്യം എന്നിവയെക്കാൾ പ്രധാനം മനസ്സിന്റെ പ്രതികരണസന്നദ്ധതയാണ്. അന്യഥാ വ്യാപരിക്കുന്ന മനസ്സ് ചില ഇന്ദ്രിയവേദനങ്ങളെ തല്ലാലം അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് വരും. പിന്നീട് ഇവയ്ക്ക് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല. ഇത്തരം വൈകാരിയപ്രതികരണങ്ങളെ (belated reactions) അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയകളായി പ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സാഹസമാണ്.

ഇന്ദ്രിയവേദനവും നിർവ്വാഹകവൃത്തിയും (Motor action) ഉണ്ടായിട്ടും അക്കാര്യം ഗ്രഹിക്കാത്ത ബോധാബസ്ഥയും ഉണ്ടായിക്കൂടുന്നില്ല. ദൃഷ്ടാന്തമായി, ഈ ഗ്രന്ഥകർത്താവിനുതന്നെ ഉണ്ടായ ഒരനുഭവം വിവരിക്കാം. ഒരിക്കൽ ഒരു സഹപാഠിയോടൊപ്പം ചായ കുടിക്കാനായി ഒരു ഫോട്ടലിൽ പ്രവേശിച്ചു. ചായയ്ക്ക് കാർഡർ ചെയ്തശേഷം പത്രപാരായണം ആരംഭിച്ചു. അല്പനിമിഷങ്ങൾക്കകം ഫോട്ടൽകാരൻ ചായ കൊണ്ടുവരികയും ഞങ്ങൾ അത് കുടിക്കുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണി അടിക്കാറായി, നമുക്ക് പോകാം എന്ന് സ്റ്റേഫിതൻ എനോട്ട് പറഞ്ഞു. ഏതാമാലും ചായ കുടിക്കാനല്ലെ വന്നത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം എന്നായിരുന്നു എന്റെ മറുപടി. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ഗ്ലാസ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ചായ കുടിച്ചെന്ന ബോധം എനിക്കുണ്ടായത്. ഇതാരു വൈകിയ പ്രതികരണമാണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. സ്വപ്നാടനം തുടങ്ങിയ അസാധാരണ ചേഷ്ടകൾ ഇത്തരം

രാവൈകിയ പ്രതികരണങ്ങളാണെന്ന് വരാം. ഈ ശമാന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അഗണ്യകോടിയിൽ തള്ളിക്കൊണ്ട്, ഇല്ലാത്ത കരിമ്പൂച്ചക്ക് വേണ്ടി ഇരുട്ടരയിൽ തപ്പിത്തിരിയുന്ന അന്ധനെപ്പോലെ, കപോലകല്പിതമായ അബോധമനസ്സിൽ സാങ്കല്പികസങ്കലനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുങ്ങിത്തപ്പുകയാണ് സിഗ്മൻഡ് ഫ്രോയിഡ്!

അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കം—

ഒരു വിവാദ വിഷയം.

അബോധമനസ്സിൻ്റെ അടിയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രാഥമികവും പ്രബലവുമായ സങ്കലനം ലൈംഗികമാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. ശൈശവത്തിലെ അരൂപവും അരൂപ്യവുമായ വൃത്തികളിലൂടെ ശിശുക്കൾ ലൈംഗികാസ്വാദനം നടത്തുന്നുണ്ടത്രെ. സ്തന്യപാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയും, സ്നാനം ചെയ്യുന്ന മാതാവും ലൈംഗികദാഹമാണത്രെ ശമിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ആജ്ഞലൈംഗികോർജ്ജം (Libido) വികൃതമായ പല രൂപങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഇവയിൽ പ്രധാനമായ ഈഡിപ്പസ് സങ്കലനം മൂന്ന് വയസ്സിനും അഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഈ മൃഗീയതൃഷ്ണ സ്വാഭാവികമായും അമർത്തപ്പെടുന്നു. ഇതത്രെ മിക്കവികൃത രോഗാധികാരികൾക്കും കാരണം.

മെക്ഡൂഗലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ലൈംഗികാസക്തി പ്രധാനമാണെങ്കിലും അതിപ്രധാനമല്ല. അദ്ദേഹം പറയുന്നു: “കൗമാരത്തിലും യൗവനത്തിലും ക്രമപ്രവൃദ്ധമായി വളർന്നുവരുന്ന പ്രബലമായൊരു വാസ

നൽകുന്നതാണിത്. സാമൂഹ്യപ്രധാന്യമുള്ള ഇതിന്റെ പ്രകാശനത്തെ ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ വിലക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാനസികരോഗങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിയിൽ ഇത് ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ”

ശൈശവത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് പില്ലാലത്തെ മനോവൃത്തികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതെന്ന് ഫ്റോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തോടു് ശിഷ്യനായ ഏഡ്ലർ മോജിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അബോധമാസ്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ സങ്കലനം ഏതെന്ന കാര്യത്തിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. ഏഡ്ലറുടെ വീക്ഷണത്തെ ഇപ്രകാരം സംക്ഷേപിക്കാം: “ജനനാനന്തരം അനുഭവപ്പെടുന്ന മാത്സര്യങ്ങൾ ശിശുക്കളുടെ മനസ്സിൽ അധമതപവികാരങ്ങൾ (Inferiority feelings) ഉണ്ടാക്കുന്നു. സഹോദരീസഹോദരന്മാരിൽനിന്നോ കളിത്തോഴികളിൽനിന്നോ ആദ്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഈ മാത്സര്യങ്ങൾ പിന്നീട് സഹപാഠികളിൽനിന്നും സഹപ്രവർത്തകരിൽനിന്നും നേരിടുന്നു. അന്യരുടെ കായബലവും, കാര്യശേഷിയും, വിവേകവുമെല്ലാം തങ്ങളുടേതിനേക്കാൾ മികച്ചതാണെന്ന് ബോദ്ധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അധമതപബോധം വേരൂന്നുന്നു. അടക്കിഭരക്കാനുള്ള മോഹവും അടിമപ്പെടാനുള്ള പ്രേരണയും തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വബത്തിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ പരിഹാരചേഷ്ടകൾ ഉദയംചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ചേഷ്ടകളിൽ പററുന്ന പിഴവുകളോ പരാജയങ്ങളോ ആണ് എല്ലാതരം മനോവൃ

ത്തിരോഗങ്ങൾക്കും കാരണം. അതിനാൽ നല്ലപോലെ സംവിധാനം ചെയ്തതും കൂടുതൽ വിജയപ്രദവുമായ പരിഹാരചേഷ്ടകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് രോഗികളെ സഹായിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏഡ്‌ലറുടെ ഈ അഭിപ്രായത്തിൽ അല്പം സത്യമുണ്ടെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. എന്നാൽ ഫ്‌റോയിഡിന്റെ ലൈംഗികസിദ്ധാന്തംപോലെ ഇതും ഏകപക്ഷീയവും വികൃതവുമാണ്.

ഫ്രോയിഡിന്റെ മറ്റൊരു ഗിഷ്യനായ കാൾഗ്രൂസ് വ്‌യുണിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മാനസികരോഗങ്ങളുടെ ഉൽപത്തിയിൽ അപ്രധാനമായൊരു പങ്ക് മാത്രമാം ലൈംഗികവാസന വഹിക്കുന്നുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, പൂർവ്വകാലാനുഭവങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനം മുമ്പിലിരിക്കുന്ന വൈഷമ്യങ്ങളുമാണ്. അതിനാൽ ഭിഷഗ്വരൻ രോഗിയോടു് ആദ്ധ്യാത്മികഗുരുവെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും, ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ ഉപദേശിക്കുകയും വേണം.

ഫ്‌റോയിഡിന്റെയും യൂണിന്റെയും അഭിപ്രായങ്ങളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മെക്‌സുഗൽ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. “ഫ്‌റോയിഡിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെ അപേക്ഷിച്ച് യൂണിന്റേതിന് അടിസ്ഥാനപരമായ വൈകല്യങ്ങൾ കുറവാണ്. മാത്രമല്ല, മനശ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാവിപുരോഗതി ഏതുവഴിക്കായിരിക്കുമെന്നതിന് കൂടുതൽ സൂചനകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും യൂണിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിലാണ്.” ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭിന്നവീക്ഷണങ്ങൾതന്നെ അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഒരു തർക്കവിഷയമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈഡിപസ് സങ്കലനം—ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ

ഈഡിപസ് സങ്കലനത്തെ (Oedipus Complex) കുറിച്ചുള്ള പ്രതിപാദനങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ സന്മാർഗ്ഗിക ബോധത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവയാണ്. പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽതന്നെ അറപ്പും വെറുപ്പുമുണ്ടാക്കുന്ന ഈ സിദ്ധാന്തം യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അമ്മയെ കൊന്ന് അച്ഛനെ വേൾക്കാൻചെല്ലുന്ന മകളും, അച്ഛനെ കൊന്ന് അമ്മയെ പുണരാൻ വെമ്പുന്ന മകനും മാതാപിതാക്കളോട് കൃതഘ്നത കാട്ടുക മാത്രമല്ല, സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ മനുഷ്യനെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രാകൃതമായ ഈ രാഗദ്വേഷാദി വികാരങ്ങൾ മാനസിക അനാരോഗ്യത്തിന്റെ അവലക്ഷണമാണെങ്കിൽ, ഫ്രോയിഡിനെ പഴിക്കേണ്ടതില്ല. ശാസ്ത്രദൃഷ്ട്യാ അദ്ദേഹം അപരാധിതനെ. എന്നാൽ അരോഗദൃഢമനസ്കരിൽപോലും ഈ പ്രതിഭാസം പ്രകടമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഭാവിയെ താല്പര്യമുള്ള ആർക്കും അസഹ്യമായ വേദനയുണ്ടാകാതിരിക്കയില്ല.

വികലമായ പ്രമിതികളിൽനിന്ന് വ്യുൽപ്പാദനം ചെയ്ത ആഭാസകരമായ ഒരു നിഗമനമാണ് ഈഡിപസ് സങ്കലം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഐതിഹാസിക പുരുഷനായ ഈഡിപസ്സിന് ഇത്തരം വികാരമോ ഇച്ഛയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു പോരാട്ടത്തിൽ തന്റെ അച്ഛനെ ഇദ്ദേഹം കൊന്നിരുന്നുവെന്നത് വാസ്തവമാണ്. കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം മാത്രമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾ തന്റെ അച്ഛനായിരുന്നുവെന്ന് ഈഡിപ

സിന് മനസ്സിലായത്, അമ്മയുമായുള്ള വിവാഹവും കേവലം യാദൃച്ഛികമായിരുന്നു. മൂന്ന് സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൽപിന്നെയാണ് സ്വപത്നി തന്റെ അമ്മയാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്. അവിചാരിതമായി ഉണ്ടായ ഈ വെട്ടലും വേഴലും മൃഗീയതയുടേ പരിണതഫലമാണെന്ന് പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിനു നേരെ കണ്ണടക്കലാണ്.

സ്വപ്നങ്ങൾ ഈഡിപസ് സങ്കലനത്തിന് നല്ല തെളിവുകളാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് നിദാനം പ്രതീകാത്മകമായ ബാഹ്യ ഘടകമാണ്. പ്രതീകങ്ങളാകട്ടെ വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നവയുമാണ്. (അടുത്ത അദ്ധ്യായം നോക്കുക) വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ മനസ്ഥിതിക്കും ഭാവനക്കും ഇണങ്ങിയ വിധത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മിഥ്യയായ ഈ മൃഗീയതയ്ക്കു (ഈഡിപസ് സങ്കലനം) ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. നിഷ്പക്ഷമായ സ്വപ്നങ്ങൾപോലും അപഗ്രഥകന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പാപപങ്കിലുമായി പരിണമിക്കുന്നു. എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീകാത്മകമായിരിക്കണമെന്നില്ല. സ്വപ്നാശയങ്ങൾ അവയുടെ തനിനിറത്തിൽതന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. സ്നേഹാധിക്യംനിമിത്തം തന്റെ അമ്മയെ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവനോടു് അത് മൃഗീയതയുടേ പ്രതിഫലനമാണെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ധാർമികബോധത്തെ ഇളിച്ചുകാട്ടലാണ്.

ഈ ഡിപസ് കോംപ്ലക്സ് കൊണ്ട് മാത്രം ഫ്രോയിഡ് തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. ഇത്തരം വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തവരിൽ മറ്റൊരുതരം ലൈംഗികാസക്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടത്രെ, സ്വജാതിരാഗമെന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സ്വജാതിരാഗത്തിന്റെയും പരജാതിരാഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽപെട്ട് നട്ടും തിരിയുകയാണെന്നും, ഇവയിൽ ഒന്നിലുള്ള നൈരാശ്യമോ നിഷേധമോ ആണ് മറ്റേതിലേക്ക് ആനയിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മാറ്റുരുച്ചുനോക്കാൻ നമ്മുടെ പക്കലുള്ളത് ആത്മാവലോകനം എന്ന കേവലം ലോലമായ ഒരു പരീക്ഷണം മാത്രമാണ്. അവലോകനഫലം അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ, നഗ്നമായൊരു യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെച്ചതിന് അബോധമനസ്സിനെ പഴിക്കും. ഏതായാലും ഫ്രോയിഡ് പിടിച്ചു മുയലിന് കൊമ്പ് രണ്ട് തന്നെ. അവധാനപൂർവ്വം ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഇത്തരം വിഷമസന്ധികളാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ തത്വങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. ഈ മുൾവേലികൾ പൊളിച്ചു നീക്കി പാടത്തിറങ്ങിയാൽ കാണുന്നത് പാഴ്ച്ചെടികൾ മാത്രമായിരിക്കും.

അചിന്തിതമായ വാക്കുകളും, യാദൃച്ഛികമായ വൃത്തികളുമെല്ലാം അബോധമനസ്സിന്റെ സൃഷ്ടികളാണെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നു. ഓക്സാപുറത്ത് ഉരുവിട്ട നസംഖ്യകൾ, തീയതികൾ, നാമങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുപോലും അബോധമനസ്സിൽ വേരുകളുണ്ടത്രെ! നാവിൽനിന്ന് വഴുതിവീഴുന്നതെല്ലാം സങ്കലനസന്താനങ്ങളാണെന്ന്

ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ബോധതലത്തിൽനിന്നു കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾക്കു ചുറ്റും ഇവയ്ക്കു കാരണം വിഭജനമായ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ (Split personality) പ്രതിഫലനമാണ് ഇവയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് വരാം. സാധാരണവും അസാധാരണമായ എല്ലാതരം പെരുമാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായി അബോധമനസ്സിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് തലവിധിയിലുള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനെ ഉപകരിക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ഫ്രോയിഡ് പക്ഷെക്കാത്തിരിക്കയില്ല.

അദ്ധ്യായം അഞ്ചു്

വണ്ണപ്പകിട്ടാൻ മണൽകോട്ടകൾ

അബോധമനസ്സ് ഒരു മിഥ്യയും അതിലെ സങ്കലനങ്ങൾ ഭാവനാസൃഷ്ടികളുമാണെന്ന് കണ്ടുപല്ലോ. സാങ്കല്പികമായ അബോധമനസ്സിലെ കൂടിയിരുപ്പുകാർ ഘ്രോയിഡിന്റെ ലൈംഗികാസക്തിയോ, ഏഡ് ലറുടെ അധികാരമോഹമോ എന്നതു് താരതമ്യേന നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളാണ്. ഘ്രോയിഡ് പാകിയ ഇളക്കുന്ന അടിത്തറമേലാണ് ഏഡ് ലറും, യൂണും അവരുടെ മനോജ്ഞ മന്ദിരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തിയതു്. തന്നിമിത്തം അവ വിമർശനശരങ്ങളെ അതിജീവിക്കാനാവാത്ത മണൽകോട്ടകളായിത്തീരുന്നു. വണ്ണപ്പകിട്ടുകൊണ്ട് ആന്താബലഹീനതകളെ ആവരണംചെയ്യാൻ കുറെയൊക്കെ സാധിച്ചു

വെന്ന് വരാം. എന്നാൽ സൂക്ഷ്മദൃഷ്ടികളുടെ കണ്ണുപൊത്താൻ ഇത്തരം വണ്ണശബളതകൾക്ക് സാദ്ധ്യമല്ല.

നിരാധാരമായ തെളിവുകൾ

അബോധമനസ്സിന്റെ ആസ്തികൃതവും ആന്തരവൃത്തികളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തേയും അപഗ്രഥനത്തേയും സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ കയറുകയാണ് ഫ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കാൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്, അത് (വ്യാഖ്യാനം) സ്വപ്നാലുപരിൽ ഉളവാക്കുന്ന അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ്. സ്വപ്നദർശി രോഗിയോ ചഞ്ചലചിത്തനോ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് വ്യാഖ്യാനവും സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടമെന്ന് വരും. എന്നാൽ തന്റെ സഹോദരിയെ കാണാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കോണികയറുകയോ ഇറങ്ങുകയോ ചെയ്ത അരോഗദൃഢമനസ്കനോട്ട് അയാൾ അപ്രകാരം ചെയ്തത് അബോധമനസ്സിന്റെ ലൈംഗികപ്രേരണനിമിത്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ തല്ലുകിട്ടാതെ തടിയപ്പെട്ട വ്യാഖ്യാതാക്കൾ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ സമത്വം തന്നെയാണ്. ബാഹ്യഘടകത്തിന്റെ വിവിധവശങ്ങൾതമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സാധുതയ്ക്ക് മറ്റൊരു തെളിവായി ഫ്രോയിഡ് എടുത്തുകാട്ടുന്നത്. ആശയങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കാൻ പ്രയത്നപരമായ ഏതൊരാൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. അതിനാൽ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ സാ

ധൂതയല്ല, മറിച്ച് വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ സാമത്യമാണ് ഈ ബന്ധനിഷ്ഠത കാണിക്കുക.

ആശയസംയോജനംകൊണ്ടല്ലാതെ മറുവിധത്തിൽ സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് ഫ്റോയിഡ് തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ വ്യപദേശങ്ങളില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി ആശയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കാൻ സ്വപ്നദർശിക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അപഗ്രഥനം ശരിയാണെന്ന് വരാം. നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കടിഞ്ഞാണില്ലാതെ വിട്ടുപോൾ അവ ലക്കം ലഗാനമില്ല തെ വിഹരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത് അബദ്ധമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, അജ്ഞാതമായ ആശയങ്ങൾ (അബോധമനസ്സ്) അവയെ നിമന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനാൽ 'സ്വതന്ത്രമായ' ആശയസംയോജനത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വ്യാഖ്യാനം സാധ്യവാണ്." ശരിയായിരിക്കാം എന്നാൽ ഫ്റോയിഡിന്റെ ജാഗരൂകനായ സെൻസർ തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താഗതിക്ക് അനുമതി നൽകുമോ? നൽകുമെങ്കിൽ രാത്രിയും പകലും ഉറങ്ങുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരനാണ് ഈ സെൻസറെന്ന് പറയേണ്ടിവരും. അഴിമതിക്കാരനായ ഇയാളെ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ പടിക്കൽ കാവൽനിർത്തിയതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അമളി.

സ്വപ്നത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യമെന്ത്?

അമർത്ത്പ്പെട്ട ആശയങ്ങളേയോ നിറവേറാത്ത ആശകളേയോ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ

ഉദ്ദേശ്യമെന്നു കണ്ടുവല്ലോ. മറ്റൊരുദ്ദേശ്യവുമുണ്ടി സ്വപ്നത്തിനുണ്ടത്രെ. ഫ്റോയിഡ് പറയുന്നു. “സ്വപ്നം നിദ്രയെ ഭഞ്ജിക്കുകയില്ല, ഭദ്രമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.” ഫ്റോയിഡിയൻ തത്വങ്ങളുടെ പ്രാണേതാക്കളിൽ മുഖ്യനായ ഡോ: ഏണസ്റ്റ് ജോൺസ് ഇതേറ്റുപാടുന്നു. “നിദ്രയെ അലോസരപ്പെടുത്തുമായിരുന്ന അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നിദ്രയ്ക്കു ഗാഢമാക്കുകയാണ് സ്വപ്നം ചെയ്യുന്നത്.” ഈ പ്രസ്താവനകളിൽനിന്ന് അനുമതിക്കേണ്ടത് നിദ്രാമോഹമാണ് സ്വപ്നത്തിന് കാരണമെന്നല്ലെ? ഇതും ഫ്റോയിഡിന്റെ ആദ്യത്തെ സിദ്ധാന്തവും പരസ്പരം പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല. ഈ വൈരുദ്ധ്യം ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാവാം, ജോൺസ് തുടൻ പറയുന്നു, “ചില ഭയങ്കര സ്വപ്നങ്ങൾ നിദ്രയെ അലട്ടുകയും ബോധാവസ്ഥയെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യുമെന്നത് വാസ്തവമാണ്. എന്നാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നിദ്രയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന സിദ്ധാന്തത്തെ നിരാകരിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നില്ല. നിദ്രാസമയത്ത് സെൻസുവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിക്കുകയാൽ, അതിന്, സ്വപ്നാശയങ്ങൾ അവയുടെ തനിനിറത്തിൽ ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതിനെ തടയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം.” പരാധീനനായ കാവൽക്കാരൻ വീട്ടുകാരെ സഹായത്തിന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ, ബലഹീനനായ സെൻസർ ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ ബോധാവസ്ഥയെ തട്ടിയുണർത്തുന്നു! ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട്. പക്ഷെ, കഴുവിലല്ലെന്ന് മാത്രം.

സെൻസറുടെ ജോലിയെന്തു്

മനസ്സിന്റെ നിരോധനവൃത്തികളുടെ ആകത്തുകയാണു് സെൻസർ എന്നു് ഡോ. ജോൺസ് പറയുന്നു.

എന്നാൽ നിരോധനം മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പ്രവൃത്തിയെന്നു് ചേലുചുരിച്ച പ്രസ്താവനകൾതന്നെ തെളിയിക്കുന്നുണ്ടു്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണു് സെൻറുടെ ജോലിഎന്നു് അറിഞ്ഞാലേ കൃത്യവിലോപത്തിന്നു് ഇയാളെ വിചാരണചെയ്തു് ശിക്ഷിച്ചുകൂട്ട. ഉപബോധമനസ്സിന്റെ പടിക്കൽ കാവൽനില്ക്കാൻ അബോധമനസ്സിലെ വികൃതിക്കുടക്കുകളെക്കൊണ്ടു് പ്രച്ഛന്നവേഷം കെട്ടിക്കൽ, അസഹ്യമായ ഉൾമിരൻ പ്രകടനങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ബോധാവസ്ഥയെ തട്ടിയുണർത്തൽ, നിദ്രക്കു് സുഖവും സുരക്ഷിതത്വവും നൽകൽ എന്നിവയാണു് സെൻസറുടെ ജോലികളെന്നു് തല്ലാലം അനുമാനിക്കാം.

അവലത്തേക്കാൾ വലിയദേവൻ

മനസ്സിന്റെ അബോധതലത്തിൽ പഴുതിരിക്കുന്ന സങ്കലനങ്ങൾക്കു് ബോധവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ, അവ ഉപബോധാവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകണമെന്നാണല്ലോ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നതു്. സെൻസറുടെ ജാഗ്രത നിമിത്തം സാധാരണസ്ഥിതിയിൽ ഇതു സാധിക്കാതെ വരുന്നു. നിദ്രാവസ്ഥയിൽ സെൻസറുടെ കാവൽ ദുർബ്ബലമാകുന്നതു്കൊണ്ടാണു് സ്വപ്നചിന്തകൾ ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുന്നതത്രെ. ഈ പ്രവേശ

നം ഏതിലൂടെ, എങ്ങിനെയെന്ന് ഫ്രോയിഡ് വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല. നേരിട്ടത് പ്രവേശിക്കാമെങ്കിൽ, പ്രകൃതവേഷത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്ത്? കാവൽ നില്ക്കലും വേഷം കെട്ടിക്കലും മാത്രമാണ് സെൻസറുടെ ജോലികളെന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്വപ്നങ്ങളിൽ വിപുലീകരണം, സംക്ഷേപണം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് ന്യായമായും ചോദിക്കാം. നായയെക്കൊണ്ട് നരിവേഷം കെട്ടിക്കുമ്പോൾ തത്തുല്യമായ പശ്ചാത്തലഭ്യവും ഭാവഭേദവും വേണമെന്ന് വാദിച്ചേക്കാം. അപ്പോൾ സെൻസർ ഒരു കാവൽക്കാരനും മെന്റൽ ക്ലർക്കും മാത്രമല്ല, ഒരു സംവിധാനകർമ്മക്കാരനാണെന്ന് സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. ഇക്കാര്യം സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ കർത്താവ് തുറന്നു പറയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം.

അബോധമനസ്സിന്റെ അലംകൃതമായ പ്രതിബിംബമാണ് സ്വപ്നമെന്ന് വാദത്തിന് വേണ്ടി സമ്മതിക്കാം, എങ്കിലും സെൻസറുടെ ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ ബോധമനസ്സിന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് വിചിത്രമല്ലേ? അമ്പലത്തേക്കാൾ വലിയ ദേവനാണ് സെൻസറെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാവിന് അയാളുടെ സംവിധാനകർമ്മ മിനുക്കുപണികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെയാണിത്. ബോധാവസ്ഥയുടെ അവിഭാജ്യമായൊരു ഘടകം മാത്രമാണ് സെൻസർ എന്നല്ലേ ധരിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവയവത്തിന് അവയവിയേക്കാൾ ശേഷിപ്പും ശേഷിയുമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്.

ബോധാവസ്ഥയ്ക്ക് അരോചകമായ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് അമർത്തപ്പെടുന്നതെന്നും, അതിനാൽ അബോധമനസ്സിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിഹിതാശയങ്ങളാണെന്നും ഫ്റോയിഡിന്റെ സെൻസക്സ് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇവയെക്കൊണ്ട് പ്രകൃതവേഷമണിയിക്കുന്നതും സെൻസർതന്നെ. അപ്പോൾ യജമാനനെ വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരു കാവൽക്കാരനാണ് ഇയാൾ. അഴിമതിക്കാരനായ ഇയാളെ ഉപബോധമനസ്സിന്റെ പടിക്കൽ കാവൽനിൽത്തുണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് ആപത്തും അപമാനവുമാണ്.

ബാഹ്യാന്തരഘടകങ്ങൾ—ഒരു പ്രതിരോധതന്ത്രം

സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യാഘടകത്തെ ആന്തരഘടകത്തിന്റെ വിവർത്തനമായി ഫ്റോയിഡ് കരുതുന്നു. അതിനാൽ മൂലരൂപത്തോട് അടിച്ചുനോക്കി മാത്രമെ ചിത്തത്തിന്റെ പ്രകാശനോപാധികളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാവൂ. പ്രതീകവൽക്കരണം, സ്ഥാനമാറ്റം, വിപുലീകരണം, സംക്ഷേപണം. എന്നിവ സ്വപ്നാശയങ്ങളുടെ പ്രകാശനോപാധികളാണ്. ഇവയ്ക്ക് അർത്ഥം ചിലിക്കണമെങ്കിൽ, ആന്തരഘടകത്തിന്റെ സഹായം വേണം. ആന്തരഘടകം മനസ്സിലാക്കാൻ ബാഹ്യാഘടകത്തിന്റെയും അപ്പോൾ മാവ് വേണോ, മാങ്ങ വേണം; മാങ്ങവേണോ, മാവ് വേണം എന്നതാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ പൊരുൾ.

ബാഹ്യാന്തരഘടകങ്ങൾതമ്മിലുള്ള മറ്റു ചില വിചിത്രബന്ധങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഫ്റോയിഡ് പറ

യുനു. “സ്വപ്നത്തിന്റെ ബാഹ്യഘടകം ആന്തരഘടകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വൈകാരികതീക്ഷ്ണത കുറഞ്ഞതാണ്. സെൻസുവൽ ജാഗ്രതനിമിത്തമാണ് ഈ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്.”

ഫ്രോയിഡിന്റെ ആരാധകനായ ഡോ. ജോൺ സ്കൂട്ടർ പടികൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, “ആന്തരഘടകത്തിലും ബാഹ്യഘടകത്തിലും പ്രകടമാകുന്ന വികാരങ്ങൾ പരസ്പരവിരുദ്ധമാകാം ഇതിന് കാരണം ആന്തരഘടകത്തിൽ അന്തർലീനമായ വികാരവൈരുദ്ധ്യം തന്നെയാണ്.” രാഗഭേഷാദി വിരുദ്ധ വികാരങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ സാരം. സ്വപ്നങ്ങളിൽ മരണം ജനനത്തേയും, ജനനം മരണത്തേയും കുറിക്കാമെന്നുള്ള പഴമക്കാരുടെ വാദവും ഇതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ബാഹ്യാന്തരഘടകങ്ങളും വികാരവൈരുദ്ധ്യങ്ങളുമെല്ലാം സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം തെരുമ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറാനുള്ള പഴതുക്കളാണെന്ന് പറയാം.

ചിന്തകൾക്ക് സ്മരണവീഥിയിലൂടെ തിരോഹിച്ച് അനുഭൂതി മണ്ഡലത്തെ പുനഃപ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഫ്രോയിഡ് മൊറാത ദിക്കിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നരൂപീകരണത്തിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ ഈ സിദ്ധാന്തം തീർച്ചയായും ഉപകരിക്കും. എന്നാൽ പ്രച്ഛന്നവേഷത്തിന്റെയും വൈകാരികവൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെയും ആവശ്യമെന്തെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്ക

നില്ല. കാവൽക്കാരനോ, നിരോധനോത്തരവുകളോ ഇല്ലാത്ത ഈ പന്ഥാവിലൂടെ സ്വപ്നാശയങ്ങൾക്ക് അവയുടെ തനിനിറത്തിൽതന്നെ ബോധാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചുകൂടെ?

ശൈശവത്തിൽ അമർത്തപ്പെട്ട അഭിലാഷങ്ങളാണ് മിക്ക സ്വപ്നങ്ങളിലും സാക്ഷാൽകരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഫ്റോയിഡ് പറയുന്നു. ഒരു സ്വപ്നാലുപിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, അയാൾ ഒന്നുകിൽ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണെന്ന് വാദിക്കും. ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ അത് വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ നേട്ടമാണ്; ശരിയല്ലെന്ന് വാദിച്ചാൽ അത് സ്വപ്നദർശിയുടെ പ്രതിരോധതന്ത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഏത് വിധത്തിലും വ്യാഖ്യാതാവ് വിജയിതനെ. മുൻവേലികളായ ഇത്തരം ഇരുമുഖവാദങ്ങളാണ് ഫ്റോയിഡിയൻ തത്വങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നത്.

ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനംകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ്യത്തിൽ പെട്ടിപ്പെടുന്നത് സ്വപ്നദർശിയുടെ മനോവൃത്തികളല്ല. മറിച്ച് വ്യാഖ്യാതാവിന്റെ സംയോജനപാടവമാണ്. സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കല്പിച്ചതും, ബാഹ്യഘടകത്തിന് വേഷവിധാനങ്ങൾ നൽകിയതും വ്യാഖ്യാതാവിന് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് അനുമാനിക്കാം. എന്നിട്ടും വിഷമത്തിലാകുമ്പോൾ സെൻസറുടെ വികൃതികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്യാമല്ലോ?

പ്രതീകങ്ങൾ—സങ്കല്പസൃഷ്ടികൾ

ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ അമർത്തിപ്പെട്ട ആശയങ്ങളുടെ പ്രതീകാത്മകമായ പ്രകാശനമാണ്. മാത്രമല്ല, മിക്ക സ്വപ്നങ്ങളും ലൈംഗികപ്രാധാന്യം ഉള്ളവയുമാണ്. കുട, വടി, ദീപസ്തംഭം, കത്തികാരം, പാമ്പ് തുടങ്ങിയ സുദീർഘവും സുശക്തവുമായ വസ്തുക്കൾ പുല്ലിംഗത്തേയും, പെട്ടി, അടുക്ക്, ഡപ്പി, മുറി, പാത്രം തുടങ്ങിയ പൊള്ളയായ വസ്തുക്കൾ സ്ത്രീലിംഗത്തേയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. മുറികൾ അധികമുള്ള ശാലകൾ പേശ്യാലയത്തേയും, കോണി കയറലും ഇറങ്ങലും ലൈംഗികസ്വാഭാവത്തേയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫ്രോയിഡിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, “ചില വസ്തുക്കൾ സ്ത്രീപുരുഷലിംഗങ്ങളെ പൊതുവായും മറുചിലതു പ്രത്യേകമായും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. ശക്തിയും ദൈർഘ്യവുമുള്ളവസ്തുക്കൾ സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും, പൊള്ളയായ വസ്തുക്കൾ പുല്ലിംഗത്തിന്റെയും പ്രതീകങ്ങളായി കണക്കാക്കാൻ നമ്മുടെ ഭാവന അനുവദിക്കുകയില്ല.” അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളേയും ഫ്രോയിഡ് ലൈംഗിക പ്രതീകങ്ങളായി കരുതിയേനെ!

ബാലലീലകൃതൻ വാസ്തുവിദ്യവരെള്ള എല്ലാതരം പ്രവൃത്തികൾക്കും പ്രേരണനൽകുന്നത് ലൈംഗികോർജ്ജമാണത്രെ! കമ്പിത്തൂണും പുകക്കുഴലുമെല്ലാം മൈഥുനവാസനയുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. കിളിക്കുലം നടലുമെല്ലാം ലൈംഗികാസ്വാദനമാണ് പോലും! ഏരിപൊരികൊള്ളു

ന്ന വെയിലത്തു് പാടത്തിറങ്ങി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്കു് ഇതിനേക്കാൾ അഭികാമ്യമായ പ്രതിഫലം കിട്ടുമോ? പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഇവർ ഇൻകിലാബ് വിളിക്കുന്നത്! നമ്മുടെ വനമഹോത്സവത്തെപ്പറ്റി ഫ്രോയിഡ് കേട്ടിരു നാലകിൽ, ഭാരതീയർ മൈഥുനപ്രിയരാണ് തീർച്ചയായും പറയുമായിരുന്നു. കൽപണിക്കും മാപ്പണിക്കും മറ്റും സ്ത്രീകൾ വരാത്തതു് അവ കനത്ത ജോലികളായതുകൊണ്ടല്ലെന്നും, മാറിച്ച് ലൈംഗികപ്രേരണയുടെ അഭാവം കൊണ്ടാണെന്നും ഫ്റോയിഡ് പറയുന്നു. . ജനാലകളും, വാതാമനങ്ങളും, അറകളും മറ്റും നമ്മിക്കുമ്പോൾ പുരുഷന്മാർ ഭോഗസുഖം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടത്രെ! സ്ത്രീകൾ പരിഹാസിക്കേണ്ട. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ നെല്ലുകുത്താനും, അവിലിടിക്കാനും വന്നേക്കും. അതിന്നു മുമ്പ് അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ കണ്ടുപിടിക്കുമാണ് നല്ലതു്. സംശയമുള്ളപ്പോൾ ഫ്റോയിഡിയൻ സാഹിത്യം ഒന്നു വായിച്ചാൽ മതി!!

ഫ്റോയിഡ് പറയുന്നു. “അബോധമനസ്സിന്റെ ഉള്ളടക്കം വെളിപ്പെടുത്താൻ മടിക്കുന്നവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്ന് പൊതുവെ പറയാം. എന്നാലും ബാഹ്യഘടകത്തിൽ പ്രയുക്തമായ പ്രതീകങ്ങൾ സുവാദിതമാണെങ്കിൽ, സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനം സാദ്ധ്യമാണ്.” ഇതിൽനിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു് പ്രതീകങ്ങൾക്കു സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനത്തിൽ മഹത്വമുണ്ടെന്നാണ്. പ്രതീകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ തെറ്റുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാനം കാട്ടുകയറും. “ഒരു വസ്തുവോടൊ സ്ഥിതിവിശേഷത്തോടൊ, തത്വത്തോടൊ ബന്ധപ്പെടുകയും, അ

തിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നിനെ മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രതീകമായി കരുതാവൂ." എന്നാണ് മേൽഡൽഷെർമേൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രതീകങ്ങൾക്ക് ചില ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വടി, സർപ്പം തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾപോലും സർപ്പംഗീകൃതമായ പ്രതീകങ്ങളല്ല. മടി കുട്ടികൾക്ക് ശിക്ഷയുടേയും, മുതിർന്നവർക്ക് അധികാരത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. ചിലർക്ക് രക്ഷാകവചമാണെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് ഒരുപകരണമാണ്, പ്രഥമദൃഷ്ടിയിൽ സർപ്പം നല്ലൊരു ലിംഗപ്രതീകമാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ യന്ത്രം, മാളത്തിലിറങ്ങാനും, വിഷം വമിക്കാനും അതിന് കഴിയുമല്ലോ. എന്നാൽ സർപ്പംതന്നെ മറ്റു പലതിന്റേയും പ്രതീകമാണ്. അറപ്പും, ഭയവുമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ജീവി എന്ന നിലക്ക് സർപ്പം ഭയങ്കര വസ്തുക്കളുടെ പ്രതീകമാണെന്ന് ഡോ. ജോൺസ്തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യത്തിന്റെയും ആയുസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായി ഇതിനെ ചിലർ കരുതുന്നു. ചില സാഹിത്യകൃതികളിൽ സർപ്പം സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. അപ്പോഴെ വഴിപിഴപ്പിച്ച ഒരു പിശാചെന്ന നിലക്ക് ചിലർ സർപ്പത്തെ അവജ്ഞയോടെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അതിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ദുർഭൂതങ്ങളെ അകറ്റാനുള്ള ബലിജീവികളാണ് ചിലർക്ക് സർപ്പം; മറ്റു ചിലർക്കെട്ടെ സമ്പത്തിന്റെയും സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ചിഹ്നവും! എന്തൊരു വൈരുദ്ധ്യം! എന്തൊരു വൈപരീത്യം!! സ്ഥിതി ഇങ്ങിനെയിരിക്കെ, ഏത്, ഏതിന്റെ പ്രതി

കമാനെന്നു എങ്ങിനെ പറയും? ഇത്തരം പ്രതീകങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയാണ് സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത്. പിന്നെ കാട് കരറിയിരിക്കുമോ?

അപഗ്രഥനം—സംശയാസ്പദമായ മാർഗ്ഗം:-

ഹ്രോയിഡിന്റെ അപഗ്രഥനസമ്പ്രദായത്തിൽ വശീകൃതാവസ്ഥയ്ക്കോ (Hypnosis), വ്യവദേശങ്ങൾക്കോ (Suggestions) സ്ഥാനമില്ല. ആശയസംയോജനംകൊണ്ടും വ്യാഖ്യാനംകൊണ്ടും അബോധമനസ്സിനെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹ്രോയിഡിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഈ ദൃശ്യമായ അപഗ്രഥനങ്ങൾ പ്രായോഗികവും ഫലപ്രദവുമാണോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. ഭിന്നാഭിപ്രായക്കാരെ ഫ്റോയിഡിന്റെ അനുയായികൾ വെറുതെ വിടില്ല. ദുഷ്യാന്തമായി ഡോ. ജോൺസിനെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാം. “മാനസികരോഗികൾക്ക് ശൈശവത്തിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോടു് ലൈംഗികാസക്തിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അപഗ്രഥകൻ പറയുമ്പോൾ, മറുളളവർ അമ്പരപ്പുകോഭവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അവരിൽ അത്തരം വാസനകൾ ക്ഷയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ്.” അപഗ്രഥനത്തെ അവഹേളിക്കുന്നവർ അബോധമനസ്സിന്റെ അടിമകളാണെന്നും, മറുളളവർ ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെന്നും വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ് ഈ വാദത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സന്മാർഗ്ഗോപദേശം ദുഷ്കാർത്തികളുടെ പ്രതിരോധതന്ത്രമാണെന്നു സാരം.

ഫ്റോയിഡിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള അപഗ്രഥനസമ്പ്രദായംകൊണ്ടു് ചില മാനസികരോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെട്ടു്

വെന്നത് വാസ്തവം തന്നെ. ഫ്രോയിഡിന് തത്വങ്ങൾ ആവിഷ്കൃതമാകുന്നതിന് മുമ്പും ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഫ്രോയിഡിനുശേഷം ഏഡ്ലറും, യൂംഗും വ്യത്യസ്തമായ മാതൃങ്ങളിലൂടെ മാനസികരോഗങ്ങൾ ഭേദപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം തെളിയിക്കുന്നത് വ്യപദേശമെന്നിയേയുള്ള അപഗ്രഹനം ഏകമായ സിദ്ധൗഷധമല്ലെന്നാണ്. ഫ്രോയിഡ് സമ്മതിച്ചാലും, ഇല്ലെങ്കിലും മാനസികചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായൊരു പങ്ക് വ്യപദേശം വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയില്ല.

വ്യപദേശം—അനിവാര്യമായൊരു ഘടകം

മെക്ഡൂലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, 'വ്യപദേശമെന്നത് ഒന്നോ, ഒന്നിലധികമോ ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി, തക്കതായ കാരണങ്ങളോ മറുപ്രേരണകളോ കൂടാതെതന്നെ, ഒരു കാര്യം വാഗ്ദാനിക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഇട നൽകുന്ന കൃത്യം (വാക്കോ, പ്രവൃത്തിയോ, ചിത്രമോ) ആകുന്നു. വ്യപദേശത്തിന് വിധേയരാകുന്ന ആളുകൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തക്കതായ കാരണങ്ങളോ, ഭവിഷ്യത്തുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയമോ, പ്രതിഫലേച്ഛയോ കൂടാതെയാണെന്ന് സാരം!..."ഭിഷഗ്വരനും രോഗിയും തമ്മിലുള്ള സുദീർഘവും സുദൃഢവുമായ സമ്പർക്കത്തിൽ, ഭിഷഗ്വരൻ ഉദ്ദേശിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, വ്യപദേശം ഗണ്യമായ പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് തീർച്ചയാണ്.

അപഗ്രഹനവും വ്യപദേശവും ഭിന്നമാണെന്നാണ്

ഫ്റോയിഡിന്റെ പക്ഷം. നോക്കുക. “അപഗ്രഥനത്തിന്റെയും വ്യപദേശത്തിന്റെയും സങ്കേതങ്ങൾക്കിടയിൽ, കലകളിലെന്നപോലെ, വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രസിദ്ധകലാകാരനായ ലിയോനാർഡോ ഡാവിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ, കൊത്തുപണിയും ചായം പൂശലും തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട്. കൊത്തുപണിക്കാരൻ പ്രതിമയിൽനിന്ന് കൽക്കുപ്പങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ, ചായം പൂശുന്നവൻ ഇല്ലാത്ത വണ്ണങ്ങൾ അതിന്ന് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപഗ്രഥനവും വ്യപദേശവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യവും ഇതുതന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തെയോൾ മനോഭിത്തിയിൽനിന്ന് ചിന്താശകലങ്ങൾ വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെയോൾ വ്യപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിന്ന് വണ്ണപ്പകിട്ട് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. “വ്യപദേശത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെ സാബന്ധിച്ചേടത്തോളം കാൾഗുസ്തവ്യൂങ്ങിന്റെ അഭിപ്രായവും ഏറക്കുറെ ഇതു തന്നെയാണ്. ഡോ. ഏണസ്റ്റ് ജോൺസാകട്ടെ. ഫ്റോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്താങ്ങുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ അരക്കിട്ടറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജോൺസ് പറയുകയാണ് “വ്യപദേശത്തിന്റെ നേട്ടം ഭിഷഗ്വരന്റെ കഴിവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാബിൻസ്കി (Babinski) ദുബോയി (Dubois) തുടങ്ങിയ വ്യപദേശവിദഗ്ദ്ധന്മാർക്ക് സാധിച്ചത് എല്ലാവർക്കും കഴിഞ്ഞെന്നു വരില്ല. അപഗ്രഥനത്തിന്റെ മഹത്തായ ഫലം വ്യപദേശത്തിന്റെ നേട്ടമാണെന്ന് പറയുന്നവർ സ്വന്തം അജ്ഞത വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.” ഈ പ്ര

സ്താവനകളിൽനിന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഫ്രോയിഡും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും വ്യപദേശത്തെ അതിന്റെ ശരിയായ രൂപത്തിലും അർത്ഥത്തിലും കാണുന്നില്ലെന്നാണ് വ്യപദേശമായി തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ഈ ഫലവ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്നത്.

അപഗ്രഥനം അന്യതമായൊരു മാറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ. ഇതു കൊണ്ട് വിശ്വാസയോഗ്യമായ വല്ല ഫലവും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ, ഭിഷഗ്വരൻ രോഗിയുടെ ചിന്താസരണിയിൽ ഇടപെടുകതന്നെ വേണം. ഫ്രോയിഡ് തന്നെ ഇക്കാര്യം പരോക്ഷമായെങ്കിലും, സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കുക: “അപഗ്രഥനം ചെയ്യുമ്പോൾ, രോഗിക്ക് പഠാനാവാത്ത പലതും ഭിഷഗ്വരൻ പറയേണ്ടിവരും; തോന്നാത്ത ആശയങ്ങൾ വ്യഞ്ജിപ്പിക്കേണ്ടിവരും; ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിക്കുന്നതിന് രോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുപിടേണ്ടിവരും. മാനസികാപഗ്രഥനം നിഷ്പക്ഷമായൊരു ശാസ്ത്രീയഗവേഷണമല്ല, ചികിത്സാപരമായ ഇടപെടലാണ്” ഡോ. ജോൺസിന് ഈ അഭിപ്രായം അത്ര പിടിച്ചില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ജോൺസ് പറയുകയാണ്. “അപഗ്രഥനസമയത്ത് ഭിഷഗ്വരൻ രോഗിയെ നയിക്കുകയല്ല, അനുഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. രോഗിയുടെ ചിന്താഗതി അയാളുടെ മനസ്സമീപിയേയും, അബോധമനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.” ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഈ അഭിപ്രായഭിന്നത ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ്. യാഥാർത്ഥ്യവുമായി കൂടെയൊക്കെ നിരക്കുന്നത് ഫ്ലോയിഡിന്റെ

അഭിപ്രായമാണെന്ന് കാണാം. രോഗിയുടെ ചിന്താഗതി വികൃതമായിരിക്കുമെന്നതുകൊണ്ട് ഇടപെടൽ അനുപേക്ഷണീയമായിത്തീരുന്നു. നായകനല്ലാത്ത അപഗ്രഥകൻ, കാട്ടുമുയലിനെ അനുഗമിക്കുന്ന നായാട്ടുകാരനെപ്പോലെ അസാധ്യമായ ഒന്നിനുവേണ്ടിയാണു ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇടപെട്ടേ തീരൂ എന്ന് സിദ്ധിക്കുന്നു. ഈ ഇടപെടൽ സ്വതന്ത്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം, അപഗ്രഥകനു മുണ്ടല്ലോ ഒരു അബോധമനസ്സ്. ഭിഷഗ്വരന്റെ വാക്കുകളും ചെയ്തികളും അന്തഃപ്രേരിതമാണെന്ന് പറയാമല്ലോ. തന്മൂലം അപഗ്രഥനത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നത്, സ്വപ്നവ്യാഖ്യാനംകൊണ്ടെന്നതുപോലെ ആരുടെ മനോഗതിയാണെന്ന് തീർത്തുപറഞ്ഞുകൂടാ. അപഗ്രഥനം അന്യനായൊരു മാർഗ്ഗമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥവും ഇതുതന്നെയാണ്.

അപഗ്രഥനംകൊണ്ട് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ സാധിച്ചുവെന്ന് വരാം. എന്നാലും അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളുടെ നേരെ കണ്ണടക്കുന്നതു ശരിയല്ല രോഗിയുടെ അസാധാരണ പ്രതികരണങ്ങളാണല്ലോ ഫലപ്രദമായ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ അന്ത്യഫലം. വിസ്തരിതമായ തിക്താനുഭവങ്ങൾ സ്മൃതിപഥത്തെ പുനഃപ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരം പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതു ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്തെന്നുവരും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പൂർവ്വാനുഭവങ്ങളുടെ സ്മരണയോടൊപ്പമുണ്ടാകുന്ന വികാരവിക്ഷോഭങ്ങൾ രോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും, പുതിയ രോഗങ്ങൾക്ക് കളമൊരുക്കാനും മതിയാകുന്നുവെന്നു വരാം. അതിനാൽ അപഗ്രഥ

നത്തെ ഗുണഭോജ സമ്മിശ്രമായ ഒരു ചികിത്സാസമ്പ്രദായമായി മാത്രമേ പരിഗണിച്ചുകൂട്ടൂ.

അവസാനമായി രണ്ടു വാക്ക്

ഫ്രോയിഡിയൻ തത്വങ്ങൾ അന്യനമോ, അനിഷേധ്യമോ അല്ലെന്ന് കണ്ടുവല്ലോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് ഇത്ര പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും ലഭിച്ചതെന്ന് സ്വാഭാവികമായും ചോദിച്ചേക്കാം. അടുത്തകാലം വരെ ചിലേടങ്ങളിൽ കള്ളിനുണ്ടാത്തത്ര ചെലവ് പശുവിന്റെ നെക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതു കാണിക്കുന്നത് കള്ളിന്റെ ഗുണമല്ല, മറിച്ച് അതുപഃമാഗിക്കുന്ന ആളുടെ സ്വഭാവമാണ്. ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണനുണ്ടാത്തത്ര പ്രസിദ്ധിയും പ്രചാരവും ആശാന്റെ രണ്ട് ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങൾക്കുപോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിനുള്ള കാരണം സുവ്യക്തമാണ്. ഫ്രോയിഡിയൻ സാഹിത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇതും തന്നെ പറയാവുന്നതാണ്.

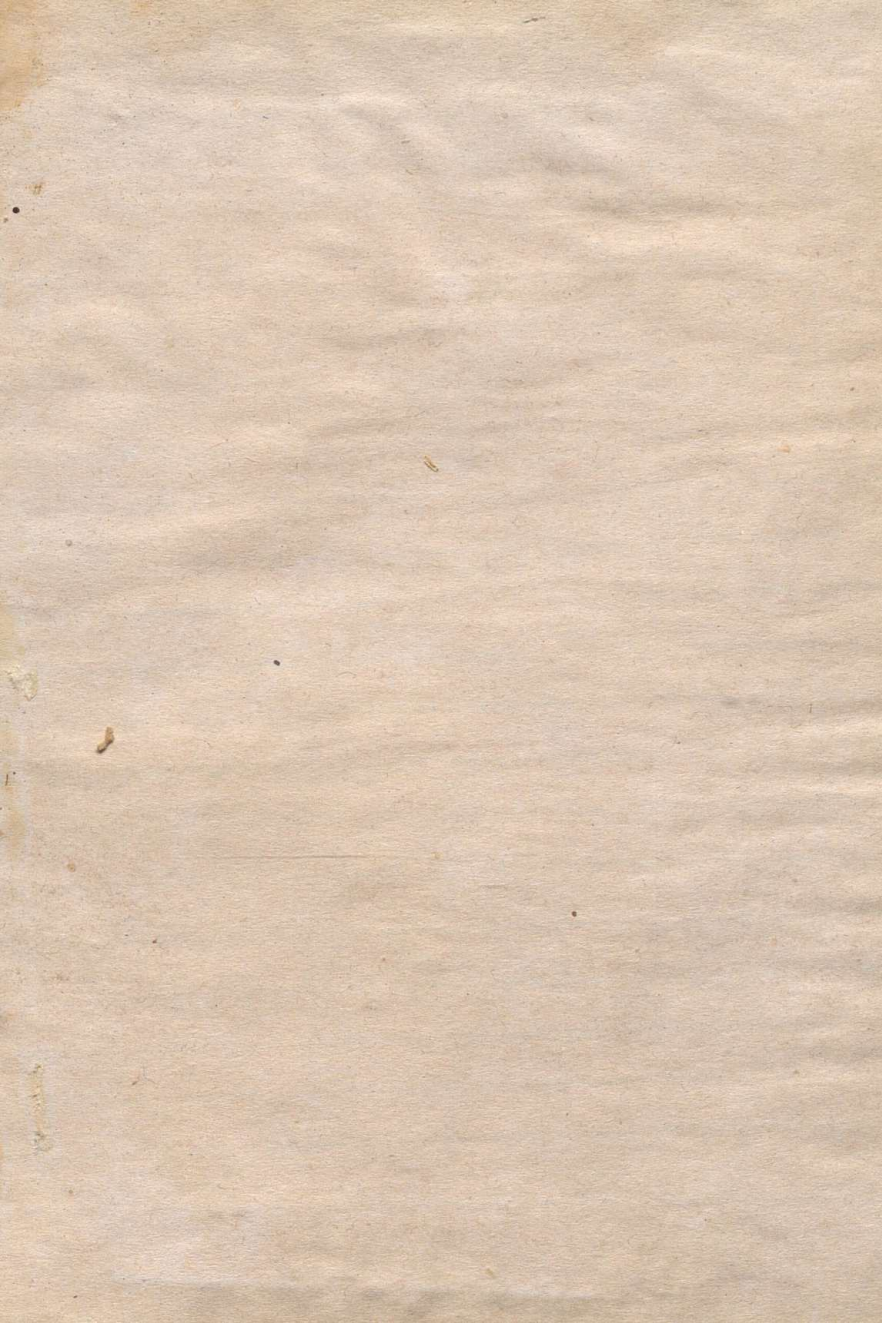
വണ്ണ വിശുദ്ധങ്ങളെപ്പോലെ മനോഹരമാണ് ഫ്രോയിഡിയൻ തത്വങ്ങളെന്ന് സമ്മതിക്കാതെ പതു നാടകീയമായ അവതരണവും, സരസമായ പ്രതിപാദനവും ആരെയും ഹാകർഷിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്. ഇത്തരം തത്വങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ലളിതവും സരളവുമായ ഈ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ മനസ്സുചികൾക്ക് പോലും നിഷ്പ്രയാസം സാധിക്കും. കുറുക്കുവഴി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ശാസ്ത്രകുതുകികൾക്ക് നല്ലൊരു പാതമാവാൻ ഫ്രോയിഡ് കാണിച്ചുകൊടുത്തത്. അതിലെ കടന്നു

പാകുന്മാൾ, രാഗപുണ്ണമായ ഗാനങ്ങൾ സർവ്വത കേൾ
 യും ചെയ്യാം. ചുരുക്കത്തിൽ,

* കാര്യം സുഗ്രാഹ്യം, കഥഭാഗമോഹം,
 കർത്താവൊരൊരോപിതശുഭമാന്യൻ,
 ചൊല്ലുന്നതോ, രാഗമയസ്വരത്തിൽ,
 പ്രചുരപ്രചാരലബ്ധിനിനിമെന്തു വേണം?

ശുഭം

JAWAHAR BALBHAVAN & CHILDREN'S LIBRARY
KOTTAYAM

(A PROJECT OF KOTTAYAM PUBLIC LIBRARY)

Cl. No. mm

Acc No. 15355

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

--	--	--

mm

1835b

ഒരു ചെറു അക്ഷരം ചെറു

നിഗ്മകർയ്

ഉള്ളിയ്

1835b

1835b

