

මනෝ විද්‍යාව

තෘෂ්ටිකවාදය ලෝකයේ ක්‍රියාත්මක වීමට මිනිසුන්ගේ මානසික වාතාවරණය අත්‍යවශ්‍ය පිටු-බලයක් සපයන බව ප්‍රකාශ කළ හැකි ය. ඒ අනුව සමස්ත තෘෂ්ටිකවාදී සංස්කෘතිය තුළ ක්‍රියාත්මක වන්නා වූ භූමිකාවන් කිසියම් මානසික අසමතුලිතතාවකින් තොරව මානසික රෝගී තත්වයකින් පෙළෙන්නේය යනුවෙන් ප්‍රකාශ කළහොත් එය සාවද්‍යයක් නොවේ. මන කාලීනව ඉන්ද්‍රියව හා භාවිකාත්මක ප්‍රමුඛ දකුණු ආසියාතික කලාපයේ තෘෂ්ටිකවාදය ව්‍යාප්තවීමත් සමඟ ගොවිජන ආගමික නව ලෝක තත්වය හමුවේ තෘෂ්ටිකවාදය නම් වූ ප්‍රභවය මෙතෙක් එතරම් විමසුමට බඳුන්නොවූ උත්තර උතුරු භූමියේ සිටින කිහිප දෙනෙක් විශේෂයෙන්ම කිරිමට ඉන්ද්‍රිය සමාජ මනෝ විද්‍යාඥයන් වන Ashis Nandy උත්සාහ කරයි. ඒ පිළිබඳ සරල විග්‍රහයකි මේ.

තෘෂ්ටිකවාදය යනු තෘෂ්ටික ආයුධ මුල් කරගත් ආරක්ෂාව හඳුන්වනු ලබන මනවාදයයි. එය මේ යුගයේ වඩාත් ම නිර්වචනීය වූ ද, වඩාත් ම දුෂිත වූ ද, වඩාත් ම අධික වියදමක් දරන්නාවූ ද, බෙහෙවින් ම අශ්වච්ඡ වූ හැසිරීම රටාවයි. එවන් මනවාදයක් ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා හා දේශපාලනය, දේශපාලන සමාජ විද්‍යාව හෝ ආචාර ධර්ම විද්‍යාව වැනි විෂය ක්ෂේත්‍රයන්ගේ නියමයන් තුළින් පමණක් විනිශ්චය කළ නොහැකි ය. එය හොඳින් දන්නා, මනාව අවබෝධ කළ හැකි මනෝ ව්‍යාධිවේදක සහ ලක්ෂණයකි. (Psychopathological Syndrome) මෙහි දී, Ashis Nandy ස්වකීය විග්‍රහය තුළින් උත්සාහ කරනු ලබන්නේ එම මනෝ ව්‍යාධිවේදක සහ ලක්ෂණය තුළ ඇති ව්‍යාධිමය ස්වරූපය, වසංගතයේ වැදගත්කම ස්වරූපය හා රෝග විනිශ්චය පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නටයි.

තෘෂ්ටිකවාදය සමාජ හා දේශපාලන සංස්ථා තුළ හැඳී වැඩී සංකේතගත වුව ද එය රැදීපවතින්නේ එවන් සංස්ථා තුළ

නොවේ. එය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පෞද්ගලික ව්‍යාධියකි. මීට වසර ගණනාවකට පෙර Fathering the Unthinkable නම් ග්‍රන්ථය තුළින් Brian Isley තර්ක කළේ තෘෂ්ටිකවාදය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැඩි පුරුෂ කේන්ද්‍රීය උත්සාහයන් තුළින් බවයි. Isley

සම්බන්ධතාවයට ලැබෙන්නා වූ සහයෝගයක් මනෝ විද්‍යාවෙන් බාහිරව ද දක්නට ලැබේ. තෘෂ්ටිකවාදී රාජ්‍යයක් සම්බන්ධයෙන් Robert Jungk ගේ අධ්‍යයනයක් පෙන්වා දෙන්නේ ඕනෑම රටක තෘෂ්ටික ගොඩ නැගීමක් සමග රහස්‍යභාවය, ආරක්ෂාව, දැඩි

තුලකාත්මකව අධ්‍යයනයක් සිදුකරයි. ඔවුන් දෙදෙනා තාපි ජර්මනිය, හිරෝෂිමා හා නාගසාකි සහ වර්තමාන තෘෂ්ටික මතවාදීන් ස්වකීය අධ්‍යයනට හසුකර ගන්නා අතර එමගින් තෘෂ්ටිකවාදී මනෝභාවයන්ගේ අඛණ්ඩතාව පැහැදිලි කරනු ලබයි.

ජන ඝාතන පුද්ගලයෙකු ගේ මනස තුළ "මානසික හිරවැටීමක්" දක්නට ලැබේ. එයින් අදහස් වන්නේ මානුෂික හැගීම් වලට ඇති ධාරිතාවය හෝ ආවේදනය ක්ෂයවීමක් සහ අර්ථ විරහිතතාව පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනීම නොමැති වීමක් ය. මේ ආකාරයට අයෙකුගේ සංවේදිතාවන් හිර වැටීමකට ලක්වන විට සාමාන්‍ය හැගීම් හා සදාචාර සිතුවිලි වලට තවදුරටත් ප්‍රවිශ්ට වීමට හැකියාවක් නැතිවේ. එම හිරවැටීම මගින් පුද්ගලයකු තමාගෙන් ඇත් කරනු ලබන අතර තම ස්වයං ක්‍රියාවලිය සංකෝචනකයට යොමු කරවනු ලබයි. එවන් අයෙකුට අති විශාල මිනිස් සමූහයක මරණයක් හුදු සංඛ්‍යා ලේඛනයක් හෝ යුධමය ජයක් පමණක් වෙයි. එවන් වූ මානසික හිරවැටීමක් ආවේදනයේ හා දැනීමේ මෙන් ම හැගීම්වල හා චිත්තනයේ වෙන්වීමේ උපරිම අවස්ථාව ලෙස සැලකිය හැකි ය.

ජන ඝාතන මානසිකත්වය විසින් පොදු වගකීම හා ප්‍රජාතන්ත්‍රීය වගකීම ඉටුකොකර ඒවායින් ගැලවී සිටීමේ යුගයක් නිර්මාණය කිරීමේ නැමියාවක් දක්වයි. මෙහිදී අයෙකුගේ නිලවාදී හෝ විදුන්නක කාර්යභාරය සුපිරි අධිකාරිය විසින් දෙනු ලබන නියෝගවලට ඒවායේ සදාචාරාත්මක ගුණය ගැන නොසිතා ඉතා විශ්වාස වන්නව හා යාන්ත්‍රිකව පිළිපැදීමට යොමු කරනු ලබයි. ඉන්පසු පුද්ගලයා ක්‍රියාකරන්නේ දැනී නොදන්නේ මෙන් යාන්ත්‍රිකව ය. උදහරණයක් වශයෙන් දෙවන ලෝක යුධ සමයේදී තාපි අපරාධ කරුවන්ට කාන්තාවන්, ළදරුවන් හා වැඩිහිටියන් ඇතුළුව අභියාචනා ජනතාව මරාදමනු ලැබීමට දෙනු ලැබූ නියෝග සඳහන් කළ හැකි ය.

පොදු වගකීම වැලැක්වීමේ අතෙක් ක්‍රමය නම් ජනඝාතන මානසිකත්වය පුද්ගලයන්ගෙන් ඉවත්කොට ආයතන ගත කිරීම හා සමස්ථයට ම ආරෝපණය කිරීමයි. එනම් එම ආයතනයන් හෝ සංස්ථා

තෘෂ්ටිකවාදය මානසික රෝගයක් ද?

මනෝ විද්‍යාඥයෙක් නොවූවද Carol Cohn ඇතුළු පිරිසගේ අධ්‍යයනයන් තුළින් Isley ගේ විශ්ලේෂණය තුළ ඇති පෘද්වල ආකාරය අනුමත කර තිබේ. ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ භාෂාව හා මනවාදය පමණක් නොව තෘෂ්ටිකවාදය සම්බන්ධ සංස්කෘතිය තුළම දැඩි පුරුෂ කේන්ද්‍රීය සිතුවිලි ක්‍රියාත්මක වන බව හා එම සංස්කෘතියට සහභාගිවන්නන් බෙලහිතතාව හා

අවධානය සහ පොලීස් ක්‍රියාකාරකම් යන කරුණු හතර එයට අවශ්‍යයෙන් ම සම්බන්ධ වන බවයි. මේ අනුව සලකා බලන කල තෘෂ්ටිකවාදී සංස්කෘතිය මේ යුගයේදී වඩාත් සත්‍ය ලෙස විශ්වීයත්වයට පත්වී ඇත. එනම් එය කොකා - කෝලා සහ නිල් ජීන්ස් කලීසම සේම කිසිදු සංස්කෘතික ගලපා ගැනීමකට හෝ සංස්කරණය කරන ලද

තෘෂ්ටිකවාදය සමාජ හා දේශපාලන සංස්ථා තුළ හැඳී වැඩී සංකේතගත වුව ද එය රැදීපවතින්නේ එවන් සංස්ථා තුළ නොවේ. එය පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි පෞද්ගලික ව්‍යාධියකි. මීට වසර ගණනාවකට පෙර Fathering the Unthinkable නම් ග්‍රන්ථය තුළින් Brian Isley තර්ක කළේ තෘෂ්ටිකවාදය ක්‍රියාත්මක වන්නේ දැඩි පුරුෂ කේන්ද්‍රීය උත්සාහයන් තුළින් බවයි.

තෘෂ්ටිකවාදය පිළිබඳ ගැඹුරු බියකින් තීරණයකට පෙළෙන්නන් බවක් ය. එම හේතුව නිසාම ඔවුන් එම සංස්කෘතිය තුළ උද්වේගයකින් යුතුව ක්‍රියාකාරී වෙති.

බලය සඳහා වන එවන් පුරුෂ කේන්ද්‍රීය උත්සාහයන් හෝ ප්‍රේරණයක් ප්‍රාධිකාරවාදයේ (Authoritarianism) විවිධ ස්වරූපයක් සමග තීරණයකට ගමන් කරයි. මනවාදමය වශයෙන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුක්‍රමයන්ට සම්බන්ධ ජනතාව පවා මේ තෘෂ්ටිකවාදයට සම්බන්ධ ප්‍රාධිකාරවාදයේ විවිධ ස්වරූපයන්ට සිය සහභාගිත්වය දක්වයි. මෙම

අනුවාදයක් ඇතිවීමට ඉඩ ලබා නොදෙයි. තෘෂ්ටිකවාදය පැර්සියේ සහ පොකරාන්වල හෝ ලාහෝර් හා ලොස් ඇලමෝස්වල හෝ වෙනත් ලොව ඕනෑම ප්‍රදේශයක එක සමාන ස්වරූපයක් දරයි.

තෘෂ්ටිකවාදය නිර්මාණය කරනු ලබන්නේ ජාති ඝාතන මානසිකත්වය විසිනි. මේ දෙක අතර සම්බන්ධතාව Eric Markusen සහ Robert J. Lifton විසින් වඩාත් හොඳින් අධ්‍යයනය කර ඇත. The Genocidal Mentality නම් ග්‍රන්ථයෙන් ඔවුන් දෙදෙනා ජන ඝාතනයන්ගේ මනෝභාවය පිළිබඳව

පුද්ගලයන් අතරට කොපුමිණ ඝාතන යන්ත්‍රයන් ලෙස ක්‍රියාත්මක වීමට සැලැස්වීමයි. මේ සමගම සුධි කාර්මික සංකීර්ණය, ෆැසිස්ට් වාදය, අධිරාජ්‍යවාදය, ස්ටැලින්වාදය, පාලක පංතිය හෝ ඇමරිකානු රාජ්‍යය තාසකත්වය ආදී ලොව පවත්නා විවිධ මත වාදයන් රැසක පුද්ගලයන්ගේ දූෂිත ක්‍රියාවලිය ඔවුන්ට නිදහස් කොට ජන ඝාතනය සඳහා අනුමැතිය දෙන තත්ත්වයකට පත්වෙනු ලැබේ. ජනඝාතන මානසිකත්වයක් පැතිරෙන සමාජයක බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් පවා අවිඥාණක විග්‍රහයන් සත්‍ය ලෙස පිළිගනී. මෙම බුද්ධිමතුන් සමාජ සංස්ථාවන් නිරන්තර දෝෂාචාර්යයට ලක්වන හා ජන ඝාතකයන් දඬුවමින් නිදහස් කර ගැනීමට මනෝ ව්‍යාධික විද්‍යාඥයින්, නිලබලවැදිත් හා දේශපාලනඥයන් උත්සහ කරන සමාජයක කොටස් කරුවන් බවට පත්වේ.

සමහර උච්ඡතම අවස්ථාවලදී ඝාතන මානසිකත්වය Necrophilia නම් තත්ත්වයට පත්වේ. මෙහිදී එම රෝගියා ආදරයෙන් මරණය වැළඳ ගන්නා මානසික තත්ත්වයට පත්වේ. ඔහුට හෝ ඇයට මරණය සමග වූ සුරංගනා ලෝකයක් තුළ හෝ ජීවිතයේ ඇති යම් අත්තනාමි තත්ත්වයන් සමග හෝ සයනය කිරීමට අවශ්‍ය වෙයි. Saadat Hassan Manto ගේ ජනප්‍රිය කථාවක් වන "Cold Meat" හෙවත් "Thanda Gost" හි කර්තෘ කොදනම මෙවන් තත්ත්වයකට උදහරණයක් ඇත. එහිදී මිනීමරුවකු හා ස්ත්‍රී දූෂකයකු වන පුද්ගලයෙක් සමූහ ගැටුමක් සිදුවන විටක දී ස්වකීය ලිංගික ආශාවක් සංතෘප්ත කර ගැනීමට උත්සහ කරනා තුරු තමන් පෙළෙන Necrophilia තත්ත්වය සමග ඇතිවන අභ්‍යන්තර ගැටුම නිසා විනාශයට පත්වෙයි. මේ සම්බන්ධ තවත් ප්‍රත්‍යයක අධ්‍යයනයක් Erich Formm ගේ The Anatomy of Human Destructiveness නම් ග්‍රන්ථය තුළ ඇත.

ත්‍යාජවිකවාදය ත්‍යාජවික ආයතන හෝ ත්‍යාජවික සමාජ තුළ පමණක් රැඳී නොසිටී. එය සාමාන්‍ය සමාජයටත් විවිධ මනෝ ව්‍යාධීන් හඳුන්වා දෙයි. උදහරණයක් වශයෙන් එය පොදු විඥනය තුළට ඇතුළු වූ විට මිනිසුන් තුළ ජීවිතය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවක් නිර්මාණය කරනු ලබයි. කිසියම් දවසක හදිසි සුද්ධියක් හෝ විපතක් මගින් සමස්ත සමාජයම විනාශ වේ යැයි නිරන්තර බියකින් පෙළීමට ත්‍යාජවිකවාදය විසින් ජනතාවට බල කරනු ලැබේ. මේ තත්ත්වය විසින් ක්‍රම ක්‍රමයෙන් ජනතාව තුළ ශූන්‍යතාවයක් පිළිබඳ ගැඹුමක් නිර්මාණය කරනු ලැබේ. එය සමාජ ජීවිතය තුළ අනවශ්‍ය ප්‍රවණිතාවක් හෝ අධික කාංසාව සමගින් වූ මානසික රෝග රැසක් ඇති කරනු ලබයි. වෙනත් වචනවලින් කියතවා නම් ත්‍යාජවිකවාදය විසින් සාමාන්‍ය ජනතාව නිරිසන් බවට පත්කරනු ලබන අතර එදිනෙද ජීවිතය දූෂණය කරනු ලබයි.

William Beardslee, J. E. March සහ

Eleonora Mashini වැනි අයගේ අධ්‍යයනයන්ට අනුව පෙනී යන්නේ උක්ත තත්ත්වයට යොවනවත් හා දරුවන් පවා ගොදුරු වන බවයි. වයස අට දහය අතර දරුවන් පවා ජීවත් වෙන්නේ අනාගතයක් නැතැයි සිතනු ලබන ලොවකයි. ඔවුන් නිරන්තර බියකින් හා කාංසාවකින් පෙළෙන අතර ඒවා සෘජුව ම ප්‍රකාශ කිරීමට අපොහොසත් වෙති. ඒ මන්දයත් ත්‍යාජවිකකරණයට බඳුන් වූ සමාජයක ත්‍යාජවික මරණය පිළිබඳ බිය දෙස බලනු ලබන්නේ අසාමාන්‍ය මානසික තත්ත්වයන් ලෙසිනි.

බොහෝ නිවුරෝසියානු සහ මනෝව්‍යාධික පුද්ගලයන් ප්‍රථමයෙන් පෙනෙන්නේ සාමාන්‍ය ලෙස ලොවට එරෙහිව යන්නන් ලෙසයි. ආරම්භයේ දී ත්‍යාජවිකවාදය පෙනෙන්නේ හොඳ තරගයක් ලෙසින් සහ ත්‍යාජවික ආයුධවල සහභාගිවන්නන් පෙනී යන්නේ සාමාන්‍ය දේශපාලනඥයන්, ආරක්ෂක විශේෂඥයන් ආදී ලෙසිනි. වෙන එකක් නිසා තායි අපරාධකරුවන් පවා ආදරබර පියවරුන් හෝ සංගීතකාමීන් හෝ අවංක පුරවැසියන් ලෙස පෙනී සිටියහ. තමුන් ඔවුන්ගේ ඉදිරිපස වෙස් මුහුණට පිටු පසින් ආරක්ෂා විරහිතභාවය, නම පුරුෂභාවය පිළිබඳ සැකය, අන්තර්පුද්ගල ලෝකය පිළිබඳ බිය, ආදරය කිරීමේ නොහැකියාව ආදී පොරුෂ උක්ෂණ දිව යයි. මෙවන් පොරුෂයක් ඇති අයෙක් අනුගමනය කරන ප්‍රවණිතත්වය වනා හි ඉහත දැක්වූ ශූන්‍යතාවය පිළිබඳ අභ්‍යන්තර ගැඹුම සමග සටන් කිරීමෙන් උපදින දෙයකි. ඔහුගේ හෘදය සාක්ෂිය මනෝ විද්‍යාත්මකව අතීත වි ඇති හෙයින් ඔහුට කිසිවක් මනාව සිතිමට නොහැකි වෙයි. ඔහු මිලියන ගණන් ජනතාව ඝාතනය කිරීමට සැලසුම් කරයි. ඒ මන්ද යත් ඔහුගේ සාමාන්‍ය ගැඹුම හා මානුෂික සම්බන්ධතා පිළිබඳ හදවතේ ඇති තත්ත්වයන් විනාශ කර දමනු ලැබ ඇති බැවිනි. මිලියන ගණන් ජනතාව මරා දැමීමට බලය ලබාගනිමින් හා ඒ බලය සමග වූ සිහින ලොවක ජීවත් වෙමින් ඔහු නමා නවමන් ජීවත් වන බවට සහතික කර ගනී. කෙසේ වුවත් ඒ ස්ථාවරත්වය කවදවත් පැමිණෙන්නේ නැත. එම බලය ලබා ගැනීමේ සටනින් ඔහු සමහරවිට ශාරීරිකව මිය නොගියත් ඔහු දැනටමත් සද්වාරාත්මකව, සාමාජිකයව හා මනෝවිද්‍යාත්මකව මිය ගොස් හමාර ය.

මේ අනුව අවසාන වශයෙන් Ashis Nandy සිය විග්‍රහය තුළින් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ ත්‍යාජවිකවාදී සංස්කෘතිය පැහැදිලිවම මනෝ ව්‍යාධිවේදික සහලක්ෂණයක් බවත් එය ආයතනගත විම හරහා සමස්ථ සමාජය ම එහි ගොදුරු බවට පත් වෙමින් සිටින බවත් ය.

(Himal සහරාව ඇසුරෙනි)
මුද්දික සුඛසිංහ