Φρόυντ, λογοτεχνία και φεμινιστική κριτική

Ο Σίγκμουντ Φρόυντ (Sigismund Schlomo Freud, 1856-1937), Aυστριακός, εβραϊκής καταγωγής, γιατρός νευρολόγος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης,[[1]](#endnote-1) από την εποχή ακόμα που ήταν μαθητής σε περίφημο γυμνάσιο της Βιέννης, είχε μελετήσει πολύ λογοτεχνία και γλώσσες, νέες και αρχαίες (εβραϊκά, λατινικά και αρχαία ελληνικά) και είχε αναπτύξει επίσης ιδιαίτερη αγάπη για την επιστήμη της αρχαιολογίας. Όποιος επισκέπτεται το Μουσείο Φρόυντ στο Λονδίνο εντυπωσιάζεται από την πολυπληθή και πολύτιμη συλλογή του από αρχαία αντικείμενα, όχι μόνο ελληνικά και ρωμαϊκά, αλλά και αιγυπτιακά, κινέζικα, κ. ά.. Όπως μας θυμίζει η Μπρετ Καρ (Bret Kahr), αυτά τα αντικείμενα δεν του πρόσφεραν απλά αισθητική απόλαυση, τα χρησιμοποιούσε για να καταδεινκύει την καθοριστική σημασία του μακρινού παρελθόντος για την ιστορία του πολιτισμού, αλλά και για την ατομική, προσωπική ιστορία του καθενός από μας. Συνήθιζε να συγκρίνει τον ψυχαναλυτή με τον αρχαιολόγο: όπως ο αρχαιολόγος σκάβει τη γη για να ανακαλύψει τους κρυμμένους θησαυρούς των αρχαίων πολιτισμών, έτσι και ο ψυχαναλυτής «σκάβει τους αρχαίους ναούς του νου» για να εξερευνήσει ξεχασμένους «θησαυρούς», αισθήσεις, εντυπώσεις, τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, που βρίσκονται «θαμμένες» μέσα στο ομιχλώδες τοπίο του ασυνείδητου αλλά εξακολουθούν να επιδρούν στην πορεία της ζωής του ενήλικα, να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά της σεξουαλικότητας και εν γένει της προσωπικότητάς του και, κυρίως, να προκαλούν ψυχοπαθολογικά συμπτώματα. Σε κάθε περίπτωση όμως καλό είναι να θυμόμαστε ότι, τόσο στην αρχαιολογία όσο και στην ψυχανάλυση, η κατανόηση των ιχνών του παρελθόντος και η ερμηνεία και η ανασύνθεσή τους σε μία ιστορία που να βγάζει νόημα πραγματώνονται αναγκαστικά στο πλαίσιο μιας αφήγησης, που, όπως όλες οι αφηγήσεις, υπόκειται σε ερωτήματα και προβληματισμούς αναφορικά με τη μορφή και την συγκρότησή της, την εξάρτησή της δηλαδή από κοινωνικές συμβάσεις, γλωσσικούς τρόπους (χρήση μεταφορικής γλώσσας) και λογο-θετικά συμφραζόμενα.

Το γραφείο του Φρόυντ στο Λονδίνο με μέρος της συλλογής του από αρχαία αγαλματίδια.

Ο Φρόυντ εργάστηκε για να βρει κατ’ αρχήν μεθόδους θεραπείας των νευρώσεων, όμως η μεγάλη του θεωρητική συμβολή έγκειται στο ότι δεν ξεχώρισε τελικά τους νευρωτικούς από τους «ψυχικά υγιείς»: η μελέτη των νευρώσεων, που σύμφωνα με τον Φρόυντ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ανάπτυξη της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για την κατανόηση των ψυχικών δομών και διεργασιών γενικά. Από την ίδρυσή της ως σήμερα, η ψυχανάλυση ερευνά τους σύνθετους και επίπονους τρόπους με τους οποίους διαμορφώνεται η σεξουαλικότητα και οι σεξουαλικές διαφορές κατά την πορεία της ανάπτυξης του κάθε ατόμου ή, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, του κάθε *έμφυλου* *υποκειμένου*.

Ο Φρόυντ θεωρούσε τη λογοτεχνία και την ποίηση προνομιακά πεδία μελέτης για όποιον θέλει να ανακαλύψει και να κατανοήσει τα μυστικά των ψυχικών διεργασιών και της σεξουαλικότητας που λαμβάνουν χώρα κυρίως στο ασυνείδητο. Δεν είναι τυχαίο ότι η ονομασία του κεντρικού αξιώματος της θεωρίας του Φρόυντ για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα προέρχεται από τη λογοτεχνία: ο όρος **Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα** παραπέμπει στο δράμα του Σοφοκλή *Οιδίπους τύραννος* (5ος αιώνας π.Χ) και υπονοεί ότι η, εμβληματική για την ψυχανάλυση, τραγική ιστορία του ήρωα Οιδίποδα, που έκανε ό,τι μπορούσε αλλά τελικά δεν απέφυγε το πεπρωμένο του, δηλαδή την ερωτική επιθυμία για τη μητέρα του και τις καταστροφικές συνέπειες αυτής της επιθυμίας, αντλεί τη δύναμή της από το γεγονός ότι απηχεί και κινητοποιεί ένα τρομακτικό φαντασιακό σενάριο που ελοχεύει στο πίσω μέρος του νου του κάθε αναγνώστη ή θεατή. Εξάλλου για τη μελέτη της θηλυκότητας, που ως γνωστόν είχε αποκαλέσει κάποτε «γρίφο» και κάποτε «σκοτεινή ήπειρο» και για την οποία η θεωρία του ήταν καταφανώς ατελής και μή ικανοποιητική, μας παραπέμπει (ανάμεσα σε άλλα) στις ποιήτριες.

Tί είναι η σεξουαλικότητα;

Στον χώρο των σπουδών φύλου ο όρος «σεξουαλικότητα» δεν ταυτίζεται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ατόμου, χρησιμοποιειταί με μία πιο ευρεία έννοια, πράγμα που οφείλεται στο γεγονός ότι στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα η λέξη “sex” αναφέρεται τόσο στο βιολογικό φύλο όσο και στη σεξουαλική πράξη. Κατά συνέπεια και ο όρος σεξουαλικότητα, σύμφωνα και με τον Τζόζεφ Μπρίστοου (Joseph Bristow 1997) συμπεριλαμβάνει εξίσου ιδέες για την ηδονή και τη φυσιολογία, τη φαντασία και την ανατομία: «Με δεδομένη τη διπλή σημασία του «σεξ» θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σεξουαλικότητα καταλαμβάνει έναν χώρο όπου σώματα διαμορφωμένα σεξουαλικά με βάση την ανατομία τους (σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη), και σεξουαλικές επιθυμίες (σε όλη την ποικιλία τους) συναντιούνται ίσα ίσα για να χωρίσουν. Υπό αυτή τη θεώρηση, η [έννοια της] σεξουαλικότητας εμπεριέχει πολλά διαφορετικά είδη σωμάτων και σεξουαλικής επιθυμίας» (1).

Μία από τις πιο ρηξεκέλευθες και αμφιλεγόμενες θέσεις του Φρόυντ είναι ότι η σεξουαλική επιθυμία εμφανίζεται στον άνθρωπο λίγο μετά τη γέννησή του, με τη διαδικασία του θηλασμού. Κλειδί για την κατανόηση της ψυχανάλυσης είναι η κατανόηση της έννοιας της «ενόρμησης»: όλα τα ζώα έχουν ένστικτα -- το ένστικτο της πείνας είναι ένα από αυτά -- αλλά ο άνθρωπος έχει επιπλέον «ενορμήσεις», που συνδέουν (και ταυτόχρονα διαφοροποιούν) το ένστικτο με την επιθυμία και την ηδονή, οι οποίες είναι επίσης εξαρτημένες από το σώμα και τις λεγόμενες ερωτογενείς ζώνες και περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι για την φροϋδική ψυχανάλυση, καταστατικά, η διαμόρφωση της προσωπικότητας, όπως και οι διάφορες εκφάνσεις της ανθρώπινης δημιουργικότητάς, είναι συνυφασμένες με ή και αναγώγιμες στο σώμα, τις λειτουργίες και τις εμπειρίες του, ακόμα και τις «μνήμες» του. Ο συνήθης διαχωρισμός σώματος και πνεύματος δεν ισχύει για την ψυχανάλυση. Προσοχή όμως εδώ: όπως γράφει ο Τζόζεφ Μπρίστοου (Joseph Bristow), παρ’ όλο που o Φρόυντ αναγνωρίζει ότι ορισμένα μέρη του σώματος (στόμα, πρωκτός, γεννητικά όργανα) αποτελούν κατ’ εξοχήν ερωτογενείς ζώνες, «κάθε μέρος του σώματος μπορεί να ερμηνευτεί με μία ποικιλία από τρόπους. […]. Μπορεί να εξυπηρετήσει βιολογικούς σκοπούς, να γίνει ερωτογενής περιοχή, να προκαλέσει αηδία, ανάλογα με την προδιάθεση του υποκειμένου. [Επιπλέον], τα μέρη του σώματος δεν έχουν την αποκλειστικότητα της σεξουαλικής έλξης. Ο Φρόυντ επισημαίνει πώς τα φετίχ – όπως το πόδι ή τα μαλλιά ή οποιοδήποτε άψυχο αντικείμενο – είναι δυνατόν να λειτουργήσει ως υποκατάστατο σεξουαλικού αντικειμένου» (68). Η ψυχανάλυση δεν αναγνωρίζει δηλαδή μία άμεση σχέση αίτιου-αιτιατού ανάμεσα στη βιολογία, τη σεξουαλική ταυτότητα και τη σεξουαλική διαφορά.

Τί είναι το λεγόμενο Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα;

Η πορεία του παιδιού προς τη σεξουαλική ταυτότητα.

Το Οιδιπόδειο Σύμπλεγμα του αγοριού.

Το πρώτο ερωτικό αντικείμενο για το βρέφος (όχι μόνο για το αγόρι αλλά και για το κορίτσι) είναι το σώμα της μητέρας του. Το μικρό αγόρι αναγκάζεται να αποχωριστεί τη μητέρα του υπό τον «φόβο του ευνουχισμού» από τον πατέρα τον οποίο θεωρεί παντοδύναμο και επικίνδυνο, κατόπιν περνάει, μέσω μιας αμυντικής αντίδρασης σε αυτόν τον φόβο, σε ένα στάδιο ταύτισης και έρωτα με τον πατέρα, κατά το οποίο μυείται και εκπαιδεύεται στην αρρενωπότητα, μαθαίνει τί σημαίνει να είσαι και να συμπεριφέρεσαι σαν άντρας, και στο τέλος, αν όλα πάνε «κατ’ευχήν» (δηλαδή σύμφωνα με τις επιταγές της κανονιστικής σεξουαλικότητας), ταυτίζεται με την αρρενωπότητα, ενώ παράλληλα συμβιβάζεται με τη μεταφορά της σεξουαλικής του επιθυμίας σε μία γυναίκα άλλη από τη μητέρα του. Ο πρώτος έρωτας του άντρα για τη μητέρα του, ωστόσο, δεν πεθαίνει ποτέ τελείως, αλλά σοβεί πάντα λιγότερο ή περισσότερο θαμμένος στο ασυνείδητό του.

Ο όρος «Οιδιπόδειο σύμπλεγμα» αναφέρεται στην αιμομικτική επιθυμία του αγοριού για τη μάνα, ενώ ο όρος «Σύμπλεγμα του ευνουχισμού» αναφέρεται στον τρόμο ότι είναι πιθανό να χάσει το πολύτιμο πέος ή φαλλό. Το αγόρι πιστεύει ότι υπάρχει όντως κίνδυνος ευνουχισμού, ειδικά καθώς αντιλαμβάνεται ότι η μητέρα του δεν είναι «φαλλική» όπως αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι χωρίς φαλλό, δηλαδή οι γυναίκες. «Ο συμβολικός ευνουχισμός, που εκδηλώνεται πολιτισμικά ως το ταμπού της αιμομιξίας, οδηγεί στην διαμόρφωση του υπερεγώ, του οποίου η ψυχική λειτουργία είναι να εσωτερικεύει πολιτισμικές απαγορεύσεις, όπως τις σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα σε μάνα και γιο» (Bristow 74).

Ο πρωταρχικός έρωτας για τη μητέρα αλλά και άλλες επιθυμίες, ενορμήσεις, αισθήματα και μνήμες, που καταπιέζονται κατά τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και απωθούνται στο ασυνείδητο ως απαράδεκτες για τη συνείδηση, διοχετεύονται μέσω της διαδικασίας της μετουσίωσης ή εξιδανικευτικής μετουσίωσης στη συγγραφή του λογοτεχνικού κειμένου και σε κάθε εκδήλωση πολιτισμού, όπου εγγράφονται με έμμεσο, συμβολικό και μεταφορικό τρόπο. Ένα παράδειγμα από τη λογοτεχνία που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Φρόυντ για να εξεικονίσει το Οιδιπόδειο είναι η τραγωδία του Σαίξπηρ *Άμλετ*. Ο πρίγκιπας της Δανίας Άμλετ μαθαίνει από το φάντασμα του δολοφονημένου πατέρα του ότι ο δολοφόνος του ήταν ο ίδιος του ο αδερφός του και θείος του Άμλετ, ο οποίος αφού διέπραξε το έγκλημα παντρεύτηκε τη σύζυγο του θύματος και μητέρα του Άμλετ, Γερτρούδη. Το φάντασμα (και η κοινή λογική) προσδοκούν ο γιός να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα, να σκοτώσει δηλαδή τον δολοφόνο και προδότη θείο του. Όμως ο Άμλετ διστάζει και καθυστερεί αδικαιολόγητα να δράσει. Το κριτικό ερώτημα που τίθεται, λοιπόν, από το έργο είναι: για ποιον λόγο διστάζει ο Άμλετ να πράξει όπως πρέπει; Η απάντηση του Φρόυντ είναι ότι οι αναστολές του Άμλετ οφείλονται στο αίσθημα της ενοχής, διότι στο ασυνείδητό του πάντα σοβούσε η απωθημένη επιθυμία του κάθε γιού, να σκοτώσει τον πατέρα του για να αποκτήσει την μητέρα του, κατά συνέπεια ταυτίζεται με τον δολοφόνο θείο που διέπραξε το έγκλημα (θα ήθελε, ασυνείδητα, να το είχε διαπράξει ο ίδιος) και συνακόλουθα νιώθει ενοχή για αυτήν την ταύτιση. Μάλιστα ο Φρόυντ προχωρά ακόμα παραπέρα. Ο Σαίξπηρ έγραψε τον *Άμλετ* λίγο μετά τον θάνατο του δικού του πατέρα, γεγονός που θα πρέπει, υποθέτει ο Φρόυντ, να αναζωπύρωσε στοιχεία του απωθημένου οιδιπόδειου συμπλέγματος του ίδιου του Σαίξπηρ, τα οποία διοχετεύτηκαν «μετουσιωμένα» στη συγγραφή του έργου.

Περισσότερα για την έννοια του ασυνείδητου και τον ρόλο του στη διαμόρφωση της έμφυλης υποκειμενικότητας

 «H ψυχανάλυση θεμελιώνεται, ακριβώς, σε αυτή στην έννοια του ασυνειδήτου, από την οποία αντλεί το ριζοσπαστισμό της» γράφει η Μίτσελ. Γιατί όμως είναι τόσο ριζοσπαστική η έννοια του ασυνείδητου; Διότι δηλώνει ότι *είναι αδύνατον να έχουμε ως έμφυλα υποκείμενα πλήρη πρόσβαση σε όλες τις επιθυμίες και τα κίνητρά μας*. Στην καθημερινή ζωή προσπαθούμε να εξηγήσουμε με ορθολογικό τρόπο τις πράξεις μας ως συνειδητές επιλογές, ωστόσο οι φαντασιώσεις, τα αισθήματα και οι επιθυμίες που έχουμε απωθήσει στο ασυνείδητό μας ως απαράδεκτες για τη συνείδησή μας επιβιώνουν και επικαθορίζουν τη συνείδησή μας, είτε προσδίδοντας απόλαυση και νόημα στη ζωή μας, είτε υπονομεύοντας τους ισχυρισμούς μας και τα πιστεύω μας σχετικά με το ποιοι είμαστε και γιατί πράττουμε όπως πράττουμε.[[2]](#endnote-2)

Πριν ο Φρόυντ τονίσει τη σημασία του παράγοντα ασυνείδητο για την υποκειμενικότητα, τόσο η κυρίαρχη κοσμοθεωρία στις χώρες του δυτικού πολιτισμού όσο και οι αυτονόητες παραδοχές που επικρατούσαν στον χώρο της λογοτεχνίας και της μελέτης της βασίζονταν σε μεγάλο βαθμό στην πεποίθηση ότι συγγραφείς και αναγνώστες, ως άτομα, είμαστε (ή οφείλουμε να είμαστε) κυρίαρχοι του νού μας, του εαυτού μας, των επιλογών και των πράξεών μας: επιθυμούμε, συλλογιζόμαστε, επιχειρηματολογούμε ή εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά με τρόπους που κατανοούμε και ελέγχουμε απολύτως.[[3]](#endnote-3) *Η ψυχανάλυση αμφισβητεί, ακριβώς, αυτήν την αυτονόητη παραδοχή, ότι δηλαδή ξέρουμε τί θέλουμε και ξέρουμε τί λέμε.* Ο κοινωνικός άνθωπος δεν είναι, σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, ένα αυτόνομο, ενιαίο υποκείμενο του οποίου η σκέψη και η συμπεριφορά έχουν πάντα το νόημα που το ίδιο το υποκείμενο νομίζει ότι έχουν, αλλά ένα διχασμένο και αντιφατικό υποκείμενο. Όπως εξηγεί η ΄Εμιλυ Ζέικιν, τοποθετώντας τον Φρόυντ μέσα στην ιστορία των ιδεών στην Ευρώπη, «αντί για το ορθολογικό, εγωιστικό άτομο που προϋποθέτει η φιλελεύθερη πολιτική θεωρία ή το αύταρκες και ανεξάρτητο σκεπτόμενο άτομο, το *cogito*, που θέτει η Καρτεσιανή επιστημολογία, ο Φρόυντ προτάσει ένα, πάντοτε έμφυλο, διχασμένο υποκείμενο, άγνωστο στον εαυτό του, που δρα στην βάση πολλαπλών και αντιφατικών μεταξύ τους κινήτρων.» Ο Φρόυντ παρουσιάζει τη θηλυκότητα ως μία από τις εν δυνάμει κατευθύνσεις του Οιδιπόδειου συμπλέγματος, ως αποτέλεσμα μιας ψυχικής και κοινωνικής διαδικασίας υποκειμενοποίησης και κατά συνέπεια ευάλωτη και επισφαλή ως επίτευγμα.

Άσκηση εφαρμογής: Να συγκρίνετε φεμινιστικές και ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις της νουβέλας του Αλέξανδρου Παπαδιαδιαμάντη Η Φόνισσα, έτσι ώστε να απαντήσετε στο ερώτημα αν η ψυχαναλυτική κριτική ανάγνωση ματαιώνει τη φεμινιστική ή είναι δυνατόν να συνδυαστούν οι δύο;

Στόχος της παραπάνω άσκησης είναι να αναπτύξετε εσείς τις δικές σας φεμινιστικές και ψυχαναλυτικές αναγνώσεις. Αν όμως δυσκολεύεστε μπορείτε να μελετήσετε, πάντα με κριτική διάθεση, τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις.

Η Φόνισσα *έχει διαβαστεί τόσο από κοινωνιολογική/φεμινιστική όσο και από ψυχαναλυτική σκοπιά. Φεμινιστικές προσεγγίσεις υπάρχουν αρκετές και διαθέσιμες διαδικτυακά. Από τις ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις καλύτερη είναι η εργασία του Επαμεινώνδα Ασλανίδη,* Το μητρικό στοιχείο στη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη*, που υιοθετεί ως εργαλείο ανάλυσης την ψυχαναλυτική «θεωρία των σχέσεων με το αντικείμενο» (object relations theory) του σκωτσέζου παιδοψυχαναλυτή Ντοναλντ Γουίνικοτ (Donald Winikott). Η θεωρία αυτή εκκινά από την παραδοχή ότι τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή του βρέφους και του μικρού παιδιού, και πάνω από όλα η μητρική φιγούρα, «εγκαθίστανται» στο ασυνείδητό του ως «εσωτερικά αντικείμενα» και εκεί εμπλέκονται σε ένα συνεχές και επίπονο δράμα εντός του νού του κάθε υποκειμένου. Εννοείται ότι άλλο ο πραγματικός άνθρωπος που είναι η μητέρα κάποιου και άλλο το εσωτερικο αντικείμενο «μητέρα», που μυθοποιείται, εξιδανικεύεται ή δαιμονοποιείται, ανάλογα με τις μνήμες, τις φοβίες και τους τρόπους με τους οποίες το κάθε άτομο έχει βιώσει και ερμηνεύσει τις παιδικές του εμπειρίες. Το ζητούμενο για αυτή τη σχολή της ψυχανάλυσης είναι μία υγιής σχέση με την εσωτερικευμένη μάνα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την υγιή σχέση με την πραγματική μάνα αλλά και με όλες τις άλλες σχέσεις στη ζωή του ενήλικα. Γιατί, όπως λέει και η ψυχαναλύτρια Εστέλα Ουέλντον (Estela Welldon) «εάν είχες, για παράδειγμα, κακή μητέρα και τη μισείς, εάν το σώμα σου αρχίζει να μοιάζει με το σώμα της, επιτίθεσαι στο σώμα σου σαν να επιτίθεσαι στο σώμα της μητέρας. [...] Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος των πράξεών μας είναι ασυνείδητο. [...] Τα μωρά είναι ένα μέρος του σώματος της γυναίκας και για αυτό όταν επιτίθενται σε αυτά, επιτίθενται στον εαυτό τους.»[[4]](#endnote-4) Ο Ασλανίδης, όπως κάνουν συχνά οι ψυχαναλυτικοί κριτικοί, αντιμετωπίζει την ηρωίδα του Παπαδιαμάντη σαν αληθινό πρόσωπο και υποστηρίζει ότι ο Παπαδιαμάντης την έχει ψυχογραφήσει με απόλυτη πειστικότητα και ακρίβεια.*

1. Υπάρχει μία διαμάχη αναφορικά με το ερώτημα αν η ψυχανάλυση είναι επιστήμη ή όχι. Δείτε το κείμενο του Norman N. Holland, **Psychoanalysis as Science (2004) http://users.clas.ufl.edu/nholland/psas&sci.htm** [↑](#endnote-ref-1)
2. Η Μέλανι Κλάιν (Melanie Klein) μας δίνει ένα καλό παράδειγμα για τα ασυνείδητα κίνητρα: μία καλή μητέρα, σύζυγος και νοικοκυρά φροντίζει την αγαπημένη της οικογένεια και καθαρίζει το σπιτικό της. Αν όμως το παρακάνει στην καθαριότητα με αποτέλεσμα να βασανίζει τον σύζυγο και τα παιδιά της, τότε γίνεται φανερό ότι αυτή η γυναίκα, ασυνείδητα, νιώθει θυμό και μίσος για την οικογένειά της, τα οποία εκδηλώνει εμμέσως μέσα από την εμμονή της με την καθαριότητα. Η εμμονή με την καθαριότητα, δηλαδή, της προσφέρει μία δίοδο για την επιθετικότητά της. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. ## Από τη συνέντευξη της ψυχαναλύτριας στην Μαριαλένα Σπυροπούλου, εφημερίδα *Καθημερινή* (5/4/2014), « ».

 [↑](#endnote-ref-4)