

اروپا و تمدن

(پرسشگری فلسفی دربارهی فروید)

هربرت مارکوزه

بامقدمه‌ای از داکلاس کلنر

ترجمه‌ی امیرهوشنگ افتخاری راد

فهرست

۱۱	مقدمه‌ای مترجم
۱۵	مقدمه‌ای بر ویرایش ۱۹۹۸
۲۵	پیشگفتار
۲۷	مقدمه
۳۳	بخش اول: تحت سلطه‌ی اصل واقعیت
۳۵	فصل اول: گرایش نهان در روان‌کاوی
	اصل لذت و اصل واقعیت
	سرکوب تکوینی و فردی
	«بازگشت امر سرکوب شده» در تمدن
	تمدن و نیاز: عقلانیت چشم‌پوشی
	یادآوری چیزهای گذشته «در حکم رانه‌ی رهایی»
۴۵	فصل دوم: خاستگاه فرد سرکوب شده (تکوین فردی)
	دستگاه ذهنی در حکم وحدت پویای متصادها
	مراحل نظریه‌ی غرایز فروید
	طیعت عام محافظه‌کارانه‌ی غرایز اصلی
	اولویت ممکن اصل نیروانا
	اید، اگر، سوپراگر

- «جسمیت بخشیدن» به روان
 خصلت ارتجاعی سوپراگو
 ارزیابی مفهوم بنیادی فروید
 تحلیل تفسیر تاریخ در روان‌شناسی فروید
 تمایز بین سرکوب و «مازاد - سرکوب»
 کار بیگانه‌شده و اصل عملکرد
 سازماندهی میل جنسی: تابوهای لذت
 سازماندهی غرایز مخرب
 دیالکتیک مهلک تمدن
- فصل سوم: ریشه‌های تمدن سرکوبیگر (تکوین نوعی [نوع پیدایشی]) ۷۹
 «میراث کهن» اگو فرد
 روان‌شناسی فردی و گروهی
 رمه‌ی آغازین: عصیان علیه پدر نخستین و احیای سلطه
 مضمون دوگانه‌ی مفهوم گناه
 بازگشت امر سرکوب شده در دین
 شکست انقلاب
 تغییرات در تصاویر - پدر و تصاویر - مادر
- فصل چهارم: دیالکتیک تمدن ۱۰۳
 نیاز به دفاع محکم علیه ویرانگری
 خواست تمدن برای والايش (جنسیت‌زادی)
 تضعیف اروس (غرایز حیات): آزاد شدن ویرانگری
 پیشرفت در تولیدگری و پیشرفت در سلطه
 کترل‌های تشدیدیافته در تمدن صنعتی
 افول پیکار با پدر
 شخصیت‌زادی از سوپراگو، انقباض اگو
 تکمیل بیگانگی

تلاشی اصل واقعیت مستقر فصل پنجم: میان پرده‌ی فلسفی	۱۳۱
تئوری فروید درباره‌ی تمدن در سنت فلسفه‌ی غرب اگو در مقام سوزه‌ی پر خاشگر و فراروندۀ لوگوس در مقام منطق سلطه اعتراض فلسفی علیه منطق سلطه بودن و شدن: تداوم در برابر استعلالی بازگشت جاودان در ارسطو، هگل، نیچه اروس به منزله‌ی سرشت بودن	۱۴۷
بخش دوم: فراسوی اصل واقعیت فصل ششم: محدودیت‌های تاریخی اصل واقعیت ثبت شده	۱۵۳
منسوخ شدن کمبود و سلطه فرضیه‌ی یک اصل واقعیت نوین پویایی غریزی به سوی تمدن نا - سرکوبگر مسئله‌ی تصدیق این فرضیه	۱۵۷
فصل هفتم: فانتزی و یوتوپیا فانتزی در برابر عقل صیانت از «گذشته‌ی کهن» ارزش صدق فانتزی	۱۶۹
تصویر حیات بدون سرکوب و اضطراب امکان‌پذیری آزادی واقعی در یک تمدن بالیده نیاز به یک تعریف دوباره‌ی پیشرفت	۱۷۷
فصل هشتم: تصاویر اورفُتوس و نارسیسوس کهن‌الگوهای هستی انسان تحت تمدن نا - سرکوبگر اورفُتوس و نارسیسوس در برابر پرومته پیکار اسطوره‌ای اروس علیه سلطه‌ی عقل - علیه مرگ	۱۸۷

۱۰ اروس و تمدن

سازگاری انسان و طبیعت در فرهنگ حسی	
فصل نهم: بعد زیبایی‌شناختی ۲۰۱	فصل نهم: بعد زیبایی‌شناختی ۲۰۱
زیباشناسی به منزله علم حسیت	زیباشناسی به منزله علم حسیت
سازگاری بین لذت و آزادی، غریزه و اخلاق	سازگاری بین لذت و آزادی، غریزه و اخلاق
ثوری‌های زیباشناسی بوم‌گارتن، کانت، و شیلر	ثوری‌های زیباشناسی بوم‌گارتن، کانت، و شیلر
ارکان فرهنگ نا - سرکوبگر	ارکان فرهنگ نا - سرکوبگر
بدل شدن کار به بازی	بدل شدن کار به بازی
فصل دهم: استحاله‌ی جنسیت به اروس ۲۲۵	فصل دهم: استحاله‌ی جنسیت به اروس ۲۲۵
فسخ سلطه	فسخ سلطه
تأثیر بر غرایز جنسی	تأثیر بر غرایز جنسی
«خود - والايشی» جنسیت در تمدن	«خود - والايشی» جنسیت در تمدن
سرکوبگری در برابر والايش آزاد	سرکوبگری در برابر والايش آزاد
پیدایش مناسبات اجتماعی نا - سرکوبگر	پیدایش مناسبات اجتماعی نا - سرکوبگر
کار در مقام بازی آزادانه‌ی قوای انسانی	کار در مقام بازی آزادانه‌ی قوای انسانی
امکان‌پذیری مناسبات کار لیبیدوی	امکان‌پذیری مناسبات کار لیبیدوی
فصل یازدهم: اروس و تنانوس ۲۵۱	فصل یازدهم: اروس و تنانوس ۲۵۱
ایده‌ی نوین عقل: عقلاتیت ارضاشدگی	ایده‌ی نوین عقل: عقلاتیت ارضاشدگی
اخلاق لیبیدوی	اخلاق لیبیدوی
پیکار علیه شار و جریان زمان	پیکار علیه شار و جریان زمان
تغییرات در رابطه‌ی بین اروس و غریزه‌ی مرگ	تغییرات در رابطه‌ی بین اروس و غریزه‌ی مرگ
مؤخره‌ی نویستده: نقد تجدید نظر طلبی نو - فرویدی ۲۶۷	مؤخره‌ی نویستده: نقد تجدید نظر طلبی نو - فرویدی ۲۶۷
مؤخره‌ی افزوده‌ی مترجم: مارکوزه و فروید: پایه‌ای غریزی برای نقد ۳۰۵	مؤخره‌ی افزوده‌ی مترجم: مارکوزه و فروید: پایه‌ای غریزی برای نقد ۳۰۵
منابع ۳۲۴	منابع ۳۲۴
توضیح مترجم ۳۲۷	توضیح مترجم ۳۲۷
نمایه (نامهای خاص) ۳۲۹	نمایه (نامهای خاص) ۳۲۹
واژه‌نامه ۳۳۱	واژه‌نامه ۳۳۱

فصل اول

گرایش نهان در روان‌کاوی

مفهومی از انسان که در نظریه‌ی فروید ظاهر می‌شود، انکارناپذیرترین کیفرخواست علیه تمدن غرب، و همزمان کوینده‌ترین دفاع از این تمدن است. به عقیده‌ی فروید، تاریخ بشر، تاریخ سرکوب بشر است. فرهنگ نهانها مانع هستی اجتماعی بلکه مانع هستی بیولوژیکی اوست، نه تنها بازدارنده‌ی بخش‌هایی از موجود انسانی بلکه بازدارنده‌ی خود ساختار غریزی اوست. هر چند، چنین ممانعی، شرط لازم پیشرفت است. غراییز بینادی انسان، برای این‌که آزادانه به دنبال غایت و اهداف طبیعی خود بروند، با هر گونه تعلق^۱ و صیانت^۲ پایدار، در تضاد خواهند بود؛ حتا جایی که متعدد و یک‌پارچه می‌شوند، ویران می‌کنند. اروس کترل‌نشده، درست به مهلكی همتای کشنه‌اش، غریزه‌ی مرگ است. قدرت ویرانگری این دو از این واقعیت نشست می‌گیرد که آن‌ها برای ارضاشدنی تلا می‌کنند که فرهنگ نمی‌تواند آن را اعطای کند؛ ارضا شدن^۳، در هر لحظه، به معنای دقیق کلمه و به عنوان هدفی در خود. بنابراین، غراییز باید از هدف خود منحرف شوند و از مقصود خود بازداشت

1. association

2. preservation

3. gratification

شوند. تمدن وقتی آغاز می‌شود که غایت اولیه — یعنی، اراضی^۱ تام و تمام نیازها — اساساً چشمپوشی و کنار گذاشته شود.

فراز و نشیب‌های غرایز، فراز و نشیب‌های دستگاه ذهنی^۲ در تمدن هستند. رانه‌های حیوانی تحت تأثیر واقعیت بیرونی، بدل به غرایز بشری می‌شوند. «جایگاه» اصلی آن‌ها در ارگانیسم و جهت اساسی شان یکی است، اما اهداف و تجلی‌های آن‌ها تابع دگرگونی‌اند. کلیه‌ی مفاهیم روان‌کاوانه (والایش، این‌همانی، فرافکنی، سرکوب، درون‌فکنی) دلالت بر تغییرپذیری غرایز دارند. اما واقعیتی که غرایز و همچنین نیازها و اراضی آن‌ها را شکل می‌دهد، جهانی اجتماعی — تاریخی است. انسان حیوانی، تنها به‌واسطه‌ی تغییر بنیادین طبیعتش، با تأثیرگذاری بر اهداف و «ارزش‌های» غرایزی، — به عبارتی، همان اصولی که نیل به اهداف را در اختیار دارند — انسان می‌شود. تغییر در نظام حاکم ارزشی را چه‌بسا محتاطانه بتوان به صورت زیر تعریف کرد:

از: به:

ارضای بی‌واسطه	ارضای با تأخیر
لذت	کترل لذت
کیف (بازی)	رحمت (کار)
پذیرندگی	تولیدگری
فقدان سرکوب	امنیت

فروید این دگرگونی را تبدیل اصل لذت^۳ به اصل واقعیت^۴ توصیف می‌کند. تفسیر «دستگاه ذهن» در چارچوب این دو اصل، برای نظریه‌ی فروید اساسی است و علی‌رغم تمام جرح و تعديل‌های این مفهوم دوگانه، اساسی باقی می‌ماند. این تمایز تا حد زیادی (اما نه کاملاً) نظیر تمایز بین فرایندهای ناخودآگاه و خودآگاه است. فرد، می‌شود گفت، دارای دو ساحت متفاوت است، که اصول و فرایندهای ذهنی متفاوت، مشخصه‌اش هستند. تفاوت بین

1. satisfaction
3. pleasure principle

2. mental apparatus
4. reality principle

این دو ساحت، ژنتیکی - تاریخی و همچنین ساختاری است: ضمیر ناخودآگاه، که اصل لذت بر آن حاکم است، متشکل است از «فرایندهای نخستین، قدیمی‌تر، بازماندهی مرحله‌ای از تکامل که در آن، خود تنها نوع فرایندهای ذهنی بودند.» این فرایندها جز برای «کسب لذت، تلاش نمی‌کنند؛ فعالیت ذهنی و روانی از هر عملی که موجب ناخوشایندی (درد) شود، دوری می‌جوید.»¹ اما لذت کنترل‌نشده به تضاد با محیط طبیعی و بشری منجر می‌شود. آدمی به این درک تروماتیک می‌رسد که هر گونه ارضای نیازهایش، ارضای تام و تمام و عاری از درد، غیرممکن است. و پس از این تجربه‌ی یأس و نومیدی، اصل تازه‌ای از عملکرد ذهنی تسلط می‌یابد. اصل واقعیت، جانشین اصل لذت می‌شود: انسان یاد می‌گیرد که برای کسب لذتی با تأخیر، کنترل شده، اما «واتق»، از لذت آنسی، بی‌ثبات، و ویرانگر دست شوید.² به عقیده‌ی فروید، به خاطر این کسب [لذت] پایدار و مستمر حاصل از چشم‌پوشی [امساک] و کنترل، اصل واقعیت به جای «عزل» اصل لذت از آن صیانت می‌کند، به جای نفی آن، «جرح و تعديل» اش می‌کند.

بهر حال، تفسیر روان‌کاوانه عیان می‌کند که اصل واقعیت، نه تنها تغییری را در شکل و زمان‌بندی اصل لذت، بلکه در خود جوهر آن اعمال می‌کند. انطباق لذت با اصل واقعیت به معنای انقیاد و انحراف از نیروی ویرانگر ارضای غریزی، تضادش با هنجارهای اجتماعی ثبت شده، و، به همین منوال، به معنای استحاله‌ی جوهری³ خود لذت است.

با ثبت اصل واقعیت، نوع انسان که، تحت سیطره‌ی اصل لذت، به زحمت چیزی بیش از مشتی رانه‌های حیوانی بوده است، به اگو⁴ سازمان یافته تبدیل شده است. او برای کسب «آن‌چه سودمند است» و برای آن‌چه که بدون زیان رساندن

1. "Formulations Regarding the Two Principles in Mental Functioning," in *Collected Papers* (London: Hogarth Press, 1950), IV, 14. Quotations are used by permission of the publisher.

2. *Ibid.*, p. 18.

3. transubstantiation

4. ego