

مکتب فرانکفورت

تام باتومور

ترجمہ

حسین علی نوذری

فهرست مطالب

۹	پیشگفتار ویراستارِ متی انگلیسی
۱۳	مقدمه
۱۷	فصل اول شکل‌گیری مکتب فرانکفورت
۳۱	فصل دوم اوح اعتلای نظریه انتقادی
۶۳	فصل سوم افول و تحديد حیات
۸۱	نتیجه اریبایی انتقادی از مستقдан
۹۷	نگاهی کوتاه به ریدگی برخی از رهبران اصلی مکتب
۱۰۱	پیشنهاداتی برای مطالعه بیشتر
۱۰۵	نادداشتها
۱۲۳	فهرست نام اشخاص
۱۲۷	فهرست موصوعی

مقدمه

مکتب فرانکفورت پدیده‌ای است پیچیده، و سکن تفکر اجتماعی که اساساً نا آن همراه گشته — "نظریه انتقادی" — به طرق گوناگون شرح و تفسیر شده است مسای بھادبی که مکتب برپایه آن شکل گرفت، « مؤسسه پژوهش اجتماعی » بود که رسماً در تاریخ سوم فوریه ۱۹۲۳ طی فرمایی ارسوی ورات آمورش و پرورش تأسیس گردید و به داشتگاه فرانکفورت واسطه شد ولی حود مؤسسه صرفاً تیجه و حاصل چندین برنامه رادیکال بود که فلیکس ویل^۱ فرید یک تاجر ثروتمد عله، در سالهای اوایل دهه ۱۹۲۰ احرای آنها را بر عهده گرفت از این رو در تاستان سال ۱۹۲۲ وی « بحثیت هفتاه کار مارکسیستی » را سارماندهی مود، در گم شرکت کسیدگان کسانی چون لوکاچ، گرش، پولوک و ویتوگل حصور داشتند که بیشتر بحثها به کتاب در شریف انتشار گرش، یعنی مارکسیسم و فلسفه احتصاص یافته بود ویل برآن بود تا شیوه‌ای بیشتری از این دست ترتیب دهد، ولی رمایی که فکر ایجاد مرکری دائمی تر برای مطالعات مارکسیستی مطرح گردید، وی تلاشها و میاب مالی حود را معطوف این برنامه ساخت [۱]

پی ریزی مؤسسه در شرایط ویژه ناشی از پیروزی انقلاب بلشویکی در روسیه و شکست انقلابهای اروپای مرکزی، به ویژه در آلمان، صورت گرفت، و می توان آن را به مثانه پاسجی دانست در برابر احساس یار روش فکران حجاج چپ به اریابی محدد نظریه مارکسیستی و به ویژه رانطه میان نظریه و عمل در شرایط حدید از این نظر مؤسسه بحشی از یک حسنه فکری وسیع تر موسوم به "مارکسیسم عربی" نهشمار می رفت که حصیصه‌های اصلی آن از یک سو ارائه تفاسیر محدود عمده ای فلسفی و هنگلی از نظریه مارکسیستی در ساره حوامع سرمایه داری پیشرفت و ارسوی دیگر ارائه دیدگاهی کاملاً انتقادی سست به تحول

رساند، و فریدریش پولوک بیر مطالعه و بررسی پیرامون گذار از اقتصاد نارار به اقتصاد برنامه‌ریزی شده در اتحاد شوروی را متنقل گردید و حاصل مطالعات خود را در سال ۱۹۲۹ به صورت کتابی تحت عنوان تحریه‌هایی در برنامه‌ریزی اقتصادی در اتحاد شوروی ۱۹۱۷–۱۹۲۷ به چاپ رساند.

دوره دوم شامل دوران تعیید در امریکای شمالی از ۱۹۳۳ تا ۱۹۵۰ است که طی آن دیدگاه‌های متمایر نظریه انتقادی بود. هنگلی قاطعه‌های عوام اصول راهنمای فعالیتهای مؤسسه ثبت شد این تغییر سمت‌گیری آرا و علایق پژوهشی عملاً اندک‌رمانی پیشتر، به ویژه بر اثر تعیین هورکهایم به عوام مدیر مؤسسه در ژوئیه ۱۹۳۰ آغاز شده بود همان‌گونه که مارتین چن در ساره بطق افتتاحیه هورکهایم به عوام "شرایط کوبی فلسفه احتماعی و رسالت‌های یک مؤسسه تحقیقات احتماعی" (۱۹۳۱) یادآور گشته است "تفاوتهاي موجود میان رویکرد هورکهایم و سلف وی کاملاً مشهود بود" [۵] ایک در آثار مؤسسه به‌حای تاریخ یا اقتصاد، فلسفه نقش برتر را به خود اختصاص داده بود، و این گرایش با عصوبیت مارکوره در سال ۱۹۳۲ و آدوربو در سال ۱۹۳۸ (در پی همکاری کمربنگی که از ۱۹۳۱ نا مؤسسه داشت) تقویت گردید در همین ایام مؤسسه علاقه‌ای حدی و قوی به روان‌کاوی شان داد، [۶] که این گرایش به صورت عصر عالی و برخسته در آثار بعدی آن ناقی مابد اعصابی برخسته مؤسسه در دوران تعیید تحت مدیریت هورکهایم اقدام به تدوین دیدگاه‌های نظری خود به شیوه‌ای منظمتر نمودید و بدین ترتیب به تدریج مکتب فکری متمایری شکل گرفت.

در دوره سوم، یعنی از رمان مراجعت مؤسسه به فرانکفورت در سال ۱۹۵۰، آرا و دیدگاه‌های اصلی "نظریه انتقادی" به روشنی در شماری از آثار عمده متفکران و بوسیدگان عصو مؤسسه تدوین گردید و "مکتب فرانکفورت" به مرور رمان تأثیری اساسی بر اندیشه احتماعی آلمان برخای بهاد دامنه تأثیر و بعدها — به ویژه بعد از سال ۱۹۵۶ و طهور حریان "چپ سو" — در سراسر اروپا و بیش در ایالات متحده امریکا گسترش یافت که سیاری از اعصابی مؤسسه (حاصله مارکوره) در آنها مانده بودند این ایام، دوره تأثیرات عظیم فکری و سیاسی مکتب فرانکفورت بود، که در اوخر دهه ۱۹۶۰ در پی رشد

جامعه و دولت در اتحاد حماهی شوروی بود [۲] لیکن، مؤسسه در مراحل اولیه خود مکتبی متمایز را به وجود یاورده بود، همان‌گونه که مارتین چن اشاره کرده است "اندیشه ایجاد یک مکتب مشخص تا رمانی که اعصابی مؤسسه محصور به ترک فرانکفورت گردید شکل نگرفته بود (خود عوام مکتب فرانکفورت تا موقعی که اعصابی مؤسسه در سال ۱۹۵۰ به آلمان مراجعت کردند مورد استفاده قرار نگرفته بود)" [۳]

در عمل، می‌توان چهار دوره مشخص را در تاریخ مؤسسه و مکتب فرانکفورت مشخص کرد دوره اول بین سالهای ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۳ است، رمانی که تحقیقات انجام شده در مؤسسه کاملاً متوع و متعادل بود و به هیچ وجه ملهم از برداشت حاصلی از اندیشه مارکسیستی، به گونه‌ای که بعداً در نظریه انتقادی گچایده شد، سود در واقع، در دوران اولین مدیر مؤسسه، کارل گروسنگ، مورخ اقتصادی و احتماعی، که به لحاظ طرز تفکر ارتباط بردیکی با مارکسیستهای اتریشی داشت، [۴] نوش قابل ملاحظه‌ای از آثار مؤسسه به طور عمده سرنشت تحریبی داشت خود گروسنگ در بطق افتتاحیه‌اش در سال ۱۹۲۴ به جمع‌سندی برداشت خود از مارکسیسم به مثابة یک علم احتماعی پرداخت و طی آن استدلال نمود که "برداشت ماتریالیستی از تاریخ به یک نظام فلسفی است و به چین هدفی دارد قصد آن تعمیمهای انتراعی بیست، بلکه هدف آن بررسی دیسای عیسی مشخص در روید توسعه و تحول آن است" تحت مدیریت گروسنگ، تا رمان کاره‌گیری وی بر اثر سکته، این در واقع حطمتشی و رویه‌ای بود که سیاری از محققان و پژوهشگران مؤسسه آن را پذیرفته و در پیش گرفته بود، بدین قرار که وی‌تغیل سرگرم مطالعات خود پیرامون شیوه تولید آسیانی بود (که بخشی از آن در سال ۱۹۳۱ تحت عنوان اقتصاد و جامعه در چین به چاپ رسید)، گروسنگ تحلیل خود پیرامون گرایشات اقتصادی نظام سرمایه‌داری را توسعه داد و در سال ۱۹۲۹ در کتابی تحت عنوان قانون اساسی و هرویاشی در نظام سرمایه‌داری به چاپ

^۱ گروسنگ در سال ۱۹۲۷ سکه کرد، و خود بهودی کامل ناف در ۱۹۲۹ در سن ۶۹ سالگی تصمیم گرفت از مقام مدیریت مؤسسه کاره‌گرد وی نا سال ۱۹۴۴ در قدم حباب بود لیکن دیگر نهشی در امور مؤسسه نداشت مارس حی، ماریچجه مکتب فرانکفورت، سرحمه ذکر حسگر پهلوان، تهران اسوارا کور، ۱۳۷۲، ص ۴۴

فصل اول

شکلگیری مکتب فرانکفورت

هورکهایمر در بطقی به ماست انتساب رسمی وی به عنوان مدیر مؤسسه در ژانویه ۱۹۳۱ صنم تقدیر ار کار سلف خود، صراحتاً حاطرشان ساخت که مؤسسه بر آن است تا سمت و سوی تارهای را در پیش بگیرد از آن پس، پرداختن به "فلسفه اجتماعی"، به عنوان مشعله اصلی، در صدر برنامه‌های مؤسسه قرار گرفت، الته به معنای نظریه‌ای فلسفی درباره ارش که درک برتری از مفهوم حیات اجتماعی ارائه دهد، و به عنوان نوعی ترکیب (سترن) حاصل از دستاوردهای علوم اجتماعی تحصصی شده، بلکه عمدتاً به عنوان مسع طرح سؤالات مهمی که می‌نایست از سوی علوم مذکور مورد بررسی و تفحص قرار بگیرند و بیش به عنوان چارچوبی که در آن "امور و مفاهیم عام مورد بی‌توجهی قرار بخواهد گرفت" [۱] هورکهایمر در مقالاتی که در سالهای دهه ۱۹۳۰ بود، عمدتاً از طریق نقد پوریتویسم بوین^۱ یا تحریه گرایی^۲ (دو اصطلاح احیر مترادف محسوب شده است)، و بهویژه تحریه گرایی حلقة ویں، به طرح دیدگاههای خود درباره نقش و حایگاه فلسفه پرداخت استدلال وی در مقاله مهم «حدیدترین حمله علیه مابعدالطیعه» (۱۹۳۷) در دو سطح مطرح می‌شود اول، در چارچوب اندیشه‌های برگرفته از حامیه‌شناسی شاخت بر پیوند میان طرز تفکر [اندیشه] و موقعیت گروه اجتماعی تأکید دارد، گرچه، مثلاً سرخلاف کارل مانهایم، به تحریه و تحلیل واستگیهای دقیق بین تفکر و شرایط اجتماعی - تاریخی نمی‌پردازد ار این رو صرفاً معتقد است که "مابعدالطیعه نو - روماتیک و پوریتویسم را دیکال به طور یکسان در وصیعت عم‌انگیر فعلی

حود، یعنی در مقاله «نظریه سنتی و انتقادی» (۱۹۳۷) دیال کرد که شاید توان آن را به عنوان سند پیریزی یا مشور مکتب فرانکفورت به حساب آورد در آن مقاله از «نظریه سنتی» به عنوان نگرش صمیمی یا صریح علوم طبیعی مدرن تعییر شده که در فلسفة مدرن به صورت پوریتیویسم (اثبات‌گرایی) / امپریسیسم (تحریه‌گرایی) بیان گشته است، و مهمتر از اینها، هورکهایمر در این مقاله بیش از هرچیز نگران تسری این نوع برداشت از «نظریه» به «علوم انسانی و احتمامی» است [که] کوشیده‌اند از رهبری علوم طبیعی تعییت نمایند، (همان، ص ۱۹۰) نوع متفاوت اندیشه احتمامی، یعنی «نظریه انتقادی»، رواں تعیین واقعیات عیسیی به مدد نظامهای مفهومی^۱ از دیدگاهی کاملاً بیرونی رارد می‌کند و مدعی است که «امور واقع چنان‌که از کار حامعه پدیدار می‌گردید، به همان انداره که [واقعیات] برای داشتمید بیرونی^۲ به شمار می‌آید، بیرونی محسوب نمی‌شود امر رور محرك تفکر انتقادی تلاش واقعی برای فراتر رفتن از تش و از میان برداشت تقابل بین هدفمندی، خودانگیختگی و عقلاییت فرد و آن‌دسته از روابط فراید کار است که حامعه براساس آنها باشد است» (ص ص ۲۱۰ – ۲۱۰) ولی در آن صورت تفکر انتقادی چگونه به تحریه ربط پیدا می‌کند؟ آیا چیری بیش از شعرسرایی نظری^۳ یا «تعییری نارسا از حالات دهن» است؟ مارکس و انگلس نظریه انتقادی حود را براساس وصیعت طبقه کارگر، که صرورتاً سرای رهایی ماره ره می‌کند، سا بهاده بودد لیکن هورکهایمر (هماند لوکاچ در کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی) معتقد است که حتی این وصیعت طبقه کارگر بیر «تصمیمی برای شاحت صحیح و معتر» به شمار می‌رود، ریرا «حتی از نظر طبقه کارگر بیر حهان علی الطاهر کاملاً نا آچجه واقعاً هست تفاوت دارد» (ص ص ۱۴ – ۲۱۳)

البته وی به همان تیجه‌ای نمی‌رسد که لوکاچ، که علاوه در حیات سیاسی درگیر بود، بدان دست یافت – یعنی این تیجه‌گیری که یک حرب انقلابی نایستی از بیرون برای طبقه کارگر آگاهی طبقاتی صحیحی (به عبارت دیگر شاحت صحیحی) به ارعان آورد – ما وجود این، شاهتهاهی چندی در دیدگاههای آنان

1 conceptual systems

2 extrinsic

3 conceptual poetry

طبقه متوسط ریشه دارد^۴ (نظریه اسفادی گریده مقالات، نیویورک، ۱۹۷۲، ص ۱۴۰) و بیر ایسکه «کل نظام تحریه گرایی بوین به ههان گدرای لیرالیسم تعلق دارد» (همان میع، ص ۱۴۷)

در سطح دیگر، هورکهایمر در سه مورد اصلی به نقد پوریتیویسم به عنوان نظریه شاخت یا فلسفة علم، به ویژه در پیوند با علوم احتمامی می‌پردارد (الف) این نکته که پوریتیویسم نا افراد فعال انسانی به مثابة امور واقع^۵ و موصوعات^۶ صرف در چارچوب یک طرح حرگرایی مکایکی بروحور می‌کند، (ب) ایسکه پوریتیویسم حهان را تها به عنوان پدیده‌ای مسلم و ملموس در عرصه تحریه در بطر می‌گیرد و هیچ‌گویه تمایزی بین دات^۷ و عَرَص^۸ قابل بیست، (ج) سوم ایسکه پوریتیویسم بین امر واقع و ارش^۹ تمایزی بین دات^{۱۰} و عَرَص^{۱۱} قابل بیست، (ح) داش^{۱۲} را از علایق انسانی^{۱۳} متفک می‌کند هورکهایمر پوریتیویسم را در مقابل «نظریه دیالکتیکی» قرار می‌دهد که در آن «واقعیات معبد همواره در پیوندی معین نا یکدیگر ظاهر می‌گردید» و «در صدد ارائه واقعیت در کلیت و تمامیت آن» است علاوه بر این، تفکر دیالکتیکی «عاصر تحریی» را در قالب ساختهای تحریه قرار می‌دهد که برای مافع تاریخی مرتبط با تفکر دیالکتیکی حائز اهمیت‌اند رمایی که یک فرد عالی دارای عقل متعارف سلیم و صعیت به صورت اصل و بسامان حهان را مشاهده می‌کند، میل به تعییر این وصیعت به صورت اصل راهنمایی در می‌آید که وی به مدد آن، امور واقع موحد را سارماندهی می‌کند و آنها را در قالب نظریه [ثئوری] شکل می‌دهد اندیشیدن صحیح همان انداره به اراده کردن صحیح و استه است که اراده کردن صحیح به اندیشیدن صحیح (همان، ص ص ۶۲ – ۱۶۱) [۲]

هورکهایمر این بحث را در یکی از مشهورترین مقالات سالهای دهه ۱۹۳۰

1 Critical Theory Selected Essays New York. Herder & Herder, 1972 p 140

2 facts

3 objects

4 essence

5 appearance

6 value

7 knowledge

8 human interests