

نظریه برای تاریخ هنر

یائه امرلینگ
فریده آفرین

نظریه برای تاریخ هنر

یائه امرلینگ

فریده آفرین

سرشناسه: امرلینگ، جی، ۱۹۷۵ م.م.
Emerling, Jae

عنوان و نام پدیدآور: نظریه برای تاریخ هنر/ یائه امرلینگ؛ [ترجمه] فریده آفرین.
مشخصات نشر: تهران: حرفه هنرمند، ۱۳۹۹.

مشخصات ظاهري: ۲۲ ص.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۹۸۳-۹

و ضعیت فورست نویسی: فیبا
یادداشت: عنوان اصلی: Theory for Art History

موضوع: هنر -- تاریخ نویسی
موضوع: Art--Historiography

موضوع: نقد هنری -- تاریخ
موضوع: Art criticism--History

موضوع: هنر -- فلسفه
موضوع: Art--Philosophy

شناخت افزوده: آفرین، فریده، ۱۳۶۲--متهم، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
رد بندی کنگره: NV۴۸۰.

رد بندی دیجیتال: V. ۱/۱۸
شماره کتابشناسی ملی: ۷۴۰.۳۷۶۲

نظریه برای تاریخ هنر

یائه امرلینگ

ترجمه: فریده آفرین

ناشر: حرفه هنرمند

طراحی گرافیک و اجرا متن: فاطمه بزدانی

مدیر اجرایی: نازنین میرزا بیکی فینی

چاپ و صحافی: طیف نگار

چاپ اول: ۱۴۰۰

شمارگان: ۱۰۰۰ - ۱ جلد

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۵۷۵۹-۸۳-۹

نشانی: تهران صندوق پستی ۱۸۹۵-۱۶۳۱۵-۲۶۸۰۶۲۲۹

تمامی حقوق این اثر محفوظ است.

تکنیک یا تولید مجدد آن کل و جزوی، به هر صورت

(چاپ، فوکی، صوت، تصویر و انتشار الکترونیکی) بدون اجازه مكتوب از ناشر ممنوع است.

info@hhpub.ir

فهرست

۱۰۸	پیر بوردیو	درباره نویسنده
۱۱۸	جودیت باتلر	سپاسگزاری
۱۲۴	ژیل دلوز و فلیکس گناری	سخن مترجم
۱۳۵	ژاک دریدا	مقدمه
۱۴۸	میشل فوکو	پیشگامان
۱۶۰	مارتن هایدگر	زیگموند فروید
۱۷۲	لوسی ایریگاری	کارل مارکس
۱۷۹	ژولیا کریستوا	فردریش نیچه
۱۸۶	ژاک لکان	فردینان دو سوسور
۱۹۵	اماونئل لویناس	نظریه برای تاریخ هنر
۲۰۲	ژان-فرانسو لیوتار	نهودور آدورنو
۲۱۱	موریس مارلو-بونتی	جورجو آگامین
۲۱۷	ادوارد سعید	لوی آلتوسر
۲۲۴	گایاتاری چاکراورقی اسپیوواک	آلن بدیو
	پسگفتار	رولان بارت
	رابطه‌ای درون ماندگار:	ژرژ باتای
۲۳۲	حیات ابدی تاریخ هنر و نظریه انتقادی	ژان بودریار
۲۳۸	پنوشتها	والتر بینامین

درباره نویسنده کتاب

یائه امرلینگ؛ استاد هنرهای مدرن و معاصر است و در دانشکده هنر و معماری دانشگاه کارولینای شمالی در شارلوت تدریس می‌کند. او دکترای تاریخ هنر از دانشگاه کالیفرنیا؛ لس آنجلس دارد. وی نویسنده کتاب نظریه برای تاریخ هنر (۲۰۰۵) و عکاسی: تاریخ و نظریه (۲۰۱۲) است که هر دو را انتشارات راتلچ منتشر کرده است. آثار امرلینگ همچنین در مجله‌های فرهنگ بصری، تاریخ عکاسی، فلسفه رادیکال، ژورنال تاریخ‌نگاری هنر منتشر شده است. او در حال حاضر کتاب مفهوم زیباشناختی – تاریخ‌نگارانه انتقال‌بذیری را تکمیل می‌کند. بخشی از این اثر را به تازگی در هنر معاصر مرتبط با معماری (۲۰۱۳)، برگسون و هنر دون ماندگار، نقاشی، عکاسی، فیلم (۲۰۱۴) و ویژه‌نامه مجله فرهنگ بصری با عنوان معماری (۲۰۱۶) چاپ کرده است. ویرایش دوم نظریه برای تاریخ هنر در سال ۲۰۱۹ به بازار کتاب عرضه شده است.

سپاسگزاری نویسنده

در این پروژه از بسیاری از همکاران، دوستان و اعضای خانوادهام برای کمک و دلگرمی‌شان سپاسگزارم. از دونالد پرزیاسی و کلر فاراگو برای پشتیبانی همیشگی، تشویق و نیز برای بحث‌های فراوان کنار میز شام در بولدر، کلرادو بسیار مشکرم. دوم، از ویلیام ژرمانو در انتشارات راتلچ که فرصت نوشتن این کتاب را برایم فراهم کرد و از لیندا مانیس برای همکاری در ویرایش کتاب تشکر می‌کنم. افراد زیادی در دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، به من کمک کرده‌اند که دوست دارم به تعداد محدودی از آنها اشاره کنم: به رهنمودها و دوستی شان آندرسون، دوریس شون، کن راینهارد، علی بهداد، بیش از آنچه خودشان می‌دانند، اتکا کردم. به جورجو آگامبن نه فقط برای راهنمایی‌ها بلکه به منزله الگوی برجسته روشنفکری دغدغه‌دار مدیونم و هرگز او را از یاد نمی‌برم. تفکر من درباره نظریه، فرهنگ، اخلاق و سیاست به کار او بسیار مدیون است. از پدر و برادرم برای حمایت همیشگی سپاسگزارم و همچنین احساس تعجب و شگفتی آنها از میزان شباهت و تفاوت من با خودشان خیلی کمک کارم بوده است. برای ساعت‌های طولانی طی مسیر و صحبت درباره همه چیز و هر چیز به ویژه یادآوری تعریف خانواده –قدرشناسی گرمم را تقدیم رابین موریس و اول اسمیت می‌کنم. آنها معتقد بودند خانواده به همان اندازه که وابسته به روابط معین است، بر اساس روابطی برساخته تعریف می‌شود. از همسرم نورا ریان برای همراهی، کمک و البته تمایز بخشیدن به زندگی‌ام، ممنونم. این کتاب را به یاد و خاطره پدربزرگم که هر روز به یادش هستم تقدیم می‌کنم.

سخن مترجم

کتاب نظریه برای تاریخ هنر به منظور آشنایی با مفاهیم کلیدی نظریه پردازان مدرن و معاصر منبع بسیار مناسبی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی هنر است. بهویژه درباره ارتباط نظریه انتقادی و نقاشی اطلاعات پایه‌ای در اختیار مخاطبان و علاقمندان این حوزه قرار می‌دهد. این کتاب در سال ۲۰۰۵ انتشار یافته و ویرایش دوم آن به همراه افزوده‌هایی در سال ۲۰۱۹ تجدید چاپ شده است. از ویژگی‌های کتاب اختصار در کلام، تأکید بر مفاهیم کلیدی، ارائه قابل فهم و کاربردی آرای انتقادی مدرن و معاصر در مسیری به هم پیوسته است. از این رو، مطالب کتاب می‌تواند هم آغازگر مطالعات دانشجویان این مقاطع در زمینه نظریه انتقادی باشد و هم تکمله‌ای بر آموخته‌های پیشین آنها. از مدیر فرهیخته نشر حرفه هنرمند، جناب آقای مهرداد افسری برای توجه به این کتاب سپاسگزارم. همچنین از سایر همکاران نشر حرفه هنرمند برای ارتباط صمیمانه تشکر می‌کنم.

فریده آفرین آبان ۱۳۹۹

مقدمه

این کتاب مقدمه‌ای بر نظریه انتقادی است و بر چگونگی و چرایی تأثیرگذاری این نظریه بر تاریخ هنر و دگرگونی آن تأکید می‌کند. گفتمان تاریخی هنر درباره هستی‌شناسی و معنای اثر هنری، وضعیت اثر هنری به منزله یک شی یا سرپیچی اثر از گفتمانی از پیش موجود (چه تاریخی، سیکی یا سیاسی)، پرسش می‌کند. همچنین درباره دریافت بیننده از پیش تعیین شده و یا خیالی اثر هنری، نقش هنر در جامعه می‌پرسد. زیباشناسی از همان ابتدا این پرسش‌ها را مطرح کرده و همراه هستی‌شناسی و اخلاقی یکی از رشته‌های بنیان‌گذار فلسفه غرب بوده است. زیباشناسی از آغاز توله، بر اساس مفهوم یونانی ادراک حسی، احساس و حساسیت (aisthesis)، بر مبنای ادراک حسی بیننده از آثار هنری استوار شده است. با این حال، نظریه انتقادی مفاهیم سنتی زیبایی استیلکی، حقیقت و تجربه مفهومی را به چالش کشیده شده است. موتور محرك نظریه انتقادی، زبان و پدیدارشناسی است. با توجه به این رابطه باید درباره موضوع‌های محوری تاریخ هنر، از جمله اثر هنری، بیننده و تأثیرهای اجتماعی و پیامدهای سیاسی تولید و مصرف هنر، بازنگری اساسی داشت.

بسیاری از مورخان هنر در دهه‌های اخیر، پا را از مرزهای کلاسیک رشتۀ خود فراتر گذاشته‌اند. نظریه‌هایی چون زبان و جنسیت که پیشتر از صحنه تاریخ هنر غایب بود، در این دهه‌ها جای خود را باز کرده است. این رشد تا حد زیادی به نقش اثرگذار نظریه انتقادی، بستگی دارد که رشتۀ تاریخ هنر را به فلسفه، زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مطالعات ادبی و انسان‌شناسی مرتبط می‌کند. فعالیت‌های بین‌رشته‌ای به ایجاد آثار جذاب و نوآورانه در تاریخ هنر، همچنین به طور کلی در علوم انسانی و علوم اجتماعی منجر می‌شوند. نظریه برای تاریخ هنر، برخی از متفکران و اندیشه‌های مهم آنها را معرفی می‌کند. معیار انتخاب متفکران، میزان بالای تأثیرگذاری بر عرصه اندیشه‌ورزی، مکتبات عالم علوم

انسانی، علوم اجتماعی و به طور خاص در حوزه تاریخ هنر است. این کتاب مقدمه‌ای بر گذرگاه تلاقي نظریه انتقادی و تاریخ هنر، است. مجلد در دست، به طور خلاصه نظریه‌های محققان بیرون گفتمان خاص تاریخی هنر را ممکن می‌کند. این نظریه‌ها روی بازجهت‌گیری مفهومی، اخلاقی و سیاسی تاریخ هنر، تأثیری فوق العاده دارند.

تاریخ هنر، به صورت اولیه، نظریه انتقادی را مجموعه‌ای جدید از روش‌های تفسیری و کاربردی برای مطالعه کلاسیک هنر در نظر می‌گیرد. نظریه انتقادی چارچوب مفهومی صورت‌بندی و انتقاد از هنر مدرن و معاصر همچنین بازاریشی در بنیادهای تاریخ هنر را فراهم می‌کند. نظریه انتقادی در شبکه پیچیده پیشاموجود «سوژه-جایگاه‌ها» فردی و نهادی، به موقعیت **مورخ هنر** توجه جدی می‌کند. براین اساس مطالعات محققان اروپایی-آمریکایی درباره هنر غیرغربی را نقد کرده و به طور کلی عدم توازن نیروی نهفته در چنین مطالعاتی را بر جسته و گاهی جبران می‌کند. نظریه انتقادی با طرح پرسش‌های نوآورانه فرستادهای مختلفی برای مطالعه و تفسیر تاریخ هنر فراهم می‌کند. از این رو، به نفع خوانندگان نیست که از تاریخ پرتقالی رابطه نظریه انتقادی و تاریخ هنر، بی‌توجه عبور کنند. به عبارت ساده رابطه این دو، مقدمه‌ای به پیکره پژوهه‌ای است که تاریخ هنرشناس‌ها ترجیح می‌دهند آن را به فراموشی بسپارند. نفوذ نظریه انتقادی در فعالیت تاریخ هنر کلاسیک، بسیار شگفت‌انگیز و عمیق است.

تاریخ هنر از منظر نخبه‌گرا و مذکوسالار، هسته اصلی هنر را خبرگان و بازار اشباع‌ناپذیر در نظر می‌گیرد. در قیاس با این محور اصلی، تأکیدهای نظریه انتقادی بر زبان، سوبِزیتیویته (فردی و جمعی) و سیاست (نژاد، جنسیت و جنس) فرعی تلقی می‌شود. نظریه انتقادی، روی پیدایش «مطرود»، امر طرد شده، اخراجی یا زیادی حاشیه‌ای تمرکز می‌کند. مطرود، کسی است که به عنوان غاصب، سنت مخلوش را بدلجهوه می‌دهد و هر گونه ادعای حقیقت تاریخی یا زیباشناختی را تکذیب می‌کند. بنابراین نظریه انتقادی به دلیل توجه به بیگانه به چشم تاریخ هنر نیامده است. تاریخ هنر، جدا از بیگانه‌هاراسی، نظریه انتقادی را بر اساس جنبه رهایی‌بخش هنر، در لفافهای از هیستری محافظه‌کارانه می‌پذیرد. می‌توان گفت که نظریه انتقادی همه‌چیز را تغییر داده، درحالی که تغییری صورت نگرفته، زیرا در حقیقت هنوز ورود نکرده است. چطور می‌تواند ورود نکرده باشد، وقتی همیشه حضور داشته است؟

نظریه انتقادی نسبت به تاریخ هنر بیگانه نیست؛ نظریه انتقادی گفتمان دست دوم سلطه و معنا نیست. رابطه بین این دو، از نوع متعالی نیست، بلکه از نوع درون‌ماندگار است. نظریه انتقادی و تاریخ هنر، به دلیل تبار مشرکشان یعنی زیباشناسی، همنیا هستند. از این منظر، «پذیرش» آن دو باهم، بیشتر شیوه تمثیل «فرزند عیاش» است تا اینکه نوعی تعرض بیرونی به شمار آید. آنچه نظریه تاریخ هنر، فراهم می‌کند خود-تأملی انتقادی جدای از بُعد اخلاقی است که بدون اعلام بازمی‌گردد تا وضعیت فعلی فعالیت تاریخ هنر را مختل کند. در اینجا خطری نهفته است. آیا نظریه انتقادی صرفاً مرحله گذرایی از

تاریخ هنر است- یک مُدِ تفسیری که از سبک خارج شده است؟ آیا حضورش در قلب تاریخ هنر بدیل ابدی برای همان فعالیت تاریخ هنر محسوب نمی‌شود؟

مهم نیست که محتویات کتاب نظریه برای تاریخ هنر را تحت کدام عنوان، پسامدرنیسم، فلسفه قاره‌ای یا پسامارکسیسم- بگنجانید، پروژه انکارناپذیری که در این متن تشریح شده، بنا نهادن تفکری دقیق، چندوجهی و اغلب شاعرانه در باب اثر هنری، تجربهٔ معاصر و تاریخی ما است. تفکر انتقادی، تأمل برانگیز و دربردارندهٔ خود- تأمل‌گری ضروری است. اگر این نوع تفکر را در تاریخ هنر نادیده بگیرید، توانی نظریه انتقادی را زیر سوال نبرده‌اید، بلکه فقط فعالیت بازنديشی در تاریخ هنر را مختل و ناکارآمد کرده‌اید.

اگر خودمان را از میان تاریخ هنر و نظریه انتقادی به یکی از آنها محدود کنیم، دیگری از بین می‌رود. این کتاب برای سه طیف مخاطب نوشته شده است. اول، برای دانشجویان کارشناسی دوره‌های نظری و روش‌شناسی تاریخ هنر. دوم، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دنبال مقدمه‌ای برای نظریه انتقادی هستند. این کتاب آنها را با منابع اولیه در گیر می‌کند و به بحث‌های گسترده‌تری سوق می‌دهد. در نهایت، نظریه برای تاریخ هنر، برای معلمان و محققان تاریخ هنر نوشته شده است، کسانی که می‌خواهند دانشجویان را از چشم‌اندازهای نظری معاصر آگاه کنند. افزون براین، این کتاب برای افراد علاقمند به تأثیر نظرگاهها در تغییر مسیر فعالیت تاریخ هنر مناسب است.

نسخه فعلی می‌تواند به عنوان یک مکمل برای نظریه انتقادی در هر دوره‌ای به کار رود. این متن متمرکز بر اندیشه‌های عمده‌ای شکل‌گرفته در اروپای پس از جنگ است. بستری که برای تعریف نظریه انتقادی به آن پرداخته‌ایم، در گفتگوی تعاملی با اندیشه فلسفی و زیاشناختی آماده شده است. افلاتون، ارسسطو، امانوئل کانت و هگل برای گفتمان تاریخی هنر بدون هیچ شکی اهمیت بی‌بدیلی داشته‌اند. غیبت آنها در این نسخه، علیرغم وامداری وسیع بسیاری از منابع به آنها، به معنای کم‌اهمیتی شان نیست.

معیارهای این متن طوری است که پیشگامان نامدار و شخصیت‌های متفکر قرن نوزدهم انتخاب شده‌اند. افرادی که نظریه انتقادی بدون آنها وجود نخواهد داشت. هر یک از چهار پیشگام نظری این نسخه؛ زیگموند فروید، کارل مارکس، فریدریش نیچه و فردینان دو سوسور به متفکران پیشین وابسته و مدیون هستند. افزون براین، چهار متفکر نامبرده، گفتگوهای اصلی را آغاز کردند و نظریه انتقادی قرن بیستم را به جریان انداختند (مثل مارکسیسم و روان‌کاوی). در حقیقت امروز، پرسش‌ها، مفاهیم و گفتمان‌های آنها همچنان دستور کار نظریه انتقادی را تنظیم می‌کند. باید درک اولیه‌ای از تأثیر آنها در نظریه انتقادی و تاریخ هنر وجود داشته باشد تا نوع رابطه و گفتگوی هم‌دانانه یا خصمانه بین نظریه انتقادی و تاریخ هنر مشخص شود.

این کتاب طوری طراحی شده است تا منبعی مفید باشد. احتمالاً اکثر خوانندگان آن را از اول به آخر

نمی خوانند، اما بسته به نیاز خود سراغ نظریه‌ها و نظریه‌پردازان خاصی می‌روند تا به آنها کمکی شود. چهار تن از پیشگامان معرفی شده در بخش مقدمه، به ترتیب حروف الفبا با نام خانوادگی ارائه می‌شوند، همان‌طور بیست و شش فصل در بخش اصلی ترتیب داده شده است. هر فصل درباره یک متفکر است که شامل سه بخش اصلی می‌شود: فهرستی از مفاهیم کلیدی، متن اصلی و بخش معرفی منابع برای مطالعه بیشتر. در ابتدای هر فصل، فهرستی مختصراً از مفاهیم کلیدی آمده که به تشخیص من فهم آنها برای دانشجویان تاریخ هنر مهم و ضروری است. این مفاهیم به ترتیبی که در متن اصلی ذکر شده، ردیف شده‌اند. قسمت اصلی هر فصل با شرح مختصراً درباره زندگی فرد آغاز می‌شود. در میان بحث، با ارجاع متقابل، نام دیگر متفکران موجود در این کتاب هم ذکر شده است. مفاهیم کلیدی در قسمتی که به‌طور کامل توضیح داده شده، پرزنگ شده است. به‌این ترتیب، خواننده‌ای که در جستجوی مفهومی کلیدی است، می‌تواند در فصل مورد نظر آن را به راحتی پیدا کند. همچنین هر فصل از نتایج ممکن بحث برای تاریخ هنر، پیشنهاد روش‌های کاربردی کردن تمام پیامدها و نتایج حاصل برای تاریخ هنر غیرممکن است، اما پیشنهاد روش‌های کاربردی کردن طرح فکری یک متفکر و نیز چگونگی استفاده آن در آینده ارائه شده است. درنهایت، هر مدخل، دارای منابعی برای مطالعه بیشتر است. این بخش شامل دو قسم است: اول، زیر قسمت «تألیف» قرار می‌گیرد که لیست متون مقدماتی و ضروری برای فهم کامل تر متفکر است؛ دوم، بخش فرعی با عنوان «درباره»، شامل فهرستی از منابعی درباره نظریه‌پرداز و بحث اساسی نظریه او یا کاربست ایده‌های اوی و همچنین متونی درباره تاریخ هنر است. در متن هر مدخلی، موقع اشاره به متنی خاص از یک نظریه‌پرداز، تاریخ مرقوم در پرانتر، نشان‌دهنده سال چاپ اول اثر است.

نظریه برای تاریخ هنر، روش‌های متعددی را ارائه می‌دهد که از طریق آنها در ک تاریخ هنر ممکن می‌شود. آنچه در ادامه می‌آید تلاش بیشتر خواننده را می‌طلبد، نه در خواندن فصول، بلکه برای پی‌گیری و ادامه دادن آنچه در این مجلد ارائه شده است و تلاش برای قوت‌بخشیدن به نظریه انتقادی. هدف این است که دانش‌پژوهان، به توضیح مفاهیم کلیدی برای مطالعه آنها دسترسی عمیق تر و راحت‌تری داشته باشند. امیدوارم خوانندگان از این مقدمات سراغ متن اصلی بروند و ضرورت تأثیر نظریه انتقادی در مطالعه تاریخ هنر را به طور پیچیده و دقیق‌تری در ک کنند.

پیشگامان

زیگموند فروید

مفاهیم کلیدی

ناآگاه^۱

سرکوب^۲

روان‌کاوی^۳

تصعید یا والايش^۴

آسیب‌نگاری^۵

زیگموند فروید (۱۹۳۹-۱۸۵۶)، بنیان‌گذار روان‌کاوی، در خانواده‌ای یهودی سکولار، در شهر فرایبورگ از ایالت موراویا به دنیا آمد. فروید علاوه بر این مکان، عمدتاً در وین اوخر قرن^۶ پیشرفت کرد. او مدرک پژشکی خود را از دانشگاه وین در سال ۱۸۸۱ دریافت نمود. وی بعد از به‌دست آوردن بورسیهٔ پژشکی به پاریس رفت و زیر نظر ژان-مارتن شارکو^۷ در بیمارستان سالپتیر^۸ پاریس به مدت یک‌سال بین سال‌های ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۶ کار کرد. فروید به کار شارکو روی بیماری هیستری علاقه‌مند شد، زیرا شارکو هیستری را به عنوان یک بیماری تشخیص داده و آن را با هیپنوتیزم درمان می‌کرد. فروید در سال ۱۸۸۶ در وین به‌عنوان پژشک با تمرکز بر اختلالات عصبی شروع به کار کرد. شیوه فروید

۱ unconscious

۲ repression

۳ psychoanalysis

۴ sublimation

۵ pathography

۶ Fin de siècle

۷ Jean-martin Charot

۸ Salpêtrière hospital

از روش شارکو متفاوت بود. او از هیپنوتیزم دست کشید و بر انتقال آزادانه تجارب بیماران خود تمرکز کرد. وی در وین، برای نخستین بار گفتمان روان کاوی خود را مطرح کرد و آن را در اثری با عنوان تفسیر رؤیاها در سال ۱۹۰۰ با همکاری ناشری معتبر به طبع رساند. فروید در سال ۱۹۳۸، با سلطه نازی‌ها به لندن گریخت و در سال ۱۹۳۹ در آنجا درگذشت. میراث فکری و نظری فروید در علوم انسانی، مخصوصاً ادبیات، تاریخ هنر و فلسفه، مسلماً یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سنت مدرنیته بوده است.

فروید علاوه بر تأکید روی ناآگاه، خواب‌ها را دارای منطق مشخص بر اساس روش تفسیر روان‌کاویه می‌داند. این تز همچنان در مرکز توجه گفتمان فرهنگی غرب باقی مانده است. فروید در سال ۱۹۲۲ سخنرانی‌ای در کنگره بین‌المللی روان‌کاوی برلین با عنوان «بحث‌هایی درباره ناآگاه» ارائه داد که نتیجه آن، سه تعریف از روان‌کاوی بود. تعریف اول، رشته‌ای دانشگاهی که درباره ناآگاه تحقیق می‌کند. دوم شیوه‌ای درمانی برای رفع اختلالات عصبی است و سوم مجموعه‌ای پژوهشی و در حال توسعه که جنبه‌های مختلف فرهنگ، ادبیات و تاریخ هنر را در بر می‌گیرد. فروید اغلب این آخرین نظر را فرار از شناسی می‌نامید.

امروز اصطلاحات فرویدی مانند ناآگاه و سرکوب بسیار معمول شده‌اند، اما در کاربرد امروز، دقیقاً همان معانی نظام فرویدی را ندارند. این دو اصطلاح، نظامی پویا را شکل می‌دهند که ساختار روان‌کاوی فرویدی را می‌سازند. بنا به ادعای فروید:

از تحلیل‌روان می‌توان آموخت که جوهره فرآیند سرکوب، نابودکردن امیال، و جلوگیری از اندیشه‌ای نهفته نیست که به غریزه نشان می‌برد، بلکه جلوگیری از هوشیارشدن امیال است. امر سرکوب شده قسمتی از ناآگاه است. چگونه می‌توانیم ناآگاه را بشناسیم؟ وقتی میل سرکوب شده به چیزی آگاهانه تبدیل می‌شود، آن را می‌شناسیم، یعنی بعد از اینکه ناآگاه به چیزی تبدیل و یا ترجمه شد از آن آگاه می‌شویم (۱۹۱۵، ص ۵۷۳).

ناآگاه، قسمت ناهوشیار ذهن است و بیشتر روی اندیشه و رفتار آگاهانه تأثیر می‌گذارد و به تفسیر مستقیم تن نمی‌دهد. آنچه روان‌کاو باید کشف و رمزگشایی کند، صورت‌بندی سازش‌های گوناگون است. به نظر فروید تبدیل‌ها و تغییر شکل‌هایی که حاصل نیروهای تعارض آمیز میل ناآگاه و سرکوب هستند با بازگویی بیمار تحت درمان، آشکار می‌شوند. فروید ناآگاه (Id، غرایز بدی) را ایستادنی دانست، بلکه آن را مجموعه‌ای از مکانیسم‌های پیچیده در ارتباط با فراخود^۱ (عامل ویژه خود-انتقادگری) در نظر می‌گرفت، که به تفکر عقلانی، استدلال و آگاهی فرد مرتبط می‌شود (۱۹۱۹، ص ۲۱۱). خود (das Ich) محل تعارض و تنفس و تعامل، است. تنفس پویا میان نیروهایی برقرار است که میل ناآگاه

را دگردیس می‌کند یا جامه مبدل می‌پوشاند. وظیفه روان کاو این است که صورت‌بندی‌های متفاوت همساز^۱ را کشف و رمزگشایی کند. فروید می‌نویسد: همه‌جا می‌توان سانسورهای قابل توجه، تکرارهای در هم و تناقض‌های آشکار، ارتباط نشانه‌های چیزهایی را یافت که هرگز تعمدی نبوده‌اند، ... می‌توان برای کلمه تغییر شکل، دو معنی در نظر گرفت که هر دو درستند اما امروز با این معنا به کار نمی‌روند:

۱. تغییر ظاهر و ۲. تغییر موضوع؛ به معنای جداکردن و قراردادن آن در جایی دیگر (۱۹۳۹، ص ۵۲).

آنچه کار فروید را بی‌نظیر می‌کند، تلاش او برای بسطدادن روشی نظاممند، برای دسترسی و نفوذ به ناآگاه است. وی در این سطور، کنش‌های تفسیر متن را بسیار واضح به کنش‌های فرآیندهای روانی پیوند می‌زند (رویکرد او تحت تأثیر روش تفسیر خاخام‌های یهودی از کتاب مقدس بود). زندگی خودآگاه فرد، تاریخ زندگی اگو (ego)، به متنی از محتویات سرکوب شده و به عبارتی ردهایی از خاستگاه دیگری تبدیل می‌شود (۱۹۳۹، ص ۵۲).

فروید قصد داشت روان کاوی را که از ابتدای شکل‌گیری آن، کنشی تفسیری برای آشکار کردن نیروهای پنهان بود، همچون وسیله‌ای بی‌طرف تا سطح علم ارتقا دهد (۱۹۱۹، ص ۲۲۰). او با تحقیق درباره سابقه زندگی بیماران، تلاش کرد تا اثبات کند «در حیاتِ ذهنی، هر چیزی که یکباره شکل گرفته، از بین نمی‌رود. هر چیز به طرقی باقی می‌ماند و در وضعیتی مناسب می‌تواند بار دیگر جلوه‌گر شود» (۱۹۳۰، ص ۱۶). وجود این نیروهای پنهان در رخدادهای روزمره مانند فراموشی اسامی خاص، تپک‌های زبانی (لغزش‌های فرویدی)، اهمال کاری‌ها، مهمتر از همه، رویاها آشکار می‌شود. مجموعاً تمام این عوامل که فروید به شناسایی و تفسیر آنها علاقه‌مند است، «روان‌آسیب‌شناسی»^۲ یعنی آسیب‌شناسی روان را ممکن می‌کنند. بنا به استدلال فروید، مهارت روان کاو است که با دقت به خطاهای، ناتوانی‌ها و ناگفته‌ها در گفتار برای کمک به بیمار توجه کند تا تجارت سرکوب شده مسبب «روان‌ترنندی»^۳ را بشناسد.

روان کاوی با شناسایی عناصر قوام‌بخش رویاها؛ یا به‌تعبیر فروید «رویا-کار»، ادعاهای خود را مطرح می‌کند. فروید اعتقاد داشت که رویاها، تحقق آرزوهای ناآگاه ما هستند که ذهن خودآگاه آن‌ها را سانسور می‌کند، زیرا در اجتماع، تابو و ناپسند هستند و تهدیدی برای تمامیت یکپارچه خویشتن^۴ (یا خود) بهشمار می‌روند. آنچه سرکوب شده در تصویرهای رویا خود را دوباره-لرائه^۵ می‌دهد. این

Compromise formations .۱

parapraxes .۲

psychopathology .۳

۴ افراد نوروتیک، در مجموع، تعادل و بینگی مشترک دارند. مثلاً خود را ناراحت احساس می‌کنند. نقش اجتماعی خود را از زاد می‌برند، در مقابل دیگران حالت پرخاشگری دارند (آنها را مسخره می‌کنند...) یا بر عکس پرخاشگری آنها توجه خود آنهاست (تلاش برای خودکشی)، خواب‌هایشان اختلال دارد (ای خوابی یا خوابهای زیاد)، روابط جنسی آنها مختلف است (سرد مزاجی، ناتوانی، اجتناب از ارضی نیاز جنسی) و بسیار خسته به نظر می‌رسند.

۵ integrity of the self .۵

Re-presented .۶

بازارهای و تغییر شکل^۱ با ادغام،^۲ جابه‌جایی،^۳ آرایش تصویری و بازنگری ثانویه ایجاد می‌شود. ادغام، فرآیندی است که طی آن تعدادی از افراد، حوادث یا معانی ترکیب شده‌اند و به یک تصویر در رویا تقلیل یافته‌اند. از طرف دیگر، جابه‌جایی فرآیندی است که طی آن، یک فرد یا اتفاق در تعدادی تداعی^۴ مرتبط، خواه به صورت مشابه یا جانشینی نمادین، توزیع می‌شود. از آرایش تصویری و بازنگری ثانویه آن، عناصر و اجزایی برجای می‌ماند که صورت نهایی رویا را تعین می‌بخشد. آنها با یکدیگر محتوای رویا را چنان می‌آرایند که محتوای آشکار (رویایی که رویابین می‌بیند یا رویا به معنی تحت‌الفظی)، محتوای پنهان یا ضمنی (محتويات سرکوبشده ناآگاه) را به‌طور کامل پنهان نمی‌کند. همین گشایشی در ساختار یکپارچه کار-رویا، ایجاد می‌کند و به فروید امکان مداخله می‌دهد.

مداخله فروید یا به تعبیر یکی از اولین بیماران او، «سخنگویی شفابخش»^۵ روش درمانی برای اختلال‌های عصبی است که مستلزم روایت‌کردن سرگذشت زندگی فرد مورد تحلیل است. تحلیل‌شونده، روی تخت دراز می‌کشد و داستان زندگی خود را با کمی درنگ برای تحلیل‌گر تعریف می‌کند. تحلیل‌گر پشت سر بیمار می‌نشیند و به اظهارات ظریف جریان‌های ناآگاه که مسبب روان‌نژدی^۶ است، گوش می‌دهد. در این تداعی کم‌وبیش بی‌وقفه و آزاد بیمار، ارزش ظاهری زبان جایی ندارد. وظیفه خود-خواسته فروید، این است که در زبان خودآگاه برای یافتن ردهایی از ناآگاه نفوذ کند، یعنی ردهایی که به واقعه‌ای پنهان و یا محتوایی سرکوبشده اشاره دارد. کنش بازگویی عناصر معین در سرگذشت زندگی فرد، چیزهایی مانند پیچش عجیب یک عبارت و یا به کارگیری تصویری ناجا و یا تکرار کلمه‌ای مشخص، حسِ کنجکاوی تحلیل‌گر را برمی‌انگیزد. این عناصر به نواحی ناقص از ساختاری اشاره دارد و حضور غایب چیزی سرکوب شده، تهدیدی مختصر را نشان می‌دهد که اگر کشف و رمزگشایی شود، داستان کاملی را آشکار می‌کند. به همین دلیل اگو (ego) و در واقع حس آگاهانه فرد از خود (-حسی که به صورت واضح و بی‌تناقض از خودمان داریم) در واقع یک داستان است.

روان‌کاوی، انسان سخنگو را سوزه‌ای چندپاره، تلقی می‌کند؛ یعنی تعارض گاه رانه‌های خودآگاه و ناآگاه که مانع شکل‌گیری خود کامل، یکدست و تمامیت‌یافته می‌شود. گزاره‌های بیانی^۷ من، در زبان قرار نیست بی‌درنگ پذیرفته شود، زیرا آنها عموماً طفره‌ها و بهانه‌های اگو (ego) را نشان می‌دهند. فروید دنبالِ ردی از سرمنشأ یا طفره و بهانه است (لفظاً به معنای آنچه در جایی دیگر است). او مدلِ بقای^۸ روانی، به عبارتی حضور گذشته در اکنون را، از تعبیر باستان‌شناسی وام می‌گیرد. وی در کتاب

distortion .۱
condencement .۲
association .۳
Talking cure .۴
neurosis .۵
enunciation .۶
preservtvtion .۷

تمدن و ملامت‌های آن (۱۹۳۰)، بقای روانی را با مدل باستان شناختی، بهویژه به شهر ابدی رُم تشبیه می‌کند. او چگونگی تشخیص مکان‌نگاری^۱ شهر رم را به‌تمامی بر خرابه‌ها و بقایای گذشته، توضیح می‌دهد. این بقایا با ازدحام کلان‌شهری بزرگ جفت‌وجور شده و از چند قرن اخیر یعنی از زمان رنسانس تاکنون توسعه یافته است. فروید، مدل تل باستانی را در نظر می‌گیرید و آن را روی خودآگاهی انسان نقشه‌زنگاری می‌کند، زیرا می‌تواند چگونگی حفظ گذشته در حال رانشان دهد، یعنی مدلی درون‌ماندگار را حاضر سازد. بنا به استدلال فروید ما باید گذشته شهر را با گذشته ذهن، مقایسه کنیم. وی از مامی خواهد فرض کنیم، رم سکوتگاه انسان نیست، بلکه موجودی دارای روان با قدمتی طولانی است (ص. ۱۷).

فروید آنچه در این دو مدل، مسلم فرض می‌کند، نوشته‌های محو طیف‌مانندی است که در شرح او درباره صفحه نوشتاری راز‌آمیز (wunderblock) به کار رفته است. این کلمه به معنی فضایی است که در آن محتویات نوشته‌شده روی لوح سفید در مومی محافظت می‌شود؛ مومی که نوشته‌های روی آن باقی می‌ماند. این مدل درون‌ماندگار، یعنی دوام گذشته در حال، مهم است، زیرا با ایجاد استعاره‌ای مکانمند، یعنی شهر، ما را به خوانش ردها و تأثیرهای به جا مانده از گذشته در اکنون قادر می‌کند. بعلاوه تأکید فروید را مبنی بر رساندن ردهای گذشته به سطح کنش پایدار، برای سرکوب میل ناگاه درک می‌کنیم. فروید با این ادعا بر رأی خود استوار است: «فرآیند سرکوب به مثابه رویدادی نیست که یکباره اتفاق بیفتند و تمام شود، مانند موقعی است که چیزی زنده، کشته شده و از آن به بعد مرده تلقی می‌شود، اما عواقب آن، همچنان دامن گیر است. سرکوب، مستلزم صرف دائمی نیرو است... تدوام سرکوب، به صرف پیوسته نیرویی منجر می‌شود» (سرکوب، ص ۵۷۲).

فروید در نخستین نوشته مهم خود یعنی تفسیر رویاهای ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۳ و حتی اثر بعدی یعنی تمدن و ملامت‌های آن در سال ۱۹۳۰ مفهومی از انسان عرضه می‌کند که دو غریزه اصلی را سائق او می‌داند: ۱) صیانت از نفس^۲ (ارضای نیروی لبیدوی). این غراییز، فقط تابع ارضاشدن‌اند و از قوانین بهنجار اجتماعی تعیت نمی‌کنند. تمایل غراییز به ارضاء، نیرویی مخرب است. پیامد برآوردن خودخواهانه غراییز به طرز بی‌شرمانه یعنی کنترل نشده، به خشونت و مرگ منجر می‌شود. بنا به استدلال فروید، برای سرکوب این غراییز، تمدن و نظمی اجتماعی لازم است. برای اینکه تمدن، چنین امکانی بیابد باید به این غراییز توجه شود. فروید **والايش**^۳ را یکی از روش‌های اولیه مواجه با این غراییز، معرفی می‌کند. فروید می‌گوید: محتویات سرکوب شده در والايش، به چیزی والاير ارتقا می‌باید و به امری شریف تبدیل می‌شود. برای نمونه، انگیزه‌های جنسی ممکن است به بیان شکلی از اشتیاق‌ها و یا تجارب شدید مذهبی صعود یابند. هنر بدؤا فرمی از والايش است. فروید می‌نویسد: والايش غریزه، ویژگی

Topography .۱

dovetail .۲

traces .۳

sublimation .۴

برجسته‌ای از پیشرفت فرهنگی است. والايش موجب می‌شود فعالیت‌های سطح بالاتر ذهنی، علمی، هنری، ایدئولوژیک نقش مهمی در زندگی متمدن ما به عهده بگیرند. ارضاهاي جايگزين^۱ مانند هنر، توهمنهایی در تعارض با واقعیت هستند. زیرا آنچه به آن تمایل داریم ارضاشدن، است و امکان ندارد به طور کامل محقق شود، زیرا قوانین جهان به تمامی درجهٔ مخالف با آن حرکت می‌کنند (ص. ۲۳). این گونه مجبور می‌شویم به صورت مصنوعی و متوجهانه لذت ببریم، فروید با نظریه والايش، راهی بر پژوهش‌های بیشتری می‌یابد. اینکه چگونه محتويات سرکوب شده بر زندگی خودآگاه تأثیر ژرفی می‌گذارد. چگونه و چرا حضور غرایز اصلی، تهدیدی دائمی برای سلطه‌یافتمند بر ما محسوب می‌شوند. عوامل والايش گرایانه‌ای مانند مذهب و هنر، توهمنهای اجتماعی هستند، به همین دلیل تلاش برای والايش‌زدایی^۲ نه تنها در سطح شخصی، بلکه در سطح جمعی هم رخ می‌دهد. نکته برجسته اینجا، سیاست ضمنی مدل فرویدی است. بنا به استدلال او «حیات اجتماعی» - سیاسی با سازماندهی انباشت محتويات سرکوب شده (در هر دو محیط جمعی و فردی) در رویه‌ای نظاممند و اصولی اصلاح می‌شود. مهم‌تر آن که اسطوره، ادبیات و هنر است که در حقیقت، فرصتی برای شناسایی «فانتزی‌های مورد تعنی همه ملل» و «رویاهای این جهانی آن‌ها» ایجاد می‌کند.

علاقه فروید به والايش‌زدایی (بیان بی‌سانسور فانتزی‌های روان) افزون بر لذت زیباشتاختی که دارد، سهیم این متفکر را در مطالعه ادبیات و تاریخ هنر مشخص می‌کند. فروید در سراسر دوره کاری خود، دائمًا توجه‌اش را به هنر و ادبیات معطوف می‌کرد تا بتواند تحلیل «روان (روانکاوی)» را بر اساس روش‌شناسی پدیدآورد. این موارد مطالعاتی، بر نوع نگرش فروید به تفسیر و اهداف آن تأثیر زیادی داشته است. متقابلاً، اهمیت اندیشه فروید در مطالعه ادبیات و تاریخ هنر انکارناپذیر است. نگرش فروید نحوه ارتباط با آثار هنری و خوانش و تفسیر آنها را تغییر می‌دهد.

موضوع رو در روی فروید با آثار هنری مشتمل بر دو انگیزشِ رابط است. اول اینکه، او مدل هنرمند به منزله بیمار را ارائه می‌دهد. «آسیب‌نگاری» اصطلاحی بسیار مهم و البته مورد مناقشه برای این مدل است. دوم اینکه، نوشه‌های فروید در باب هنر، سنجش و بررسی‌های دقیقی درباره چگونگی دریافت تماشاگران از آثار هنری ارائه می‌دهند. آنچه بیشترین اهمیت را در قطب دریافت دارد، تأثیر عاطفی-احساسی یعنی لذت‌آفرینی اثر در بیننده است. مهارت طرح این اصطلاحات به تجارب خود فروید برمی‌گردد: فروید به جمع کردن اشیا باستانی بسیار علاقه‌مند بود. علاقه او به این آثار باستانی ریشه در مرگ پدرش داشت؛ اتفاقی که تمایل او را به کامل کردن کتاب تفسیر رویاهای برانگیخت. این مجموعه دست‌ساخته‌ها و صنایع، نمایه‌ای از ماتریک پدر فروید و نیز حضور مادی گذشته فرهنگ غرب به شمار می‌آمد که در شکل‌دهی به روان، نقش مهمی را ایفا می‌کرد: شیوه

بیرون کشیدن گذشته فراموش شده فرد، همان شیوه‌ای بود که طرح آینده را در می‌افکند. در مقاله‌ای به عنوان «هزار و سه^۱: فروید و مجموعه‌داری» جان فارستر^۲ می‌نویسد: مجموعه اشیای باستانی و نیز ایده خاص روان‌کاوی فروید خلاصه فشرده‌ای^۳ از شرح او از تمدن بود، تمدنی که در جهان معاصر دچار گستاخ شده بود، جهانی که می‌توانست با شاخص روان‌کاوی اندازه‌گیری و سنجش شود. با مجموعه اشیای باستانی فروید، دشواری تفکیک محتوای آشکار و پنهان، تفسیر ساختار خودزنگی‌نامه‌ای^۴ و سرگذشت غیرشخصی اثر برای لذت دیگران را آشکار می‌کرد. همچنین این دشواری کار فروید بود که باعث شد در آینده گفتمان تاریخی هنر باقی خواهد ماند.

اجازه بدهید که به مفهوم آسیب‌نگاری برگردیم، فروید در مقاله معروف «لئوناردوبینچی و خاطره کودکی»^۵ این اصطلاح را به کار می‌گیرد. آسیب‌نگاری به شیوه تفسیری اشاره دارد که متکی بر زندگی‌نامه هنرمند است. اما فروید به طور دقیق تری آن را صورت‌بندی می‌کند. در شیوه مورد اشاره او در «آسیب‌نگاری»، تکرارهای ناآگاه و مشغله‌های ذهنی هنرمند در اثر تولیدی اش ثبت می‌شود. همین ترجمانی از جنبه‌های گزینشی خاص و نیز جنبه‌های مرتبه با تجارت تلح (روان‌زخم‌زنده) امیال سرکوب شده و دیگر نشانگان (سمپتوم‌ها) تاریخ زندگی است. به عبارت دیگر، مقاله فروید «تلاشی برای نه تنها ثابت کردن - بلکه شیوه پیشینه‌های موارد بالینی برای نشان دادن وابستگی توانش‌ها و تمایلات بزرگسالان به دوران بچگی و بهویژه تمایلات جنسی دوران خردسالی است» (ولهایم، ۱۹۸۵، ص ۲۱۴).

این شیوه، نوعی از فعالیت تاریخی هنر است که هدف نهایی آن کشف رمز قصد اولیه هنرمند است. اینجا تناقضی وجود دارد. گفتمان روان‌کاوی هر ادعایی را می‌کاود تا قصد محض را نشان دهد. روان‌کاوی بیشتر از تأکید صرف بر فاصله از دیگر مکاتب فکری مانند تجربه‌گرایی و پدیدارشناسی، روی بازاندیشی در مفاهیمی اساسی چون قصد هنرمند تأکید می‌کند هر رویکرد تاریخ هنری ادعای رسیدن به بیانی مستقیم از مفهومی پنهان و آشکار کردن آن از خلال تفسیر را دارد. بنابراین با این ادعا، روان‌کاوی درباره هر رویکرد تاریخ هنری تجدیدنظر می‌کند. در نوشته‌های فروید چیزی شبیه قصد هنری به‌وضوح پذیرفته نمی‌شود. بحث صرفاً این است که نقدها و تحلیل‌های آسیب‌نگارانه فروید درباره لئوناردو داوینچی باید با شرح‌های او در قطب دیگر اثر تاریخی هنر همسو شود؛ یعنی قطب دریافت.^۶ اندیشه‌های فروید در این باره ناشی از پرسش ساده‌ای است که او در مقاله مجسمه حضرت موسی اثر میکل آنر، پاسخ می‌دهد. فروید در این مقاله چاپ سال ۱۹۱۴ از دلیل اینکه آثار هنری بر تماشاگر تاثیر می‌گذارد

^۱ Mille e tre. کلمه‌ای ایتالیایی به معنای هزار و سه، تعداد زنان دُن جوانی، موتزارت است که در اسپانیا قطع کرد. ۶۴۰ تا در ایتالیا و ۲۳۱ عدد در آلمان، ۱۰۰ عدد در فرانسه و ۹۱ عدد در ترکیه. بخش عدد ۱۰۰ از طبقه‌آمیزترین بخش‌های ایران است. شاید این کلمه خوانش دیگری برای کلمه میلتی‌ی یعنی سربازی هم باشد.

^۲ John Forrester
^۳ compendium
^۴ autobiographical
^۵ reception

می‌پرسد، یعنی مسأله‌ای در برابر گیرنده جاذبه و دافعه است (ص ۱۲۳). فروید برخلاف مقاله لئوناردو، در باب موسی اثر میکل آنث از هر گونه بحثی درباره آسیب‌نگاری خود میکل آنث دوری می‌کند. در عوض روی اثر هنری و بر چگونگی خوانش تماشاگر از آن متوجه کردن شود. در متنه مرتبط که ۵ سال بعد با عنوان «امر غریب»^۱ منتشر شد، فروید می‌گوید: «ندرتاً پیش می‌آید که روان-تحلیلگر برای بررسی موضوع زیباشناسی، احساس اجبار کند. حتی زمانی که زیباشناسی از معنای صرف نظریه زیبایی فراتر می‌رود و نظریه‌ای در باب کیفیات احساس خوانده می‌شود». موضع فروید به طور ضمنی در اینجا از بازگشت به سرچشمۀ یونانی مفهوم زیباشناسی و عبور از گفتمان پیشنهادی الکساندر باومگارتן درباره زیباشناسی بهمنزله مکملی برای تفکر عقلانی دفاع می‌کند. این تقابل دو گاهه استعماری زیباشناسی و بتوارگی^۲ باومگارتن نشانه بیماری تفکر روشنگری در بنیاد قلمروی زیباشناسی است. همین تقابل در تمایل فروید به بازگشت به مفهوم یونانی زیباشناسی، به معنی عاطفه و یا ادراک حسی وارونه شده است. فروید نظریه سرکوب به ویژه مقاهیم پیوسته آن، چون بتوارگی و والايش را برای تفسیر اثر هنری به مثابه شاخصهای از بیانی ضروری و برناگذر^۳ به کار می‌گیرد. به عبارت دیگر از تأثیر غریب تولیدشده و اجبار شخص در برابر برخی آثار هنری شروع می‌کند. این اجبار صرفاً به وارونه‌سازی تفکر عقلانی اشاره ندارد، حضورِ فقدان را نشان می‌دهد (منطق فرویدی درباره شی/فیتیش). افزون‌برایان، زمانمندی^۴ به تأثیرافتاده سرکوب، روشی را نشان می‌دهد که در آن چیزی اتفاقی و سرکوب شده در گذشته صرفاً بیادآوری حادثه‌ای در اکنون شناخته می‌شود. به عبارت دیگر مقاصد تفسیرنپذیر هنرمند و دریافت آن را به پیش‌زمینه می‌آورد. نظام فروید بر زمانمندی تأکید می‌کند. مازاد زمان و توانش^۵ اثر هنری، با توجه به دریافت آثار هنری، بر بیننده تأثیر روانی می‌گذارد (و موقعیت یکدلاهه و کاهش دهنده فشارهای میل ناآگاه را ایجاد می‌کند). این امر نشان می‌دهد چگونه فروید زیباشناسی را از دریچه لنز روان کاوی می‌نگرد. تفسیر مقاصد هنرمند، (حتی تفسیر ناآگاه فرد) فراخوانی صرف نیست، بلکه فراخواندن روش‌شناسی است. با این فراخوانی می‌تواند آستانه‌های میل هنرمند و توانایی خلق اثر هنری و دریافت تماشاگر از اثر هنری را با هم مفصل‌بندی کند. بنا به ادعای فروید فضای زیباشناسی فضایی بین‌راوانی است که در آن لذت‌آفرینی در تماشاگر-نتیجه رابطه همدلانه بیننده و هنرمند است و به ما جسارت می‌دهد بدون شرم از فانتزی‌ها و امیال خود لذت ببریم.^۶ بنا به استدلال او نتیجه لذت‌آفرینی، تنش‌های احتمالی ذهن‌مان را آزاد می‌کند. آثار هنری می‌توانند سلطه فراخود را سست کنند و ما را به

^۱ uncanny^۲ fetishism^۳ intransitive^۴ temporality^۵ potentiality^۶ embolden

موقعیتی سوق دهنده که در آن ساختار خاص سویژکتیویته متزلزل می‌شود. به تعبیر دیگر رابطه ما با محتویات سرکوب شده و داستانی که حول ردهای آن محتویات می‌تنیم، بی ثبات می‌گردد.

بنابراین تجربه زیباشتاختی به طور همزمان هم لذت است و هم اضطراب.^۱ همزمان هم آسیب‌نگاری است و هم دریافت. در آستانه میان این دو، انرژی بالقوه‌ای برای دیگری شدن، وجود دارد. چنان‌چه نیل هرتز^۲ می‌نویسد: در این زمینه است که با انگیختگی و سریز^۳ اثرهای سرکوب شده، وقعه‌ای به وجود می‌آید که محدود به اضطراب و تشویش جنسی هم نیست و با توجه به آن می‌توانیم با این مسئله به درستی درگیر شویم که فروید چه تصویری از دریافت اثر هنری داشت (۱۹۷۷).

افزون براین، عامل وقfe در نظام یا به وجود آمدن وقfe از اضطراب نقد کردن یا مورد نقد قرار گرفتن ناشی می‌شود. اما چگونه قرار است محل توقف سخن شاعرانه «رویا—کار» را تعیین کنیم؟ فروید به دلالت کوچکترین جزئیات، «توجه تفسیری»^۴ دارد. کوچکترین جزئیات در دریافت مجدد، بازنموده نمی‌شود. چیزی است که به طور همزمان نشان از آغاز حیات ابدی دارد، تا جایی که بر مرگ قصد هنرمند گواهی دهنده. حیات ابدی آثار، قلمرویی است که تاریخ هنرشناسان و نقادان با تکیه به گفتمان (مانند تاریخی، فرمالیستی یا نظری) تلاش می‌کنند تا بیننده را به خود اثر هنری برگردانند.

حیات ابدی^۵ در روان کاوی چیست؟ یکی اینکه روان کاوی به نیات فروید قابل تقلیل نیست: زیرا فروید مولف روان کاوی نیست. او اولین کسی است که گفتمان روان کاوی را شروع می‌کند. این به معنای حیات ابدی روان کاوی است. افزون براین، خود فروید بیشتر به منزله منادی نظریه پردازان نقاد اهل قرن بیستم معرفی می‌شود. اهمیت گفتمان روان کاوی بر اساس نظامی از اندیشه است که از طریق تحریک‌های زبانی و جذابیت گزارش‌های تصویری دوران مدرن، بنیادی برای زندگی فردی و جمعی فراهم می‌کند. گفتمان روان کاوی نظریه‌ای نقادانه یا به عبارتی افقی تفسیری را با ایجاد محدودیت به وجود می‌آورد. روان کاوی مانند گفتمانی تفسیری، شرح‌هایی در عین حال مسئله‌ساز و ارزشمند در حوزه‌های سیاست‌هایی، متون ادبی یا اخلاق سیاسی را پیش برده است. روان کاوی، در زمینه تاریخ هنر، مزه‌های فعالیتها یا کنش‌ها را بدون درنظر گرفتن جهت‌گیری‌های موافق و مخالف اساسی آنها، تغییر داده است. حقیقت اینکه فضای زیباشتاختی آن چنان‌که کانت استدلال می‌کرد، دیگر بر اساس لذت زیباشتاختی بی‌غرض و بی‌علاقه در نظر گرفته نمی‌شد، بلکه بحث محوری گفتمان روان کاری با اساطیر جمعی، فردی و با اضطراب سیاسی و جنسی، ارتباط می‌گیرد.

فروید فضای زیباشتاختی را با تعریف می‌کند و پیشنهادی ماندگار برای نقادان و تاریخ هنرشناس‌ها

^۱ anxiety^۲ Neil Hertz^۳ arousal^۴ Interpretative attention^۵ Nachleben=After life

دارد: فهمیدن آثار هنری (هم در مرحله خلق آنها و هم در کشان) و بوجود آوردن شیوه تفسیری که به موقعیت زیباشناختی استیکی، توان می‌دهد تا با ایجاد رابطه‌ای جدید با گذشته و با میل به همین ترتیب، افراد را به دیگری شدن فراخواند. همچنین نظام اندیشه، تلاش می‌کند تا زندگی زیباشناختی را به زندگی سیاسی گره بزند. تاریخچه زندگی که روان‌کاوی فروید جمع‌آوری و تفسیر می‌کند، زندگی سیاسی-زیباشناختی است که باید روایت گردد. به همین ترتیب رابطه میان روان‌کاوی و فعالیت تاریخی هنر معاصر باید از نو شرح داده شود. این روایت، اساساً باید از انتقاد مفاهیم اصلی گفتمان روان‌کاوی بهراسد: چه در زمینه نظریه‌های ناهنجام جنسیت و سکچوالیته باشد و چه تمرکز قوم‌گارانه دید تاریخی فروید. انتداد گفتمان روان‌کاوی باید از زاویه گفتمان تاریخی هنر بازاندیشی شود. بازاندیشی که از قطب دوگانه آسیب‌نگاری و دریافت آغاز می‌گردد.

برای مطالعه بیشتر
تألیف فروید

1900. *The Interpretation of Dreams*. Vol.4 of *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, edited and translated by James Strachey. London: Hogarth Press, 1953.
1908. "Creative Writers and Daydreaming." In *The Freud Reader*. edited by Peter Gay. New York: W.W. Norton, 1989.
1910. "Leonardo da Vinci and a Memory of His Childhood." In *The Freud Reader*. edited by Peter Gay. New York W.W. Norton, 1989.
1914. "The Moses of Michelangelo." In *writings on Art and Literature*. Stanford. CA: Stanford Univ. Press, 1997.
1915. "Repression. In "The Freud Reader," edited by Peter Gay. New York: W.W. Norton, 1989.
1915. "The Unconscious." In *The Freud Reader*. edited by Peter Gay. New York: W. W. Norton, 1989.
- 1916-1917. *Introductory Lectures on Psycho-Analysis*. Vols.15,16 of *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*, edited and translated by James Strachey. London: Hogarth Press, 1961.
1919. The "Uncanny." In *Writings on Art and Literature*. Stanford. CA: Stanford Univ. Press, 1997.
1930. *Civilization and Its Discontents*. edited and translated by James Strachey. New York: W.W. Norton, 1962.
1939. *Moses and Monotheism*. translated by Katherine Jones. New York: Vintage Books, 1967.

درباره فروید

- Bowie, Malcolm. "Freud and Art, or What Will Michelangelo's Moses Do Next?" In *Psychoanalysis and the Future of Theory*. Oxford: Blackwell, 1993.
- Forrester, John. "'Mille e tre': Freud and Collecting." In *The Cultures of Collecting*, edited by John Elsner and Roger Cardinal. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1994.
- Gay, Peter. *Freud: A Life for Our Times*. New York: W.W. Norton, 1988.
- Gombrich, E.H. "Freud's Aesthetics." In *Reflections on the History of Art*, edited by R. Woodfield. Berkeley: Univ. of California Press, 1987.
- Hertz, Neil. "Foreword," In *Writings on Art and Literature by Sigmund Freud*. Stanford, CA: Stanford Univ. Press, 1997.
- Kofman, Sarah. *The Childhood of Art: An Interpretation of Freud's Aesthetics*, translated by Winifred Woodhull. New York: Columbia Univ. Press, 1988.
- Meisel, Perry, ed. *Freud: A Collection of Critical Essays*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1981.
- Ricoeur, Paul. *Freud and Philosophy: An Essay on Interpretation*, translated by Denis Savage. New Haven: Yale Univ. Press, 1970.
- Shapiro, Meyer. "Leonardo and Freud: An Art Historical Study." *Journal of the History of Ideas* 17 (1956): 147-178.
- Spitz, Ellen Handler. *Image and Insight: Essays in Psychoanalysis and the Arts*. New York: Columbia Univ. Press, 1991.
- Wollheim, Richard. *Sigmund Freud*. New York: Viking Press, 1971.
- Wollheim, Richard. "Freud and the Understanding of Art." In *Sigmund Freud*, edited by Harold Bloom. New York: Chelsea House, 1985.