

KLAUS HORN

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

I

Η ψυχολογία θὰ ἔπρεπε νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες ως συγγενῆς ἐπιστήμη μόνο ὅταν ἔχει τὸ ἕδιο γνωσιολογικὸ ἐνδιαφέρον καὶ ὅταν αὐτὸ ἐκφράζεται σὲ κατηγορίες μὲ μιὰ μεθοδικὴ τάση, στὴ βάση τῆς δποίας ὑπάρχουν κοινὲς Ιδέες γιὰ τὸ ρόλο τοῦ ἀνθρώπου στὴν κοινωνικὴ διαδικασία. Δὲν ἔχει νόημα νὰ συνδυάσουμε μιὰ κοινωνιολογία, ποὺ ἡ βασική της κατεύθυνση είναι ἡ διατήρηση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν ποὺ ὑπάρχουν, μὲ μιὰ χειραφετητικὴ ψυχολογία (¹) ὅπως, ἀντίστροφα, δὲν ἔχει νόημα μιὰ ψυχολογιστικὴ ψυχολογία νὰ ἀνατρέπει ἀνορθολογικὰ (²) ἢ μὲ ἄλλον τρόπο ἀπολογητικὰ κάθε κριτικὴ κοινωνιολογικὴ τάση. Ισάξια σύντροφος μιᾶς πολιτικῆς κοινωνικῆς ἐπιστήμης, τὸ γνωσιολογικὸ ἐνδιαφέρον τῆς δποίας μπορεῖ νὰ χαρακτηριστεῖ σὰ χειραφετητικὸ σὲ ἀντίθεση πρὸς τὸ κοινωνιοτεχνικὸ (³), μπορεῖ νὰ είναι μόνο μιὰ ψυχολογία, ποὺ νὰ ἐντάσσεται καὶ αὐτὴ στὴν παράδοση τῆς διαφώτισης.

"Αν ύπάρχει χειραφετητικό γνωσιολογικό ένδιαφέρον, τότε συμπεραίνουμε άπό αύτό ἔμμεσα ἢ ἄμεσα, πώς ἢ παροῦσα ιστορική διαδικασία τῆς ἀπαραίτητης γιὰ τὴν ζωὴν διαμάχης μὲ τὴν φύση ἔχει σὰ συνέπεια συλλογικὲς μορφὲς τῆς αὐτοκατανόησης τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῆς κατανόησης τοῦ κόσμου καθὼς καὶ κοινωνικὲς σχέσεις, οἱ ὅποιες μὲ τὴν κλασικὴν ἔννοιαν μποροῦν νὰ ἀποκρυπτογραφηθοῦν Ἰδεολογικὰ καὶ ὡς πραγματικὴ ἀσκηση ἔξουσίας· σὰ βάση ἔχουμε τὸ ὅτι οἱ ἀνθρωποι φτιάχνουν μιὰ ἀπλῶς ἄμεση εἰκόνα μιᾶς ιστορικὰς ὑπερβατῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας, τὸ ὅτι ἔχουν μιὰ ἀναγκαστικὰ παραπλανημένη συνείδηση τῶν κοινωνικῶν τους σχέσεων, ὅπου τὰ προϊόντα κυριαρχοῦν πάνω στοὺς παραγωγούς, ἀντὶ νὰ τοὺς ἔξυπηρετοῦν. Σκοπὸς μιᾶς χειραφετητικῆς ψυχολογίας εἶναι νὰ ἀλλάξει αὐτὴ τὴν συνείδηση.

Σὲ μιὰ κοινωνικὴ ἐπιστήμη, ποὺ κατευθύνεται ἐνάντια στὶς ἀνορθολογικὲς σχέσεις τῆς ἔξουσίας, ἢ ψυχανάλυση προσφέρει τὴν δυνατότητα νὰ ἐρευνήσει τὴν ψυχολογικὴν διάστασην αὐτῆς τῆς ἔξουσίας. "Οπως ἡ κριτικὴ κοινωνιολογία, σέβεται καὶ αὐτὴ τὶς εὔδαιμονιστικὲς καὶ μάλιστα τὶς ἡδονιστικὲς ἀπαιτήσεις τῶν ἀτόμων (^{3a}). Τὶς βλέπει βέβαια στὰ πλαίσια τοῦ ἔξαναγκασμοῦ γιὰ τὴν (κυρίως ψυχολογικὴ) ἐπεξεργασία τῆς ἑκάστοτε ιστορικῆς πραγματικότητας (⁴), καὶ ἡ ιστορικὴ πρόοδος, καθὼς πιστεύει ὁ Freud, δὲν παρουσιάζεται χωρὶς ψυχολογικὰ προβλήματα (⁵)· καὶ ὅμως ἀκριβῶς στὸ βιβλίο του «Die Zukunft einer Illusion» ἀναφέρεται ὡς ἐμπόδιο τῆς δυνατότητας τοῦ ἀνθρώπου γιὰ ἔξελιξη δίπλα στὴν «ἔξωτερικὴ πραγματικότητα οὐσιαστικὰ μόνο ἡ ἐτοιμότητα τοῦ ἴδιου τοῦ ἀνθρώπου γιὰ αὐταπάτη, ἡ τάση πρὸς τὴν Ἰδεολογικὴν ἀπολογητικὴν ὡς τὸ δριό τῆς προόδου στὴν ἔννοια μιᾶς φιλελεύθερης διοργάνωσης τῆς κοινωνίας.

"Ο Freud ἀνακαλύπτει στὸ ἴδιο τὸ ἀτομο μιὰ ἐσωτερίκευμένη ἔξωτερικὴ πραγματικότητα. Αὐτὴ ἔχει γίνει, μὲ τὴν ταυτόχρονη ἐπεξεργασία στὴν ἔξωτερικὴ καὶ ἐσωτερικὴ φύση, ἐσωτερικὴ δομή. Μιὰ

εἰκόν τῆς ἐσωτερικῆς ὄργάνωσης καὶ τῶν παραστάσεων τῆς σύστασης τοῦ κόσμου ποὺ βρίσκεται μὲ αὐτὴ σὲ δυναμική συνάφεια, καὶ ποὺ δὲν ἀναφέρονται στὴν ἀμοιβαίᾳ συσχέτιση τῆς ψυχολογικῆς σύστασης καὶ τῆς ἀντίληψης τοῦ κόσμου, εἶναι γιὰ τὸν Freud «χωρὶς πρακτικὸ ἐνδιαφέρον»⁽⁶⁾. Οἱ «διαμορφώσεις τοῦ 'Ἐγώ»⁽⁷⁾ εἰναι, ὡς ᾖχη ἐγκαταλειμένων καλύψεων ἀπὸ ἀντικείμενα (Objektbesetzungen), ἡ ψυχικὴ ἀποτύπωση τῆς ἱστορίας τῆς ζωῆς τοῦ ὑποκειμένου στὴν κοινωνία του. Στὴν ἔννοια ποὺ ὁ Freud νομίζει πῶς «ὁ ψυχικός μας μηχανισμὸς ἀναπτύσσεται ἀκριβῶς μὲ τὴν προσπάθεια γιὰ τὴν ἔξερεύνηση τοῦ ἐξωτερικοῦ κόσμου...», πρέπει δηλαδὴ νὰ ἔχει πραγματοποιήσει στὴ δομή του ἐνα κομμάτι σκοπιμότητας», αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς εἶναι «ἐνα συστατικὸ στοιχεῖο ἐκείνου τοῦ κόσμου..., ποὺ ἔχουμε νὰ ἐρευνήσουμε»⁽⁸⁾.

Περισσότερο ἀπὸ τὸ 'Ἐγώ, ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα στὴν ἐξωτερικὴ πραγματικότητα καὶ στὶς δρμές, τὸ 'Υπέρ - 'Ἐγώ εἶναι ἐσωτερικευμένη λειτουργία τῆς κοινωνίας. 'Αποφασιστικὸ γιὰ τὴ δυνατότητα νὰ ἀσκήσουμε μιὰ ψυχαναλυτικὴ πολιτικὴ ψυχολογία, ποὺ νὰ μὴν εἶναι βοηθητικὴ ἐπιστήμη μιᾶς κοινωνιομετρικῆς κοινωνιολογίας⁽⁹⁾ εἶναι πάντως ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀσυνείδητου, ὁ πυρήνας τοῦ δποίου ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀντιστοιχήσεις δρμῶν (Triebrepräsentanzen), ἀπὸ ψυχικὲς ἀντιστοιχήσεις ἐνδοσωματικῶν πηγῶν ἐρεθισμῶν, οἱ δποίες «θεωροῦνται ὡς μέτρο τῶν ἀπαιτήσεων γιὰ τὴν ψυχικὴ ζωή»⁽¹⁰⁾. Αὔτες εἶναι ἀπαιτήσεις, τὶς δποίες δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὸ ὑποκείμενο ποὺ ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὴν ἀσυνείδητη σχέση μὲ τὴ φύση: πρέπει νὰ μάθει νὰ ἀναπαράγει τὴ ζωή του κοινωνικά. Τὸ ἀσυνείδητο εἶναι τὸ κέντρο τῆς ψυχο-λογικῆς, τῆς ἀρχῆς τῆς εύχαριστησης (Lustprinzip). Αὔτὴ βρίσκεται «σὲ διαφωνία μὲ ὅλο τὸν κόσμο, τόσο μὲ τὸν μακρόκοσμο ὅσο καὶ τὸν μικρόκοσμο. 'Η πραγματοποίησή της εἶναι γενικὰ ἀδύνατη, ὅλες οἱ διοργανώσεις τοῦ κόσμου τῆς ἀντιστέκονται· θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ πρόθεση νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος εύτυχής, δὲν περιέχεται στὸ πρόγραμμα τῆς δημιουργίας»^(10a). 'Η ἀρχὴ αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐννοηθεῖ σὰν ἡ ἀπόλυτη

ἀντίθεση πρὸς κάθε τι τὸ κοινωνικό, σὲ κάθε τι ὀρθολογιστικὰ ὄργανωμένο· στὴ σχέση τοῦ Ἐγὼ καὶ τοῦ Ὑπὲρ - Ἐγὼ πρὸς τὸ ἀσυνείδητο· στὶς κοινωνικὰ δοσμένες δυνατότητες νὰ καλλιεργοῦμε πραγματικὰ τὶς διεγέρσεις τῶν ὄρμῶν ἀντὶ νὰ ξεπέφτουμε στὴν «ὑποκρισία»⁽¹¹⁾, σὲ μιὰ κατάσταση στὸ περιθώριο τῆς ἀναρχίας. Στὴ βίᾳ τῆς σχεδὸν-φυσικῆς κοινωνικῆς δυναμικῆς, ποὺ μπορεῖ νὰ συνδεθεῖ μὲ κοινωνικὰ δοσμένα ἀσυνείδητα προβλήματα ξεχωριστῶν ἀτόμων, ὑπάρχει κάτι ἀπὸ τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ ἀτόμο καὶ στὴν κοινωνία, κάτι ἀπὸ τὴν κυριαρχία στὸν ψυχολογικὸ τομέα – πάντα στὴν ἔννοια τοῦ χειροφετητικοῦ γνωστιολογικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Ἡ ψυχαναλυτικὴ κοινωνιοψυχολογία θὰ ἔπρεπε νὰ εἰναι κλινικὰ διαφοροποιημένη ψυχολογία τοῦ ἀτόμου. Αὔτὸ ὅμως δὲ σημαίνει, ὅτι κατηγορίες τῆς μεταψυχολογίας καὶ τῆς κλινικῆς τεχνικῆς πρέπει νὰ ἐφαρμοστοῦν ἀμεσα στὸ κοινωνικὸ-ἱστορικὸ πεδίο. Αὔτὴ ἡ μεθοδικὴ παρεξήγηση τῆς ψυχολογίας πρέπει νὰ ἀποφευχθεῖ. Στὴν ἐδῶ προτεινόμενη συνεργασίᾳ ἀνάμεσα στὴν ψυχανάλυση καὶ στὶς ἄλλες κοινωνικὲς ἐπιστῆμες στὸ πεδίο τῆς κοινωνικῆς παραγωγῆς τῆς ἀντίφασης ἀνάμεσα στὸ ἀτόμο καὶ στὴν κοινωνία, πρέπει νὰ σκεφτοῦμε ὅτι αὐτὴ ἡ κοινωνικὴ παραγωγὴ τῆς ἀντίφασης ἀποτελεῖ ἐμπόδιο στὴν ἀμεση μεταφορὰ ψυχοπαθολογικῶν κατηγοριῶν σὲ κοινωνικὰ φαινόμενα. Δὲν μποροῦμε νὰ ἀποσιωπήσουμε ὅτι ἡ ψυχανάλυση ἐνδιαφέρθηκε ἐλάχιστα γιὰ τὸ κοινωνιολογικό, μὲ τὸ νὰ χρησιμοποιοῦμε–παραβλέποντας τὴν ἴδιορυθμία τῶν κοινωνιολογικῶν φαινομένων – τὶς ἀναπτυγμένες γιὰ τὴν κλινικὴ χρήση κατηγορίες σὰν σχεδὸν-κοινωνιολογικὲς καὶ ἔτσι νὰ μεταχειριζόμαστε τὴν κοινωνία σὰν ἀπλὴ ἀπόροια τοῦ ἀσυνείδητου. Ἐδῶ δὲν μποροῦμε νὰ ἀναπτύξουμε σὲ ἕκταση τὶς διαφορὲς στὴ θέση τοῦ Freud ἀπέναντι σὲ κοινωνικὰ προβλήματα, παρὰ μόνο νὰ θίξουμε δύο ἀντίθετα στοιχεῖα. Ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος ἔχουμε τὴ μὴ-ἱστορική, ψυχολογίζουσα κατανόηση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων: ἡ κληρονομικὴ ἀρχαϊκὴ ἐνοχὴ καὶ ὁ ἐσωτερικευμένος ἔξαναγκασμὸς γιὰ ἔξιλαστικὴ ὑποταγὴ μετατρέπονται π.χ. στὸ «Totem und Tabu» σὲ ἐκεῖνα τὰ

γνωρίσματα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ποὺ κυριαρχοῦν πάνω σὲ ὅλα τὰ ἄλλα καὶ δὲν ἀφήνουν νὰ ξεφύγει τίποτε τὸ ιστορικὸ ἀπὸ τὴ μαγεία τους. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος θέλουμε νὰ δείξουμε πῶς στὴν κλινικὴ σκέψη τοῦ Freud ἐνυπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ξεπεραστεῖ ἡ ἔκδηλη μὴ-ιστορικὴ του ἀντίληψη τῶν κοινωνικῶν διαδικασιῶν.

“Οταν ὁ Freud στὴν εἰσάγωγὴ στὸ «Massenpsychologie und Ich-Analyse» γράφει : ἡ «ἀντίθεση ἀνάμεσα στὴν ψυχολογία τοῦ ἀτόμου καὶ στὴν ψυχολογία τῶν μαζῶν, ποὺ μὲ τὴν πρώτη ματιὰ μᾶς φαίνεται σὰν πολὺ σημαντική, χάνει μὲ προσεχτικότερη παρατήρηση πάρα πολὺ σὲ δξύτητα» (¹²), αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἀξιολογηθεῖ σὰν ἐνθάρρυνση μιᾶς ἀτομικιστικῆς ἀντίληψης τῆς κοινωνίας, τὴν δποία πρέπει νὰ χαρακτηρίσουμε κοινωνιολογικὰ σὰν ἐπιστημονικὴ δπισθιδρόμηση, ἀφοῦ δὲ λαμβάνεται ἐδῶ καθόλου ὑπόψη ἡ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς ἐπιστῆμες αὐτοδυναμικὴ τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν. Ἐπίστεις καὶ ὁ «ύπερντερμινισμὸς» ὅλων τῶν φαινομένων, τὸν δποῖο ἀναφέρει ὁ Freud, δὲ μᾶς βοηθάει πολύ, γιατὶ τελικὰ πρόκειται γιὰ τὸ ὅτι ψυχαναλυτικὰ καὶ κοινωνιολογικὰ ἐπιχειρήματα δὲν ἀθροίζονται ἀπλῶς, ἀλλὰ τὰ πορίσματα τῆς μιᾶς ἐπιστήμης, ποὺ κατ’ ἀρχὴν σχετικοποιοῦν τὰ πορίσματα τῆς ἄλλης, κάνουν μᾶλλον δυνατὴ μιὰ νέα - κοινωνιοψυχολογικὴ - σύνθεση (^{12a}). Ὁ Freud ἀνακεφαλαιώνει στὸ «Nachschrift 1935 zur >Selbstdarstellung<» τὸ περιεχόμενο τῶν τελευταίων ἔργων του ἀναφορικὰ μὲ τὰ κοινωνικὰ προβλήματα: «”Ολο καὶ καθαρότερα ἀναγνώριζα, πῶς τὰ γεγονότα τῆς ἀνθρώπινης ιστορίας, οἱ ἄλληλεπιδράσεις ἀνάμεσα στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου, στὴν ἀνάπτυξη τοῦ πολιτισμοῦ καὶ σὲ ἐκείνους τοὺς ἀντίκτυπους τῶν ἀρχέγονων βιωμάτων, σὰν ἐκπρόσωπος τῶν δποίων ἐμφανίζεται ἡ θρησκεία, εἶναι μόνον οἱ καθρέφτες τῶν δυναμικῶν συγκρούσεων ἀνάμεσα στὸ ’Εγώ, στὸ Αὔτὸ (Id, Es) καὶ στὸ ’Υπὲρ-’Εγώ, τὶς δποίες ἡ ψυχανάλυση μελετᾶ στὸν ξεχωριστὸ ἀνθρωπό, οἱ ἴδιες διαδικασίες, ποὺ ἐπαναλαμβάνονται σὲ μιὰ πλατύτερη σκηνή» (¹³).

Σ' αύτή τὴν ἄποψη γιὰ τὴν ἱστορία ἐνυπάρχει ἔνας παραλληλισμὸς πρὸς τὸ χαρακτηρισμὸν τοῦ Marx γιὰ ὅλη τὴν μέχρι τώρα ἱστορία σὰν προϊστορία. Ὁ Marx ἔβλεπε τὴν προϊστορία, τὴν ἐπανάληψη τοῦ αἰώνια ὕδιου, νὰ τελειώνει μόνο ὅταν οἱ ἀνθρωποι θὰ ὑπερνικοῦσαν τὸν πρωτογονισμὸν τῶν συνθηκῶν παραγωγῆς καὶ ἐπικοινωνίας μὲ τὴν συνειδητοποίηση καὶ τὴν πολιτικὴ δράση καὶ θὰ καθόριζαν τὴν πορεία τῆς ἱστορίας καὶ τὶς σχέσεις μεταξὺ τους πραγματικὰ συνειδητά. Ἐν καὶ στὸν Freud αὐτὸν τὸ ἀρχαϊκό, ἀκυριάρχητο στοιχεῖο παρουσιάζεται οὐσιαστικὰ μόνο ὡς ἐξωτερικὴ (σχεδὸν) φύση καὶ ὅχι καὶ ὡς στοιχεῖο, ποὺ καθορίζει τὶς κοινωνικὲς σχέσεις πρὸς τὴν ἐξωτερικὴ φύση, ἢ ἀναφορὰ σὲ αὐτὸν τὸ ἀκαλλιέργητο μέρος τῶν ὑπεραναπτυγμένων πολιτισμῶν—σὰ συμπλήρωμα στὸν Marx—δὲν εἶναι καθόλου περιττή, ἀφοῦ ἡ μετατροπὴ αὐτοῦ τοῦ στοιχείου σὲ ἀπολογητικὴ τῆς ἔξουσίας δὲ συμπεριλαμβάνεται στὰ κύρια στοιχεῖα τῆς ψυχανάλυσης τοῦ Freud, ἃν παρατηρήσουμε τὴν κλινικὴ τῆς πλευρά. Ἀλλὰ ἡ διατυπωμένη ἀπὸ τὸν Freud ἐξέλιξη ἀπὸ τὴν μυθολογία στὴ θρησκεία καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν ἐπιστήμη, τὴν ὅποια τονίζει π. χ. στὸ «Totem und Tabu» μένει δευτερεύουσα ἀπέναντι στὴ δύναμη τοῦ ἀσυνείδητου καὶ εἶναι γιὰ τὸν Freud ἔτσι ἡ ἀλλιῶς μόνο διαδικασία τῆς ἱστορίας τοῦ πνεύματος καὶ ὅχι τῆς ἱστορίας γενικά.

Δίπλα σὲ αύτὴ τὴν ἐπιχειρηματολογία, ποὺ ἀντιμετωπίζει τὶς κοινωνικὲς ἀλλαγὲς ἀπολογητικά, μποροῦμε νὰ βροῦμε καὶ μιὰ ἄλλη, ποὺ ἀναφέραμε ἡδη στὴν ἀρχή: τὸ ἐπίπεδο τῆς κλινικῆς σκέψης, πάνω στὸ ὅποιο δικαιώνεται τὸ στοιχεῖο τῆς ἱστορικῆς ἀλλαγῆς, ἃν καταβληθεῖ μιὰ ἐρμηνευτικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνακάλυψή της, πράγμα ποὺ ἀποδείχνεται σκόπιμο μετὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ψυχαναλυτικῆς ψυχολογίας τοῦ Ἐγώ. Μόνο αὐτὴ μᾶς προσφέρει τὰ ἀποφασιστικὰ ἐννοιολογικὰ μέσα νὰ ἀποστραφοῦμε τὸ ἀπωθημένο, τὸ δποῖο, ριζωμένο στὸ σωματικὸ καὶ ἀποκλεισμένο ἀπὸ τὴν συνείδηση, ὡς ἀσυνείδητο εἶναι σίγουρα μὴ-ἱστορικό, καὶ νὰ στραφοῦμε στὴ δομὴ τῆς ἀπώθησης, στὴν ἀλλαγὴ τῆς ὅποιας·ἡ ψυχανάλυση

μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει τὸ ἱστορικὸ στὸ δικὸ της χῶρο. Τὴν ἀνακάλυψη μπορεῖ νὰ τὴν κάνει ἀκριβῶς σὲ ἐκεῖνον τὸ μηχανισμό, ποὺ ἔχει προέλθει ἀπὸ διαμάχες μὲ τὸν κόσμο καὶ ἔχει γίνει ἔνα κομμάτι του.

Στὴν ψυχολογιστικὴ σκέψη ἡ κοινωνία καὶ ἡ ἔξωτερικὴ φύση δὲν ἔμφανίζονται σὰ χῶροι μὲ δικὴ τους νομοτέλεια· Ἰδιαίτερα ἡ κοινωνία ἔχει ἀναχθεῖ στὴν ἀθροιστικὰ ἐννοούμενη συνεργία πολλῶν ξεχωριστῶν ἀτόμων, πολλῶν ξεχωριστῶν ψυχῶν. Στὴν Ἰδεολογικὴ συνάφεια φιλελεύθερων Ἰδεῶν αὐτὴ ἡ ἐπιχειρηματολογία είναι μιὰ ἀπολογητικὴ λειτουργία. 'Αρνεῖται τὴν κοινωνικὴ συσχέτιση αὐτοῦ, ποὺ ἐννοεῖται ως ψυχολογία, καὶ θεωρεῖ τὸ ἀτομο γενικὰ σὰ μή-ἱστορικὸ γεγονός. "Αν καὶ ἡ ψυχανάλυση γίνει μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ διθρωπολογία, τότε σὰν πολιτικὴ ψυχολογία θὰ καταντήσει ἄγονη (¹⁴). 'Ακριβῶς ἔξαιτίας τῆς ἀστάθειας τῶν ἱστορικὰ σημαντικῶν γνωρισμάτων τῶν διθρώπων προειδοποιεῖ δ *Mitscherlich* γιὰ τὸν κίνδυνο πρὸς στὴν διθρωπολογιοποίηση τῆς ψυχανάλυσης (¹⁵).

'Εδῶ πρέπει νὰ τονίσουμε κυρίως : ἡ ψυχανάλυση θὰ ξεχνοῦσε σὲ αὐτὴ τὴν ἀπολιθωση τὸν ἱστορικὸ πυρήνα τοῦ ἑαυτοῦ της· δ *Habermas* χαρακτηρίζει τὴν ψυχανάλυση σὰ «συστηματικὰ γενικευμένη ἱστορία» (¹⁶). 'Αλλὰ καὶ δ ἱστορικὸς τόπος τῆς δημιουργίας της μᾶς παραπέμπει σὲ ἔναν ἱστορικὸ πυρήνα. 'Η ἀναγκαστικὰ ριζοσπαστικὴ προσπάθεια νὰ ἐπεξεργαζόμαστε ὅλα τὰ πραγματικὰ προβλήματα στὴ θεραπεία ἀπὸ τὴν ὑποκειμενική τους πλευρά, ἔγινε μόνο δυνατή, ἀφοῦ πρὶν στὴ φιλοσοφία τὸ ὑποκείμενο ἔγινε νοητὸ σὰ συγκροτητικὸ τοῦ κόσμου καὶ ὅλες οἱ ούσιες, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ἕδιο τὸ ἀτομο ως ὀρθολογικό, είχαν καταργηθεῖ· αὐτὴ τὴν κριτικὴ τὴν ἀσκησε ἡ ψυχανάλυση. 'Η παραδεκτὴ προσπάθεια στὸ θεραπευτικὸ ἐπίπεδο γιὰ τὴ ριζικὴ ἀνάλυση ὅλων τῶν προβλημάτων μέσα στὸ ἕδιο τὸ ὑποκείμενο γίνεται ἀναγκαστικὴ Ἰδεολογικὴ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ψυχαναλυτικὲς κατηγορίες ἐφαρμόζονται ἀφελῶς σὲ πολιτικὲς - κοινωνικὲς συναρτήσεις καὶ ταυτόχρονα ξεχνιέται, ὅτι οὔτε ἡ προσπάθεια τῆς Ἰδεαλιστικῆς φιλοσοφίας ξεπέρασε τὸ τυπικὸ - ἐννοιολο-

γικό, οὕτε, στή συνέχειά της, βρέθηκαν πραγματικές λύσεις γιὰ ὅλα τὰ προβλήματα τῆς κοινωνικῆς ἔξουσίας, ποὺ εἶναι ὑπερατομικὰ προβλήματα. Αὐτὸ τὸ τελευταῖο ὅμως θὰ ἥταν ἡ βασικὴ προϋπόθεση, ἐν ᾧθελε κανείς, στὸ κοινωνικὸ ἐπίπεδο, νὰ ἐπιχειρηματολογεῖ Ἑλλογα ἄμεσα ψυχολογικά, καὶ σὲ μιὰ ἥδη ὀρθολογικὴ κοινωνία νὰ ἀποκαλύπτει καὶ νὰ θεραπεύει κατὰ κάποιον τρόπο μόνο τὶς ἴδιοσυγκρασίες, ποὺ ἐρεθίζουν τὸ ἕδιο τὸ ὑποκείμενο ἢ ἄλλα, ἢ τὶς ἐλλείψεις στὴν ἀνάπτυξή τους. Ἐπειδὴ ὅμως, καθὼς εἴδαμε, ἡ ψυχανάλυση ἐννοεῖ τὸν ἀνθρωπὸ σὰν ἐννοιολογικὰ αὐτοπαραγόμενο καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ ὑποθέσουμε ὅτι ἐπίκειται ἐνα τέλος αὐτῆς τῆς διαδικασίας, θὰ βασίζουμε στὴν παραπάνω ψυχολογιστικὴ ἀντίληψη τῆς ψυχανάλυσης μιὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς στὴν πραγματικότητα ἀκατάλληλες ἀντιλήψεις γιὰ τὴ σχέση ἀνάμεσα στὸ ἄτομο καὶ στὴν κοινωνία. Ἡ ψυχανάλυση μᾶλλον προσθέτει στὴν ὑπάρχουσα κοινωνικὴ προβληματική, στὴ σχέση τῶν ἀνθρώπων μεταξὺ τους, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ συλλογικὴ σχέση πρὸς τὴ φύση, ἀκόμη μιὰ ἀποφασιστικὴ ἀποψη τοῦ προβλήματος: τὸ ἀσυνείδητο καὶ τὰ «μὴ ἔξειδικευόμενα ἀποθέματα τῶν ὁρμῶν» (17). Μὲ μιὰ παρέκκλιση πρὸς τὴν ἀνθρωπολογία ἡ ψυχανάλυση θὰ ἐγκατέλειπε κάθε δυνατότητα γιὰ τὴν ἀποκρυπτογράφηση ἐκείνης τῆς διαλεκτικῆς συνάρτησης ἀνάμεσα στὴ θεωρητικὴ κοσμογνωσία καὶ αὐτογνωσία καὶ στὴν πρακτικὴ ἐπεξεργασία τῶν ἀναγνωρισμένων προβλημάτων, δηλαδὴ τὴ σημαντικὴ κοινὴ βάση ἐνδιαφερόντων ποὺ ἔχει μὲ τὴν κριτικὴ κοινωνιολογία καὶ πολιτειολογία. Φυσικὰ ἀναγνωρίζεται σωστὰ ἀπὸ τὴν ψυχανάλυση, ὅτι ἡ ἀνάπτυξη μιᾶς κριτικῆς συνείδησης εἶναι τὸ νευραλγικὸ σημεῖο τῆς προόδου τῆς διαφώτισης καὶ τῆς πραγματικῆς ἀπελευθέρωσης, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ κριτικὴ συνείδηση δὲν πρέπει νὰ βλέπει τὸ ἀντικείμενο τοῦ γνωσιολογικοῦ της ἐνδιαφέροντος—ἀκόμη κι ὅταν ἡ ἐπιχειρηματολογία εἶναι ψυχολογικὴ—μόνο στὸ μὴ - ἴστορικὰ ἐννοούμενο ἀσυνείδητο. Ἡ παραμέληση τοῦ κοινωνικοῦ παρονομαστῆ ἀσυνείδητων προβλημάτων στὶς κοινωνιοψυχολογικὲς συναρτήσεις σημαίνει ὅτι ἐνα μόνο ξεχωριστὸ ἄτομο ἐπιφορτίζεται μὲ τὴ λύση τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων, ποὺ

μποροῦν νὰ ὑπερνικηθοῦν μόνο μὲ συλλογικὴ πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ προσπάθεια, μὲ ἄλλαγή τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν. Εἶναι ἐπίτευγμα τῆς ψυχανάλυσης ὅτι ἔχει δεῖξει ποιὸ εἰναι τὸ μέρος τῆς συμβολῆς τοῦ ξεχωριστοῦ ἀτόμου σὲ αὐτό: κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν θεσμικῶν ἀπαιτήσεων ἀπὸ τὸ ἐνα μέρος καὶ τὴν πίεση τοῦ ἀσυνείδητου ἀπὸ τὸ ἄλλο νὰ μὴν ἀναπτύσσει ἀτομικὲς νευρώσεις καὶ ἔτσι νὰ μὴ συμμετέχει στὴ συλλογικὴ διαφωτιστικὴ διαδικασία, οὔτε νὰ παίρνει τὴ συλλογικὴ μορφὴ τῆς παραπλανημένης συνείδησης, ὡστε νὰ μὴν ἀντιλαμβάνεται πιὰ τὶς ἀσυνείδητες διαφορὲς καὶ τὴν κοινωνικὴ του ἀναλήθεια, καὶ νὰ μὴ τὶς προβάλλει ἀνεξέλεγκτα.

‘Η ψυχολογία, ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγράφει τὴ συνάφεια τῶν ἀνορθολογικῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν μὲ τὴν ἀτομικὴ ψυχοπαθολογία, δὲν εἶναι κατάλληλη γιὰ μιὰ κριτικὴ συνεργασία ἐνάντια σὲ αὐτὸν τὸν ἀνορθολογισμό. ‘Η μεθοδικὴ κατάστρωση ἀποφασίζει, ἃν θὰ συλλάβουμε αὐτὲς τὶς σχέσεις ἀνάμεσα στὸ ἀτόμο καὶ στὶς γενικὲς κοινωνικὲς διαδικασίες (¹⁸). ‘Αντίθετα πρὸς τὴ ρητὴ σοπενχαουερικὴ ἀπαισιοδοξία γιὰ μιὰ κατανόηση τῆς κοινωνίας ὁ Freud, ἐντελῶς στὴν ἔννοια τῆς φιλελεύθερης ιδέας γιὰ τὴν κοινωνία, ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὴ θεραπεία τοῦ ἀτόμου πραγματικὰ προμηθεῖκες ἄλλαγες. Στὴν κλινικὴ του ἐργασία, στὴ θεωρία τῆς τεχνικῆς καθὼς καὶ τῆς μεταψυχολογίας ὁ Freud ἀσπάζεται τὸ γνωσιολογικὸ ἐνδιαφέρον τῆς διαφώτισης, τὸ δποῖο ὁ Habermas διατυπώνει σὰν «τὴν ἐμπειρία τῆς χειραφέτησης μὲ κριτικὴ θεώρηση τῶν συνθηκῶν τῆς ἔξουσίας, ἡ ἀντικειμενικότητα τῶν δποίων προέρχεται μόνο ἀπὸ τὸ ὅτι δὲν εἶναι διαφανεῖς» (¹⁹). ‘Ο Freud διατυπώνει: «“Οπου ἥταν Id (Es, Αὔτο), πρέπει νὰ γίνει ’Ἐγώ» (²⁰). ‘Αλλὰ ὅπως μιὰ κοινωνιολογία καὶ πολιτειολογία χωρὶς μιὰ τέτοια ψυχολογία θὰ ἔμενε στὶς χειραφετητικές της προσπάθειες ἀπλῶς στὸ χῶρο τοῦ θεσμικοῦ, ἔτσι καὶ μιὰ ψυχολογία μὲ σκοπὸ τὴ χειραφέτηση, δὲ θὰ εἶχε χωρὶς τὴ χρησιμοποίηση κοινωνικῆς ἐπιχειρηματολογίας κανένα ἀποτέλεσμα. Θὰ χώλαινε πίσω ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Marx, ὅτι οἱ πολιτικὲς μορφὲς τῆς οἰκονομικῆς ἀναπαραγωγῆς καθορίζουν τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς, ἐκεῖ ὅπου θὰ

εἶπρεττε νὰ προστεθεῖ κριτικὰ σ' αὐτὴ τὴ θέση, ὥστε νὰ προφυλάξει ἐκεῖνον τὸν ἀντικειμενιστικὸ δρθολογισμὸ ἀπὸ αὐταπάτες χωρὶς νὰ τοῦ ἀμφισβητήσει τὴ λογική. 'Ο ψυχολογικὸς ἀντίκτυπος τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ στὶς συλλογικὲς ἐπενέργειες τῆς ἀτομικῆς ψυχοπαθολογίας, ἢ ὅποια προέρχεται ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἕδιες τὶς συνθῆκες. Κάθε κοινωνιοκριτικὴ ἀνάλυση πρέπει νὰ λαβαίνει ὑπόψη τῆς ψυχολογικὰ ἐπιχειρήματα. Γιατὶ καμιὰ κριτικὴ τῶν κοινωνικῶν θεσμῶν δὲν μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὸ γεγονός, ὅτι «ὅσο κάθε μορφὴ τῆς κοινωνίας . . . προϋποθέτει ἔναν ὄρισμένο βαθμὸ ἀνάπτυξης τῶν ἀνθρώπινων δυνάμεων καὶ κατὰ συνέπεια εἶναι ψυχικὰ συγκαύορισμένη, τόσο καὶ κάθε λειτουργία μιᾶς ἡδη ὑπάρχουσας καθώς καὶ ἡ διατήρηση ἡδη ἀποτυχημένων μορφῶν ὀργάνωσης βασίζονται κοντὰ στὰ ἄλλα καὶ σὲ ψυχικοὺς παράγοντες»⁽²¹⁾.

II

Πῶς μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε μιὰ τέτοια ἐνωτικὴ συνεργασία τῶν κριτικῶν κοινωνικῶν ἐπιστημῶν στὸν κοινωνιοψυχολογικὸ τομέα; Θὰ δοκιμάσουμε μὲ βάση τὴν ἔρμηνεία ἐνὸς κομματιοῦ ἀπὸ τὸ «Totem und Tabu» καὶ μὲ τὴ βοήθεια μιᾶς γλωσσικῆς-ἀναλυτικῆς θεώρησης⁽²²⁾ τῆς θεραπευτικῆς διαδικασίας τῆς ψυχανάλυσης νὰ σχεδιάσουμε δυνατότητες συνεργασίας.

'Ο Freud γράφει στὸ τέλος τοῦ κεφαλαίου γιὰ τὸ ταμποὺ καὶ τὴν ἀμφιροπία τῶν συναισθημάτων :

«Οἱ νευρώσεις συμφωνοῦν ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος ἀπόλυτα καὶ βαθιὰ μὲ τὶς μεγάλες κοινωνικὲς παραγωγὲς τῆς τέχνης, τῆς θρησκείας καὶ τῆς φιλοσοφίας, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος παρουσιάζονται σὰν παραμορφώσεις τους. Θὰ τολμοῦσε νὰ πεῖ κανεὶς, ὅτι ἡ ὑστερία εἶναι ἡ παραμόρφωση μιᾶς καλλιτεχνικῆς δημιουργίας, ἡ νεύρωση ἡ παραμόρφωση μιᾶς θρησκείας, ἡ παρανοϊκὴ παράσταση ἡ παραμόρφωση ἐνὸς φιλοσοφικοῦ συστήματος. Αὔτὴ ἡ ἀπόκλιση ἀποδίδεται σὲ τελικὴ ἀνάλυση στὸ ὅτι οἱ νευρώσεις εἶναι ḡ-κοινωνικὲς συνθέσεις :

προσπαθοῦν μὲν ίδιωτικὰ μέσα νὰ ἐπιτύχουν ὅ,τι προῆλθε στὴν κοινωνία μὲν συλλογικὴ ἔργασία. Ἐπὸ τὴν ἀνάλυση τῶν νευρώσεων μαθαίνουμε, ὅτι σὲ αὐτὲς τὴν ἀποφασιστικὴν ἐπιροήν ἀσκοῦν οἱ ὄρμὲς ποὺ ἔχουν σεξουαλικὴν προέλευση, ἐνῶ οἱ ἀντίστοιχες μορφὲς τοῦ πολιτισμοῦ βασίζονται σὲ ὄρμὲς κοινωνικότητας, ποὺ ἔχουν προέλθει ἀπὸ τὴν ἔνωση ἐγωϊστικῶν καὶ ἐρωτικῶν στοιχείων. Ἡ σεξουαλικὴ ἀνάγκη δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἔνωσει τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸν ίδιο τρόπο ὅπως οἱ ἀπαιτήσεις τῆς αὐτοσυντήρησης· ἡ σεξουαλικὴ ἰκανοποίηση εἶναι κυρίως ἡ ίδιωτικὴ ύπόθεση τοῦ ἀτόμου. Γεννητικὰ ἡ ἀ-κοινωνικὴ μορφὴ τῆς νεύρωσης προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐντελῶς αὐθόρυμη τάση της νὰ καταφύγει ἀπὸ μιὰ μὴ ἱκανοποιητικὴ πραγματικότητα σὲ ἓναν πιὸ εύχάριστο φανταστικὸ κόσμο. Σὲ αὐτὴν πραγματικότητα, ποὺ ἀποφεύγει ὁ νευρωτικός, κυριαρχεῖ ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων καὶ οἱ ἀπὸ αὐτοὺς δημιουργημένοι κοινοὶ θεσμοί· ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν πραγματικότητα εἶναι ταυτόχρονα ἔξιδος ἀπὸ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία» (23).

Θα θέλαμε νὰ ύπογραμμίσουμε δύο σκέψεις ἀπὸ τὴν περικοπή. Ὁ Freud χαρακτηρίζει τὶς ἀτομικὲς νευρώσεις σὰν ἀκοινωνικὲς διαμορφώσεις καὶ ἀναφέρει ὡς αἰτία, ὅτι οἱ νευρωτικοὶ καταφεύγουν ἀπὸ τὴν δυσάρεστη πραγματικότητα σὲ ἓναν πιὸ εύχάριστο φανταστικὸ κόσμο. Γιὰ ἐρμηνεία αὐτοῦ τοῦ σημείου θὰ θέλαμε νὰ ἀναφέρουμε σύντομα τὴν γλωσσικὴ-ἀναλυτικὴν ἐρμηνείαν τῆς ἀλογοφοβίας τοῦ μικροῦ Χάνς.

Στὴν περίπτωση τοῦ μικροῦ Χάνς ὁ Lorenzer ἔχει περιγράψει ὅτι ἡ σύγκρουση τοῦ παιδιοῦ, γλωσσικὰ – ἀναλυτικὰ παρατηρημένη, προκαλεῖ μιὰ σύγχυση τῆς σημασίας τῶν λέξεων ἄλογο καὶ πατέρας (24). Ἡ φοβία προκαλεῖ τὴν μερικὴν προσκόλληση σὲ μιὰ βαθμίδα μυθικῆς σκέψης. Στὸ μικρὸ Χάνς ἀναπτύσσεται μιὰ ίδιωτικὴ γλώσσα: ἐννοεῖ ἀσυνείδητα τὸν πατέρα καὶ λέει ἄλογο. Ἡ μετατόπιση τῆς σημασίας καὶ ἡ συμπύκνωση τοῦ συμβόλου προκαλοῦν μιὰ μυθικὴ ἐνότητα τῶν δύο στὴν κοινὴ γλώσσα διαφορετικῶν ἐννοιῶν πατέρας καὶ ἄλογο.

«'Η λέξη ἄλογο ἔχει γίνει ίδιωτική... Τὸ ὑποκείμενο μένει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ποὺ πλήττονται ἀπὸ τὴ βλάβη τοῦ σχηματισμοῦ τῶν συμβόλων, ἀποκλεισμένο μερικὰ ἀπὸ τὴν κοινὴ κατανόηση τῆς γλώσσας, μένει προσκολλημένο στὴ μαγικὴ βαθμίδα τοῦ σχηματισμοῦ τῶν συμβόλων, ὅπου ἡ ἀπώθηση ἔχει ἀφαιρέσει ἐνα μέρος τοῦ συμβόλου ἀπὸ τὴ συνείδηση» (25).

Ἐδῶ μποροῦμε νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν περιγραφὴ τῆς θεραπευτικῆς ἄρσης αὐτῆς τῆς γλωσσικῆς σύγχυσης. Πρέπει μόνο νὰ τονίσουμε, ὅτι ἀπέναντι σὲ αὐτὴ τὴν ἀσυνείδητη γλωσσικὴ σύγχυση μιὰ ψυχολογικὴ — νομολογικὴ, δηλαδὴ ἀπλῶς ἐπεξηγηματικὴ κατάστρωση δὲν ἔχει καμιὰ Ισχύ : αὐτὴ ἡ γλωσσικὴ σύγχυση σὲ μιὰ τέτοια βάση δὲν εἶναι οὔτε θεωρητικὰ οὔτε θεραπευτικὰ προσιτή. Ἀπ’ αὐτὸ τὸ κλινικὸ παράδειγμα θέλουμε νὰ συγκρατήσουμε ἐνα πράγμα : ὁ μικρὸς Χάνς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ καταλάβει ὅτι στὴν πραγματικότητα μισεῖ τὸν πατέρα τὴν ἐπιθετικότητά του πρέπει νὰ τὴν προβάλλει σὲ ἐνα ἄλλο ἀντικείμενο.

Τώρα μποροῦμε νὰ προχωρήσουμε στὴν ἔρμηνεία τῆς περικοπῆς ἀπὸ τὸ «Totem und Tabu» : Γιατὶ εἶναι γιὰ τὸν Freud μιὰ ίδιωτικὴ νεύρωση ἀκοινωνική; Γιατὶ βαριὰ βιογραφικὴ προβληματικότητα, ποὺ προκαλεῖ ἀσυνείδητες συγκρούσεις, ἐπιδρᾶ ἀντίθετα πρὸς τὸ καλὸ τοῦ συνόλου.... Ὁ μικρὸς Χάνς μὲ τὸ νὰ ἐκμεταλλεύεται ἐνα σύμβολο τῆς κοινῆς γλώσσας ίδιωτικά, δὲν ἐμποδίζει μόνο ὅπως νομίζει ὁ Lorenzer τὴν αὐτογνωσία, δὲν ἐννοεῖ μόνο στὸ βιογραφικὸ τομέα κάτι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ πεῖ ἀπὸ ἀσυνείδητο ἔξαναγκασμό, ἀλλὰ μὲ τὸ νὰ χρησιμοποιεῖ ἀσυνείδητα ἐνα σύμβολο σὰν ίδιωτικό, ἀνακόπτει συνάμα τὴ διαδικασία τῆς συλλογικῆς διαφώτισης, ἐφόσον ἡ γλώσσικὴ σύγχυση ποὺ ὑπάρχει σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση ἀφορᾶ ἀπὸ κοινωνικὴ ἀποψη σημαντικότερα σύμβολα: ὁ μικρὸς Χάνς δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίσει τὸ γεγονὸς πώς δὲ χρειάζεται κανεὶς νὰ φοβᾶται πάντα τὰ ἄλογα. Ἀπέναντι στὴ βιογραφικὴ προβληματικὴ — τοῦ ἀσυνείδητου φόβου μπρὸς στὸν πατέρα —

αύτὸν εἶναι τὸ κοινωνικὰ σημαντικὸ πρόβλημα. Μποροῦμε βέβαια νὰ ἀποφύγουμε νὰ μεταφέρουμε τὸ παράδειγμα τοῦ Lorenzer ἔτσι, ώστε νὰ ὑπάρχει μιὰ κοινωνικὰ σημαντικότερη γλωσσικὴ σύγχυση ἀπὸ αὐτὴ τοῦ πατέρα μὲ τὸ ἄλογο. Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀναδιατυπώσουμε σύμφωνα μὲ τὸ γλωσσικὸ—ἀναλυτικὸ μοντέλο ποὺ περιγράψαμε, π.χ. τὸ «Eine Teufelsneurose im 17. Jahrhundert»⁽²⁶⁾ τοῦ Freud ἢ μιὰ περίπτωση ποὺ περιγράφει ὁ Loewenfeld, ὅπου ἔγινε ἡ προσπάθεια⁽²⁷⁾ νὰ λυθεῖ μιὰ ἀσυνείδητη νευρωτικὴ προβληματικὴ μέσο μιᾶς πολιτικῆς στράτευσις. "Ετσι θὰ γινόταν ἀπὸ τὸ ἔνα μέρος φανερό, ὅτι ἔνα βιογραφικὸ πρόβλημα θὰ ἔπρεπε νὰ λυθεῖ μὲ ἀκατάλληλα ἔξωτερικὰ μέσα, καὶ ὅτι στὸ βαθμὸ τῆς ἐπίδρασης στὴν ψυχικὴ ὑγεία τῆς ἀντίστοιχης νευρωτικῆς κατάχρησης τοῦ συμβόλου τὸ ἀντικειμενικὸ περιεχόμενο τοῦ συμβόλου ἢ τοῦ συστήματος συμβόλων, εἴτε αὐτὸν ἀνήκει σὲ μιὰ θρησκεία εἴτε σὲ μιὰ πολιτικὴ κατεύθυνση, ἔστω καὶ ἐν μέρει, μπορεῖ νὰ παραμορφωθεῖ ἢ καὶ νὰ μήν ἀναγνωριστεῖ καθόλου. Τὸ ὅτι π.χ. ὁ ἑθνικοσοσιαλισμὸς μπόρεσε νὰ αὐτοπαρουσιαστεῖ σὰν ἀπελευθερωτικὸ κίνημα καὶ ὑπῆρξαν ἀνθρωποι ποὺ τὸν πίστεψαν σὰν τέτοιο, καὶ ποιοὶ δρόμοι θεωρήθηκαν ἐδῶ σὰ δῆθεν ἀπελευθερωτικοί, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἐξηγήσουμε, ἀν ἀναζητήσουμε τὴν κοινωνικὰ ἔξαρτώμενη γλωσσικὴ σύγχυση τοῦ ἀτόμου ποὺ κατάληξε σὲ μιὰ ἀνορθολογικὴ μαζικὴ συμπεριφορά. Θὰ ἔπρεπε νὰ δείξουμε, χρησιμοποιώντας τὴν ίδεα τῆς προσωποίησης, ὅτι μιὰ οὐσιαστική, βασικὴ γιὰ τὸ ἑθνικοσοσιαλιστικὸ λαϊκὸ κίνημα γλωσσικὴ σύγχυση, ἥταν ἡ συμπύκνωση ὅλων τῶν κοινωνικῶν, δηλαδὴ ὑπερατομικῶν προβλημάτων σὲ ἅμεσα ἀνθρώπινα τὸ σύμβολο γιὰ τὴν ἐμφάνιση τοῦ κακοῦ σὲ αὐτὸν τὸ νοητικὸ ἐπίπεδο ἔγινε τότε ὁ 'Ἐβραῖος'⁽²⁸⁾.

Ἡ γλωσσικὴ—ἀναλυτικὴ ἐρμηνεία τῆς ψυχαναλυτικῆς θεραπευτικῆς διαδικασίας στὸ κλινικὸ ἐπίπεδο μπορεῖ ἔτσι νὰ γίνει χρήσιμη γιὰ τὴν κοινωνιοψυχολογία. Μὲ αὐτὴ τὴν παραπέρα ἐξέλιξη γίνεται σαφής ὁ ἀκοινωνικὸς χαρακτήρας τῆς νεύρωσης, ποὺ ὑπογράμμισε ὁ Freud στὸ βαθμὸ ποὺ αὐτὴ ἀφορᾶ κάτι τὸ κοινωνικὰ σημαντικό.

Ἐπειδὴ δὲ νευρωτικὸς κάνει ἴδιωτικὴ κατάχρηση τῆς κοινῆς γλώσσας, δὲν περιορίζεται μόνο αὐτὸς στὸ ψυχολογικὸ ἐπίπεδο, ἀλλὰ—σὲ περίπτωση ποὺ ὑπάρχει ἔνας μεγαλύτερος ἀριθμὸς παρόμοιων περιπτώσεων, πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ προέλθει ἀπὸ τὶς κοινωνικὲς συνθῆκες—ἀποκλείονται καὶ οἱ κοινωνικὲς συσχετίσεις ποὺ χρησιμοποιεῖ αὐτὸς γιὰ τὴν ἄμυνά του ἀπὸ τὴν ἀντικειμενικὴ διαδικασία τῆς μαζικῆς διαφώτισης σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ αὐτὸ τὸ ἔνα ὑποκείμενο. Γιατί, σὲ περίπτωση ποὺ ἡ ταύτιση μ’ ἔναν ἡγέτη σὰ συγκεκριμένο πρόσωπο, ἥ μὲ μιὰ δευτερεύουσα μορφὴ ἡγεσίας, μὲ μιὰ πολιτικὴ ἰδέα, ἔγινε κατὰ κύριο καὶ ἀποφασιστικὸ λόγο ἀπὸ ἴδιωτικά, ἀπὸ νευρωτικὰ κίνητρα, τὸ ὑποκείμενο ποὺ δρᾶ ἀπὸ ἀσυνείδητο ἐξαναγκασμό, ὅχι μόνο δὲν μπορεῖ νὰ ἀνακαλύψει ἀντικειμενικὲς ἀντιφάσεις, ὅταν ἀκριβῶς αὐτὲς παίζουν γιὰ τὴν ἄμυνά του ἀποφασιστικὸ ρόλο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἀσυνείδητο συμφέρον του θὰ πρέπει νὰ προσκολληθεῖ στὴ γλωσσικὴ του σύγχυση, ἀκόμη κι ἀνὴρ ἡ διαδικασία τῆς μαζικῆς διαφώτισης ἔχει ἥδη φτάσει μιὰ ἀνώτερη βαθμίδα ἀντικειμενικῆς κοσμογνωσίας καὶ αὐτογνωσίας: ἔτσι δὲ ἕρρωστος μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ ἔνα ἰσχυρὸ συντηρητικὸ στοιχεῖο. ‘Ο Freud δὲν ἔπαυε σὲ σχέση μὲ αὐτὸ νὰ ἀναφέρει συνεχῶς τὴ θρησκεία, ἥ ὅποια ὑπηρετοῦσε ἔναν τέτοιο ψυχολογικὰ ριζωμένο συντηρητισμό.

Τὸ ἴδιο ὅπως ἡ συμπύκνωση πολλῶν διαφοροποιημένων σύμβολων σὲ ἔνα, ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ κακὸ σὰν ἄμεσα αἰσθητό, μπορεῖ νὰ γίνει παρανοϊκὸ σύστημα μιᾶς πολιτικῆς θεωρίας, στὴν ἐπικοινωνιακὴ διαδικασία μικρῶν δημάδων ἥ διεξαγωγὴ ἀντικειμενικῶν ἀντιμαχιῶν μπορεῖ νὰ δυσκολευτεῖ ἥ νὰ γίνει ἀδύνατη, ὅταν ἡ ἀτομικὴ ψυχοπαθολογία δὲν ἐπιτρέπει τὴν κανονικὴ ἀντικειμενική, δηλαδὴ στὴν κοινὴ γλώσσα παραπέρα συζήτηση τῶν προβλημάτων. Αὔτὰ ὅχι μόνο μένουν ἀσυζήτητα ἥ ἄλυτα, ἀλλὰ ἥ ἐξαφάνισή τους ἔχει σὰ συνέπεια ἄλλα προβλήματα· τὰ συγκινησιακὰ κίνητρα γιὰ τὴν ἐξαφάνισή τους ἥ τὴ μὴ λύση τους, π.χ. ἥ ἐπιθετικότητα, κάνουν τώρα τὴν ἐνοχλητική τους ἐμφάνιση σὲ ἄλλες ἐπικοινωνιακὲς συναρτήσεις.

Πρέπει νὰ τονιστεῖ ὅτι οἱ νευρωτικὲς ἀνάγκες μποροῦν νὰ κυριέψουν ὅλα τὰ σύμβολα τῶν κοινωνικῶν συσχετίσεων, γιὰ νὰ τὰ ἐξαρθρώσουν ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ τους συνάρτηση. Εἶναι ὅμως φανερό, ὅπως ἡδη τονίσαμε, πῶς γιὰ τὴν ἀναστολὴ τῆς ἐννοιολογικῆς καὶ πραγματικῆς ἔργασίας στὴ διαλεκτικὰ ἐμποδισμένη διαδικασία τῆς αὐτογνωσίας καὶ κοσμογνωσίας δὲν εἶναι ὑπεύθυνο μόνο τὸ ἄρρωστο ὑποκείμενο, ἀλλὰ καὶ τὸ νευρωτικὰ χρησιμοποιημένο σύμβολο μπορεῖ νὰ φέρει ἔνας μέρος τῆς ἐνοχῆς γιὰ τὴν ἀποτυχία τῆς διαφώτισης, ὅταν δὲν ἀπευθύνεται σὲ πρώτη γραμμὴ στὶς ἰκανότητες τοῦ Ἐγώ, ἀλλὰ ἐμποδίζει αὐτὴ τὴ δυνατὴ αὐτονομία τοῦ Ἐγώ καὶ προκαλεῖ παιδιστικὴ συμπεριφορά.

‘Ο Ercud μὲ τὴ διατύπωσὴ του : οἱ ιδιωτικὲς νευρώσεις εἶναι ἀκοινωνικές, ἐπικρίνει τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς πραγματικότητας, τὴν δπισθοχώρηση σὲ ἔναν κόσμο τῆς φαντασίας καὶ πιθανὸν τῆς ψευδαίσθησης. Αὐτὴ ἡ νευρωτικὴ σκέψη δὲν μπορεῖ ἐξαιτίας τῶν ἀσυνείδητων ἐμποδίων της νὰ αὔτοαναγνωριστεῖ, δὲν μπορεῖ νὰ αὔτοελεγχθεῖ. ’Εδῶ φαίνεται ὅτι ἡ ψυχανάλυση δὲν μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσει μιὰ κοινωνιολογιστικὴ ἄποψη τῆς ἀσθένειας (²⁹), ποὺ εἶναι προσανατολισμένη ἀποκλειστικὰ στὸ δοσμένο κοινωνικὸ πλαίσιο καὶ στὴ διατήρησὴ του καὶ ὅχι στὴν κριτικὴ του κατανόηση καὶ στὴ βασικὴ δυνατότητα γιὰ τὴν ἀλλαγὴ του. Πολὺ περισσότερο ἀπαιτεῖ ἀπὸ τὰ ὑποκείμενα ὅχι μόνο κριτικὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸν ἔαυτὸ τους, ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἰκανότητα νὰ ἐλέγχουν διαρκῶς τὴν ἀγτικειμενοποιημένη - θεσμοποιημένη σκέψη, τοὺς κοινωνικοὺς κανόνες ὡς πρὸς τὸ νόημά τους. ‘Η ψυχανάλυση ἐπιδιώκει τὴν αὔξηση τῶν ἰκανοτήτων τοῦ Ἐγώ, τὴ δυνατότητα τῆς προαγωγῆς τῆς διαδικασίας τῆς ἀτομικῆς καὶ συλλογικῆς διαφώτισης. Τὸ ὅτι διασθέτει τὰ μέσα μόνο γιὰ τὸ κλινικὸ ἐπίπεδο στὰ πλαίσια τῆς ψυχολογίας τοῦ ἀτόμου, δὲν τὴν καταδικάζει ὅπωσδήποτε, ὅπως μπορέσαμε νὰ δείξουμε, σὲ ψυχολογισμό.

‘Ο ψυχολογισμὸς ὡς ἐπίπληξη πρέπει λοιπόν, ἐφόσον δικαιολογεῖται,

νὰ ἀναφέρεται στὸν καθένα ποὺ κάνει χρήση τῶν ψυχαναλυτικῶν ἐννοιῶν. Ἐνάλογα μὲ τὶς ἐννοιολογικὲς τῆς δυνατότητες ἡ ψυχανάλυση μπορεῖ νὰ ἐπισημάνει τὰ ἐμπόδια τῆς προόδου τῆς αὐτογνωσίας καὶ τῆς κοσμογνωσίας στὸ ἄτομο καὶ νὰ δεῖ τὴν αἰτιολόγησή τους σὲ κοινωνικὲς συναρτήσεις. Τὸν κοινωνικὸν ἔξαναγκασμὸν π.χ. νὰ δργανώνονται οἱ μορφωτικὲς διαδικασίες τοῦ ἀτόμου γιὰ κοινωνικοὺς λόγους συγχρονικά, ἐνῷ ἀπὸ τὴν βιολογικὴν τους ἔξαρτηση ἔχουν καταστρωθεῖ διαχρονικά (³⁰), τὸν δρίζει κατ’ ἀρχὴν ὡς σημαντικὸν αἰτιολογικὸν παράγοντα γιὰ τὴν παθολογικὴν ἐκβασην τῶν κρίσεων τῆς ἀνάπτυξης τοῦ ἀτόμου. Ὁ Mitscherlich (³¹) διαπιστώνει ὅτι μὲ τὴν κοινωνικὴν ἀνάπτυξην ἡ ἐσωτερικὴ καὶ ἔξωτερικὴ διάσταση τοῦ ἀνθρώπου ἀποσυνθέτονται κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε προοιδιπόδεις καταστάσεις, π.χ. ἡ φαλλικὴ σεξουαλικότητα νὰ δημιουργοῦν ἀσυνείδητους συνδέσμους μὲ σύντομους κοινωνικοὺς ρόλους, καὶ ὅτι ἀπὸ τὴν μορφωτικὴν διαδικασίαν τῆς ἔξελιγμένης καπιταλιστικῆς κοινωνίας προέρχονται ἄρρωστοι, ἀντὶ ἀνθρωποί μὲ συνείδηση τοῦ ἑαυτοῦ τους (³²). Ἡ ψυχανάλυση ἀποκαλύπτει συσχετίσεις ἀνάμεσα στὴν ὄντογένεση καὶ στὴ φυλογένεση, οἱ δποῖες ἀποκρούουν ὡς ἐπιφανειακὴ τὴν ρεβιζιονιστικὴν κατηγορία, ὅτι ἡ ὀρθόδοξη ψυχανάλυση ἔχει λάβει πολὺ λίγο ὑπόψη της τὸ κοινωνικὸν (³³). Γιὰ νὰ τὸ ἐπαναλάβουμε ἀκόμη μιὰ φορὰ: ὅσο πιὸ διαφοροποιημένα κλινικὰ ἐνεργεῖ ἡ ψυχαναλυτικὴ κοινωνιοψυχολογία, τόσο πιὸ εὔκολα μπορεῖ νὰ ἀντεπεξέλθει στὰ καθήκοντα ποὺ τῆς θέτουν ἡ κριτικὴ κοινωνιολογία καὶ ἡ πολιτειολογία. Πῶς τὸ ἐσωτερικευμένο – σὲ μιὰ πλατιὰ ἐννοια – μπορεῖ νὰ μεταβληθεῖ ἀπὸ τὸ ὑποκείμενο καὶ τὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὸ ἐσωτερικευμένο, πῶς ἐπιδροῦν κοινωνικὰ αὐτὲς οἱ συμπεριφορικὰ μὴ ἔξηγούμενες μεταβολὲς καὶ πόσο ξένα εἶναι μεταξὺ τους ὑποκείμενο καὶ κοινωνία, μπορεῖ νὰ τὸ δείξει π.χ. ἡ ψυχανάλυση μὲ τὴν πληροφόρηση γιὰ τὴν ἔκταση τῶν ἀνεξέλεγκτων προβολῶν.

III

Μὲ δυὸ ἀμυντικὲς μορφὲς τῆς νεύρωσης τοῦ καταναγκασμοῦ, ποὺ ἔχουν μεγάλη σημασία γιὰ τὴν κοινωνία μας, θὰ δείξουμε παρακάτω

πόσο μεγάλη γνωστολογική άξια έχει για μιά κριτική κοινωνιοψυχολογία ή παραπέρα έξελιξη τῶν κλινικῶν ἐννοιῶν τῆς ὀρθόδοξης ψυχανάλυσης στὸ πεδίο τῆς ψυχολογίας τοῦ Ἐγώ.

Στὸ σχηματισμὸ τῶν ἀντιδράσεων περιέχεται τόσο ἡ ὁρμὴ ὅσῳ καὶ τὸ ἀντικείμενο τῆς ὁρμῆς. Ἡ κοινωνικὴ ἀπαγόρευση ὅμως, ποὺ ἔχει γίνει ἀτομική, ἀντιστρέφει τὸ σκοπὸ στὸ ἀντίθετο: ἀπὸ ἀντίδραση πρὸς ἰσχυρὲς πρωκτικὲς ἐπιθυμίες ἐμφανίζεται καταναγκαστικὴ καθαριότητα· ἀπὸ ἀντίδραση πρὸς ἰσχυρὲς ἐπιθετικὲς τάσεις ἔξιδανικεύεται ἡ μισητὴ αὐταρχικότητα. Στὴ συνείδηση αὐτὴ ἡ μεταμόρφωση ἔχει τὸ νόημα τῆς προστασίας ἀπὸ τὸ ἀπαγορευμένο, στὸ ἀσυνείδητο δρᾶ αὐτὴ ἡ μορφὴ τῆς ἄρνησης ὡς ἡ ἐπανάληψή του.

Μιὰ τέτοια ψευτοκαλλιέργεια τῆς ὁρμῆς ἐπιτυγχάνεται εἰς βάρος τοῦ Ἐγώ: ὁ συμβιβασμός, ποὺ περιγράψαμε, ἀνάμεσα στὴν ὁρμὴ καὶ στὴν ἀπαγόρευση εἶναι ἀσυνείδητος. Τὸ ὑποκειμενικὸ καὶ τὸ κοινωνικὸ συγχέονται στὸ σχηματισμὸ ἀντιδράσεων κατὰ τρόπο ἀνεξέλεγκτο ἀπὸ τὴ συνείδηση. Τὸ Ἐγώ εἶναι καταδικασμένο νὰ διατηρεῖ μὲ ὅλη του τὴ δύναμη αὐτὴ τὴν κοινωνικὴ ἄρνηση τῆς ὁρμῆς, γιατὶ διαφορετικὰ θὰ αἰσθανόταν πώς ἀπειλεῖται ἀπὸ τὴ θύελα τῶν ἀνεέλεγκτων ὁρμῶν καὶ θὰ φοβόταν γιὰ τὴν ἄρση τῆς κοινωνικῆς ἀναγνώρισής του.

Γιὰ νὰ ἀλαφρώσει τὴ θέση τοῦ Ἐγώ ἀνάμεσα στὴ Σκύλλα καὶ στὴ Χάρυβδη, ὁ σχηματισμὸς τῶν ἀντιδράσεων τείνει πρὸς μιὰ τελετουργικότητα: τὸ Ἐγώ ἐπιθυμεῖ νὰ προσκολληθεῖ σὲ δοσμένες ἐκ τῶν προτέρων μορφὲς σκέψης καὶ συμπεριφορᾶς· τὴ δυναμικὴ τοῦ ἀσυνείδητου μπορεῖ νὰ τὴν ἀντιμετωπίσει μόνο μέσο ἐξωτερικῆς βοήθειας, τὸ ἕδιο δὲν διαθέτει κανένα αὐτόνομο μέσο μεσολάβησης ἀνάμεσα στὴν ὁρμὴ καὶ στὶς κοινωνικὲς προσταγές. Ἡ ἄκαμπτη ἐπιμονὴ σὲ ἓνα ρόλο ὀφείλεται σὲ ἓνα σχηματισμὸ ἀντιδράσεων: Στὸ ρόλο ζεῖ τὸ ὑποκείμενο ἀσυνείδητα ἐνάντια στὰ ἕδια του τὰ συμφέροντα· ὁ ρόλος χρησιμεύει σὰν τελετουργία καὶ ταυτόχρονα σὰν ἐκπλήρωση

κοινωνικῶν καθηκόντων. Γίνεται εύχαριστως ἀποδεκτὸς σὰ φυσικὸς τρόπος συμπεριφορᾶς, γιατὶ κάθε διαταραχὴ στὸ συμβιβαστικὸ χαρακτήρα τοῦ σχηματισμοῦ τῶν ἀντιδράσεων θὰ προκαλέσει τόσο κοινωνικοὺς φόβους, ὅσο καὶ φόβους μπροστὰ στὴν πλημμύρα τῶν δρμῶν. Σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση τὸ ὑποκείμενο ἔχει παραχωρήσει κάθε δυνατὴν αὐτονομία στὸ ρόλο. "Οσο αὐτὴ ἡ αὐτονομία τῆς τελετουργίας ἐκπληρώνει τὴν ψυχολογικὴν λειτουργία νὰ ἀπομακρύνει τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν συνείδηση καὶ νὰ τὴν προστατεύει, ὁ ρόλος, ἡ κοινωνία γενικὰ γίνεται σχεδὸν – φυσικὸς γεγονός, καὶ γιὰ τὸ νόημά της δὲν μπορεῖ πιὰ νὰ γίνει καμιὰ συγγένηση. 'Ο ἀσυνείδητος χαρακτήρας αὐτῆς τῆς συμβιβαστικῆς διαμόρφωσης περικλείνει τουλάχιστον μερικὴν ἐμπειρικὴν ἀνικανότητα τοῦ ὑποκειμένου καὶ κάνει ἀναγκαῖα τὴν χρήση στερεοτύπων γιὰ τὸν κοινωνικὸν προσανατολισμό.

'Επίσης καὶ στὸν ἀμυντικὸν μηχανισμὸν τῆς ἀπομόνωσης διατηρεῖται τὸ ἀπομονωμένο – διαφορετικὰ ἀπὸ ὅ, τι στὴν ἀπώθηση – ἀλλὰ καὶ ἐδῶ σὲ μιὰ εἰδικὰ ἀρνητικὴ μορφή. 'Η συναισθηματικὴ κάλυψη διασπᾶται ἀπὸ τὸ ἀντικείμενο. Τὸ ἀντικείμενο, ποὺ δὲν καλύπτεται πιὰ ἀπὸ τὴν libido, καὶ μὲ τὸ ὅποιο δὲν ὑπάρχει πιὰ καμιὰ ἐπιθετικὴ σχέση – πρόκειται, σὲ σχέση μὲ τὴν παιδικὴν προβληματικότητα, γιὰ ἀνθρώπινα ἀντικείμενα –, κατατάσσεται ἔτσι στὰ ἀσήμαντα γιὰ τὸ ὑποκείμενο. "Ετσι τὸ ἀντικείμενο βγαίνει ἀπὸ τὴν ἡθικὴν συνάφειαν οἱ ἀνθρώποι γίνονται τότε πράγματα, ἀπλὸ ἀνθρώπινο ὄλικό.

'Η ἐνέργεια κάλυψης, ποὺ ἀφαιρεῖται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, προσκολλᾶται στὸ μεταξὺ σὲ ἐκεῖνες τὶς τελετουργίες, ποὺ περιγράψαμε σὰ σημαντικὲς σὲ σχέση μὲ τὸ σχηματισμὸν τῶν ἀντιδράσεων. 'Η δευτερογενὴς ἀναισθησία ἐμποδίζει τὸν ἐκτελεστὴν νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὸ θύμα, ποὺ ἔχει γίνει γι' αὐτὸν ἀπλὸ πράγμα, ἀντικείμενο τεχνικοῦ ἐνδιαφέροντος, ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ τελετουργία ἀναζωογονεῖται ἀπὸ τὴν ἀσυνείδητα προσαγμένη σὲ αὐτὴν ἐνέργεια καὶ εἶναι σημαντικότερη ἀπὸ ἐκείνους ποὺ καταπιέζονται μὲ τὴν δικὴν της βοήθεια (§4). "Ετσι ἡ

γενοκτονία μπορεῖ νὰ γίνει ύπόθεση εύσυνείδητων διαχειριστῶν. *Ένα παράδειγμα γιὰ τὴν κοινωνικὴ σημασία αὐτῆς τῆς κατάστασης τῶν πραγμάτων εἶναι τὰ λόγια τοῦ Himmler μπροστά σὲ ἄνδρες τῶν SS: «Οἱ περισσότεροι ἀπὸ σᾶς πρέπει νὰ γνωρίζουν τὶ σημαίνει, ὅταν μπροστά μας βρίσκονται ἑκατό, πεντακόσια ἥ καὶ χίλια πτώματα. Νὰ τὸ ἔχουμε ἀντέξει αὐτὸ καὶ ταυτόχρονα— ἐκτὸς ἀπὸ ἔξαιρέσεις ἀνθρώπινων ἀδυναμιῶν—νὰ ἔχουμε διατηρήσει τὴν ἀξιοπρέπειά μας, αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς ἔχει σκληραγωγήσει. Αὐτὸ εἶναι μιὰ δοξασμένη σελίδα τῆς ἱστορίας μας, ποὺ δὲν ἔχει γραφτεῖ καὶ δὲ θὰ γραφτεῖ πιοτὲ» (35).

‘Η κάλυψη τῶν γραφειοκρατικῶν τελετουργιῶν μὲ ψυχικὴ ἐνέργεια λύνει μὲ παθολογικὸ τρόπο τὸ πρόβλημα τοῦ τὶ συμβαίνει μὲ τὴν ἀπομονωμένη ἐνέργεια. Αὔτὴ διατίθεται γιὰ ἄμεση κοινωνικὴ χρήση. Τὸ ταμπού τῆς κάλυψης, ποὺ ἐπιβάλλεται στὸ ὑποκείμενο ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ ἀπαγόρευση, τὸ ἀπομονώνει ἀπὸ τὴν ἴδια του τὴ βάση δρμῶν, τὸ ἐμποδίζει νὰ καλλιεργήσει τὴν δρμὴ καὶ γενικὰ νὰ ἀντιπροσωπεύσει τὸ δικὸ του συμφέρον στὴν κοινωνία κατὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὸν ἥδη παραμορφωμένο τρόπο.

’Εξαιτίας τῆς ἀπαιτούμενης συντομίας μπορέσαμε νὰ σχεδιάσουμε μόνο σκίτσα ἀπὸ τὸ πρόγραμμα μιᾶς ψυχαναλυτικῆς κοινωνιοψυχολογίας σὲ σχέση μὲ τὶς βάσεις —τῆς ἀντίφασης ἀνάμεσα στὸ ἄτομο καὶ στὴν κοινωνία ἀπὸ τὴν ἀποψη τῆς ψυχολογίας τοῦ ’Εγὼ —καθὼς καὶ σὲ σχέση μὲ ἓνα μοντέλο κοινωνιοψυχολογικῆς πράξης πάνω σὲ αὐτὲς τὶς βάσεις —τῆς κοινωνικῆς συσχέτισης τῆς ἀμυντικῆς δομῆς καὶ τῆς κοινωνικῆς της λειτουργικότητας. Συμφέρον τῆς πολιτικῆς ψυχολογίας θὰ ἥταν νὰ συνεχίσει τὶς μελέτες της σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση, ἐπειδὴ πάνω σὲ αὐτὸ τὸ δρόμο ἀνοίγεται ἡ δυνατότητα νὰ περιγράφουμε ψυχολογικὰ τὰ ἀντικείμενικὰ ψυχολογικὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐνισχύουν τὸν κοινωνικὸ ἀνορθολογισμὸ κατὰ τέτοιον τρόπο, ὥστε νὰ ἐντάσσονται μὲ βάση τὴν ἐννοιολογικὴ τους συγκρότηση ὡς στοιχεῖα σὲ μιὰ γενικὴ κοινωνικὴ ἱστορικὴ ἀνάλυση χωρὶς νὰ

έξαφανίζουμε τοὺς ἀνταγωνισμούς κοινωνιολογιστικὰ ἢ ψυχολογιστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πρβλ. π.χ. τὴν κριτικὴν τοῦ D. H. Wrong στὸν Parsons, ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ σὰν κριτικὴ γιὰ τὴν χρησιμοποίηση τῆς ψυχανάλυσης στῇ δομικὴ-λειτουργικῇ κοινωνιολογίᾳ : *The Oversocialized Conception of Man in Modern Sociology*, στὸ : *Psychoanalysis and the Psychoanalytic Review* 49, 1962, σελ. 53—69.
2. Πρβλ. H.A. Müller, *Ergebnisse der sozialpsychologischen Gruppenforschung in ihrer Bedeutung für die politische Erziehung*, στὸ : *Politische Erziehung als psychologisches Problem*, Politische Psychologie, τόμ. 4, Frankfurt a.M. 1966, σελ. 45—64.
3. Πρβλ. J. Habermas, *Erfahrung und Interesse*, στὸ : *Merkur* 19, 1965, σελ. 1139—53. (Τὸ ἴδιο σὲ Ἑλληνικὴ μετάφραση : Θεωρία καὶ πράξη, στὸ : *ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ* 4, 1970, σελ. 300—320).
- 3α. Πρβλ. S. Freud, *Gesammelte Werke*, τόμ. XIV, *Das Unbehagen in der Kultur*, σελ. 419—506, δπου περιγράφεται ἰδιαίτερα ἡ διαλεκτικὴ τῆς ἀρχῆς τῆς εὐχαρίστησης.
4. Πρβλ. κυρίως S. Freud, *Die Zukunft einer Illusion*, *Gesammelte Werke*, τόμ. XIV, Frankfurt/Main—London, ἀπὸ 1940, σελ. 321—380, κυρίως σελ. 377 κ.έ.
5. Βλ. 3α.
6. Βλ. 4.
7. S. Freud, *Gesammelte Werke*, τόμ. XIII, *Das Ich und das Es*, σελ. 285.
8. S. Freud, *Die Zukunft einer Illusion*, σελ. 380. 'Ο Freud βλέπει δηλαδὴ δτὶ τὸ 'Ἐγὼ εἶναι ταυτόχρονα ψυχικὸ καὶ μὴ-ψυχικό. Αὐτὴ ἡ ἐρμηνεία τοῦ Freud διαφέρει ἀπὸ μιὰ προηγούμενη τοῦ Adorno (Th. W. Adorno, *Zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie*, στὸ : *Sociologica I*. Frankfurter Beiträge zur Soziologie, Frankfurt a. M. 1955, σελ. 11—45, ἰδιαίτερα σελ. 33), τὴν δποτα δ Adorno ἀναθεώρησε ἀργότερα ἐν μέρει. (Th. W. Adorno Postscriptum, στὸ : *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 18, 1966, σελ. 37—42). 'Αναφορικὰ μὲ τὴν ἀποψὴ τῆς κοινωνιοψυχολογίας ἡ ἐδῶ ἀναπτυγμένη πρόταση συμφωνεῖ μὲ αὐτὴ τοῦ Adorno, δταν στὴν πρώτη ἐργασία του ἀναφέρεται π.χ. : «Στὴν πραγματικότητα ἐπιλεκτικὰ κινητοποιοῦνται ἔκεινοι οἱ ἀμυντικοὶ μηχανισμοί, ποὺ ταιριάζουν καλύτερα στὸ πλαίσιο τῶν κοινωνικῶν συγκρούσεων τοῦ 'Ἐγὼ ἀνάλογα μὲ τὴν ἱστορικὴ κατάσταση. Μόνον αὐτό, καὶ δχι ἡ πολυαναφερμένη ἴκανοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν, ἔξηγει τὴν ἰσχὺ τοῦ μαζικοῦ πολιτισμοῦ πάνω στὸν ἀνθρωπο» (σελ. 36).
9. 'Ο Th. W. Adorno ἀσκεῖ κριτικὴ στὸν ψυχοσωματικὸ ρεβιζιονισμό, ἰδιαίτερα στὴν K. Horney : *Zum Verhältnis von Psychoanalyse und Gesellschaftstheorie*, στὸ περιοδικὸ Psyche 6, 1952, σελ. 1—18.

10. S. Freud, Gesammelte Werke, τόμ. V, Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie, σελ. 67.
- 10a. S. Freud, Das Unbehagen in der Kultur, σελ. 434.
11. S. Freud, Gesammelte Werke, τόμ. XIV, Die Widerstände gegen die Psychoanalyse, σελ. 106.
12. S. Freud, Gesammelte Werke, τόμ. XIII, σελ. 73.
- 12a. Αὐτή ή σύνθεση δὲν πρέπει νὰ ἔννοιηθεῖ μὲ τὴν ἔννοια τοῦ Parsons, στὴν δποία ἔχει ἀσκήσει κριτικὴ δ Adorno (πρβλ. σημείωση 8), ὅτι τὶς κατηγορίες μποροῦμε νὰ τὶς ἐκλέγουμε ἔτσι, ὥστε τὰ ψυχαναλυτικὰ καὶ κοινωνιολογικὰ ἐπιχειρήματα νὰ ἔξομοιωθοῦν μιὰ μέρα μεταξύ τους, δταν θὰ ἔχει συσσωρευτεῖ ἀρκετὴ γνώση. "Οσο λίγο νόημα ἔχει ή σύνθεση αὐτή ἀπὸ νομιναλιστικὴ σκοπιά, ἄλλο τόσο εἶναι ἔννοιολογικὰ—πραγματιστικὰ δυνατή : τὰ ἀντικείμενα ψυχολογικῶν καὶ κοινωνιολογικῶν κατηγοριῶν δὲν μποροῦν νὰ ἔνωθοδη χωρὶς ρήξη στὴ συνέχειά τους. "Αν ἐδῶ γίνεται παρ' ὅλα αὐτὰ λόγος γιὰ σύνθεση, τότε αὐτή ή ἔννοια πρέπει νὰ ἔννοεται μᾶλλον ἀρνητικά : "Οταν στὴν ἀμυντικὴ δομῇ—καὶ αὐτὸ διλούμε νὰ διαπιστώσουμε ἐδῶ—ἐκφράζεται κάτι τὸ κοινωνικό, τότε αὐτὸ εἶναι ἀποτυπώσεις κοινωνικῆς βίας, καὶ δχι τάχα ἀρμονικὲς καταστάσεις. Μέχρι τὸ σημεῖο αὐτὸ ἐκείνη ή ἔννοια τῆς σύνθεσης εἶναι μόνο μεθοδικὴ πρόταση. Πρόκειται γιὰ τὴν προσπάθεια νὰ βροῦμε μεταφραστικὲς δυνατότητες γιὰ ἔνα κοινὸ γνωστιολογικὸ ἐνδιαφέρον ἀνάμεσα στὴν ψυχανάλυση καὶ στὴν κοινωνιολογία. "Αν ἔννοήσουμε δημος τὴν ἔννοια τῆς σύνθεσης μόνο ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ περιεχομένου της, τότε αὐτὴ θὰ λεγόταν μᾶλλον «ἀκρωτηριασμός», ἐφόσον ἀναφέρεται σὲ μιὰ ψυχαναλυτικὴ ψυχολογία τοῦ 'Εγώ, καὶ δὲν εἶναι συνδετικὸ σύστημα κατηγοριῶν ἀνάμεσα στὴν ψυχολογία καὶ στὴν κοινωνιολογία.
13. S. Freud, Gesammelte Werke, τόμ. XVI, σελ. 33.
14. Πρβλ. π.χ. W. Hochheimer, Probleme einer politischen Psychologie, στό : Psyche 16, 1962/63, σελ. 1—33.
15. A. Mitscherlich, Gewinn und Grenzen der Psychoanalyse, στό : Merkur 7, 1963, σελ. 901—918.
16. Πρβλ. J. Habermas, Logik der Sozialwissenschaften, Philosophische Rundschau, Beiheft 5, Tübingen 1967, σελ. 187.
17. P. Brückner, Fortschritte der analytischen Sozialpsychologie in Deutschland, στό : Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 15, 1963, σελ. 676—692.
18. Μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ μεθοδολογικὰ προβλήματα μᾶς πολιτικῆς ψυχολογίας ἀναφέρονται ἀπὸ τὸν K. Horn, Politische Psychologie, στό : D. Senghaas, Einführung in die Politikwissenschaft, Frankfurt a.M., 1969.
19. J. Habermas, Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung, στό : Theorie und Praxis, Neuwied 1963, σελ. 231.
20. S. Freud, Gesammelte Werke, τόμ. XV, Neue Folge der Vorlesungen, σελ. 86.

21. M. Horkheimer, Geschichte und Psychologie, στό : Zeitschrift für Sozialforschung 1, 1932, σελ. 125—144.
22. A. Lorenzer, Der Prozess des Verstehens in der psychoanalytischen Operation, χειρόγραφο σελ. 71 κ. ἐ. Μιὰ γλωσσική—ἀναλυτική ἔρμηνεια δὲν πρέπει νὰ ἔννοεῖται σὰν ὑποκατάστατο μιᾶς ἀνάλυσης πολιτικοοικομικὰ συσχετισμένης κυριαρχίας, παρὰ μόνο σὰν δ ἀντικατοπτρισμός της.
23. S. Freud, Gesammelte Werke, τόμ. IX, σελ. 71 κ. ἐ. "Ηδη στὴν ἐργασίᾳ «Die kulturelle Sexualmoral und die moderne Nervosität» (Ges. Werke, τόμ. VII, σελ. 141—167) δ Freud αἰτιολογεῖ αὐτὸ δ ἀκοινωνικὸ τῆς νεύρωσις—ἀλλὰ καὶ τὴν κοινωνικὴ ἐκμετάλλευση τῆς σεξουαλικότητας.
24. Ἐδῶ ἀπλοποιοῦμε ἀπέναντι στὴν περιγραφὴ τοῦ Lorenzer, ἀλλὰ αὐτὴ ἡ ἀπλοποίηση εἶναι μόνο συνέχεια τῆς ἀπλοποίησης ποὺ ἔχει κάνει ηδη δ Lorenzer καὶ δὲν ἔχει καμὰ ἐπίδραση στὴν προβληματική. Πρόκειται γιὰ τὴν «Analyse der Phobie eines fünfjährigen Knaben» ('Ανάλυση τῆς φοβίας ἐνὸς πεντάχρονου ἀγοριοῦ) τοῦ Freud, (Ges. Werke, τόμ. VII, σελ. 241—377), μιὰ περίπτωση, ποὺ ἐδῶ μπορεῖ νὰ προϋποτεθεῖ σὰ γνωστή.
25. A. Lorenzer, βλ. ἀ., σελ. 75 κ. ἐ.
26. S. Freud, Gesammelt Werke, τόμ. XIII, σελ. 315—353.
27. H. Loewenfeld, Some Aspects of a Compulsion Neurosis in a Changing Civilisation, The Psychoanalytic Quarterly 13, 1944, σελ. 1—15.
28. O. L. Löwenthal καὶ δ N. Gutermann τὸ ἔχουν περιγράψει αὐτὸ στὸ παράδειγμα τῆς φασιστικῆς προπαγάνδας στὴν Ἀμερική. (Agitation und Ohnmacht. Auf den Spuren Hitlers im Vorkriegs—Amerika, Neuwied und Berlin 1966).
29. Πρβλ. κυρίως T. Parsons, Definition von Gesundheit und Krankheit im Lichte der Wertbegriffe der sozialen Struktur Amerikas, στό : A. Mitscherlich et al., Der Kranke in der modernen Gesellschaft, Köln 1967, σελ. 57—87.
30. A. Mitscherlich, Pubertät und Tradition, στό : Verhandlungen des 16. Deutschen Soziologentages, Köln—Opladen 1957, σελ. 65 κ. ἐ.
31. A. Mitscherlich, Auf dem Weg zur vaterlosen Gesellschaft. Ideen zur Sozialpsychologie, München 1963, σελ. 26 κ. ἐ.
32. A. Mitscherlich. Das soziale und das persönliche Ich. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 18, 1966, σελ. 21—36.
33. Πρβλ. K. Horney, Neue Wege der Psychoanalyse. Stuttgart 1951.
34. Πρβλ. K. Horn, Dressur oder Erziehung. Schlagrituale und ihre gesellschaftliche Funktion, Frankfurt am Main 1967. Ἐκεῖ ἀναφέρεται ἐπίσης ἡ μὴ ἀναπτυγμένη ἐδῶ κοινωνικὴ συσχέτιση ἀνάμεσα σὲ δρισμένες μορφὲς ἄμυνας καὶ στὴν κοινωνικὴ τους σημασία στὸν ἔξελιγμένο καπιταλισμό.
35. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν M. Broszat, δ διοικητὴ τοῦ Auschwitz, Höss, Kommandant in Auschwitz, München, 1953, σελ. 16.