

تاریخ جنون

از عهد باستان تا عصر مدرن

روی پورتر
سما قرایی

سرشناسه:

پورتر، روی، ۱۹۴۶، ۲۰۰۲.

Porter, Roy

عنوان و نام پدیدآور:

مشخصات نشر:

مشخصات ظاهری:

شابک:

وضعیت فهرست نویسی:

یادداشت:

موضوع:

موضوع:

موضوع:

موضوع:

موضوع:

موضوع:

موضوع:

شمامه افزوده:

رده بندی کنگره:

رده بندی دیوبی:

شماره کتابشناسی ملی:

عنوان اصلی: Madness: a brief history .., 2002.

بیماری‌های روانی -- تاریخ

Mental illness -- History

بیماران روانی -- مراقبت -- تاریخ

Mentally ill -- Care -- History

روان پزشکی -- تاریخ

Psychiatry -- History

قرایی، سما، ۱۳۶۱--، مترجم

RC ۴۳۸/۲۱۴۵ ت۹/۹۲۱

۶۱۶/۸۹۰۰۹

۴۴۲۵۶۴

تاریخ جنون: از عهد باستان تا عصر مدرن

نویسنده: روی پورتر

متراجم: سما قرابی

ویراستار: فاطمه زمانی

چاپ اول، زمستان ۱۳۹۸

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

قیمت: ۴۲۰۰ تومان

طراحی کتاب: استودیو کارگاه- مصطفی بهزادی

اجرا: یاسر عزاباد

ناظر فنی چاپ: مصطفی شریفی

تمامی حقوق برای ناشر محفوظ است. هرگونه استفاده از متن این کتاب منوط به اجازه کتبی ناشر است.

www.hanoozbooks.com...info@hanoozpub.com...۱۴۸۶-۱۹۳۹۵

{...} نشرهنوز

٩	مقدمه
١٩	خدايان و شياطين
٤١	تعريف منطقى جنون
٦٥	احمق ها و حماقت
٩٣	در بند کردن ديوانگان
١٢٣	پيدايش روان پژشكى
١٥٣	ديوانگان
١٧٧	قرن روانکاوي؟
٢٠٧	نتيجه گيري: عصر مدرن، مشكلات باستانى؟
٢١١	فهرست نام ها

◆◆◆

۱

مقدمه

پولونیوس^۱ که طبق معمول خودش را رنجه می دارد تا مایه هایی از شوخ طبعی چاشنی حکمتش کند، می گوید: «تلاش برای تعریف دیوانگی را چه می توان نامید، الا خود دیوانگی؟» پیرمرد فضل فروش نمایش نامه شکسپیر، جان کلام را بیان می کند: آیا جنون سرآمد معماهای عالم نیست؟ اتفاقاً شگفت انگیزترین عقاید را از زبان استادان رشتۀ روان پژوهشکی درباره رشتۀ ای که تدریس می کنند شنیده ایم. توماش ساس، استاد روان پژوهشکی دانشگاه سیراکیوز (نیویورک)، در دو کتاب اسطوره بیماری روانی (۱۹۶۱) و ساخت دیوانگی (۱۹۷۰) بالکل منکر شده که اصلاً چیزی به اسم «بیماری روانی» داریم: دیوانگی کار طبیعت نیست، بلکه «اسطوره ای» ساخته و پرداخته پسر است. او در شرح منظورش می افزاید:

تعاریف مرسومی که از روان پژوهشکی ارائه شده این رشتۀ را تخصصی پژوهشکی برای تشخیص و درمان بیماری های روانی معرفی می کنند.

۱. پولونیوس شخصیتی پُرگو و گاه زیرک در نمایش نامه هملت اثر ویلیام شکسپیر است. او مشاور ارشد شاه و پدر اوفلیا معشوقه هملت است. (همه بی نوشته از مترجم است.)

من می‌گوییم این تعریف که همچنان مورد قبول اکثریت است، روانپزشکی را همنشین علومی چون کیمیاگری و طالع بینی می‌کند و آن را در مقوله علوم خُفیه و غریبه می‌اندازد.

اما چرا چنین است؟ دلیلش ساده است: «اصلًاً چیزی به اسم "بیماری روانی" نداریم.»

از نظر ساس که ظرف چهل سال گذشته سفت و سخت پای حرفش ایستاده، بیماری روانی مرضی نیست که علم ماهیتش را روشن کند؛ بلکه اسطوره‌ای است که روانپزشکان ساخته و پرداخته‌اند تا موجب پیشافت حرفه‌ای شان شود و جامعه هم بر آن صحه گذاشته چون برای مردمان مشکل دار راه حل‌های ساده‌ای تجویز می‌کند. او مدعی است که فعالان عرصه پزشکی قرن‌هاست که به کسانی که انگل اجتماع، عجیب و غریب یا در درس‌سازند برچسب روانی زده‌اند و به این ترتیب «دیوانگی را در واقع ساخته‌اند» که به کار خودشان بیاید؛ و در این بزم دیوانه‌وارِ داغ زدن بر مردمان، روانپزشکان ارگانیک^۱ هم همان قدر تقصیر کارند که فروید و پیروانش، کسانی که به ادعای ساس با اختراع ناخودآگاه روح جدیدی به کالبد بی‌جان متأفیزیک ذهن و الهیات دمیدند.

به نظر ساس هرگونه توقع برای علت یابی بیماری روانی در جسم یا ذهن — تازه صرف نظر از جهان زیرین فرویدی — ناشی از اشتباہی مقوله‌ای یا باوری صرفاً بد است: «بیماری روانی» و «ناخودآگاه» صرفاً استعاره‌اند، استعاره‌هایی که در ضمن گمراهمان می‌کنند. در قالب بخشیدن به چنین گفته‌های بی‌دروپیکری، روانپزشکان یا ساده‌لوحانه از روان تصویرسازی کرده‌اند یا شریک جرم امپریالیسم حرفه‌ای پر راز و رمز شده‌اند و تظاهر به تخصص و مهارتی کرده‌اند که نداشتند. در پرتو تمامی این
۱. روانپزشکانی که معتقدند اختلالات روانی بیشتر ناشی از آسیب‌های عضوی، خصوصاً در مغز، هستند.

مسائل، هجمه‌ای از فرضیات بی‌اساس و پرسش‌های بی‌بنیاد رویکردهای معیار در شناخت جنون و تاریخچه‌اش را به تباهی کشانده است.

فقط ساس نیست که چنین دیدگاهی دارد. جنون و تمدن، اثر میشل فوکو، که در سال ۱۹۶۱ به فرانسه منتشر شد، نیز بر همین وجه استدلال می‌کرد که باید بیماری روانی را نه حقیقتی طبیعی، بلکه بروساختی فرهنگی بدانیم که شبکه‌ای از وزرهای اداری و پژوهشی - روان‌پژوهشی آن را سرپا نگاه داشته است. بر این مبنای، اگر بخواهیم تاریخچه درستی از جنون به نگارش درآوریم باید به جای درد و درمان آن، بحث آزادی و کنترل، دانش و قدرت را به میان بکشیم.

دور روان‌پژوهش بسیار موجه بریتانیایی، ریچارد هانترو و آیدا مکلپاین، نیز تقریباً در همین دوره به آشفتگی‌های میسوطی که روان‌پژوهشی دچار شده اشاره کرده‌اند؛ اشارات آن‌ها به اندازه مدعیات ساس تند نیست، اما به همان اندازه آب به لانه مورچگان می‌ریزد:

حتی یک متدد شرح ویان یافته‌های بالینی را هم پیدانمی‌کنید که تفسیری شخصی را یدک نکشد و هیچ خبری از واژگان فنی دقیق و یک‌شکل نیست که دقیقاً یک معنی مشخص را به ذهن همگان متبار کند. در نتیجه با گونه‌گونی گسترده‌ای از تشخیص‌های پژوهشی مواجهیم و تشخیص‌های گونه‌گون نیز جریان مداومی از اصطلاحات جدید و نام‌گذاری‌های دائماً در حال تغییر و همچنین فرضیات فراوانی را که به اسم حقیقت عرضه می‌شوند به این حوزه سرازیر می‌کند. مضاف بر این، علت‌یابی در حد تصوری باقی می‌ماند، نحوه پیدایش

بیماری عموماً مبهم است، دسته‌بندی‌ها اکثراً حاوی نشانه‌های بیماری و درنتیجه دلبخواهی و احتمالاً ناپایدارند؛ درمان‌های جسمی تجربی و پیرو مُد روزنده و روان درمانی‌ها هنوز در آغاز راه و در مرحله نظریه‌پردازی‌های تخیلی‌اند.

صورت‌بندی‌های جنجال برانگیز ساس و فوکو— که تاریخچه سنتی رویه‌رشد (پیشرفت‌گرای) روان‌پژوهی را بالکل بازگون و قهرمانانش را تبهکار معرفی می‌کند — نیز در جای خودشان قاطعانه رد شده‌اند. مارتین راث، استاد روان‌پژوهی دانشگاه کیمبریج، در کتاب واقعیت بیماری روانی (۱۹۸۶) و جروم کرول در ضدیت با این دیدگاه‌ها استدلال می‌کنند که سماجت نشانه‌های بیماری روانی در طول زمان گواه این است که بیماری روانی صرفاً برچسبی یا ابزاری برای انداختن تقصیر به گردن دیگران نیست، بلکه نهادی مربوط به آسیب‌شناسی روانی با مبنای محکم ارگانیک است.

چنین شکاف‌های عمیقی در باب ماهیت بیماری روانی (این که واقعی، عرفی یا توهی است) در حوزه روان‌پژوهی نشان می‌دهد که پولونیوس چه حکیم خردمندی بوده است. بررسی تاریخی مختصراً که در پی می‌آید و حکمت او را سرمشق قرار می‌دهد، تلاشی برای تعریف «دیوانگی حقیقی» یا فهم ماهیت بیماری روانی نیست؛ بلکه فقط گزارش مختصراً، صریح و بی‌طرفانه‌ای از تاریخچه آن فراهم می‌کند. با این حال، تاریخچه روان‌پژوهی را نیز چونان شأن علمی اش شدیداً به چالش کشیده است. سراویری لوئیس، رئیس برجسته مؤسسه روان‌پژوهی وابسته به بیمارستان مادزلی لندن، در بررسی کتاب فوکو نوشته است که «خطوط کلی داستان آشناست» و در ادامه اضافه کرده است:

پس از شکنجه‌ها و قتل‌های قضایی دوران قرون‌وسطاً و رنسانس که جن‌زدگی با توهمندان گسیختگی خلط شده بود و از یاوه‌گری‌های پیرزنان پریشان احوال بیوی جادوگری شنیده می‌شد، به قساوت‌ها و انحطاط دارالمجانین‌های قرون هفده و هجده می‌رسیم که ابزاری چون زنجیر و سلاق از دست متصدیان شان نمی‌افتد. تلاش‌های بشردوستانه به این آزار و اذیت‌ها خاتمه داد. پینل^۱ در فرانسه، کیاروحی^۲ در ایتالیا، تیوک^۳ در انگلستان آغازگر عصر رفت و مرابت‌های پزشکی بودند؛ دو عاملی که راه را برای شکل‌گیری رویکردی منطقی و انسانی به مسئله شناخت بیماری روانی هموار ساختند. در قرن نوزدهم آسیب‌شناسی دیوانگی بررسی شد، انواع گونه‌های بالینی آن توصیف و مقوله‌بندی شد، نسبت آن با بیماری جسمی و روان‌نرجوری تشخیص داده شد. درمان بیماران در بیمارستان‌های دانشگاهی صورت گرفت، کلینیک‌های درمان سرپایی بر تعدادشان افزوده شد و جنبه‌های اجتماعی این مسئله توجهات زیادی را به خود معطوف داشت. اوآخر قرن راه برای ابراز ایده‌های اشخاصی چون کرپلین، فروید، شارکو و ژانه باز شد که پا جای پای کسانی چون کالبیوم و گریزینگر، کانلی و مادزلی می‌گذاشتند. در قرن بیست آسیب‌شناسی روانی حوزه‌ای شفاف و آشنا شد و درمان روانی فضای تأیید رویه‌گسترشی یافت. متدهای فیزیکی درمان دستخوش تغییراتی انقلابی شد، رژیم حاکم بر

۱. پژشک فرانسوی (۱۷۴۵ - ۱۸۲۶).

۲. پژشک ایتالیایی (۱۷۵۹ - ۱۸۲۰).

۳. تاجر و بشردوست انگلیسی (۱۷۳۲ - ۱۸۲۲).

بیمارستان‌های روانی لیبرال ترو اقسام مختلف مراقبت‌ها در هم ادغام شد، شکل فردی به خود گرفت و عناصر فرایند درمانی منظم مشخص شد و به کلیت درمان‌ها بسط پیدا کرد؛ فرایند درمانی با مرحله آغازین شروع می‌شد، به مرحله نشوونمو بیماری می‌رسید و در نهایت به بازپروری و بازگشت به اجتماع ختم می‌شد.

لوئیس نتیجه می‌گیرد: «این تصویر همان تصویر همیشگی و معمول است، همان تصویری که گویای پیشرفت و روش‌نگری است... تصویری که چندان هم دور از تصویر واقعی نیست.»

این نقاشی فرانسوی مربوط به قرن هفدهم آزمایش سخت آب سرد را نشان می‌دهد: مردی را با طناب بسته‌اند و با فرو بردن او در آب سرد شکنجه‌اش می‌کنند. این عمل خشنوت‌آمیز یکی از آزمایش‌های مذهبی بود که اغلب برای جادوگران به کار برده می‌شد. اگر آن‌ها روی آب غوطه‌ور می‌مانند گاهکار بودند، اگر غرق می‌شدند بی‌گناه بودند. این کار را درمان دیوانگی نیز می‌دانستند.

اما آیا واقعاً چنین است؟ طی نسل گذشته، گزارش‌هایی که تاریخچه روان‌پزشکی مدنظر لوئیس را ساخته‌اند، نفی شده‌اند و جنجال‌های بزرگی به پاشده بر سر چگونگی تفسیر بسیاری از این پیشرفت‌های مهم از جمله ظهور و سقوط دارالمجانین («مکانی راحت و بی دردسر برای آدم‌های پردردسر؟»)؛ سیاست حبس اجباری و بعد «از حبس درآوردن»؛ خاستگاه روانکاوی، مرتبه علمی آن و اعماهای درمانی روانکاوی (آیا فروید فربیکار بود؟؛ «حسن نیت» حرفة روان‌پزشکی؛ توجیه درمان‌های مشکوکی چون ختنه زنان (برداشتن کلیتوریس)، برش لوب‌های پیشانی و شوک الکتریکی؛ و نقش روان‌پزشکی در کنترل‌های اجتماعی - جنسی اقلیت‌های قومی، زنان و هم‌جنس‌خواهان و بسیاری دیگر از «قربانیان» اجتماعی. ظرف سی سال اخیر تب تند دانش و تخصص اولیه - اغلب به شکل پرشور، متعصبانه و جدلی - تمامی این حوزه‌ها و حوزه‌های دیگر را در بر گرفته، تبی که هیچ نشانی از فروکش کردن آن نمی‌بینیم. این کتاب بر پایه چنین مطالعاتی اعتبار فعلی دیدگاه‌ها و جریان‌های غالبی را که لوئیس خلاصه کرده سبک‌سنگین می‌کند.

بد نیست فهرستی از مطالبی را که در این کتاب ارائه می‌شوند به عرض تان برسانم. فصل بعدی نگاهی دارد به برداشتی خاص از دیوانگی و آن را تسخیر شیطانی یا الهی دانستن. تا پیش از ابداع خط، این عقاید در میان مردم سراسر جهان شایع بود و در پژوهشکی بین النهرين و مصر و اسطوره و هنر یونانی تجلی یافته بود. از آن جایی که آموزه‌های مسیحی به این باورها صورت‌بندی جدیدی داد و مهر تأییدی بر آن‌ها زد تا قرن هجدهم همچنان در غرب متداول ماند، البته پژوهشکی و علم تا حد زیادی از اعتبار این باورها کاست.

فصل سوم به تولد علم پژوهشکی می‌پردازد و تفکر منطقی و طبیعت‌گرایانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد که فیلسوفان و پژوهشکان یونانی - رومی آن را بسط و در

سنت پژشکی متعاقب غرب جای دادند. جنون و حماقت به شکلی نمادین به هنر و ادبیات راه یافت: این درون‌مایه‌ها و معانی فرهنگی دیوانگی را در فصل چهارم بررسی می‌کنیم. فصل پنجم به دیوانگی در متن جامعه نگاهی می‌اندازد و بر موج تیمارستانی کردن مجانین، که در نیمه‌های قرن بیستم شدت گرفت، تمرکز می‌کند: زمانی که نیم میلیون نفر در آمریکا و حدود ۱۵۰ هزار نفر در بریتانیا در آسایشگاه‌های روانی بستری بودند.

«علم نوین» قرن هفدهم، با مدل‌های جدیدی که از بدن، مغز و بیماری ارائه داد، جایگزین تفکر یونانی شد؛ این علم مشتمل بر نظریه‌ها و آموزه‌های متقدم روان‌پژشکی بود که هدف اصلی فصل ششم بررسی آن‌است. فصلی که در پی آن می‌آید نیز درباره سوژه‌های روان‌پژشکی است: دیوانگان خود چه فکر و احساسی داشتند؟ نظرشان درباره نوع درمان‌شان چه بود—درمانی که

اغلب خلاف خواست آن‌ها صورت می‌گرفت؟

قرن بیستم را عموماً «قرن روان‌پژشکی» نامیده‌اند، به همین دلیل یک فصل کامل (فصل هشتم) از کتاب را به پیشرفت‌های این قرن اختصاص داده‌ام. توجه خاصی معطوف یکی از بزرگ‌ترین ابداعات این قرن، ظهور (وسقوط) روان‌کاوی و همچنین ابداعات مهم دیگری در درمان با جراحی یا دارو شده است. در نتیجه‌گیری کتاب نقش روان‌پژشکی، هم به عنوان علم و هم درمان، مختصرأً ارزیابی می‌شود: آیا تاریخ پر فراز و نشیب این علم می‌تواند اطلاعاتی درباره کلیت کسب و کار روان‌پژشکی به ما بدهد؟

بدهی است که مطالب بسیاری جرح و تعديل شده است. جای تأملات غیرغربی درباره دیوانگی یا روان‌پژشکی کاملاً خالی است. درگیر مسائل روان‌درمانی اجتماعی (اصلاً چه می‌شود که مردم به سرشان می‌زنند و دیوانه می‌شوند؟) نشدم، تلاشی هم برای کاوش در زمینه بازنمودهای دیوانگی در

فرهنگ قشر خاص یا رسانه‌های عوام پسند نکردم. در چنین کتاب جمع و جوری
بیشتر بر چند پرسش بنیادین متمرکز شدم: چه کسانی رادیوانه می‌خوانند؟ و
برای درمان یا تأمین امنیت آن‌ها و دیگران چه کرده‌اند؟