

عامل پدری وجود داشته است؛ شاید این دو نوع روش محاسبه نسب، به جای تفاصیل باهم، مکمل یکدیگرنند. ای. ب. تایلور^۱، دیبلو. اچ. ار. ریورز^۲ به تازگی به این نوع راهیابی دست یافته‌اند. ریورز، برای نمونه مادرسالاری و پدرسالاری را با سه اصل جدا از هم تبار، توارث و جانشینی محاسبه می‌کند. بهترین روش پرداختن به این موضوع را آژ دکتر لوی داریم که با ابداع اصطلاح بسیار مفید نسب «یکسویه»^۳ و نسب «دوسویه»^۴ به این مسئله سامان داده است. سازمان خانواده بر پایه یک اصل «دوسویه» استوار است. سازمان کلان به نسب «یکسویه» بستگی دارد. لوی، به روشنی مشخص می‌کند که چون خانواده واحد جهانی است و از آنجاکه نسب در سراسر جهان به تساوی از دو سو محاسبه می‌شود، سخن از جامعه صرفاً مادرتبار یا پدرتبار، دور از خرد است.^۵ درستی این نظر هیچ تردیدی نیست. نظریه لوی درباره کلان نیز به همین اندازه مهم است و او نشان داده است در یک جامعه، هر چند از بروخی جهت‌ها بر یک جنبه از نسب تکیه می‌شود، ولی گروه‌های خویشاوندی دیگری نیز از جنبه دیگر نسب یا کلان وجود دارند.

شاید بهتر این باشد که نظر لوی را تکمیل کنیم و توضیح دهیم چرا در برخی روابط بشری، بر یک جنبه از نسب تکیه می‌شود و هدف چیست؟ و مکانیسم‌های محاسبه یکسویه نسب چگونه است؟

دیدیم در تمام مواردی که وجود پدر و مادر برای فرزند ضرورت دارد، نسب از هر دو سو باید محاسبه شود. نهاد خانواده که شامل والدین است و فرزند را با وابستگی دو جانبه به پدر و مادر پیوند می‌دهد، شروع نسب دو جانبه است. اگر لحظه‌ای این واقعیت اجتماعی زندگی بومی و آیین‌های احتساب نسب بومیان را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم که نسب از نخستین مرحله زندگی فرد از دو سو محاسبه می‌شده است. با این‌که پدر و مادر هر دو برای زندگی فرد ضروری‌اند، نقش این دو نه همسان و نه همسازند. همچنان که زندگی پیشرفت می‌کند، رابطه فرزند با

1. E. B. Tylor

3. Unilateral

2. W. H. R. Rivers

4. Bilateral

۵. رجوع کنید به: جامعه ابتدایی *Primitive Society*، فصل‌های «خانواده»، «نسب» و «تبار».

مفهوم و فرمول‌بندی مسئله شروع کند. بیشتر نظریه‌ها مادرسالاری و پدرسالاری را دو شق کاملاً متفاوت و منحصر به فرد می‌پنداشند. بیشتر فرضیه‌ها یکی از این دو شق را در آغاز و شق دیگر را در مرحله فرهنگی بعدی مطرح می‌کنند. برای نمونه اس. هارتلند - که یکی از بزرگ‌ترین مراجع انسان‌شناسی در زمینه جامعه‌شناسی مردم ابتدایی است - «مادر را تنها بنیاد جامعه» می‌داند و معتقد است در نظام مادرسالاری، «تبار و نسب تنها از پشت مادر شناخته می‌شود». این مفهوم در سراسر کار این انسان‌شناس برجسته مشهود است. از کارهای هارتلند درمی‌یابیم که مادرسالاری، یک نظام اجتماعی کامل و دربرگیرنده و ناظر بر تمام جنبه‌های سازمان جامعه است. وظيفة این نویسنده، اثبات این نکته است که «نخستین و محقق‌ترین روش منظم احتساب نسب بشری، منحصرآ از پشت زن بوده است و روش نسبی پدرتباری، مرحله تکاملی بعدی است». درست در همین کار هارتلند، آنجاکه می‌کوشد تقدم مادرتباری را بر پدرتباری اثبات کند، با این عبارت چشمگیر رویه را می‌شویم که همیشه مادرسالاری و پدرسالاری به شکلی آمیخته با یکدیگر وجود دارند. در واقع، هارتلند در عبارتی کوتاه می‌گوید: «حاکمیت پدر و پدرسالاری در سراسر جهان بر مادرسالاری تاخته است. از همین روز است که نهادهای مادرتباری را در مراحل گذار تمام جوامعی که از مادرتباری به پدرتباری انتقال می‌یابند، می‌بینیم». در واقع، نظر صحیح باید این باشد که در سراسر جهان، مادرتباری، دوش به دوش نهادهای پدرمداری وجود دارد و این دو روش احتساب نسب، بهناگزیر با یکدیگر آمیخته‌اند.

آیا نیاز است درباره «نخستین ریشه‌ها» و «مراحل بعدی» محاسبه نسب، فرضیاتی اختراع کنیم و بگوییم انسان در سیر انتقالی از پستراتین مرحله به بالاترین مرحله زندگی اجتماعی رسیده است؟ برداشت تجربی، بیشتر مبین این واقعیت است که عامل پدری و مادری هرگز جدا از هم نیستند. سیر منطقی واقعیات چنین اقتضا می‌کند که نخست بپرسیم آیا مادرتباری مستقل و جدا از

۱. همان، ص ۳۴.

۲. همان، ص ۱۰.

حتی در جوامعی چون پولینزی که فرد می‌تواند نسب مادری یا پدری را بپذیرد، باید آن را از همان کودکی برگزیند. پس، نسب یکسویه اتفاقی نیست. نمی‌توان یکسویگی نسب را با نسبت دادن به نیت‌های پدری یا با انتساب به این یا آن صورت روان‌شناسی مردم ابتدایی و یا سازمان اجتماعی توجیه کرد. تنها راه حل مسئله، واگذاری دارایی‌ها و مقام‌ها و مزایای اجتماعی، یکسویگی نسب است. به هر ترتیب چنان‌که خواهیم دید، این نوع نسب مانع از یک رشته دشواری‌ها، پدیده‌های اضافی و واکنش‌های ثانوی می‌شود. با این همه، باید یادآوری کرد جوامع می‌توانند مادرسالاری یا پدرسالاری را برگزینند و نمی‌توان گفت یکسویگی نسب، تنها به یکی از این دو نوع نسب می‌انجامد.

باید به نقش نسب پدری و مادری، از نزدیک‌تر نگاهی بیندازیم. چنان‌که می‌دانیم، سازمان عواطف در قالب احسان، با نظام جامعه بستگی نزدیک دارد. همان‌طور که در نخستین بخش این کتاب به تفصیل آورده شد و در فصل‌های دیگر نیز به اختصار از آن یاد کردیم، در جریان تشکیل احساس مادری و در زمینه تحول محبت مادری به اقتدار، به ندرت می‌توان به اختلال عمیقی دست یافت. در نظام مادر تباری، این نه مادر، بلکه برادر مادر است که اعمال قدرت می‌کند و امر جانشینی نیز میان مادر و پسر دشمنی و رشکی پیدی نمی‌آورد، چراکه در اینجا پسر از برادر مادرش ارث می‌برد. هم‌چنین رابطه محبت‌آمیز و مهربانی میان مادر و فرزند، با وجود ضدیت عوامل اجتماعی و فرهنگی با آن، نیرومندتر از رابطه پدر و فرزند است. تردیدی نیست که تأکید بر تاثیر جسمی انحصاری مادر در زایمان و انکار نقش پدر در تولد، هم‌گوهری جسمی مادر و فرزندان را افزون‌تر می‌کند. در رابطه مادر و فرزند، نقش انحصاری مادر در زایش و وجود دوره کودک راحت و وابستگی‌های عاطفی شدید میان مادر و فرزند، به احساسی نیرومند مناجامد که فشارهای حقوقی و اقتصادی انتقال فرهنگ آن را خدشه دار نمی‌کند. به عبارتی دیگر، در نظام مادرسالاری، پسر رتبه اجتماعی خود را از دایی به ارث می‌برد و به همین دلیل مسئله جانشینی و توارث به رابطه پسر با مادر صدمه‌ای نمی‌زند. این واقعیت، خود نشان می‌دهد که این رابطه روشن‌تر و از نگاه عاطفی

والدین نیز دگرگون شده و شرایطی ایجاد می‌شود که به نوعی احتساب اجتماعی نسب قطبیت می‌دهد، به عبارتی دیگر، جامعه را وامی دارد تا آین نسب خود را قالب‌ریزی کند. آموزش در مراحل بعدی، همان‌طور که دیدیم، در برگیرنده نحوه واگذاری متصرات مادی و سنت داشت و هنر وابسته به آن‌هاست؛ هم‌چنین شامل بازآموزی رویکردهای اجتماعی، ضرورت‌های مقام و مزایای رتبه اجتماعی نیز می‌شود. واگذاری اشیای مادی و ارزش‌های اخلاقی و امتیاز‌های شخصی، دو جنبه دارد و این خود باری است بر دوش والدین که ناچارند به فرزندان آموزش دهند و خود را به درس اندازند و بردارانه با نوآموز کار کنند؛ این واگذاری هم‌چنین به معنی تسلیم چیزهای بالرژش از جمله دارایی‌ها و حقوق انحصاری‌شان نیز است.

پس در هر دو صورت، واگذاری موروشی فرهنگ از نسل به نسل دیگر، باید بر بنیاد عاطفی نیرومندی استوار باشد. این امر باید میان افرادی انجام گیرد که با رشته‌ای از احساس‌های نیرومند عشق و محبت با یکدیگر پیوند داشته باشند. چنان‌که می‌دانیم، در این مورد جامعه می‌تواند بر یک مرجع احساسی تکیه کند، یعنی برآمادگی زیست‌شناختی گرایش‌های والدین. بنابراین، انتقال فرهنگ با جنبه‌های یاد شده، بی‌تردید با رابطه زیست‌شناختی والدین و فرزند همراه است و در خانواده انجام می‌گیرد، گرچه این رابطه شرط‌کافی نیست. ممکن است انتقال از طریق پدر، مادر و یا هر دو صورت گیرد. انتقال دوگانه، که هم از طریق پدر و هم از طریق مادر صورت می‌گیرد، از همه نارساتر است. این نوع انتقال ممکن است در برگیرنده مخاطرات، دشواری‌ها و خطرهای روانی باشد و به ابهام و گمراهم منجر شود. فرد در این صورت همیشه می‌تواند به دو گروه وابسته باشد و از دو مرجع ادعای تصرف کند؛ هم‌چنین همیشه می‌تواند دو راه در پیش داشته و از موقعیتی دوگانه برخوردار باشد. در این صورت، فرد همیشه می‌تواند پایگاه و ماهیت اجتماعی خود را رها کند و پایگاه دیگری را در گروهی دیگر بپذیرد. این گونه جوامع، چشمۀ بی‌پایانی از سیزۀ درس و برخورد می‌آفرینند که در نگاه نخست تحمل ناپذیراست. به راستی، همین‌که در هیچ‌یک از جوامع بشری، تبار و جانشینی و توارث به حال خود واگذارش نشده است، نظر ما را کاملاً تأیید می‌کند.

بیشماری را نیز پدید می‌آورد.

به همراه پیشرفت فرهنگی، نهادهای کلان و تسبی طبقه‌بندی شده ناپدید و سازمان اجتماعی قبیله، شهر و دولت واصل پدرتباری بر جامعه حاکم می‌شود. اما این بحث، ما را از مسیر ویژه تحقیقمان دور خواهد کرد. دیدیم که امتیازهای تسبی در مادرسالاری و پدرسالاری بسیار متعادلند و نمی‌توان گفت یکی از این دو نظام بر دیگری تقدیم یا رواج بیشتری دارد، اما در مزیت احتساب تسبی یکسویه بر تسبی دوسویه از نظر حقوقی، اقتصادی و اجتماعی، هیچ تردیدی نیست.

مهم‌تر از همه، تشخیص این نکته است که هیچ‌کدام از دو نظام مادرسالاری و پدرسالاری هرگز نمی‌تواند قانون انحصاری احتساب تسبی یا تیار به شمار آید. تنها در امر واگذاری ارزش‌های محسوس مادی یا ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی است که از دید حقوقی بر یکی از این دو اصل تأکید می‌شود. همان‌طور که کوشیده‌ام در آثار دیگر نشان دهم،^۱ باید بگوییم تأکید بر یکسویگی نسب، برخی واکنش‌های مرسم سنتی را می‌آفریند که تا اندازه‌ای به از بین بردن همین یکسویگی نسب گروایش دارند. در اینجا بار دیگر به شروع سخن خود، یعنی انتقاد دکتر جونز بر نظرهای آورده شده در بخش‌های پیشین این کتاب، باز می‌گردد. اکنون می‌توان به خوبی دریافت پیدایش مادرسالاری پدیده‌ای رازآمیز نیست که به «دلایل ناشناخته اجتماعی و اقتصادی» به وجود آمده باشد. مادرسالاری یکی از دو شق احتساب تسبی است و هر یک از این دو شق امتیازهایی برای خود دارند. امتیازهای مادرتباری شاید در مجموع بیش از مزیت‌های پدرتباری باشد. در میان امتیازهای نظام مادرتباری باید به یک امتیاز اصلی اشاره کرد – که در فصل پیشین آورده شده – و آن از بین بردن عوامل نیرومند سرکوب‌گر احساس پدری و هم‌چنین قراردادن مادر در چارچوب منوعیت‌های جنسی جامعه است که در نتیجه، در جایگاه مناسب‌تر و شایسته‌تری قرار می‌گیرد.

۱. رجوع کنید به: جنایت و عرف در جامعه ابتدایی *Crime and Custom in Savage-Society*، ۱۹۲۶، و جزوه تکمیلی طبیعت *Nature*، که در شم فوریه ۱۹۲۶ چاپ و مقاله‌ای که در پانزدهم اوت ۱۹۲۵ منتشر شد.

نیرومندتر از آن است که با این مسائل مخدوش شود. همان‌طور که در مبحث نهادهای جامعه مادرتباری مفصل گفته شد، دایی که اقتدار ناخوشایند آرمان‌های اجتماعی و جاه‌طلبی را در خانواده اعمال می‌کند، در مناسب‌ترین و دورترین فاصله از خانواده قرار گرفته است.

از سوی دیگر، چنان‌که در فصل پیشین دیدیم، پدرتباری در شکل‌گیری احساس پدری و قدر مشخصی ایجاد می‌کند. پدر در جامعه پدرتباری، باید هم دوست مهربان فرزند و هم پاسدار سخت‌گیر قانون باشد. این دوگانگی با ایجاد اختلال در امر همکاری خانوادگی و حسادت و رقابت در درون خانواده، در احساس پدری ناهماهنگی و در خانواده مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند.

در اینجا این نکته را باید یادآور شد که در جوامع ابتدایی، حتی بیشتر از جوامع متmodern، اصل تسبی بر نظام گرایش‌های جنسی حاکم است. گسترش تسبی به فراسوی خانواده، در بسیاری از جوامع ابتدایی به تشکیل قانون بروون همسری و کلان می‌انجامد. در نظام مادرسالاری، منع زنا با افراد خانواده به منع نزدیکی با افراد کلان تعیین می‌یابد. از این‌رو در جامعه مادرتباری، رویکرد جنسی عمومی افراد به زنان اجتماع، به طور مداوم و هماهنگ و با جریانی ساده شکل می‌گیرد. در صورتی که در جامعه پدرتباری، قوانین منع زنا با اعضای خانواده، به سادگی به افراد کلان تعیین نمی‌یابد، بلکه باید طرح جدیدی از روابط جنسی مجاز و نامجاز را در مورد زنان دیگر جامعه وضع کرد. قانون بروون همسری پدرتباری، مادر را – که منوعیت زنای با او باید بیشتر از همه باشد – در بر نمی‌گیرد. با آنچه گفته شد، می‌توان به دلایل دست یافتن که نشان می‌دهد چرا نظام مادرتباری سودمندتر از نظام پدرتباری است. ثمریخشی این نظام به سطحی از سازمان بشری بستگی دارد که در آن تسبی نقش اجتماعی والا و کاملاً دقیق و طبقه‌بندی شده‌ای داشته باشد.

تشخیص این نکته که پدرتباری نیز مزایای برجسته‌ای دارد، البته مهم است. در نظام مادرتباری، اقتدار دوگانه‌ای بر فرزند اعمال می‌شود و خانواده خود نیز گستره است. این نظام شبکه‌ای از روابط متقاطع در خود دارد که قدرت بافت اجتماعی را در جوامع ابتدایی افزون‌تر می‌کند، اما در جوامع متmodern تر دشواری‌های

فرهنگ و عقده

اکون، دیگر این اصل مهم را می‌دانیم که دگرگونی در استعداد غریزی به گذار از طبیعت به فرهنگ بستگی دارد. در اینجا می‌توانیم به بحثی که از شروع تاکنون داشتیم، اشاره کوتاهی کنیم و نتایج آن را به اختصار بیاوریم. ما کارمان را با نظرهای روانکارانه درباره ریشه‌ها و تاریخ شکل‌گیری عقده شروع کردیم. در این نظرها ابهام‌ها و تناقض‌هایی یافتیم، از جمله نظریه‌ای که نادیده گرفتن عامل پدری و تأکید بر عامل مادری را تدبیری برای انحراف احساس نفرت از پدر می‌دانست و این که پدرسالاری مناسب‌ترین راه حل مشکلات خانواده است. دیدیم تمام این‌ها با آین‌عومومی روانکاری و هم‌چنین با حقایق و اصول بنیادی انسان‌شناسی ناسازگار است. هم‌چنین روش شد سرچشمه تمام این تناقض‌ها، نظریه‌ای است که عقده ادب را عامل اولیه فرهنگ و منشأ بیشتر نهاده، معتقدات و عقاید می‌داند. هنگامی که بر آن بودیم چگونگی شکل‌گیری عقده اولیه ادب را – طبق نظریه روانکارانه – دریابیم، به فرضیه «جنایت اولیه» فروید رسیدیم. فروید، فرهنگ را واکنشی خلق‌الساعه در برابر این جنایت می‌شمارد و می‌پنداشد خاطره این جنایت و پشیمانی و رویکرد مهر و کین ناشی از آن، در «ناخودآگاه جمعی» می‌ماند. با بررسی بیشتر این فرضیه، دریافت جنایت توتی می‌باید در حد فاصل طبیعت و

نتایج مشابهی ندارد. بسیاری از ناسازگاری‌های ذهن و جامعه را می‌توان ناشی از یک مکانیسم فرهنگی غلط دانست، مکانیسمی که با سرکوب غریزه جنس، اقتدار را در اجتماع اعمال می‌کند. این موضوع را در دو بخش نخستین کتاب و در تعدادی از موارد عینی به تفصیل نشان دادیم و در آخرین بخش کتاب باز هم به اثبات آن پرداختیم.

پس ساختار احساس‌ها، برخوردها و ناسازگاری‌های ناشی از آن، به مکانیسم اجتماعی یک جامعه معین بستگی دارد. جنبه‌های اصلی این مکانیسم، تنظیم غریزه جنسی کودکانه، تابوهای مربوط به زنا، قاعده بروون همسری، تقسیم قدرت و سازمان خانواده است. شاید خدمت عمده تحقیق ما این باشد که توانستیم رابطه میان عوامل زیست‌شناختی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی را نشان دهیم. نظریه انعطاف‌پذیری غرایز در شرایط فرهنگی و تبدیل واکنش غریزی به تطبیق فرهنگی، را در این کتاب ساخته و پرداخته‌ایم. نظریه ما نه تنها تأثیر عوامل اجتماعی را کاملاً روشن کرد، بلکه فرضیه‌های «ذهن گروهی»، «ناخودآگاه جمعی»، «غریزه گروهی» و دیگر مفاهیم مابعدطبیعی مشابه را از اعتبار انداخت.

در آنچه گفته شد، مسائل اصلی روانکاوی، یعنی مسائل مربوط به زنا، اقتدارپذیری، تابوی جنسی و رشد غریزه جنسی را نیز همیشه در نظر داشته‌ایم. در واقع، نتایج به دست آمده تعالیم عمومی روانکاوان را در بسیاری از نکات تأیید می‌کند، گرچه دیدگاه آنها در برخی موارد به بازنگری جدی نیاز دارد. حتی در مورد مسئله عینی تأثیر مادرسالاری و کارکرد آن – چه در نظرهایی که پیش از این منتشر کردم و چه در برداشت‌هایم در این کتاب – آین روانکاوی را یکسره مردود نمی‌دانم. چنان‌که اشاره شد، مادرسالاری مزیتی بر پدرسالاری دارد که «عقده ادبی را دوپاره» کرده و اقتدار را میان دو مرد تقسیم می‌کند و از سوی دیگر، چارچوب پایداری برای منوعیت زنا فراهم می‌آورد که در آن قانون بروون همسری مستقیماً از تابوی جنسی درون خانواده مایه می‌گیرد. به هر ترتیب، باید این نکته را بازشناخت که مادرتباری یکسره بر عقده استوار نیست، بلکه پدیده‌ای گسترده است که از سوی عوامل گوناگونی تعیین می‌شود. کوشیده‌ام این مسائل را به گونه‌ای

فرهنگ و در لحظه آغاز فرهنگ روی‌داده باشد. بدون چنین تصوری، این فرضیه معنایی ندارد. بر پایه این فرض، فرضیه فروید به دلیل تعارض‌هایی که پیدا می‌کند، استحکام خود را از دست می‌دهد. دریافتیم که اشتباه اصلی فرضیه فروید و دیگر نظریه‌های مربوط به شکل دیرین خانواده، نادیده گرفتن تفاوت میان غریزه و عادت، واکنش زیست‌شناختی و تطبیق فرهنگی است. در ضمن، جریان تحول وابستگی‌های خانوادگی را در مرحله گذار از طبیعت به فرهنگ، نیز بررسی کرده‌یم.

کوشیده‌ایم تا دگرگونی‌های ایجاد شده در گرایش فطری انسان را ارزیابی کنیم و آثار این دگرگونی‌ها را بر ذهن انسان نشان دهیم. در جریان همین بررسی، به مهم‌ترین مسائل روانکاوی رسیدیم و توانستیم به نظریه شکل‌گیری طبیعی عقدة خانوادگی دست یابیم و دریافتیم این عقده فراآورده گریزناپذیر فرهنگ است و هنگامی پدیدار می‌شود که خانواده از گروه همبسته غریزی به جمع همبسته فرهنگی تحول می‌یابد. این دگرگونی از جهت روان‌شناختی، به این معنی است که رشته‌ای از انگیزه‌های همبسته به نظامی از احساس‌های سازمان یافته تبدیل می‌شود. ساختار این احساس‌ها طوری است که یک رشته از قوانین روان‌شناختی را – که به پرورش ذهنی کمک می‌کند – می‌پذیرد و یک رشته رویکردها، تطبیق‌ها و غرایزی را که برای احساس معین نامتناسب هستند، حذف می‌کند. سپس به مکانیسم از تأثیر محیط اجتماعی دست یافته که از راه چارچوب فرهنگی و تماس‌های مستقیم شخصی عمل می‌کند.

حذف برخی رویکردها و انگیزه‌ها از رابطه پدر و فرزند و رابطه مادر و فرزند، ممکن است به شکل‌های گوناگونی انجام گیرد. نظام انگیزه‌ها و عواطف را می‌توان با ایجاد و حذف برخی از رویکردها، ضریبه‌های روحی سخت، آرمان‌های سازمان یافته – که در آینه‌های تشریفاتی وجود دارد و با ریشند و افکار عمومی به وجود آورد. دریافتیم با چنین مکانیسم‌هایی، احساس شهوانی از رابطه فرزند با مادر حذف می‌شود، حال آن‌که غالباً رابطه محبت‌آمیز پدر و فرزند جای خود را به رابطه تحکم‌آمیز و خشن می‌دهد. روش اعمال این مکانیسم‌ها در تمام موارد

زمینه‌های جدید باشد، مهم است که بتواند از موضع غیرمنطقی پرهیز کند. در پایان باید به یاد داشت که در پیگیری‌های علمی، دانه‌های طلایی نادر حقیقت را تنها از راه شست‌وشوی بردارانه و کنار زدن شن‌ها و سنگریزه‌های بی‌فایده می‌توان به دست آورد.

عینی بیان کنم تا دیگر دکتر جونز به من اعتراض نکند که پدیده مادرتباری به دلایل اقتصادی و اجتماعی ناشناخته، تصور شده است. کوشیدم تا نشان دهم مادرسالاری می‌تواند مفیدترین شق احتساب نسب، محسوب شود. همان‌طور که می‌بینیم، واقعیت امر این است که روش احتساب نسب یکسویه در بیشتر فرهنگ‌ها پذیرفته شده است، اما در میان مردمی با فرهنگ پایین‌تر، به‌نظر می‌رسد که نسب مادرتباری بر نسب پدری برتری مشخص داشته است. در میان مزایای ویژه مادرتباری، قابلیت این نظام را در اصلاح و شکستن «عقده ادیپ» نیاید از یاد برد. این نکته را نیز باید افزود که از دیدگاه روانکاوانه، توجیه این قضیه دشوار است که چرا عقده ادیپ باید تا این اندازه آسیب‌زا باشد. مگر نه این است که از نظر روانکاو، عقده ادیپ بسیار و ریشه فرهنگ، شروع دین، قانون و اخلاقیات است. پس چرا باید آن را از میان برداشت؛ چرا بشریت یا «روح جمعی» باید برای از بین بردن این عقده چاره‌جویی کند؟ به هر ترتیب از دیدگاه ما، عقده ادیپ نه علت، بلکه معلول و نه سازنده بلکه نوعی تطبیق است که در مادرسالاری کم زیان‌تر است تا در پدرسالاری.

چند سال پیش، نخستین بار این برداشت‌ها را در دو مقاله جداگانه مطرح کرده بودم اکنون، باز در بخش نخست و دوم این کتاب نیز آنها را مطرح کردم. ضمن پرداختن به این مسئله عمومی، به دلایل قاطعی در اثبات نظریه روانکاوی دست یافتم، اگر به این نظریه نه به شکل نظامی از گرایش‌های جزئی بلکه به چشم یک فرضیه کارآمد و الهام‌بخش نگریسته شود.

بررسی علمی به همکاری و همفکری متخصصان گوناگون نیاز دارد. انسان‌شناسان از مکتب روانکاوی کمک گرفتند و جای افسوس است اگر استادان برجسته روانکاوی از همکاری و پذیرش راهنمایی‌های صادقانه متخصصان رشته انسان‌شناسی – که اطلاعات آنها دور از دسترس روانکاوان است – خودداری کنند. پیشرفت علم، هرگز جریان ساده‌ای در مسیری مستقیم نبوده است.

داعیه‌های فتح حوزه‌ای جدید، غالباً همچون شوره‌زاری است که هرگز سُنبَل برینارد. برای یک دانش‌پژوه یا مکتب فکری که خواستار پیشاہنگی در کشف

نمایه اسامی

- البولوی، ۹۸
امار آکان، ۱۲۴، ۱۲۱
انجل، ۱۵۴، ۱۱۶
ای. اس هارتلند، ۲۲۹
ای.ب. تایلور، ۲۳۱
ای میلر، ۱۵
برخورد نژادها و تصادم فرهنگی، ۲۶
برندازد. سلیگما، ۱۵
بلوغ، ۷۰
بلوغ جنسی، ۳۱
بنیادهای شخصیت (کتاب)، ۲۱۲
بوآس، ۱۴۵
بوکارای واتا، ۱۱۹، ۱۲۰
بوکوماتولا، ۷۲
بوکوماتولا (نهاد بومی)، ۷۰
پاول کوهنر، ۱۵
پدر در روانشناسی اقوام ابتدایی (نمایه)، ۱۰۷
پدر در روانشناسی مردم ابتدایی (کتاب)، ۱۹۱
پلوس رنز، ۴۵
پوکلا، ۱۱۴
پولیزی، ۲۲۲
پیرکفت، ۱۴
تابو، ۶۱
تاریخ ازدواج انسانی (کتاب)، ۲۱۵، ۱۹۱، ۱۷۷
- آ.ف. شاند، ۲۰، ۱۵۹، ۲۱۲، ۱۵۹
آمریکا، ۲۱
آمریکای شمالی، ۲۸
آمللت، ۸۹
آمول، ۴۵
آیوا، ۱۲۰
انکیشن، ۱۳۷
انکین سون، ۲۲۱
اج. اس سولیوان، ۱۵
اراج. لوی، ۱۵
ارنست جونز، ۱۲۸
اروپای جدید، ۵۷
اروپای شرقی و مرکزی، ۲۹
اروپای غربی، ۲۱، ۲۸
ازداد، ۱۳
اس. ای گلیف، ۱۵
اسپیناس، ۱۴
استاوت، ۱۵۹
استرالیا، ۹۰
اسطوره‌شناس، ۲۲
اسطوره ماهی گیری، ۱۲۴
اشتهای سیری ناپذیر، ۱۰۹
افسانه‌های تریستان وایزوت، ۱۱۸
اقوام ساکن اقیانوس آرام، ۱۲۴

- تاناگوا (واژه‌بومی)، ۹۶

دریانوردان غرب اقیانوس آرام، ۱۲۳، ۱۰۶

دریانوردان غرب اقیانوس آرام (کتاب)، ۸۸

۱۰۶

دقایق روح (کتاب)، ۱۹۱

دور کم، ۱۴۵

دوکونیکان، ۱۰۹

توت و تابو (کتاب)، ۱۳۹

توتیسم در استرالیا، ۱۳

نورنداپاک، ۱۴

جامعه ابتدایی (کتاب)، ۲۲۱، ۲۲۹، ۲۱۵

جامعه مایلوب، ۹۰

دهکده اوساپولا، ۱۰۰

دهکده کومیلا بواگا، ۱۱۸

دهکده کومیلا بواگا، ۱۱۸

دیوبی، ۱۴۵

رابرتسون اسمیت، ۱۳۸، ۱۳۷

رابرت موند، ۱۵

رانک، ۳۶، ۲۲، ۱۳

رایک، ۱۲

روان‌شناسی جمعی و خویشتن، ۱۳

روان‌شناسی خوش‌اشوندی (کتاب)، ۱۹۷

روان (مجله)، ۱۲۸

روسها، ۱۰۴

روهایم، ۱۳

ریورز، ۱۱

زنده‌گی جنسی مردم ابتدایی (کتاب)، ۷۱

زن ملانزیایی، ۲۵

زولا، ۴۶

زیگمند و زیگلیند، ۱۱۸

ژم دانگولو، ۱۵

سالنامه جهانی روانکاوی، ۱۲۸

سولومویا، ۱۱۸

سولومویا (عرق نعناع)، ۱۱۹

سی. جی. سلیگمان، ۱۲

سی. ک. اگدن، ۱۵

دریانوردان غرب اقیانوس آرام، ۲۷

تروریاند، ۲۸، ۳۷، ۵۱، ۵۷، ۵۸، ۵۹

تفوت و تابو، ۱۳، ۲۲

توتیسم در استرالیا، ۱۳

نورنداپاک، ۱۴

فرانسه، ۳۵

غزیزه، ۱۹۸

غزیزه (جزوه)، ۲۲۵

شکپیں، ۱۵۴

شاند، ۱۵۹

شارلوت بوهلر، ۴۵

لابایی، ۱۰۸

لانسلوت و گوینوز، ۱۱۸

لانگ، ۲۲۱، ۱۴۵

لارونس ک. فرانک، ۱۵

للوید مورگان، ۱۴

لندن، ۲۹

لفرید، ۱۱

لوبی، ۲۱۵

لستان، ۲۴

مادرسالاری و جهل جنسی اقوام ابتدایی (مقاله)، ۱۲۸

مارت، ۱۴۵

مالانزی، ۹۷

مایلوب، ۹۰

مجمع اجزایر دانترکاستو، ۹۱

مجمع اجزایر تروریاند، ۵۲

مرد جزایر گینه، ۴۰

مرد ملانزی، ۳۷

مکدوگال، ۱۵۹

ملانزی، ۲۵

ملانزیایی، ۷۴، ۷۱

مورگان، ۱۹۸

موکادابو، ۹۸

میسیونی (گروه‌های مذهبی)، ۹۱

مؤسسه انسان شناسی (سالنامه)، ۹۵

ناگوا، ۸۹

نژاد بشر (کتاب)، ۱۲۹

نیبورگ، ۲۹

وسترمارک، ۱۴

وکوابلو، ۸۹

کیسبرگ، ۱۵

گینه، ۹۰

گینه، ۱۰۸

گلسرخ مرمزوز (کتاب)، ۱۷۶

گوریل، ۱۳۹، ۱۲۸

گیاه سولومویا، ۱۲۰

کو اوی گاپانی (جادو)، ۱۰۸

کوایاواگای، ۱۱۸

کومیلا بواگا، ۱۲۳، ۱۲۰

کوهلر، ۱۴

گلسرخ مرمزوز (کتاب)، ۱۷۶

گوریل، ۱۳۹، ۱۲۸

گیاه سولومویا، ۱۲۰