Emre IŞIK

Beden ve Toplum Kuramı: Öznenin Sosyolojisinden Bedenin Sosyolojisine

Hazırlayan: Rufana GURBANOVA

92180000850

Kitap giriş, beş ana başlık, ana başlıkların alt başlıkları ve sonuçtan oluşuyor. Yazar genel olarak temel beden sosyolojisi ile ilgili temel kuramcıların fikirlerini ele almıştır.

GİRİŞ

Tüketim toplumunun hazcı yapısı ve bunun temel nesnesinin beden olması 1980 sonrası dönemde beden sosyolojisinin de bir alana dönüşmesine yol açmıştır.

MODERN TOPLUM, BİREY VE SOSYOLOJİ

Sosyoloji ve modern toplum ilişkisi bir kaç temel kuramcının fikirleri ile incelenmiştir.

Anomik, Yabancılaşmış, Rasyonel Birey

19. yüzyılda Batı’da ortaya çıkan sosyolojinin amacı hızla kentleşen ve nüfusu artan toplumun

sorunlarının çözülmesine aracı olmaktı. Sosyoloji bireyin toplumsal varoluşunu düşünürken patolojileri modern hayatın merkezine oturtmuştur.

Özgürleşme: Weber’e göre "insanın, nihai onurunun' kurtarılması yoluyla, Marx’a göre ise bu proleteryanın kurtuluşuyla gerçekleşecektir.

Marx ve Weber modern toplumu olumsuz yönden nitelendirmiştir. 1930’lardan bu kötümser algı ile birlikte modern yaşamın bireyi özgürleştireceği düşüncesi de sosyal bilimlerde görülmeye başlamıştır.

Georg Simmel: Modernlik ve Sosyoloji:

Yabancı kavramı (Stranger): Genel yabancı kavramından farklı bir yaklaşım vardır. Simmel’e göre ***yabancı*** ‘bu gün gelen ve yarın kalacak olan’dır ve hızla artan kentli nüfusun içinde nesnelliğin sembolü halini alır. Simmel yabancıyı ekonomik ilişkilerin içinde değerlendirir.

Para modern toplumun sembolüdür. Yabancı ise bu parasal ilişkiler içerisinde metropolün yeni ruh halinin temsilcisidir. Simmel’in ‘içerdeki düşman’ olarak gördüğü yabancı düzene uyum sağlamıştır. Simmel’e göre modern bireyin elinden tüm yaratıcılığı alınmıştır.

Simmel’in düşüncesinde sosyolojinin dayanacağı tek nokta, toplumun da bireyin de içinde eriyip gittiği 'karşılıklı etki'den başka bir şey değildir.

Talcott Parsons: Parsonaj'da (Kurumsallaşmış) Birey:

'Parsonaj’ (parsonage): Protestan kasaba rahiplerinin evlerine verilen isim. Harward Universitesi’nde yazarın çalışma odası bu adla anılmaktaydı. Parsons Amerika’da Weberci bir eylem kuramının en gelişmiş biçimini temellendirmiştir.

Parsons ‘eylem birimi’ kavramını ortaya atmıştır ve onun dört temel noktadan oluştuğunu söylemiştir:

a) Toplumsal ajan ya da Parsons'un deyimiyle aktör:

(b) Eylemin amaçladığı son ya da hedef:

(c) Aktörü hedefe yönlendiren bir "durum" (situation). Bu da aktörün hedefe yönelmekten

kendini alamayacağı, hedefe uyumlu olduğu ve aktörün hedefe ulaşmak icin seçebileceği araçların (means) olduğu durumdur.

(d) Birimin elemanları arasında belli bir ilişki tarzının bulunması.

Parsons kurucu sosyologlardan farklı olarak, birey için sorunlu bir yan görmemektedir.

FEMİNİZM, CİNSİYET VE EPİSTEMOLOJİ

Yazar bu bölümde feminist akımların belli özelliklerini, feminizmin, toplumsal teori içinde fazlaca dikkate alınmamış sosyo-kültürel eşitsizliği gündeme getirmesini tartışmıştır.

Kadın Hareketi ve Liberalizm: En basit haliyle feminizm, kadının toplumdaki ikincil konumunu anlamaya ve dönüştürmeye çalışan bir eylem ve düşünce bütünüdür.

1789 tabu ve önyargıları yıkmak için başlatılan çalışmaların tarihi olarak gösterilebilir. Feminizm sosyal bir harekat olarak ise 1960’tan sonra başlamıştır. Dönemin sloganı: *‘kişisel olan politiktir’.*

* Feminist düşünce aileyi sorgular.
* Feminist düşünürler bireysel olarak algıladıkları sorunların toplumsal olduğunun farkına varmışlardır.

Marksist Feminizm: "Annenin" Proleterleştirilmesi: Heide Hartman'a göre, marksizm ve feminizmin birlikteliği mutsuz bir evliliktir.

Marksist kuram sermaye ve sınıf mücadelesi ile tartıştığı konular yüzünden feminizmin tutunacak bir yer bulamıyor. Marksist feminist düşüncede kadınlar birincil üretici ve ikincil tüketicidirler. Kadın ev işi ve çocukların bakımından kurtulursa özgürleşir.

Sermaye birikiminin temelinde kadının evde yaptığı üretimi vardır.

Sosyalist Feminizm: Cinsiyet Eşitsizliğinin İkinci Boyutu: Sosyalist feministler göre ataerkillik ve kapitalist yapının birlikte düşünülmesi, kadının konumunun anlaşılması için gereklidir. Juliet Michell kadının konumunun anlaşılması için ataerkil yapının maddi olmayan yönü ile kapitalizmin maddi yönünün birleştirmesi gerektiğini söyler.

Jaggar’a göre kapitalizmde kadına karşı özgün bir baskı türü vardır.

Sosyal feministler hem sınıf hem de cinsiyet sisteminin ortadan kalkmasını istiyorlar. Kadının konumunu Marksist feministlerden daha geniş ele alıyorlar.

Radikal Feminizm: Ataerkillikten Cinsiyetsizliğe: Yazara göre liberal yaklaşımla karşılaştırılamayacak derecede yıpratıcı temalar ortaya atmaktadır.

Onlara göre tarihte ilk sömürülen grup kadınlardır. Kadının özgürleşmesinin kaynağı biolojik devrimdir. Kadın üretim araçlarının kontrölünü eline almalıdır. Annelikle ilgili değer yargısı yıkılmalıdır, Oakley bunu şöyle tanımlıyor: çocuk biolojik annesine ihtiyaç duyduğu kadar, babasına da ihtiyaç duyuyor.

Anneler çocukları feminist olarak yetişdirmelidir. Daly’ye göre kadın karşı çıkmalıdır. Bu da onun özgüleşmesinin yoludur. Ataerkil düzenin temelinde tanrı duruyor.

Kadın bütün bu tabuları yıkmalıdır, o zaman özgürleşir. Daly cinsiyetsizliği de reddeder. Radikal feministlere göre, kadınlar kendilerine has cinselliklerini bulmalıdırlar.

Simon de Beauvoir'a kadının toplumdaki konumunu erkek ötekisi ve nesnesi olarak görüyor.

Varoluşcu Feminizm: İkinci Cins: Beauvoir’a göre, aşkın özne olan erkek karşısında kadın sadece nesne konumundadır ve erkeğin ötekisi olarak kurulmuştur. Dinin kadının kendisine hoşgörüyle bakmasını yasakladığını ve kadının kendini tanıması gerektiğini düşünür.

Cinsiyet ve Feminist Epistemoloji Tartışması: Feminizm tartışmaları peşinden Batı kültürü karşıtı fikirleri de getirmiştir. Feminizmde tartışmanın farklı bir alana kaymasının temel nedenlerini üç gruba ayırmak mümkündür: Bunlarda ilki ve en açık olanı Üçünçü Dünya'lı etnik veya siyah kadının beyaz, orta sınıf, burjuva, Batı kadının kuramını eleştirmesinde yatmaktadır. İkincisi ulusal ve giderek uluslararası ekonomik ve sosyal ilişkilerin farklılaşan çerçevesinde, aile, üretim ve yeniden üretim gibi kavramların sorunlu hale gelmesiyle, bu kavramlar üzerinde kadının durumunu tartışan yaklaşımların içine düştüğü çıkmazdır. Üçüncü noktaysa, her türlü zihinsel-karşılığı, tozculuğu, toptanlaştırıcılığı çerçevesinde aydınlanma düşüncesine getirilen eleştirinin yıpratıcı özelliğidir.

Haraway'e göre, feminizmin tartıştığı 'kadın' kurgudur. Makine ve organizma arası bu kurgu, cyborg (ya da kadın deneyimi) bölünmüş, parçalanmış ve cinsiyet-sonrası bir kimliğin temsilidir. Haraway bunun incelenmesinde, Foucault'nun bio-politika nosyonundan hareketle bir cyfeorg-politikası düşüncesini geliştirmiştir.

Değerlendirme: Beden ve Feminizm: Birçok feminist yazar kadın bedeninin diyet, spor ve giyim kuşam vasıtasıyla nasıl baskı altına alındığı ve normalleştirildiği üzerinde durmaya başlamıştır. Bordo 'yönetilen beden' nosyonuyla birleştiriği teorilerde, kadın bedeninin tüketim toplumunda parçalanışına dikkat çeker.

ÖZNEYE KARŞI BEDEN: YazarHelene Cixous, Luce Irigaray ve Julia Kristeva gibi kadm yazarların kadın, beden ve yazı arasında düşündükleri bir ilişkiden hareketle getirdikleri "özne' ve 'sembolik düzen' eleştirisini anlamak için, yapısalcılığın ana temasını ortaya koymuştur.

Dil ve "Bilinçaltı': Saussure dili, hem tarihsel hem de evrimsel bir süreç olarak değerlendirmiştir. Freud, Saussure'un dil kavramına benzer bilinçdışını yanı, gizil (latent) olma ve bilinçli olabilme kavramını ortaya atmıştır. Bilinçdışı ruhsal bir süreçtir. Bu karşı çiftlerin parçalanması yoluyla, bilincte ortaya çıkar.

Oeidipus kompleksi (Freud): Kız ve erkek çocuğun kimlik oluşumu farklı yönde gelişiyor. Psiko-seksuel dramada oeidipus kompleksi’nin *hadım olma korkusu* (castration anxiety) ve *penis hasedi* (penis envy) kavramlarıyla bağlantılı olarak merkezi bir konumda yer aldığı ve bu dramayı belirlediği, Freud tarafından düşünülmüştür. Kız çocuğu anneyi örnek alarak kimlik kazanır ve temel sevgi nesnesi olan anneden iğrenip babaya yönelir. Kız çocuğu,'penisinin olmadığım bilir ve ona sahip olmak ister'. Erkekte oeidipus komleksi, 'hadım olma korkusu nedeniyle parçalara ayrılır'. Kız da ise bu kompleksin çözümü için 'gerekli motif eksik olduğundan', erkekle aynı kaderi paylaşmayacaktır. Bu kompleks, kız çocuk tarafından ya bastırma yoluyla yavaşca terk edilecek ya da kadının ilerki ruhsal yaşamında kendini gösterecektir.

Levi-Strauss ve Jacques Lacan: Sembolik Düzenin Yapısı: Strauss Freud’un rüyalarını söyleme dönüştürür. Levi-Strauss evrensel kuralı toplumların hepsinde gözlenen ensest tabuda bulmuştur. Bu kural yakın akrabalar arası, ki bu yakınlık topluluktan topluluğa değişir, cinsel ilişkiyi yasaklar.

Lacan’ın kimlik oluşumunu kurguladığı psikoseksuel ve 3 aşamadan oluşan draması: *pre-oedipal:* bebek (infant/enfant /konuşamayan), sevgi nesnesi annesiyle kendisi arasında hiçbir ayrım yapamaz.Kendi bedeninin bitip annesinin bedeninin başladığı noktayı ayırt edemez.

Ayna Aşaması: Bebeğin yaşamının ilk altı ayından itibaren başlar. Beyin motor işlevlerini yerine

getirmeye başlamadığından yürüyemez, kendisini aynada görür ve kimliklenmesi başlar. Kız çocuğu aynada penisinin olmamasından dolayı eksikliği kabul eder. Üçüncü aşama, *oedipal* aşamadır. Babanın keşfiyle anneden uzaklaşılır. Çocuk, dile veya sembolik düzene doğar. Ama kız çocuğu sembolik düzenin içinde yer alamayacaktır.

Bedeni Yazmak: Yapısalcılık Sonrası Feministler: Üç kadın yazarın yapısalcı söyleme ağır eleştiri getirdiği bölümdür.

Helene Cixous: Kadın/Beden/Yazı: kadın bedeni gibi uzaklaştırıldığı yazıya geri dönüp yazmalıdır. Kadının yaşamını erkeğin eksiklik bankasına yatırmamaya çağırır.

Luce Irigaray: Kadınsı Yazı ve Bedenin Gardiyanlığı: İrigaray’a göretoplumsal düzen, kültür ve psikanalizin anneyi dışladığı ve yasakladığı savından hareketle kız çocuk ve anne arasında, 'babanın yasakladığı' bedensel temas tekrar kurulmalıdır. Babanın hükümranlığından kurtulmak için anne kızın bedeninin ilişkisini ortaya çıkaracak, babanın vücudunun güçlü olduğu tabusunu yıkacak yeni kelimeler bulunmalıdır..

Julia Kristeva: Olu Bedenden Konuşan Bedene: Kadının Batı kültürünün fallus ve logos merkezli yapısı içindeki konumuna karşı çıkar. Bedenden kaynaklanarak kadının konumunu dönüştürme önerisi getirir. Bedeni dilin içine taşıma önerisiyle Kristeva, bastırılmış olanı tekrar ortaya çıkarmanın mümkün olduğunu belirtmiştir. Bu yolla Batı kültürünün özne anlayışı da ortadan kalkacak ve ötekinin konumu farklılaşacaktır.

BEDEN VE AYDINLANMA ELEŞTİRİSİ: Aydınlanma düşüncesi ve modern özneye yapısalcılık sonrası düşünürleri Foucault ve Delueze'un yaptıkları eleştiri ele alınmıştır. Eleştiri F. Nietzsche'nin felsefesi üzerine temellendirilmiştir.

Jacgues Derrida ve Modern Öznenin Yapı-bozumu: Üç özne türü vardır. Aydınlanma öznesi, sosyolojik özne ve Post-modern özne. Ilk iki özne modern öznenin kendisidir. Postmodern özne sabit ve yalıtılmış bir oğe olarak bir öğe değildir. Derrida modern öznenin konumunu tartışma konusu yapmıştır.

Yapıbozumu (deconstruction) ve fark (difference): ‘Fark’ farkların 'üretici' sürecidir. Yapıbozumu ise her şeyin sürekli kendi içerisinde kendisini yenilemesini ister. Metinler üzerinden daha çok ele alınan yapıbozum bir kelimenin yerine başka birini koyarak yapılır.

Derrida, Batı geleneğinde bedenin ve şeyin (matter) nefese, konuşmaya ve logosa dışsal olarak ele alınışı gibi, yazının da hissedilebilir bir şekillendirme olarak kabul edildiğini söyler. Ona göre, yazı Batı geleneğinde baskı altında tutulmuştur. Aynı zamanda yazı konuşma karşısında alçaltılmıştır.

* Yapı bozum her şey değildir ve yapı bozum hiçbir şeydir.

Aydınlanmanın Öznesinden Bedene: Hıristiyanlık bedeni et ve eti de günaha giden bir yol olarak değerlendirir. Beden Hıristiyanlıkta olduğu gibi, kapitalizmde de hem sevilir hem de reddedilir. Beden bir yandan aşağılanırken öte yandan nesneleşmiş, yasaklanmış yabancılaşmış şey olarak arzulanır. Beden hem aynı hem de ötekidir. Beden kontrolünün mümkün olduğu kanısı hem Hıristiyanlık hem de kapitalizmde temel anlayıştır. Adorno ve Horkheimer'a göre insanlar, bedenlerinden kaçamazlar ve onu yok edemediklerinden onun emirlerine uyarlar.

Michel Foucault: Pasifleştirilmiş ve Disiplin Edilmiş Beden: Düşünüre göre, *her tarihi oluşum kendi iktidar ve direnme biçimini ortaya koyar. Eski direnme güçleri ve odakları ile, yeni tip iktidar ile mücadele etmek, kaosu yaratır. Bedenin biyolojik varoluşunun ötesinde, güç ilişkilerinin merkezinde beden yer alır. Bu cezalandırmaların üstündeki, iktidarın güç ilişkileri yoluyla bedenin üstünde, çevresinde ve beraberinde ruh üretilir. Ayrıca o, gerçekliğe sahiptir ve siyasi anatominin aracı, yansımasıdır. Cezalandırılan, o değildir.*

Foucault ruhu bedenin hapisanesi olarak görür. Her ne kadar modern dönemde daha yumuşak yöntemler olsa da, cezalandırmanın anlaşılmasında, bedene politik ekonominin içinden bakılması gerektiğini vurgulamaktadır. Ona göre cezalandırma ne biçimde olursa olsun söz konusu olan bedenin cezalandırılmasıdır.

Beden üzerinde çeşitli çalışmalar yapılması için tarihin yıpratıcılığına terk edilmiştir.

Gilles Deleuze: Şizo-dinamikler*:* insan bedeninin her bir organı birer makinedir ve doğa ile iç içe geçmiş ve bir biri için karşılıklı üretim yapıyorlar. Deleuze’ye göre beden baskılayan ve baskılanan kuvvetlerin birleştiği noktada ortaya çıkar. Beden fantazilerle eylemleri gerçekleştirir. Fantaziler birer yanılsama, hayal, düş ya da gösterenler olmaktan çıkarak, maddileşirler, gerçektirler.

Deleuze’de diğer bir önemli kavram arzudur. Ona göre arzu suç istenciyle aynıdır. Burada beden düşüncesi Foucault’tan ayrılır. Deleuze’nin bedeni etkilenme ve etkileme kapasitesi olan, sosyal bir beden niteliği taşımaktadır.

Şizo-analiz, dayatılan sabit bir özne konumundan başka bir şeyi önerir: Kapıyı çarpıp dışarı çıkmayı, şizofrenik bir açık hava gezintisini. Beden burada hiç olmadığı kadar toplumsaldır. Etkiler ve etkilenir.

BEDEN SOSYOLOJİSİ

Fenomenoloji ve Antropolojide Beden Anlayışı: Antropolojinin başlangıç evresinde beden önemli bir konum alır, çünkü toplumsal göreliliğe bir cevap verir. Doğa kültür ilişkisinde de beden merkezi konumda yer alır.

Mary Douglas’a göre, bedenle ilgili olan şeylerin sadece psikolojik ve bireysel olmayıp toplumsal ve kolektiftir. Nasıl kutsal bir öküzün bedeni toplumsal bir diyagram olarak kullanılabiliyorsa, söz konusu olan insan bedeni olunca böyle bir çözümlemede toplumsala yüz çevirdiğini anlatmaktadır. Kadının ve bedeninin kirliliğe, erkeğinkininse kutsal olana denk düştüğünü göstermektedir. Kirlilik tabusu çerçevesinde gelişen ritueller bir toplumsal politikaya işaret etmektedir. Antropolojide bedenin konumunu belirleyen bir diğer nokta ise evrimcilik ile girdiği ilişkidir. Beden sınıflandırmada, doğa kültür ilişkisinde temel elemandır.

Doğadan kültüre geçerken ensest ilişkiler beden vasıtasıyla yasaklanır.

Sosyolojide Bedenin Yokluğu: Sosyolojide beden yoktur. Sosyoloji bedeni antropoloji gibi sorgulamamıştır. Sosyolojinin sorunsalı bu soru etrafında dönüyor: Kentli, endüstrileşmiş toplumun, yabancılaşmış, anomik dunyasında insan nasıl varolacaktır?

Daha geç bir dönemde, Parsons'da organik alt sistem ismiyle, davranışsal organizma olarak, bedenin sosyolojinin içine girmiştir. Parsons'a göre, 'her eylem bir aktörün eylemidir, nesnelerden oluşan bir ortamın içinde gerçekleşir.

Norbert Elias: Uygar Bedenler ve Ölümün Yalnızlığı: Elias’ın teorisi Batı toplumlarında insanın fiziki görüntüsü ve davranış kalıplarında oluşan dönüşümlerin mantığıdır. Elias uygarlaşmayı yeme içmeden uyumaya kadar uzanan bir çerçevede, alışkanlıkların farklılaşması süreci olarak ele almaktadır. Elias'a göre birey ve toplumun uygarlaşması süreçleri arasında doğrudan bir ilişki vardır.

Elias, toplumsal olan ve biyolojik olanı bir arada düşünür ve insan bağlamında doğa kavramının tekrar tanımlanması gerektiğine işaret eder.

Pierre Bourdieu: Habitus ve Beden: Marksist kavramları kullanarak bedeni tanımlar. Bedenin toplumsallaşmasını üç noktada ele alır: a) bedenin, bireyin sosyal konumuyla ilişkisi, b) habitus'un cisimleşmesiyle alakalıdır, c) beğeni çerçevesinde ortaya cıkar.

Habitus: bireyi eyleme yönelten, onu motive eden kurulu sosyal yapılar sistemidir. Farklı varoluş koşulları farklı habitus'ları gerektirir. Habitus şartlanmaların ürünüdür. Habitus, ürünü olduğu

bu şartlanmaları yeniden üretecektir ve bunların nesnel mantıklarını da donüştürecek niteliğe

sahiptir. Bourdieu'ya göre, 'habitus uyum sağlama gücüdür’’. Habitus yapılandırılmış bir yapıdır.

Bourdieu bedeni toplumsal eylemin içine yerleştirmiştir.

Beden Sosyolojisi Önerileri: Turner tarafından iki tür beden sorunu ortaya atılır: beden içi ya da iç beden ve beden dışı ya da dış beden. İlki sosyoloji ve fizyolojinin ilişkiye gireceği alandır. İkicisi ise duyguların ve hislerin vasıtasıyla algılanır Dış beden bir sınırlılık değildir ama normatiftir

Değerlendirme ve Sonuç:

Işık’a göre beden tartışmalarını değerlendirirken hangi beden olduğunu da sormamız gerekiyor (Hasta, ölü vb.).

Modern özne analyışının tartışmaya açılması bedenin toplumbilimsel analizinde önemli yer almasıdır. Bu tartışmalara örnek teşkil edecek temel teorik çerçeveyi ortaya çıkarmak amacıyla, feminizmden yapısalcılık sonrası düşünürlerine kadar birçok yaklaşım bu tez içerisinde ele alınmıştır.

Sonuç olarak tüketim kültüründe beden estetikleşmiş ve tüketim kültürünün bir parçası haline gelmiştir.