

پی‌بر و زیما
ترجمه محمد پوینده

جامعه‌شناسی رمان

از نظرگاه گلدمان

۹۶

«رمان، حماسه‌ای ذهنی است که نویسنده در آن می‌خواهد جهان را به شیوهٔ خاص خود ترسیم کند. بدین ترتیب فقط دانستن این نکته باقی می‌ماند که آیا او چنین شیوه‌ای را داردست؟ بقیهٔ امور ابهامی ندارد». این کلمهٔ قصار گوته که نظریه‌های زیبایی‌شناسخانگی هگل مؤید آن است، پیشایش، پیام آور نظریهٔ رمان‌گتارگ لوكاج است. لوكاج در این کتاب جهان حماسه را که با وحدت (یا به گفتهٔ گلدمان با اتحاد و اشتراک^۱) قهرمان و واقعیت مشخص می‌شود، در مقابل جهان ارزشباختهٔ رمان قرار می‌دهد، جهانی که در واقعیت امر، در جامعهٔ فردگر^۲، پس از عزیمت خدایان و پس از محو اجتماع باستانی و فئودالی، معنای خود را از دست داده است: «رمان، حماسهٔ جهان بی‌خداست، نفسانیات قهرمان رمانی، اهریمنی است، عینیت رمان مبتنی بر این ملاحظهٔ استوار و سنجیده است که معنا^۳ هیچ‌گاه نمی‌تواند در جایی از واقعیت رسوخ کند، و با این‌همه، واقعیت، بدون معنا، در برابر نیستی^۴ و عدم ذاتیت^۵ از پای درخواهد آمد» (گ. لوكاج، نظریهٔ رمان، ص ۸۴). بنابراین، معنای رمانی در درون آدمی^۶ در ذهنیت قهرمانی که در پی یافتن خویشن خویش و ارزش‌های راستین^۷ برآمده، نهفته است: «رمان، قالب حادثه است، قالبی مناسب ارزش خاص دنیای درون آدمی...» (همان اثر، ص ۸۵). دنیای درونی قهرمان رمانی (دن کیشوت، ویلهلم مایستر) پیامد دوگانگی^۸ میان قهرمان و جهان است که در دنیای حماسی اتحاد و اشتراک^۹ افرد و جهان موجود نیست.

در جامعه‌شناسی گلدمانی این دوگانگی با محو ارزش‌های کیفی در جامعهٔ بورژوا و فردگرا

که مبتنی بر تولید برای بازار است، توضیح داده می‌شود. این ارزش‌های کیفی که از ارزش مصرف^۹ در اقتصاد جدایی ناپذیرند، در دل نظامی اقتصادی که تابع ارزش مبادله است، جنبهٔ ضمنی پیدا می‌کنند. ارزش‌های راستین که در واقعیت بیرونی – واقعیت تباه^{۱۰} – نایافتنی هستند، همچنان در عرصهٔ درون آدمی جست‌وجو می‌شوند اما در آنجا نیز از «میانجی تباهگری» که بر مجموعه ساختار اجتماعی، تأثیر عام دارد^{۱۱} در امان نیستند. بتایرین آنانی که به جستجوی ارزش‌های راستین برمی‌آیند، از آنجا که نمی‌توانند از تأثیرات تباه‌ساز میانجی ارزش مبادله،^{۱۲} یعنی، شی‌وارگی^{۱۳} رهایی یابند، «افرادی پرولیماتیک»^{۱۴} هستند...

با انسان پرولیماتیک در جامعهٔ فردگرا که اسر شی‌وارگی (اسیر میانجی ارزش مبادله) است، قهرمان رمانی در عرصهٔ زیبایی‌شناختی انطباق دارد. این قهرمان شخصیتی است «اهریمنی»^{۱۵} که با جست‌وجوی همیشگی ارزش‌های راستین مشخص می‌شود. گلدمان می‌نویسد: «به نظر ما فرم رمانی در واقع برگردان زندگی روزمره در عرصهٔ ادبی است، برگردان زندگی روزمره در جامعهٔ فردگرا که زادهٔ تولید برای بازار است»^{۱۶}. خصلت تباه این جست‌وجو، جنبه‌ای اهریمنی را که قهرمان رمان به خود می‌گیرد – این قهرمان یا ابله‌ی است مانند دُن کیشتون یا جنایتکاری همانند ژولین سورل^{۱۷} – و نیز طعمی را که نویسندهٔ (سروانس) برای فاصلهٔ گرفتن از جست‌وجوی واهی به کار می‌بندد، بیان می‌کند.

۹۷

در رمان، درست مانند واقعیت اجتماعی، ارزش‌های راستین (ارزش‌های کیفی، ارزش‌های مصرف) ضمنی هستند: این ارزشها در واقعیتی که به تمامی زیر سلطهٔ ارزش مبادله‌ای درآمده که همهٔ انسانهای «غیرپرولیماتیک» به آنها می‌گرایند، به طور بی‌واسطه دیدنی نیستند. گلدمان از این امر نتیجه می‌گیرد که رمان در مقام آفرینش انتقادی ممکن نیست به آگاهی جمعی^{۱۸}، به جهان نگری هیچ گروه اجتماعی پیوند داده شود: رمان، جست‌وجوی فردی ارزش‌های فوق فردی^{۱۹} غایب (ارزش‌های راستین و کیفی) است. «آن فرم رمانی که ما بررسی کردیم، در اساس انتقادی و مقابله‌گر است»^{۲۰}. و «ادبیات رمانی و چه بسا آفرینش شاعرانهٔ مدرن و نقاشی معاصر، صورتهای راستین آفرینش فرهنگی هستند بی‌آنکه بتوان آنها را به آگاهی – حتی به آگاهی ممکن^{۲۱} – گروه اجتماعی خاصی پیوند داد»^{۲۲}. رمان با وجودی که پیوندی تنگاتنگ با فردگرایی بورژوازی دارد، بیش از آنکه بیان جهان نگری بورژوازی باشد، به انتقاد از این طبقه می‌پردازد.

گلدمان با پذیرش این موضع، مقدمات ساختگرایی تکوینی^{۲۳} (فاعل فوق فردی)، جهان نگری را آشکارا تغییر می‌دهد و مفهوم محوری زیبایی‌شناസ منفی^{۲۴} آدورنو^{۲۵}، مفهوم «جانشینی»^{۲۶} را می‌پذیرد که بر طبق آن، هرمند نمایندهٔ عامل تاریخی غایب (نمایندهٔ پرولتاریا) و ارزش‌های راستین است. با این‌همه گویی این دگرگونی روش‌شناختی نه حاصل پژوهش‌های زیبایی‌شناختی مشخص، بلکه نتیجهٔ شک و تردیدهای دیالکتیک درون ذاتی^{۲۷} نسبت به حضور عاملی انتقادگر در واقعیت معاصر است. گلدمان در بررسی آثار آندرهٔ مالرو امکان برقراری پیوند

میان جهان رمانی نویسنده و یک گروه اجتماعی در دوره مورد بحث را در نظر می‌گیرد و در کتاب ساختارهای ذهنی و آفرینش فرهنگی می‌نویسد: «به نظر ما آثاری مانند نخستین رمانهای مالرو و نخستین رمانهای رب — گری یه را باید چونان برگردان ادبی جهان نگریهای این گروه — کارگران آثارشیست سندیکالیست و روشنکران — برسی کرد...». علاوه بر این، گلدممن در جامعه‌شناسی ادبیات (دفاع از جامعه‌شناسی رمان) ضمن پذیرش این نکته که آثار بالزاک (و نیز آثار استاندال) را می‌توان بیان جهان نگری بورژوازی بالنده به حساب آورد، به نظر می‌رسد که پیوند میان نوع (ژانر) رمانی و آگاهی جمعی را پذیرفته است، همان پیوندی که چندین پژوهشگر مارکسیست از جمله ژان کوت در مورد روبشون کروزه و بورژوازی لیبرال انگلستان و گنورگ لوکاچ در مورد دفتر اثر گوته ^{۲۸} ببرقرار کرده‌اند.

گلدممن به رغم این امتیازهایی که به مفهوم فاعل فوق فردی ^{۲۹} (جمعی) می‌دهد، تحول رمان را به موازات سرنوشت فرد در جامعه سرمایه‌داری برسی می‌کند و سه مرحله را امتیاز می‌سازد. مرحله اول: سرمایه‌داری آزاد که با خیزش فردگرایی مبتنی بر اصل آزادی عمل (عدم مداخله) ^{۳۰} و اقدام و ابتکار فردی مشخص می‌شود. مرحله دوم: پیدایش سرمایه‌داری اتحادهای (در اوآخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) که «حذف هر گونه اهمیت اساسی فرد و زندگی فردی در درون ساختارهای اقتصادی، و در نتیجه در مجموعه زندگی اجتماعی را در پی دارد» ^{۳۱}. مرحله سوم: تکامل نظامهای دخلالت دولتی و ساخت و کار ^{۳۲} های تنظیم خودکار ^{۳۳} که به حذف هر نوع ابتکار فردی یا گروهی می‌گرایند. این زمان پیدایش سرمایه‌داری سازمانیافته دولتی و جامعه دستکاری شده ^{۳۴} است.

با نخستین مرحله، رمان فرد پرولیتماتیک، رمان فلوبر، استاندال، گوته، بالزاک و دیگران انطباق دارد. دومن مرحله با محظوظ فهرمان پرولیتماتیک در رمانهای جویس ^{۳۵}، موزیل ^{۳۶}، پروست، کافکا، سارتر، مالرو، کامو و ناتالی ساروت ^{۳۷}، مشخص می‌شود. و سرانجام سومین مرحله، دوره محظوظ فهرمان در رمان نو ^{۳۸} (آثار رب — گری یه ^{۳۹}) است که گلدممن به برسی آن پرداخته است.

رمانهای آندره مالرو — که گلدممن به تفصیل آنها را برسی می‌کند — به دومن مرحله تکامل سرمایه‌داری تعلق دارند و از همان آغاز، مسائل به هم پیوسته تباہی ارزشها کیفی در جامعه بورژوازی (در قلمرو فارفلو ^{۴۰}) و محظوظ فرد را که در پی یافتن ارزشها راستین برآمده است، مطرح می‌کنند.

دوران حذف فرد در عین حال زمانه سلطه ایدئولوژیها بر ارزشها فردی است. و چه باشد همین علت است که گلدممن در برسی رمانهای مالرو روشی شبیه اسلوبی که در اثر خود درباره گومبروویچ از آن استفاده کرده، به کار می‌بندد. او در پی برقراری مناسبات میان تحول اثر و دگرگونیهای تاریخی است که در مورد مالرو همان دگرگونیهایی هستند که حزب کمونیست آن

دوران از سر می‌گذراند. گلدمن تنها در پایان این بررسی است که – ضمن تصدیق تزدیکی میان نگرشاهی مالرو و سارتر به موضوع مرگ – از امکان تأثیر عوامل جمعی به طور مشخص سخن می‌گوید.

آثار مالرو که بر پایه زیربنای مسلکی^{۱۱} تحول کمونیسم طرح ریزی گشته، در کتاب جامعه‌شناسی ادبیات به چهار مرحله تقسیم شده است. طی مرحله نخست، مرحله وسوسه غرب^{۱۲}، ماههای کاغذی^{۱۳} و قلمرو فارفلو نویسته با تأکید بر «مرگ خدایان و فروپاشی جهانگستر ارزشها» فقدان ارزشهای کیفی در اروپای غربی را خاطرنشان می‌سازد. به نظر گلدمن، تگر什 منفی مالرو و تأکید او بر فقدان ارزشهای معتبر، خصلت غیرمانی سه نوشته نخست او را که یا مقاله‌اند (وسوسه غرب) و یا «دانسته‌های خیالی و تمثیلی» نشان می‌دهد. تا هنگامی که این نویسته ارزشهای مثبت – هر چند تردیدآمیز – را پذیرفته، نمی‌تواند رمان بیافریند. اما نگرشی که در نخستین نوشته‌های مالرو نمایان می‌شود به تمامی منفی است: «بار نخست جهان بر نویستندگان چیره شده بود، بار دوم نویستندگان بر جهان پیروز می‌شوند، اما در هر دو مورد، پیروزی بی‌معداست، زیرا فاتحان و مغلوبان هم‌زمان در مرگی جهانگستر از پای درمی‌آیند». «قلمرو فارفلو» یعنی جامعه بورژوازی، امپراتوری مرگ و بی‌ارزشی است.

وجه تمایز سه رمان مالرو – فاتحان^{۱۵}، جاده شاهی^{۱۶} و سرنوشت بشر^{۱۷} – از نخستین نوشته‌های غیرمانی او در آن است که نویستنده در این رمانها، ارزشهای مثبت، هر چند تردیدآمیز را بیان می‌دارد: «مالروی رمان‌نویس در فاصله میان فاتحان و سرنوشت بشر، کسی است که به ارزشهای جهانگستر – هر چند که تردیدآمیز و ناروشن هستند – باور دارد».^{۱۸} همانا اعتقاد و جست‌وجوی ارزشهای راستین است که فرم رمان قهرمان پرولیماتیک را امکان‌پذیر می‌سازد: «فاتحان و جاده شاهی در مجموع در ردیف آخرین نمونه‌های عظیم رمان قهرمان پرولیماتیک جای می‌گیرند».^{۱۹} از آنجاکه رمان روانشناختی (پروردش احساساتی^{۲۰}، مدام بوواری^{۲۱} اثر گوستاو فلوبیر) در دوره‌گذار حذف فردیگر امکان ناپذیر است، زندگی قهرمان ممکن نیست معنادار شود مگر در صورتی که به عملی تاریخی که از این زندگی فراتر می‌رود، روی آورد.

ارزشهای مثبت، و البته تردیدآمیزی که در منشأ آثار مالرو یافت می‌گردد، در چشم‌اندازی اجتماعی – تاریخی، با آشنایی با جنبش کمونیستی و پرولتاریائی توضیح داده می‌شود: «ابه نظر ما چنین می‌نماید که آندره مالرو، همراه با ویکتور سرژ، یگانه نویستندگان نامداری هستند که انقلاب پرولتاریائی را یکی از عناصر ساختاری مهم آفرینش‌های ادبی خویش کرده‌اند. در واقع در میان سالهای ۱۹۲۷ و ۱۹۴۹، مالرو یگانه رمان نویس بزرگ این انقلاب در فرانسه است. این امر، اهمیت آشنایی با ایدئولوژی کمونیستی را برای او نشان می‌دهد، آشنایی که آفرینش یک جهان رمانی حقیقی را برای او میسر ساخت. البته ایدئولوژی کمونیستی در ابتدا در نظر او بی‌تردید به صورت یگانه واقعیت راستین در جهانی که در حال فروپاشی بوده، نمودار شده است».^{۲۲}

قهرمانان دو رمان تختست – فاتحان و جاده شاهی – گارین^{۵۳} و پرکن^{۵۴}، در مقام افراد انقلابی و مردان عمل است که می‌توانند معنایی به زندگی خود بدهند. عمل تاریخی و انقلابی، آنان را از نیستی در امان نگاه می‌دارد؛ تا وقتی که این عمل ادامه دارد، معنای زندگی آنان تضمین شده است، اما «هنگامی که عمل انقلابی قطع گردد – در مورد گارین به سبب مرگ و در مورد بورودین^{۵۵} به دلیل پیروزی حزبی که او عضو آن است – موجودیت آنها هرگونه معنایی را به کلی از دست خواهد داد»^{۵۶}. در پایان این دو رمان، گارین و پرکن به رغم مرگ نزدیک خود، معنای زندگی را در عمل بازمی‌یابند؛ اما مرگ سرانجام همه چیز را با خود می‌برد و فعالان انقلابی در نیستی فرو می‌روند.

این نیستی که محدودیت همه اقدامهای فردی را بیان می‌کند، خاستگاه لذت جنسی و شهروتانی^{۵۷}، یکی از کارمایه‌های اساسی جاده شاهی است: فرد منزوی و گستاخ از هرگونه حیات جمعی، توانایی دوست داشتن و تصاحب زن را ندارد. پرکن به هنگام سرخوردنگی از شهروتانی که در زندگی مرد عمل منزوی، نسخه بدل عشق است، می‌گوید: «شرط تصاحب، عشق است». عشق نیز امکان پذیر نیست مگر در دل جمع.

برگذشتن از فرد به سوی اتحاد انسانی، درونمایه اصلی سومین رمان مالرو – سرنوشت بشر – است که گلدمن آنرا در درون ایدئولوژی کمونیستی به تروتسکیسم نزدیک می‌داند. این رمان «قهرمانی پرولیتماتیک» دارد اما در مقام رمان گذار امیان رمان قهرمان پرولیتماتیک و رمان بدون شخصیت| نه یک فرد، بلکه یک قهرمان پرولیتماتیک جمعی را توصیف می‌کند: جمع انقلابیهای شانگهای که در داستان در وهله اول با سه شخصیت فردی: کیو^{۵۸}، کاتو^{۵۹} و مای^{۶۰}... نمایانده می‌شود^{۶۱}. در دل جمع راستین انقلابیها، نیستی فردی که رویارویی مرگ قرار گرفته، نیستی که در دو رمان پیشین با بیماری نشان داده می‌شود، سپری گشته است: «اگر هم بیماری وجود دارد به افراد مربوط نمی‌شود، بلکه دامنگیر جمع انقلابی می‌شود...»^{۶۲}. این جمع «قهرمانی پرولیتماتیک» است چرا که دست آخر قربانی انضباط حزبی می‌شود، قربانی انضباط تحملی انتراسیونال استالینی که خواستار سازش با چانگ کای – شک است.

برگذشتن از فرد به سوی اتحاد و اشتراک انسانی، پیامدی بسیار مهم برای زیبایی شناسی رمان دارد: عشق راستین میان کیو و مای را ممکن می‌سازد، عشقی که هیچ شباهتی با شهروتانی و لذت جنسی پرکن در جاده شاهی ندارد. «لذت جنسی و شهروتانی نیز همانند فرد، در یک اتحاد راستین و برتر یعنی اتحاد عشق ادغام شده و اعتلا یافته است»^{۶۳}.

دو اثر بعدی، روزگار تحقیر^{۶۴} و امید^{۶۵} به این دلیل از دو اثر پیشین متمایز می‌شوند که نویسنده، ایدئولوژی کمونیستی را «بی‌قید و شرط» می‌پذیرد. پیامد این تغییر، محو قهرمان پرولیتماتیک (جمعی و فردی) و نیز جایگزینی یک صورت حمامی – غنایی با صورت رمان است: «به نظر ما در عرصه صورت ادبی، ناپدید شدن قهرمان پرولیتماتیک طبعاً کنار گذاشتن

ساختار حقیقتنا را در پی دارد؛ به این ترتیب، عصر تحقیر و امید، دیگر رمان به معنای دقیق کلمه نیستند، بلکه صورتهای حد واسط میان حماسه و تنزلند»^{۶۵}. با پذیرش بی قید و شرط کمونیسم، گستاخانی میان قهرمان و جهان محو می‌شود. با وجود این، آشتی با جهان صرفاً مفروض است و این امر – به نظر گلدمان – جنبه‌های غنایی این آثار را نشان می‌دهد.

مالرو پس از روگرداندن از کمونیسم رسمی «که در واقع جزو ایدئولوژی یک دولت نیست» گردوبنای آلتبورگ^{۶۶} را می‌نویسد. این اثر در میان آفرینش ادبی و تقدیر مذهبی^{۶۷} قرار می‌گیرد. نویسنده آن «فردی است که پندازه‌ای خویش را روایت می‌کند و هنوز در جست‌وجوی پایه و اساسی برای اعتقاد خویش به انسان است»^{۶۸}. اما همین جست‌وجو – که دیگر کم‌رقم گشته – گویی در صدای سکوت^{۶۹}، جایی که در آن «هر گونه مفهوم ارزش جهانگستر به کلی ناپدید گشته»^{۷۰} کنار گذاشته شده است.

پس از دوره گذرای حذف فرد و قهرمان، دوره سرمایه‌داری سازمانیافته فرامی‌رسد که با شیءوارگی^{۷۱} همه‌جانبه و با فروکاستن فرد به شیء مشخص می‌گردد. برخلاف ناتالی ساروت که آثارش هنوز به دوره حذف قهرمان تعلق دارد، رُب – گری یه جهان را آن‌گونه که هست نشان می‌دهد: جهانی بدون فرد که در آن، ساخت‌وکارهای تنظیم خودکار نظام اجتماعی – اقتصادی جایگزین ابتكارهای افراد و گروه‌ها شده است. رمان رُب – گری یه، رمان غیبت قهرمان است. شیء جایگزین قهرمان شده است: «در نظر رُب – گری یه نیز محو شخصیت دیگر یک عمل انجام شده است، اما وی نشان می‌دهد که جای این شخصیت را واقعیت مستقل دیگری (که مورد توجه ناتالی ساروت نیست) گرفته است: دنیای شیءواره اشیا»^{۷۲}.

در پاک کنها^{۷۳} یک سازمان انقلابی مخفی در صدد بر می‌آید که هر روز یک نفر را از میان ببرد. روزی اقدام برای قتل فردی به نام دانیل دوپون^{۷۴} دست بر قضا شکست می‌خورد و دوپون برای اینکه مدتی از پیگرد دشمنانش در امان بماند، خود را به مردن می‌زند. اما هیچ چیزی از دستگاه تنظیم خودکار در امان نیست. همان کارآگاهی که برای حمایت از فرد به دام افتاده اعزام شده است، مرتکب اشتباهی می‌شود و فرد تحت حمایت خود را می‌کشد. گلدمان در تفسیر خود می‌نویسد: «محتوای این اثر در واقع همان ضرورت ماشینی و گریزناپذیری است که در جهان هم بر مناسبات میان انسانها حاکم است و هم بر مناسبات میان انسانها و اشیاء و این جهان نیز، خود به ماشینی جدید شباهت دارد که به مکانیسمهای تنظیم خودکار مجهز شده است»^{۷۵}. این دستگاه‌ها انسان را به اتفاعال محکوم می‌کنند.

در تعماشگر^{۷۶}، این اتفاعال افراد در جامعه دستکاری شده نمودار می‌شود: آنان در برابر قتل یک انسان بی‌اعتباً باقی می‌مانند. قتل در ردیف اشیاء جای می‌گیرد. ذهنیت یابی اشیا (آن روی سکه شیءوارگی) در حсадت^{۷۷} به نقطه اوج خود می‌رسد و در این رمان، سیر توالی زمان همراه با قهرمان رمان، ناپدید می‌شود: «چهار فصل از هفت فصل کتاب حсадت با واژه «حالا» شروع

وابطه‌ای مستقیم که گلدمن به گمان خود می‌تواند میان رمان تو و واقعیت اجتماعی - اقتصادی سرمایه‌داری سازمانی برقرار سازد به نظر ما این واقعیت را بیش از حد ساده می‌کند. با استنتاج بی‌واسطه ساختار رمان تو از ساختار نظام اقتصادی، با نادیده گرفتن تمام میانجیهایی^{۸۰} که به نظر ما ضروری هستند (گروه‌های اجتماعی) نمی‌توان این پدیده زیبایی شناختی تو را به عنوان آفریده یک وضعیت اجتماعی - تاریخی ویژه درک کرد. چرا رمان تو به جای آنکه در انگلستان، آمریکا یا آلمان - کشورهایی که ساخت و کارهای تنظیم خودکار در آنها سریعتر از فرانسه رشد کرده‌اند - به وجود آید، در پاریس زاده گشت؟ این یکی از پرسش‌هایی است که نظریه ارائه شده در جامعه‌شناسی ادبیات (دفاع از جامعه‌شناسی رمان)، بی‌پاسخ باقی می‌گذارد.

یادداشت‌ها:

* نویسنده این مقاله، پیر. و. زیما (Pierre. V. Zima) در پراجک زاده شده و از شاگردان قدیمی لوسین گلدمن و ژان کاسو (Jean Cassou) است. پس از گذراندن رشته‌های جامعه‌شناسی و ادبیات در دانشگاه ادیمبورگ، در آکول پراتیک (E. P. H. E.) به دریافت دکترا در جامعه‌شناسی ادبیات نائل آمده و کتابی نیز درباره مارسل پروست نوشته است:

(Le Désir du mythe- une lecture sociologique de M. Proust, Paris, Nizet, 1973).

او با نشریه‌های (Lettres Nouvelles) و (Quinzaine Littéraire) همکاری دارد. از ۱۹۷۲ در دانشگاه بیلفلد (Bielefeld) جامعه‌شناسی ادبیات را تدریس می‌کند. مقاله فوق ترجمه بخشی از کتابی است که زیما در بررسی اندیشه و آثار گلدمن نوشته است و از مهمترین منابع برای شناخت اندیشه‌های گلدمن محسوب می‌شود. عنوان این مقاله از مترجم و منبع ترجمه عبارت است از:

Pierre. V. Zima, Goldmann- Dialectique de l'immanence, Editions Universitaires, Paris, 1973,
pp. 112-21.

1. Communauté.
2. individualiste.
3. sens.
4. néant.

5. inessentialité.

6. intériorité.

7. authentique.

8. dualisme.

9. valeur d'usage.

10. dégradé.

۱۱. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۴۷.

12. valeur d'échange.

13. réification.

14. problématique.

15. démoniaque.

۱۶. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۳۶.

۱۷. Julien Sorel، قهرمان رمان سرخ و سیاه اثر استاندال.

18. conscience collective.

19. Transindividuelles.

۲۰. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۵۲.

21. conscience possible.

۲۲. همانجا، ص ۴۴.

23. structuralisme génétique.

24. esthétique négative.

۲۵. Adorno، فیلسوف آلمانی (۱۹۰۳ – ۱۹۶۹) از بنیانگذاران «مکتب فرانکفورت».

26. Statthalter.

۲۷. dialectique immanent، اصطلاحی است که زیما برای معرفی روش گلدمون به کار می‌برد و آنرا معادل دیالکتیک انضمایی (کنکرت) می‌داند که از فیلسوف معروف چکسلواکی، کارل کوزیک به وام گرفته است. عبارت «دیالکتیک امر انضمایی» را کارل کوزیک در فلسفه رایج کرده است (مراجعة شود به کتاب معروف: Karel Kosik, *La dialectique du concret*, François Maspero, Paris, 1978).

در اندیشه کوزیک، این عبارت بدین معناست که تعریف انضمایی پدیده‌ها، تعریفی است که آنها را در کلیت تعیین‌هایشان دریابد.

۲۸. در این باره مراجعت شود به مقاله ژان کوت (J. Kott) در:

Marxistische Literatur Kritik, (Hsg. V. Zmegac).

29. Sujet transindividuel.

30. Laissez faire.

32. mécanisme.

33. auto-regulation.

34. manipulé.

۳۵. Joyce، نویسنده ایرلندی (۱۸۸۲ – ۱۹۴۱) رمان معروف یولیس شاهکار اوست.

۳۶. Musil، نویسنده اتریشی (۱۸۸۰ – ۱۹۴۰).

۳۷. Nathalie Sarraute، نویسنده معاصر فرانسوی زبان، زاده روسیه (۱۹۰۲) از نمایندگان و نظریه‌پردازان رمان نو.

38. Nouveau Roman.

۳۹. Robbe-Grillet، نویسنده معاصر فرانسوی، از نمایندگان برجسته رمان نو.

40. Royaume farfelu.

41. idéologique.

42. La Tentation de L'Occident.

43. Lunes en papier.

۴۴. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۷۷.

46. Conquérants.

46. La Voie royale.

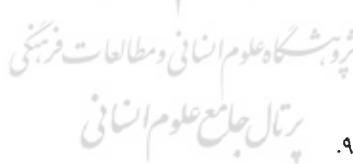
47. La Condition humaine.

۴۸. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۸۴.

۴۹. همانجا، ص ۸۷

50. Education sentimentale.

51. Madame Bovary.

۵۲. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۹۸.

53. Garine.

54. Perken.

55. Borodine.

۵۶. همانجا، ص ۱۰۶.

57. Érotisme.

58. Kyo.

59. Katow.

60. May.

۶۱. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۱۵۹.

.۶۲. همانجا، ص ۱۷۵.

.۶۳. همانجا، ص ۱۷۶.

64. Le Temps du mepris.

65. L'Espoir.

.۶۴. همانجا، ص ۱۹۸.

67. Les Noyers de l'Altenburg.

68. reflexion conceptuelle.

.۶۹. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۸۴

70. Les voix du silence.

.۷۰. همانجا، ص ۲۷۱.

72. réification.

.۷۱. همانجا، ص ۳۰۲.

74. Gommes.

75. Daniel Dupont.

.۷۶. جامعه‌شناسی ادبیات، ص ۳۰۷

77. Le Voyeur.

78. Jalouse.

.۷۹. همانجا، ص ۳۲۰.

80. Médiation.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتوال جامع علوم انسانی

منتشر می‌شود

زندگی

(مجموعه داستان)

ابراهیم رهبر