

محمد تقی غیاثی و نقد نو

حسن زختاره*

چکیده

محمد تقی غیاثی در زمرة نخستین کسانی جا می‌گیرد که تلاش کرده است با نگارش چندین کتاب در درازانای سه دهه فارسی زبانان را با نقد نوی فرانسوی آشنا کند. از همین رو، او نقش انکارناپذیری در شکل‌دهی برداشت نخستین ایرانیان، به‌ویژه در محیط علمی و دانشگاهی، از این جریان داشته است. او در روند این کوشش گاه خود را مترجم و گاه پژوهش‌گر و حتی نویسنده هم به‌شمار آورده است، گرچه باید نقش او را در تمامی کتاب‌هایش بیشتر به ترجمة نوشه‌های نویسنده‌گان فرانسوی زبان خلاصه کرد. نوشتۀ پیش رو بر این باور است که به‌مرور زمان از کیفیت کار و کوشش غیاثی در گستره یادشده کاسته شده است. این روند نزولی تا بدان‌جا پیش رفته که گاه غیاثی تصویری نادرست، گنگ، و حتی گمراه‌کننده از برخی جریان‌های نقد نو به هم‌سخنانش نشان داده است. تردیدی نیست که خاستگاه چنین تصویر مخدوشی از نقد ادبی را نخست باید در نبود وفاداری برگردان او به نوشه‌های فرانسوی و ایجاد دگرگونی‌های بنیادین در آن‌ها جست. هم‌چنین خواننده فارسی زبان با متن‌هایی روبرو می‌شود که نه با نام «کتاب‌های» غیاثی هم‌خوانی دارند و نه با درآمد‌هایی که او برای آن‌ها نگاشته است.

کلیدواژه‌ها: غیاثی، نقد ادبی، نقد نو، ترجمه، سبک‌شناسی.

۱. مقدمه

به سال ۱۳۸۲، محمد تقی غیاثی در درآمد نقد روان‌شناسختی متن ادبی می‌گوید:

* دکترای زبان و ادبیات فرانسه، استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بولی سینا h.zokhtareh@basu.ac.ir

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۰۹/۱۲، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۰۲

نگارنده این سطور بیش از سی سال است که به تدریس اصول نقد ادبی و بیش از بیست سال است به تدریس نقدهای تفسیری می‌پردازد. به موازات تدریس، از سی سال پیش به ترجمه شاخه‌های نقد تفسیری اقدام کرده است. در سال ۱۳۵۲ [۱۳۵۲] درست است] نقد تفسیری شامل مقالاتی از رولان بارت را منتشر کرده است. سپس [...] نقد تکوینی ساختاری اثر لوسین گلدمان را انتشار داده است. شاید بتوان سیک‌شناسی ساختاری را در همین زمینه عنوان کرد. اکنون شادم که نقد روان‌شناسی را تقدیم علاقه‌مندان می‌کنم^۱ (غیاثی ۱۳۸۲: ۱۱).

نیت جستار پیش‌رو این است که با انگیزه‌های زیر کوشش غیاثی برای معرفی نقدهای تفسیری را بررسی کند. او از نخستین کسانی است که برای شناساندن نقد نوی فرانسوی در ایران پشتکار به خرج داده است، بنابراین، در شکل‌گیری افق انتظار و فکری ایرانیان نسبت به این جریان دست داشته است. فراگیری ادبیات در کشور فرانسه به او اجازه داده است تا برای آشنایی‌کردن هم‌میهنان خود به تازه‌های نقد فرانسوی یکراست از نوشه‌های فرانسوی بهره ببرد و بدین ترتیب از برخی مشکل‌ها و دشواری‌های ترجمه از غیر زبان اصلی در امان بماند. هم‌چنین، او کم‌و بیش یک کتاب به هریک از رویکردهای نقد نو اختصاص داده است. افزون‌براین، آشنایی او با زبان و ادبیات فارسی و به‌ویژه جایگاه علمی‌اش، هم‌چون استاد دانشگاه تهران نیز در بررسی نوشه‌های او دخیل بوده است.

نگاهی کوتاه به کتاب‌های غیاثی نشان می‌دهد که او برای شناساندن نقد نو به هم‌سخن ایرانی دست به دامان دو شیوه مرسوم برای انتقال یک جریان فکری از فرهنگ به فرهنگ دیگر، یعنی ترجمه و «شرح» نوشه‌ها، شده است. یک بررسی کوتاه دست‌کم از روند دگرگونی نقد ادبی در فرانسه نشان می‌دهد که گاه چنین شیوه‌هایی نقشی بر جسته در پیشرفت جریان‌های نقد داشته‌اند، حتی گاهی جهشی ژرف در نگرش اندیشمندان به پدیده نقد ایجاد کرده‌اند و نگاه آن‌ها را به‌سوی افق‌های جدیدی کشانده‌اند. در این زمینه، برای نمونه، همین بس که به نقش تاریخی تودوروف (بنگرید به زختاره ۱۳۹۵: ۸۷-۸۸) و کریستوا (همان: ۹۲) اشاره کرد.

نوشه‌کنونی می‌کوشد چگونگی، کیفیت، کارآمدی، بی‌آمد، و هم‌چنین میزان پیروزی تلاش‌های غیاثی را برای شناساندن نقد نوی فرانسوی به ایرانیان بررسی کند. چنین کاوشی نشان خواهد داد که غیاثی در میان رویکردهای دگرگون نقد نو به چه گزینشی دست زده و سپس در هر رویکرد به ترتیب کدام نظریه‌پرداز و چه کتاب یا کتاب‌هایی از او را به

فارسی زبانان شناسانده است. در این میان، سال انتشار، تعداد چاپ‌ها، ویرایش، و بهروزرسانی هم‌سخنان و دامنه دریافت کتاب‌ها نیز در خور اهمیت‌اند.

بی‌گمان، این بررسی در گسترهٔ پژوهش انتقادی جا می‌گیرد و یکی از مدلول‌های نقد را بحران می‌انگارد که برگرفته از ریشهٔ یونانی واژهٔ نقد است. مراد از واژهٔ بحران نیز کاربرد آن در زمینهٔ پزشکی است. شاید، از این‌رو بتوان گفت که این کار در عرصهٔ آسیب‌شناسی نیز می‌گنجد. با این‌همه دست‌یافتن به چنین مهمی مفهوم دیگری از واژهٔ نقد را نیز در بر خواهد داشت، نقد برابر شناختن. به‌دیگر سخن، این نوشتهٔ تلاش می‌کند به‌یاری شناخت نقادانه و سنجش، گامی در شناخت روزگار کنونی، دست‌کم در زمینهٔ تخصص نگارنده‌اش، بردارد چراکه کنش نقادانه «آگاه‌شدن ناقد به موقعیت خویش» (احمدی ۱۳۹۲: ۱۶) بوده و «اندیشهٔ انتقادی بنیان خود آگاهی» (همان) است. از این‌رو، نیت این نوشتار به‌چالش‌کشیدن و نادیده‌گرفتن تلاش‌ها و کوشش‌های غیاثی یا داوری نابه‌جا درمورد کارهای ایشان نیست، بلکه از ورای بررسی نوشته‌های نامبرده، دست‌وپازدنبی است برای پی‌بردن به چندوچون سامانهٔ فکری کنونی. انجام چنین سنجشی انتقادی آسان نیست چه نفس آگاهی، آن‌هم آگاهی از جایگاه کنونی خود، دست‌کم نخست، با رنج و اندوه هم‌راه است. رنجی که از پی درهم‌شکستن و به‌چالش‌کشیدن ساختارهای فکری و سامانهٔ آموزشی گذشته و حال می‌آید و درادامه، به‌گونه‌ای یک‌سر وارونه، آفرینندهٔ گونه‌ای خوشی و شادمانی می‌شود. رنج و شادمانی در نقد گرد هم می‌آیند، چراکه نقد با آگاهی از سامانهٔ پیشین و تزلزل آن، سامانه‌ای نو می‌سازد که هر زمان چشم‌به‌راه نابودی خویش است.

۲. آشنایی با نوشته‌های غیاثی

در میان نوشته‌های غیاثی، پنج کتاب زیر بیشترین نزدیکی را با نقد نو دارند: ۱. نقد تفسیری؛ ۲. درآمدی بر سبک‌شناسی ساختاری؛ ۳. نقد تکوینی؛ ۴. نقد روان‌شناسی متن‌ادبی؛ و ۵. الغای زبان‌شناسی. چهار کتاب نخست با جریان یادشدهٔ پیوندی مستقیم دارند و واژهٔ نقد نیز در نام سه کتاب به‌چشم می‌خورد. با وجود این، باید یادآور شد که نقدهای تأویلی (*critiques d'interprétation*)، در گام نخست، به خوانشی ساختاری از یک نوشته دست می‌زنند و درادامه (مگر نقد مضمونی) خاستگاهش را در خارج از آن می‌جویند (Maurel 1994: 63). ولی رویکردهای صورت‌گرا (*formaliste*) و ساختارگرا

(structuraliste) نوشتۀ ادبی را پیوسته پدیده‌ای ناوابتۀ به نویسنده و آفرینش‌گر به‌شمار می‌آورند. بدین‌سان، چگونه می‌توان بین این پنج نوشتۀ و به‌ویژه کتاب پنجم با چهار نوشتۀ دیگر پیوند برقرار کرد؟ اگر با ژوزف کورتر (Joseph Courtés) هم‌سو شویم، آن‌گاه کتاب‌های بالا در راستای هم جای می‌گیرند و هم‌دیگر را تکمیل می‌کنند. او در بخش «صورت‌های روایی و معناشناختی» کتاب تحلیل نشانه – معناشناختی گفتمان بر این باور است که نشانه – معناشناستی (رویکردی صورت‌گرا و ساختارگرا) در بیرون‌کشیدن معنای یک متن توانا نیست و فقط به توصیف دلالت نخستین متن می‌پردازد و توصیف دلالت دومین را به دیگر رویکردهای علوم انسانی، که از او کارآمدترند، می‌سپارد (Courtés 1991: 206). با پذیرش چنین دیدگاهی، آخرین کتاب غیاثی نیز می‌تواند در این بررسی بگنجد، زیرا زبان‌شناسی نقشی انکارناپذیر در شکل‌گیری و فرگشت نقد نو داشته و بیش از سایر رشته‌های علوم انسانی، نه تنها در پهنهٔ نقد و ادبیات، بلکه در دیگر شاخه‌های علوم یادشده نقشی کلیدی بازی کرده است (Lévi-Strauss 1958: 37-39).

انتشارات امیرکبیر در سال ۱۳۵۲ و سپس انتشارات بزرگمهر در سال ۱۳۶۸ اولین کتاب غیاثی را چاپ کردند. چاپ نخست این کتاب بیست مقاله از رولان بارت را در بر می‌گیرد: ^۳ نه مقاله از کتاب جستارهای انتقادی (*Essais critiques*)، نه مقاله از کتاب اسطوره‌شناسی‌ها (*Mythologies*), و سرانجام دو مقاله از درجهٔ صفر نگارش. غیاثی، در چاپ دوم، پس از دو مقالهٔ پایانی چاپ نخست، ۹ مقاله دیگر را نیز از کتاب جستارهای انتقادی به فارسی برمی‌گرداند و به این نسخه می‌افزاید. دومین کتاب او در سال ۱۳۶۸ در انتشارات شعله اندیشه و تنها یکبار چاپ می‌شود. به‌گفتهٔ غیاثی بنیاد این کتاب «جزوهٔ درسی «عناصر سبک‌شناسی» به‌شیوهٔ ساختاری نوشته آقای باروکو (Barucco) استاد دانشگاه نیس (Nice) است. روشن است که مثال‌های فارسی از نگارنده است» (غیاثی ۱۳۶۸ الف: ۷). انتشارات بزرگمهر در سال ۱۳۶۹ تهدی تکوینی را در یک نوبت منتشر کرد. این کتاب برگردانی است از ۹ مقاله که غیاثی از ۳ کتاب مختلف لوسین گلدمان برگزیده است. در سال ۱۳۸۲، مؤسسه انتشارات نگاه دوباره این کتاب را بدون هیچ تغییری به چاپ می‌رساند، ولی در شناسهٔ کتاب از چاپ نخست حرفی بهمیان نمی‌آورد و آن را هم‌چون چاپ نخست روانه بازار می‌کند. مؤسسه انتشارات نگاه در سال ۱۳۸۲ دست به چاپ چهارمین کتاب غیاثی می‌زند. او در درآمد این کتاب می‌گوید:

اصول اساسی فرویدیسم در جلد اول این کتاب به تفصیل آمده است. این جلد ترجمهٔ کامل کتاب درآمدی به اصول روان‌کاوی فروید، نوشتهٔ میشل هائر (Michel Haar)، استاد دانشگاه پاریس است. استاد روان‌شناس، اثر معروف فروید به همین نام را استادانه تحلیل کرده است. جلد دوم پژوهش‌های ما در ابیوه کتاب‌های تخصصی است (غیاثی ۱۳۸۲ ب: ۱۱).

سرانجام، آخرین کتاب را انتشارات جامی در سال ۱۳۷۸ چاپ کرد که برگردان «کتاب کم حجم و پُرفایدۀ پروفسور مِنگنو» (۱۳۷۸: ۷) است.

بررسی نام کتاب‌ها گویای این است که غیاثی کم‌ویش به تمامی رویکردهای نقد نو، مگر به دو رویکرد نقد مضمونی و نقد روان‌کاوی وجودی سرژ دوبرووسکی (Serge Doubrovsky)، توجه نشان داده است. باید کوتاه‌یادآور شد که جلال ستاری بسیاری از نوشه‌های گاستون باشلار را، که در پیدایش و گسترش نقد مضمونی بسیار کارآمد بوده‌اند، به فارسی برگردانده است. نقد مضمونی به باور تادیه (Tadié)، پیش از پیدایی زبان‌شناسی و نشانه-معناشناسی، که آن را کم‌رنگ کرده بودند، نقش مهمی در رهایی فضای ادبی و حتی دانشگاهی فرانسه از چیرگی نقد سنتی داشته است (Tadié 1987: 75). امروزه، با وجود دگرگونی و فرازونشیب‌های گوناگونش، شکل جدیدی از این رویکرد در پژوهش‌های ادبی و نقد فرانسه حضور دارد و میشل کولو (Michel Collot)، استاد دانشگاه سورین جدید - پاریس ۳، آن را نمایندگی می‌کند (خطاط ۱۳۸۷: ۹۹-۱۱۲). همان‌کنون این رویکرد در مقطع‌های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری جزو مفاد درسی رشته ادبیات فرانسه در ایران نیز است؛ کم نیستند پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی که در کشورمان با بهره‌گیری از این رویکرد به بررسی نوشه‌های ادبی پرداخته و می‌پردازن. باید افزود که دیگر رویکردهای نقد نو، یعنی ساختارگرایی، نقد جامعه‌شناختی، و نقد روان‌شناختی نیز هنوز در مقطع دکتری رشتهٔ یادشده آموزش داده می‌شوند.

درباره روان‌کاوی وجودی نیز باید گفت که این رویکرد، برخلاف دیگر رویکردهای نقد نو، رشته‌های گوناگون علوم انسانی را سرزنش می‌کند و تنها فلسفه یا همان فلسفه اصالت وجودی سارتر را بهترین ابزار برای بررسی ادبیات بهشمار می‌آورد. دوبرووسکی می‌اندیشید که فلسفه در رقابت با دیگر رشته‌های علوم انسانی از پهنهٔ پژوهش‌های ادبی بیرون رانده شده است. از این‌رو او دو نیت در سر می‌پروراند: از رویکردهای «عینی» که به گونه‌ای جای‌گزین ادبیات شده بودند^۴ و تنها دربی یافتن قوانین کلی و جبرگرا بودند خرده بگیرد؛ تمام تلاشش را برای زنده‌کردن بررسی فلسفی ادبیات یا «فلسفهٔ ذهنیت»

به کار ببرد. غیاثی در بخش بسیار کوتاهی (۱۳۸۲ ب: ۱۹۳-۲۰۰) از نهد روان‌شناختی متن/دبی به روان‌کاوی هستی‌شناختی ژان پل سارتر می‌پردازد که جلوتر به آن اشاره خواهد شد.

پس از بازبینی نام کتاب‌ها، زمان چاپشان از دو دیدگاه بررسی می‌شود: نخست نقش آن جریان و اندیشمند در اندیشه فرانسوی و سپس بازخورد و پذیرش آن در ایران. پیش از آن باید به گونه‌گرینشی که غیاثی به آن دست زده است پرداخت. از میان جریان‌ها و به‌ویژه نظریه‌پردازان هریک از این مسلک‌ها، گزینش او از چندین دیدگاه ارزش‌مند و درخور ستایش است. نخست این که غیاثی بارت، آن‌هم بارت نه تنها در همان زمان زندگی‌اش به فارسی‌زبانان شناساند. فراموش نشود که بارت نه تنها در همان زمان در رأس نظریه‌های ادبیات و زبانی بود، بلکه اندیشه‌های او بستر ساز و راهنمای کم‌وبیش تمامی جریان‌های فکری، ادبی، و نقد امروزین نیز است. به‌گونه‌ای که رد یا تأثیر این اندیشمند در تمامی وادی‌ها، به‌ویژه ساختارگرایی، پساستارگرایی، و پسامدرنیسم، که در ایران به‌گونه‌ای ویژه به آن‌ها روی آورده‌اند، آشکار است. همین بس که به موجی اشاره شود که در آن از سال‌ها پیش تا به‌آن کم‌وبیش تمامی نوشه‌های رولان بارت را به فارسی برگردانده‌اند. گلدمون نیز از این دید که ساختارگرایی را از فضای بسته و محدود متنی رهاند و با جامعه‌شناسی، به‌ویژه جامعه‌شناسی مارکسیستی، پیوند زد درخور ارزش است. با آگاهی از این نکته‌ها به‌سادگی می‌توان یکی از ویژگی‌های غیاثی را، که درخور ستایش است، این دانست که ایشان در زمینه نقد به‌روز بوده‌اند و برای شناساندن تازه‌های آن به هم‌سخنان ایرانی خود بسیار تلاش کرده‌اند.

۳. پذیرش نوشه‌های غیاثی

پرسش بنیادی این است که چرا از نوشه‌های غیاثی، مگر شاید نهد تفسیری، پذیرش چندانی نشده است؟ گواه این داوری^۵، که در لوای پرسش اخیر پیش کشیده شده است، تعداد چاپ کتاب‌هایی که در بخش‌های پسین نیز دو نکته دیگر به درستی آن گواهی خواهند داد. با این‌همه این داوری با پندار غیاثی، دست‌کم درمورد نهد تفسیری، ناسازگار است، زیرا در دیباچه دوم آن می‌خوانیم:

روزی که دست‌نویس نقد تفسیری را به ناشر می‌سپردم، تصور نمی‌کردم که چنین فرجام خوشی پیدا کند. چون کتاب، با وجود حجم کم‌ش، سنگین می‌نمود و انتظار

نمی‌رفت که چندان مورد استقبال قرار گیرد. برخلاف تصور، نه تنها با اقبال دانشجویان کنجدکاو مواجه شد، بلکه توجه فرزانگان را نیز جلب کرد. بانوی نویسنده‌ای، طی مقاله بالابنلندی در یکی از روزنامه‌های بامداد آن را «پادزه‌هر نقدنویسی» خواند و به دانش‌پژوهان سفارش کرد که آن را «بارها و بارها بخوانند». در کتاب نویسنده‌گان پیش‌رو ایران، فصل نقدنویسی در کشور ما، برپایه تقسیم‌بندی این کتاب آغاز شد. در کارشناسی ارشد ادبیات فرانسه دانشگاه تهران، درسی به‌نام «نقد تفسیری» گشودند و تدریس آن به‌عهده من گذاشته شد.

آن‌چه بیش از همه در این بازگفت‌نگاه را به خود جلب می‌کند نبود داده‌های روشن و بابرhan است. گنگی یکی از ویژگی‌های بارز کتاب‌های غیاثی به‌شمار می‌رود و به‌خوبی در این سخن او نیز آشکار می‌شود. وقتی او می‌گوید که توجه «فرزانگان» را به خود جلب کرد، نمی‌توان به درستی دریافت مراد او چه کسانی‌اند. هم‌چنین او از «بانوی فرزانه‌ای» یاد می‌کند که نام و نشانش پنهان می‌ماند. از یکی از «روزنامه‌های بامداد» سخن به میان می‌آورد، اما به خواننده‌اش نمی‌گوید که نام آن «مقاله بالابنلند» که به ستایش نوشته‌اش پرداخته است چه بوده و در کدام روزنامه و چه‌هنگام چاپ شده است! او حتی درادامه می‌گوید که «فصل نقدنویسی در کتاب نویسنده‌گان پیش‌رو ایران» «برپایه تقسیم‌بندی کتاب» او انجام شده است، ولی نمی‌گوید این کتاب نوشته چه کسی است و در کدام انتشارات به‌چاپ رسیده است. شاید پرسش بنیادی‌تر این باشد که مراد از این تقسیم‌بندی چیست؟ و غیاثی در کدام بخش از کتابش به آن پرداخته است؟

بی‌گمان، درست است که در ایران از بارت نسبت به گلدمون پذیرش بیشتری انجام شده است، گرچه به‌ویژه محمد مجعفر پوینده در آینده برای برگردان کتاب‌های گلدمون به فارسی و شناساندن نوشته‌ها و اندیشه‌های او بسیار تلاش کرده است. هرچند رویکرد جامعه‌شناسخانی نقد از مفاد درسی در دانشگاه است، اما نادرند پژوهش‌ها یا رساله‌های دکتری که از رویکرد گلدمون در بررسی یک نوشته ادبی خاص، یک اثر ادبی خارجی، بهره برده باشند. پیاده‌کردن رویکرد ساختارگرایی تکوینی کار چندان آسانی نیست و نیازمند سوال‌ها پژوهش و کندوکاو، نه تنها در پهنه ادبیات، بلکه در زمینه جامعه‌شناسی و کاوش‌های میدانی است. گرچه به‌باور کورتیز بررسی‌های ساختارگرایانه و نشانه – معناشناسانه مواد موردنیاز و نخستین را برای این‌گونه پژوهش‌ها فراهم می‌سازند، با این‌همه پدیدآوردن پیوند میان این یافته‌های نخستین و ساختار آگاهی جمعی آسان نمی‌نماید به‌ویژه این‌که نمی‌توان روش‌شناسی خاصی یافت تا از آن پیروی کرد.

در پاسخ به پرسش بالا، شاید یکی از نکته‌های بنیادی دست کم درباره سه کتاب اول این باشد که این کتاب‌ها روزگاری به چاپ رسیده‌اند که کشور دست‌خوش رویدادهای تاریخی بسیار مهمی چون پیش‌آمدی‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، و دفاع مقدس بوده است. بی‌گمان، در بحث پذیرش زیباشتختی، نوشه‌هایی چون مادام بوواری، گل‌های شر، و آوازهای مالدورور هستند که هنگام انتشارشان، به انگیزه‌های گوناگون فرهنگی، زیبایی‌شناختی، اخلاقی، سیاسی، و غیره چندان در فرانسه مورد استقبال قرار نگرفته‌اند. شاید این داوری در پنهان ترجمه نیز درست باشد (Oseki-Dépré 1999: 16).

بنابراین، شاید بر دوش مترجم باشد که به زمان مناسب چنین کاری پی‌برد.

به‌نظر می‌رسد که در آن روزگار، بارت در سنجش با سارتر که نوشه‌های بسیاری از او به فارسی ترجمه شده‌اند، محبوبیت بسیار کم‌تری داشته است. بی‌گمان، نیاز زمان و رویدادهای تاریخی تأثیر به‌سزایی در این پدیده داشته‌اند. البته وضع در فرانسه نیز به همین منوال بوده و طبیعی است که سارتر هم‌چون فیلسوفی که بیش‌تر در راستای منافع جامعه بورژوازی حرکت می‌کرد، برخلاف بارت که سرشت فرهنگی و ساختگی اسطوره‌های طبیعی‌نمای خرد بورژوازی را برملا می‌کرد^۷، از پسند بیش‌تری برخوردار بوده باشد. حتی می‌توان این پدیده را هنگام مراسم خاک‌سپاری این دو اندیشمند نیز دید (آلن ۱۳۹۲: ۲۰۸). باید گوش‌زد کرد که رخدادهای اجتماعی می‌۱۹۶۸ فرانسه به اندیشه‌های بارت روی آورده‌اند (ساجدی ۱۳۸۶: ۴۶-۴۷). امروزه در ایران نیز بیش از پیش به بارت می‌پردازند تا سارتر.

افزون بر انگیزه‌ای که در بازگفت غیاثی به آن اشاره شد و هم‌چنین کم‌سوقی هم‌میهنانمان به کتاب‌خوانی، شاید طبیعی است که این کتاب‌ها با این‌که در فرانسه به‌روز بوده‌اند، از بخت خوشی در ایران بهره‌مند نشده‌اند. بهویژه آن‌که دلوایپسی‌ها و دل‌مشغولی‌های مردم در آن روزگار چندان با گفت‌وگوهای این نوشه‌ها هم‌خوانی نداشته است.^۸ این مهم بهویژه درمورد رویکرد ساختارگرا درست است که از هرگونه ارجاع به برومنتن رو برخیز گرداند. افزون‌براین، چه‌بسا هنوز ارزش‌ها و شیوه‌های نقد سنتی بر جامعه آن روزگار چیره بوده است و مانند هر جامعه دیگری دربرابر این نوگرایی، بهویژه از آن‌رو که سرشار از واژگان جدید و تخصصی بوده، چنین واکنشی از خود نشان داده است. فراموش نشود که نقد نو، بهسان رمان نو، جوابی خوانشی نو از سوی خوانندگان خود بوده است.

وانگهی، شاید بحث از فرم، ساختار، و پیداکردن پیوندهای میان عناصر سازنده، بدون اشاره به بافتی که گفتمان در آن پدید می‌آید، کاری محافظه‌کارانه‌تر به‌شمار رود. شاید همین

نکته ورود، گسترش، و توجه ویژه به زبانشناسی، نشانهشناسی، و دیگر بررسی‌های ساختارگرا و صورت‌گرا را پذیرفتی می‌کند (Todorov 2007: 8-10). گرچه منظور این نیست که ویژگی‌های چنین رویکردهایی را نادیده گرفت، بلکه فقط تلاش می‌شود دلیل توجه ویژه به آن‌ها را یادآور شد. پرسش بنیادی این است که آیا خود بارت در این بخش از اندیشه‌اش باز مانده است؟ آیا فقط پیاده‌کردن اندیشه‌های دیگران در بررسی برخی نوشه‌ها و یافتن نمودها و نمونه‌هایی برای پشتیبانی کورکرانه از آن‌ها، بدون اندیشیدن به آن‌ها، به رشد اندیشه در کشورمان یاری می‌رساند؟ شگفت‌آور این‌که آن اندیشه‌ها در بستری متفاوت پدید آمده‌اند و پیوسته در حال نقد خویش و دگرگونی‌اند تا کاستی‌های خود را جبران کنند، ولی در کشوری دیگر پیوسته بر آن‌ها پافشاری می‌شود. درنهایت این پذیرش و دنباله‌روی وارد پنهانی می‌شود که با خوی نقد سازگار نیست و دربی پابرجایی سامانه و ساختاری است که بارت سرشت فرهنگی آن را هویدا کرده است. رد این مصرف‌گرایی فکری، که با گذر زمان نمود بیشتری هم پیدا کرده است، در نوشه‌های غایانی نیز پیداست. او کم کم به‌سوی عوام‌فهم کردن و عامیانه‌سازی مبحث‌های تخصصی گام برداشته است. تلاش برای عوام‌فهم کردن نباید به این بینجامد که مطالب تخصصی و در بسیاری موارد چندمعنا در دید خواننده بیش از اندازه پیش‌پافتاده جلوه کنند. این نکته به درستی در الفبای زبان‌شناسی نمایان است.

غایانی در سرآغاز این کتاب می‌گوید:

به‌جرئت می‌توان گفت که کتاب مختصر، ساده و مفیدی که پاسخ‌گوی همه مسائل زبان‌شناسی باشد و همگان را به کار آید در دست نیست. به همین جهت درصد برآمدم که کتاب **کم حجم** و پُرفایده پروفسور منگنو را ترجمه کرده و در اختیار مشتاقان بگذارم.

غایانی پس از شناساندن نویسنده کتاب که چندین مدرک دکتری دارد و بیش از بیست کتاب نوشته است، می‌افزاید که «در این‌جا، نیازی نمی‌بینیم که از جامعیت کتاب، تازگی مطالب آن، و سادگی بیان سخنی گفته شود». او در پایان پیشنهاد می‌کند که «این کتاب می‌تواند کتاب درس زبان‌شناسی عمومی در **دانشگاه‌ها** شود» (تأکیدها از نگارنده این نوشه‌اند). این جمله‌ها انباشته‌ای است از ویژگی‌های ناسازگار که برای جلب توجه و مجاب کردن خواننده از شیوه مناسبی استفاده نمی‌کند. شاید خواننده از چنین گزاره‌هایی این‌گونه برداشت نکند که نگارنده آن‌ها نوشه‌هایی را که

کارآزمودگان (خانلری، باطنی، حق‌شناس، نجفی، دیرمقدم، صفوی، و ...) پیش از او در پنهان زبان‌شناسی نگاشته‌اند نادیده نمی‌گیرد، چه در درآمد به «همت بلند و پای مردی استادان دانشمند و پژوهندگان» و «سودمندی» کتاب‌هایشان اشاره می‌کند، اما دور از ذهن نیست که بیندارد غیاثی نیز در مسیر حرکت جامعه بورژوا و اندیشه مصرف‌گرا گام برداشته است. او می‌کوشد چیزی مختصر، ساده، و مفید را، مانند مواد غذایی و خوراکی، در کمترین زمان ممکن به خورد ذهن مشتری اش بدهد. از همین رو، برای بهتر شناساندن مطالب پُرفاییده انباسته‌ای از پرسش‌ها را در پایان هر بخش آماده کرده است تا خاطر خواننده از هضم مطالب دیرهضم آسوده شود و دچار سوء‌هاضمه نگردد. نکته دیگر این که چرا پروفسور منگنو برای آموختن و بیان چنین مطالب ساده‌ای در زمینه‌های ادبیات، زبان‌شناسی، تحلیل گفتار، فلسفه، معناشناسی، و معناشناسی جمله این همه سال سپری کرده است؟ حتی خواننده‌ای نوپا در زمینه زبان‌شناسی با نگاهی کوتاه به فهرست کتاب به گستردگی دانش زبان‌شناسی و زیرمجموعه‌های آن پی‌می‌برد. و سرانجام آن‌چه پرسش مهمی را بر می‌انگیزد پیش‌نهاد پایانی غیاثی است. چرا باید در دانشگاه‌های کشور ساده‌انگاری را رواج داد؟ و به راستی رسالت دانشگاه واداشتن دانشجویان به اندیشیدن و ثرفاً اندیشی است یا ساده‌انگاری؟ بی‌گمان، پیدایش اندیشه، پیشرفت آن، به چالش کشیدن اندیشه‌ها، و دگرگون‌ساختن آن‌ها در علوم انسانی بی‌چون و چرا با ساده‌انگاری ناسازگارند.

۴. روند ترجمه نزد غیاثی

مهم‌ترین و اصلی‌ترین شیوه غیاثی در نگارش نوشه‌هایش ترجمه بوده است. او در پنج کتابش روش دیگری در پی نگرفته است، اگرچه در سبک‌شناسی ساختاری و تقدیر روان‌شنختی متن ادبی خود را مترجم به شمار نیاورده است. او خود را در کتاب نخست مؤلف و در کتاب دوم پژوهش‌گر معرفی کرده است، ولی تمامی کتاب‌های او در پنهان ترجمه جا می‌گیرند و لو بخش‌هایی از دو کتاب اخیر به قلم او باشند. بنابراین، فعالیت ترجمه‌غیاثی باید موسکافانه بررسی شود، زیرا نکته‌های بسیاری را آشکار خواهد ساخت. نخستین چیزی که هنگام بررسی کتاب‌ها به چشم می‌خورد این است که غیاثی هر بار کم‌وپیش به شیوه متفاوتی عمل کرده است و نمی‌شود روال ویژه و یگانه‌ای در آن‌ها یافت. به ترتیب، نخست چاپ دوم تقدیر تفسیری که پیش‌تر به چهار بخشش اشاره شده است

بررسی می‌شود. غیاثی در درآمد این کتاب یادآوری و توجیه نمی‌کند که چرا در گزینش مقاله‌های برگرفته از کتاب‌های بارت سراسر دلخواهی عمل کرده است و این‌که چنین گزینشی برپایه کدام معیار و منطقی بوده است. بدیگرسخن، درآمد کتاب نمی‌گوید که چرا مقاله‌ها از سه کتاب بارت و چرا از هر کتاب مقاله‌هایی ویژه گزینش شده‌اند. افزون‌براین، هرگز نمی‌توان پیوند میان این کتاب‌ها و مقاله‌ها را پیدا کرد. غیاثی به چیدمان مقاله‌ها در هریک از کتاب‌های بارت یکسر بی‌اعتنای بوده است.^۹ آن‌ها با چیزی تازه‌ای در کتابش پدیدار می‌شوند و او هرگز دراین‌باره روشن‌سازی نمی‌کند. غیاثی در توالی کتاب‌ها و در چیدمان مقاله‌ها اصل گاهشماری را هم از یاد می‌برد و همه را درهم، نابه‌سامان، و نامنسجم ارائه می‌کند.

از نام کتاب، یعنی *نقض تفسیری*، چنین برمی‌آید که به پنهان نقد ادبی و ادبیات وابسته باشد. بالین‌همه، غیاثی دو وجه از بارت، یعنی نشانه‌شناسی و تحلیل‌گر ادبی را در نوشته‌اش گنجانده است. بی‌آن‌که مرز بین آن‌ها را برای هم‌سخنان فارسی‌زبانش بازگوید. از مجموع مقاله‌هایی که در کتاب غیاثی جا گرفته‌اند می‌توان به مقاله‌هایی از کتاب *اسطوره‌شناسی‌های بارت* («مریخیان»، «بازیچه‌ها»، «دستور زبان آفریقایی»، «اخترشناسی»، «فیقر و رنجبر»، «مشخصات و حدود اسطوره امروزی»، و «ساختار حادثه و نظام دلالت‌گر») ارجاع داد که بدون هیچ گمانی در پنهان نشانه‌شناسی دلالت (Dortier 2010: 47) قرار می‌گیرند. بارت در کتاب اخیر کوشیده است تا با رویکردی واکاوی و خردگیرانه به بررسی نشانه‌های متداول در فرانسه در سال‌های ۱۹۵۰ پردازد. نیت او آشکارکردن دلالت ضمنی گفتمان‌های خردبوزاری بود تا نقاب به‌ظاهر طبیعی را از چهره فرهنگی، قراردادی، و ساختگی آن‌ها بردارد. گرچه بارت زمان کوتاهی به نشانه‌شناسی پرداخت، نشانه‌شناسی بارتی از آن‌رو که آکنده از گونه‌ای اندیشه سیاسی و اعتراضی بود توانست بازتاب چشم‌گیری در دوران پرآشوب می‌پیدا کند.

بنابراین، مقاله‌های این کتاب در دو پنهان متفاوت سامانه ادبی و سامانه نشانه‌شناسی جای می‌گیرند و نام نقد تفسیری هرگز گویای چنین امری نیست. درست است که در نشانه‌شناسی، یعنی دانش بررسی سامانه نشانه‌های غیرکلامی، از دستاوردهای زبان‌شناسی^{۱۰} بهره می‌گیرند و سامانه زبانی نیز این توانایی را دارد که از دیگر سامانه‌های غیرکلامی سخن بگوید (Benveniste 1974: 61-62)، ولی سرشت نشانه‌های کلامی^{۱۱} یکسر با هستی نشانه‌های غیرکلامی تفاوتی بنیادی دارد. از این‌رو نمی‌توان مقاله‌های گفته‌شده را در پنهان ادبیات و نقد ادبی جای داد.

اکنون نوبت شیوه‌ای است که غیاثی برای برگردان مقاله‌های بارت به فارسی در پیش گرفته است. برای نمونه می‌توان متن فرانسوی مقاله «اسطوره، امروزه» را با برگردان فارسی آن مقایسه کرد. همین بس که کتاب اسطوره‌شناسی‌های بارت را ورق زد تا دریافت که این مقاله بلند دربرگیرنده ۵۲ صفحه است، یعنی از صفحه ۱۸۱ تا صفحه ۲۲۳. برگردان فارسی این مقاله در کتاب غیاثی به ده صفحه بدل شده است!^{۱۲} این نکته درمورد دیگر مقاله‌های بارت نیز درست است. پرسش این است که آیا یک مترجم حق دارد بدون بیان هیچ توضیح یا توجیهی به خواننده‌اش متن اصلی را دل‌بخواه حذف کند و چیش دیگری به آن پدهد؟ آیا خواننده فارسی‌زبان با خواندن برگردان فارسی می‌تواند به درک درستی از اسطوره ازدیدگاه بارت دست یابد؟ اکنون می‌توان دریافت که چرا این «کتاب با وجود حجم کمش، سنگین» می‌نماید. هم‌چنین می‌توان پی‌برد که چرا «بانوی نویسنده‌ای، طی مقاله بالابلندی در یکی از روزنامه‌های بامداد [...] به دانش‌پژوهان سفارش کرد که آن را بارها و بارها بخوانند». پرسش دیگر این که چگونه فصل نقدنویسی در ایران بر پایه بخش‌بندی نارس این کتاب انجام شده است؟ ترجمه غیاثی نه تنها به متن اصلی و فادر نیست و از اصول علمی و دانشگاهی پیروی نمی‌کند، بلکه هم‌سخنانش، بهویژه دانشجویان را گمراه می‌سازد. ترجمه غیاثی از نیت بنیادین ترجمه، که ازدیدگاه لادمیرال این است که «ما را از خواندن متن اصلی معاف کند» (Ladmiral 1994: 15) بسیار دور می‌شود.

غیاثی در کتاب دوم خود از شیوه دیگری پیروی می‌کند، چه این نوشته به‌گونه‌ای دیگر پدید می‌آید. نام غیاثی هم‌چون نویسنده کتاب روی جلد نمایان می‌شود. او در درآمد می‌گوید که اساس این کتاب «جزوه درسی «عناصر سبک‌شناسی» به‌شیوه ساختاری نوشته آقای باروکو استاد دانشگاه نیس است». کتاب سرشار است از نمونه‌های فارسی که غیاثی به آن افزوده است. او در بخش پایانی درآمد نیز قول می‌دهد که کتابی دیگر با نام اصول سبک‌شناسی ساختاری بنویسد، ولی تاکنون به عهدش وفا نکرده است. درآمد غیاثی دستاویزی است برای این پرسش که چرا و برایه کدام معیار یک جزو درسی دانشگاهی در فرانسه باید مبنای یک کتاب در ایران قرار بگیرد؟ این پرسش درخور اهمیت است چون در سال ۱۹۸۶، یعنی سه سال پیش از انتشار کتاب غیاثی، کتاب بسیار مهمی با نام عناصر سبک‌شناسی نوشتۀ ژرژ مولینیه (Georges Molinié) در فرانسه چاپ شده بود که از ارزش بسیاری در سبک‌شناسی برخوردار بوده و است، به‌گونه‌ای که حتی امروزه نیز به آن ارجاع می‌دهند. ساده‌انگاری و عوام‌فهمی در این کتاب هم حضوری پرنگ دارد.

کتاب نخست و سوم، یعنی نقد تکوینی، از دیدگاه‌های بسیاری مانند هم هستند و بیشتر نکته‌هایی که درباب کتاب نخست گفته شد درباره این کتاب، که ده بخش دارد، درست است. در پایان بخش سوم، در می‌باییم که سه بخش آغازین تا صفحه ۱۶ نوشته غیاثی‌اند و به ترتیب زندگی نامه گلدمون، تعریف ساختارگرایی، و ساختارگرایی تکوینی را در بر می‌گیرند. غیاثی در پایان بخش سوم، در پانویس می‌گوید که هفت بخش دیگر کتابش مقاله‌هایی نوشته گلدمون‌اند و از سه کتاب متفاوت او گزینش شده‌اند. غیاثی این‌بار معیار انتخابش را یادآوری و توجیه می‌کند؛ او می‌گوید «گلچینی که تقدیم خوانندگان می‌شود طوری انتخاب شده است که مقاله‌ها از لحاظ موضوع پی‌گیر باشند و دید کاملی از دستگاه نقد گلدمون به خواننده بدهند». مقاله آخر، از دیدگاه اصل گاهشماری، پس از سه مقاله نخستین جای می‌گیرد. در زندگی نامه گلدمون از کتاب‌هایی چون خدای پنهان و دفاع از جامعه‌شناسی رمان نام برده می‌شود، ولی هیچ مقاله‌ای به‌ویژه از کتاب دفاع از جامعه‌شناسی رمان^{۱۳} گزینش نمی‌شود. بی‌گمان، برای این‌که خواننده فارسی‌زبان «دید کامل»ی از سامانه نقد گلدمون داشته باشد، باید بهناچار با بخش‌هایی از این کتاب همچون «مقدمه‌ای بر مسائل جامعه‌شناسی رمان»، «رمان نو و واقعیت» و «به‌ویژه روش ساختارگرایی تکوینی در تاریخ ادبیات» آشنا شود. شکفت‌آور این‌که کتاب غیاثی بدون هیچ تغییری (مگر سه تغییر کوچک در فهرست کتاب) دوباره چاپ شده است و، برخلاف نقد تفسیری، که غیاثی درآمدی بر ویراست دوم آن نوشتے بود و از پذیرش و بازخورد آن در بازه زمانی میان دو چاپ صحبت کرده بود، این‌بار همه‌چیز یک‌سر در سکوت انجام شده است و انتشارات و مترجم از چاپ اول آن حرفی به‌میان نیاورده‌اند.

غیاثی در کتاب چهارم خود چه شیوه‌ای پیش‌گرفته است؟ این کتاب دو بخش دارد که غیاثی آن‌ها را از هم سوا کرده است: بخش بزرگی از آن (غیاثی ۱۳۸۲ ب: ۱۲۰-۱۲۲). «ترجمه کامل کتاب درآمدی به اصول روان‌کاوی فروید، نوشته میشل هائر، استاد دانشگاه پاریس است» (همان: ۱۱) و بقیه (همان: ۲۰۰-۱۲۳) «پژوهش‌های ما در انبوه کتاب‌های تخصصی است». این کتاب فهرستی ندارد. غیاثی در درآمد به لزوم برگردان کتاب یادشده به فارسی^{۱۴} نمی‌پردازد و نخست از سرگذشت، نوشتۀ‌ها، و اندیشه‌های فروید، سپس از پیوند بین روان‌شناسی و ادبیات و درپایان از حضور ضمیر ناخودآگاه و نقد روان‌شناسی در ادبیات فارسی، حتی خیلی پیش‌تر از فروید! سخن می‌گوید. او سپس حکایتی را بازگو می‌کند و تفسیر آن را بر دوش خواننده می‌گذارد! خوش‌باورانه و ساده‌اندیشانه است که پس از پیدایش هر اندیشه‌ای دربی آن بود تا هستی آن را از پیش در سنت و ادبیات ایران

نشان داد، زیرا بسیاری از آن‌ها انگاره‌هایی مدرن به شمار می‌روند که در بستر اندیشه‌ای و تاریخی ویژه‌ای پدید آمده‌اند و از همین رو پیدایش آن‌ها در سامانه اندیشه‌ای دوران پیش از آن در باور نمی‌گنجد.

درباره کیفیت ترجمه غیاثی نیز، برپایه کتاب چهارم، می‌توان از چندین نکته سخن گفت. نخست این‌که او نام کامل کتاب فرانسوی را به فارسی برنگردانده است. از برگردان فهرست کتاب و کتاب‌شناسی آن به فارسی روی برگردانده و از بازنویسی منبع‌های متن اصلی نیز دوری جسته است. آرایش متن اصلی را نیز دگرگون کرده است. نام کتاب‌ها در متن اصلی به صورت خط کچ نوشته شده‌اند، ولی در متن فارسی میان دو گیومه گنجانده گرفته‌اند. این درحالی است که در متن فرانسوی بازگفت‌های فروید میان دو گیومه گنجانده شده‌اند. گاهی غیاثی برخی از واژه‌ها را دلخواهانه پرنگ تر کرده و حتی برخی از آن‌ها را میان دو گیومه جای داده است، آنچه موجب می‌شود خواننده فارسی‌زبان تواند جمله‌های فروید را از جمله‌های هائز تمیز دهد. روی هم رفته، غیاثی به شکل ظاهری و چیش متن هیچ توجهی نکرده است و متنی یکسر دگرگون به هم‌سخن فارسی‌زبانش عرضه کرده است.

۵. اعتبار منبع‌های انتخابی

به نکته‌های بنیادی درباره کتاب نخست و سوم غیاثی اشاره شد. این دو کتاب، با وجود خردۀایی که به‌ویژه به‌شیوه گزینش محتواشان وارد است، از اندیشمندان بزرگ و تأثیرگذاری انتخاب شده‌اند. پیش‌تر گفته شد که کتاب دوم، یعنی درآمدی بر سبک‌شناسی ساختاری (که درادامه بیش‌تر به آن پرداخته می‌شود) بر مبنای یک جزوء درسی پدید آمده است و از همین رو اعتبار علمی چندانی ندارد. برگزیدن یک جزوء درسی می‌توانست فقط در نبود منبع‌ها و کتاب‌های مهم در پنهان سبک‌شناسی پذیرفتی باشد، ولی خوب می‌دانیم که چنین نیست (با این‌همه «راست‌گویی» غیاثی در یادآوری این نکته که این کتاب از یک جزوء درسی پدید آمده ارزش‌مند و درخور ستایش است).

این بخش از نوشتۀ کنونی بیش‌تر به بررسی کتاب دوم و چهارم غیاثی می‌پردازد، چه از بسیاری جهات با کتاب‌های دیگر او همسو نیستند. پیش از آن باید کوتاه به کتاب آخر پرداخت که در بخش پیشین از آن سخنی به میان نیامده است. با وجود خردۀایی که پیش‌تر به آن گرفته شد، این نوشتۀ می‌تواند به اعتبار نام نگارنده‌اش، که نوشتۀ‌های بسیار مهم و

قابل استنادی در پهنه ادبیات و دانش زبانی نگاشته است، در کنار کتاب‌های نخست و سوم گنجانده شود. ولی بررسی عناصر پیرامونی درنهایت نکته‌ای را که در تمامی این پنج کتاب مشترک است آشکار می‌سازد. این وجه مشترک از آن‌رو از ارزش تلاش غیاثی می‌کاهد که بر نبود تکیه دارد. این نبود همان غیاب نام فرانسوی کتاب‌هایی است که غیاثی آن‌ها را به فارسی برگردانده است. باید افزود که نام نگارندگان کتاب سوم و چهارم نیز از این اصل پیروی می‌کند. افزون‌براین، در بیش‌تر موارد غیاثی از دادن برابر لاتین برخی واژه‌ها خودداری کرده است که همین، دست‌کم امروزه، از کیفیت نوشته‌هایش بهویژه در محیط‌های دانشگاهی و فرهنگستانی می‌کاهد. وانگهی، دو مینیک منگنو سال‌ها پیش از نگارش این کتاب، کتابی دوجلدی با نام درآمدی بر زبان‌شناسی (در کتاب‌شناسی موجود است) با همکاری دو نفر دیگر نوشته بود که بی‌گمان، این نوشته بیش‌تر با ویژگی‌هایی که غیاثی برای الفبای زبان‌شناسی به‌کار برده است هم‌خوانی دارد.

اکنون نوبت می‌رسد به دو مین و چهارمین کتاب غیاثی. نبود هرگونه کتاب‌شناسی مشخص و داده‌های موردنیاز در شناسنامه کتاب شاید ذهن خواننده را به این سو سوق بدهد که غیاثی خواسته است رد نوشته‌های فرانسوی را از بین ببرد. هرچند شاید در نگاه نخست گزینش برخی نام‌ها از سوی غیاثی ناشیانه به‌نظر برسد، ولی بسیار هوشمندانه و نیت‌مند انجام شده و بیش‌تر در راستای گم‌کردن رد کتاب‌های فرانسوی بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که نام برخی از کتاب‌های غیاثی گمراه‌کننده‌اند و با درون‌مایه نوشته هیچ پیوندی ندارند. افزون‌براین، ذهن را به سوی دیگری سوق می‌دهند، زیرا نام دیگری به جای نام اصلی کتاب گزینش شده است و چون کتاب کتاب‌شناسی ندارد، پیداکردن کتاب فرانسوی آن هم در زمان انتشار کتاب و با توجه به ابزارها و داشته‌های آن زمان، به‌هیچ‌وجه کار آسانی نبوده است، کما این‌که امروزه هم به‌سختی می‌توان به برخی از آن‌ها دست‌رسی داشت.

پیش از گسترش چنین نکته‌هایی باید گفت که گرچه سبک‌شناسی ساختاری یک کتاب‌شناسی نارسا دارد، همان‌هم گمراه‌کننده است، زیرا غیاثی در این «کتابش» از هیچ‌یک از کتاب‌های لاتینی که نام می‌برد استفاده نکرده است، چه کتاب از آن او نیست و سراسر، مگر نمونه‌ها که برگرفته از کتاب‌های فارسی‌اند، از همان کتاب نخست، که نامش در کتاب‌شناسی هست، ترجمه شده است. افزون‌براین، غیاثی بسیاری از نمونه‌های کتاب فرانسوی را ناپدید و نمونه‌های فارسی را جای‌گزین آن‌ها کرده است. از همین رو شگفت‌آور است که غیاثی نه در شناسنامه کتاب و نه در آغازش از نام کتاب فرانسوی

یادی نکرده است و آن را در فهرست منعهای مورداستفاده خود و در پایان کتاب جای داده است. در حقیقت، برخلاف آنچه غیاثی در درآمد این کتاب می‌گوید، هرگز اساس این کتاب یک جزوء درسی نبوده است، بلکه کتابی بوده با نام *عناصر سبک‌شناسی* نوشته باروکو که به سال ۱۹۷۲ در فرانسه بهچاپ رسیده است. غیاثی هفده سال پس از آن، فقط با افزودن چند نمونه فارسی به آن، کتاب را از آن خود کرده است.

۶. تصویر مخدوش

واژه سبک‌شناسی ساختاری (که غیاثی بر پایه داده‌های موجود بر روی جلد کتاب باروکو آن را برگزیده است) ذهن را بهسوی سبک‌شناسی ساختاری ریفاتر (Riffaterre) سوق می‌دهد، ولی کتاب غیاثی هیچ پیوندی با سبک‌شناسی ریفاتر ندارد. واژه سبک‌شناسی ساختاری واژه‌ای یکسر ناسازمند است، زیرا ساختارگرایی مخالف سرخخت سبک‌شناسی بهشمار می‌رفته است (Gardes-Tamine 2001: 4). زبان‌شناسی، که خود از پایه‌های ساختارگرایی بود، به ستیز با سبک‌شناسی پرداخت تا به چیرگی آن پایان دهد. دوران درخشش و فرمانروایی سبک‌شناسی به بازه زمانی ۱۸۷۰ تا ۱۹۶۰ بر می‌گردد (Compagnon 1998: 215) و پس از آن، زبان‌شناسی تاج قدرت را از سر سبک‌شناسی برداشت، که جانشین فن بلاغت (*rhétorique*) شده بود، چه زبان‌شناسی اصل بنیادین سبک‌شناسی، یعنی هم معنایی (*synonymie*)، را به چالش کشید. سبک‌شناسی سبک را گزینشی آگاهانه از میان داشته‌های گوناگون بیانی بهشمار می‌آورد، چه از دیدگاه سبک‌شناسی می‌توان یک محتوا را بهشیوه‌های گوناگون بیان کرد. چنین اصلی در پیوند تنگاتنگ با انگاره‌ای دیگر، یعنی نیت‌گرایی بود که پیوسته نقد نو، زبان‌شناسی، و ساختارگرایی سخت به آن خرده می‌گرفتند.

به دیگر سخن، فقط زمانی می‌توان از سبک‌شناسی سخن به میان آورد که فاعل سخن گویا نویسنده بتواند از میان شکل‌های گوناگون بیانی به گزینش دست بزند. چنین گزینشی خود بر پایه این مبنای اندیشه بر زبان پیشی می‌گیرد استوار است. زبان‌شناسان این توهم هم معنایی را که بر پایه آن می‌توان یک محتوا را بهشیوه‌های گوناگون بیان کرد نمی‌پذیرفتند و با آن دشمن بودند، زیرا از دیدگاه آن‌ها شکل‌های بیانی گوناگون تفاوت‌های معنایی را در پی خواهد داشت. به سال ۱۹۶۶، امیل بنویست (Benveniste) در مقاله‌ای با نام «مفهوم‌های تفکر و مقوله‌های زبان» می‌گوید که اندیشه بدون زبان، آن‌چنان گنگ، بهم

پیوسته، و یکپارچه است که هرگز بیان شدنی نیست. او سپس نتیجه می‌گیرد که «بنابراین نه تنها انتقال اندیشه، بلکه حتی پیش از آن پیدایش اندیشه نیز در گرو صورت‌های زبانی است» (Benveniste 1966: 64). اندیشه فقط پس از آن که با چهارچوب‌های زبانی هم خوانشود در پهنهٔ شناخت و بیان جای می‌گیرد (ibid.). بدین ترتیب، نظریهٔ همبستگی جدایی‌ناپذیر زبان و اندیشه، یعنی همان اصل مشترکی که فلسفه، زبان‌شناسی، و نظریهٔ ادبی معاصر بر آن پافشاری می‌کردند، توانست اصل سنتی هم‌معنایی را از بین ببرد و از پایان بررسی‌های سبک‌شناختی خبر دهد.

همین بس که درآمدی را که غیاثی برای این کتاب نگاشته است خواند تا پذیرفت که او نمی‌توانسته از نکته‌هایی که در بندهای پیشین از آن‌ها سخن گفته شده است بی‌خبر بوده باشد (غیاثی ۱۳۶۸ الف: ۵-۷). شاید بتوان صفحهٔ ۱۳۱ «کتاب» غیاثی را، که نامش «ساختار بیان شاعرانه» است، کمی با نام کتاب هم‌خوان و سازگار دانست، اگرچه این بخش هم هم‌چون درآمدی است که داده‌های نخستین و پایه‌ای را برای گام پس از آن، که همان شناساندن ساختارگرایی است، آماده می‌کند. با وجود این، آنچه از پی می‌آید بیش از آن که در پهنهٔ سبک‌شناسی جای بگیرد بیشتر در پهنهٔ بررسی‌های زبان‌شناختی متن ادبی گنجانده می‌شود. به دیگر سخن، گنجاندن این دست بررسی‌ها در سبک‌شناسی همانا از دست رفتن جایگاه سبک‌شناسی و ذوب شدن آن در بررسی‌ها و پژوهش‌های زبان‌شناختی است.

به نظر می‌رسد باروکو تلاش می‌کند با وارد کردن دستاوردهای زبان‌شناسی در پهنهٔ بررسی‌های سبک‌شناختی، کماکان آن را پویا و زنده نشان دهد. در صفحهٔ ۷۲ کتاب باروکو، در بخشی با نام «ارزش‌های درونی»، او از ویژگی درونمن (immanent) ادبیات و اثر ادبی سخن می‌گوید. درست‌تر است که بخش پیشین، این بخش و حتی بخش پس از آن، یعنی «کارکرد شاعرانه» را بیش از آن که در پهنهٔ ساختارگرایی جای داد، در حوزهٔ صورت‌گرایی روس گنجاند. شاید آنچه بیشتر نام کتاب غیاثی را آشکارا به چالش می‌کشد بخشی باشد با نام «کارکرد شاعرانهٔ زبان». باروکو در این بخش اذعان می‌کند که هر آنچه تاکنون از آن سخن گفته است در حوزهٔ کارکرد بیانی جای می‌گیرد و تا اینجا پدیده سبک بیشتر در این حوزه بررسی شده است. باید کوتاه یادآور شد که کارکرد بیانی به برونو متنه ارجاع می‌دهد و انگاره‌ای چون نویسنده را بر اثر ادبی مقدم می‌داند. این اصل هم برخلاف اصل پایه‌ای زبان‌شناسی ساختارگرای سوسور است که بر پایه آن نشانه از هرگونه ارجاعی به برونو زبان خودداری می‌کند؛ سوسور همبستگی و یگانگی دال و مدلول و ارزش نشانه را درون‌زبانی و افتراقی می‌داند.

باروکو در ابتدای بخش یادشده، پس از اشاره کوتاهی به محتوای بخش‌های پیشین، می‌گوید که زین‌پس سبک‌شناسی به کارکرد شاعرانه زبان می‌پردازد. همین دستاویزی می‌شود برای شناساندن الگوی ارتباط ازدیدگاه یاکوبسن (Barucco 1972: 72). می‌توان گفت که کتاب باروکو بیشتر خواننده‌اش را با رویکردهای گوناگون سبک‌شناسی آشنا می‌کند و به هیچ‌وجه محتوای کتاب او با نام «کتاب» غیاثی جور درنمی‌آید. نامی که غیاثی برگزیده است تصویری سراسر نادرست و مخدوش از کتاب باروکو نشان می‌دهد. باروکو خود روی جلد کتابش به این مهم اشاره می‌کند، ولی یا غیاثی آن را نادیده می‌گیرد یا می‌خواهد آن را نادیده بگیرد تا بتواند «کتاب» دیگری به خواننده فارسی‌زبان ارائه دهد. تلاش غیاثی برای دادن دالی متفاوت و اجباری به مدلول دیگری با شکست روبرو می‌شود و همین نبود هم‌خوانی و سازگاری دال ساختگی او را لو می‌دهد. پرسش بنیادی این است که چرا باید چنین نامی را برای کتاب فرد دیگری برگزید آن هم کتابی که از پیش نام دیگری داشته است؟

نگاهی هرچند کوتاه به فهرست مطالب نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کتاب باروکو به دو جریان سبک‌شناسی بیان و سبک‌شناسی فرد اختصاص دارد که به هیچ‌وجه در پنهان ساختارگرایی جای نمی‌گیرند، زیرا هر دو جریان بر پیوند میان زبان و فاعل سخن‌گو پافشاری می‌کنند. حتی در بخشی از کتاب که در آن از سبک‌شناسی ایتالیایی سخن به میان می‌آید، گفته می‌شود که چنین رویکردنی نگاه سوسور به زبان را نمی‌پذیرد. درباره دیدگاه بالی (Bally) نیز باید گفت که زبان‌شناسی او در گستره‌ای میان زبان و گفتار جای می‌گیرد. تازه در صفحه ۸۱ کتاب باروکو (غیاثی ۱۳۶۸ الف: ۱۶۷)، از رویارویی کارکرد ارجاعی و کارکرد شاعرانه زبان صحبت به میان می‌آید. از دیدگاه او فقط بررسی کارکرد شاعرانه به دریافت سرشت شاعرانه و ادبی یک نوشه‌های می‌انجامد. در همین بخش از کتاب هم مراحل پیشرفت‌های از پیوند زبان و ادبیات بررسی نمی‌شود. در همان صفحه جمله‌ای از باروکو وجود دارد که به درستی از دیدگاه زبان‌شناسی چشم اسفندیار سبک‌شناسی است. هنگام بیان نمونه‌ای از تراچینی (Terracini) که در آن او به واکاوی دو شعر از لئوپاردی (Leopardi) می‌پردازد، درادامه می‌گوید: «موضوع دو شعر یکی است». این گزاره باز به همان اصل هم‌معنایی سبک‌شناسی ارجاع می‌دهد. حتی زمانی که از تراچینی و روند سبک‌آفرینی او سخن به میان می‌آید، تراچینی این مهم را در پیوند با آفریننده بررسی می‌کند. گرچه تراچینی (Barucco 1972: 83) بر «استقلال شکلی سبک» پافشاری می‌کند، کماکان آن را پی‌آمد «آرامش پالایش گونه نویسنده» (l'apaisement cathartique de l'écrivain) می‌داند و

هنوز چندان از بند انگاره نویسنده رها نشده است. حتی غیاثی نیز هنگام دادن یک نمونه به مقایسه رحمانی و حافظ (غیاثی ۱۳۶۸ الف: ۱۷۱) می‌پردازد و آشکار نیست بر چه پایه‌ای به این برایند می‌رسد که «ضمیر دردمند رحمانی در این شعر نمایان‌تر از موقعیت تکوینی شعر حافظ است. پالایش روحی حافظ بیش‌تر است». هنوز از نیت و بازنمایی سخن بهمیان می‌آید؛ انگاره‌هایی که در پنهان ساختارگرایی جایی ندارند.

شاید اوج گفته‌های روش‌بینانه باروکو را باید در صفحه ۸۶ کتابش جست که غیاثی آن را به خوبی در «کتابش» این گونه به فارسی بر می‌گرداند:

با گم شدن فرد در آفرینش ادبی، چنین می‌نماید که مفهوم سبک نیز، که از همبستگی آن با فرد سخن گفته بودیم، خود به خود محو شود و همان وجود سبک‌شناسی مورد چون و چرا قرار می‌گیرد. ناگفته نماند که عملاً نیز ساخت‌گرایان در پژوهش‌های خود هیچ‌گاه از سبک سخن نمی‌گویند (همان: ۱۷۵-۱۷۶).

جالب این که بخش آخر کتاب، درست پیش از نتیجه‌گیری، با نام «بهسوی سبک‌شناسی کیفی» نیز بر اصلی تکیه دارد که ساختارگرایی آن را نمی‌پذیرد. افزون‌براین، در یک بند از سه اصل بنیادین یاد می‌شود که ساختارگرایی و نظریه ادبیات مدرن آن‌ها را به چالش کشیده‌اند: «غایت»، «داوری»، و «مؤلف»! (Barucco 1972: ۹۲؛ غیاثی ۱۳۶۸ الف: ۱۸۵). پرسش بنیادی این که نام و درآمد کتاب بیش‌تر از تلاش نویسنده برای گمراه کردن خواننده خبر می‌دهند یا از نداشتن شناخت درستی از زبان‌شناسی، ساختارگرایی، و سبک‌شناسی؟

۷. نام گمراه‌کننده

نداشتن شناخت درست از یک جریان و شناساندن تصویری دست‌کاری شده از آن در چهارمین کتاب غیاثی نیز نمایان است. تردیدی نیست که واژه نقد روان‌شناختی (psychocritique) نام شارل مورون (Charles Mauron) را به ذهن متادر می‌کند که با آفرینش این واژه دو نیت را دنبال می‌کرد. نخست این که او می‌خواست رویکردش را از دو نگرش دیگر، یعنی روان‌کاوی درمانی و زندگی‌نامه روان‌شناختی (psychobiographie) سوا کند که هردو زیر نفوذ روان‌کاوی فروید بودند. برخلاف رویکرد نخست، که چیرگی روان‌کاوی درمانی را در نقد ادبی درپی داشت، مورون خواهان آن شد که دیدگاه انتقادی دربرابر دیدگاه درمانی برتر شمرده شود. او دیدگاه جبرگرای زندگی‌نامه روان‌شناختی را نیز از آن رو که برای آشفتگی‌های دوران کودکی

نقشی بنیادین و تعیین‌کننده در نوشته ادبی قائل بود رد کرد. افزون‌براين، مورون می‌کوشید رویکردن را از گونه‌ای دیگر از واکاوی روان‌شناختی متن ادبی، که با الهام از نظریه‌های یونگ درپی کهن‌الگوهای برخاسته از ناخودآگاه جمعی بود، جدا کند. تمام دلواپسی مورون این بود که نقش بنیادین و جایگاه نخست را در بررسی‌های روان‌کاوانه به ادبیات بازگرداند. از همین رو، او پیشنهاد کرد که پس از خواندن همه نوشته‌های یک نویسنده، خوانشی از همه زندگی‌اش از ورای نوشته‌ها یش انجام شود. نوآوری و تازگی شیوه خوانش ساختاری مورون را باید در این جست که گرچه زندگی خاستگاه اثر است، اثر و نوشتار ناخودآگاه را ساختارمند ساخته و به آن شکل و معنا می‌بخشند. پس دو واژه نقد روان‌شناختی و شارل مورون پیوندی ناگسستنی با هم دارند و خواسته هر خواننده‌ای از کتاب غیاثی نیز چنین است.

غیاثی در درآمد می‌گوید که کتابش دربردارنده دو جلد است: برگردان کامل کتاب هائر و «جلد دوم پژوهش‌های ما در انبوه کتاب‌های تخصصی». نخست باید جلد دوم (غیاثی ۱۳۸۲ ب: ۱۲۴-۲۰۰) را بررسی کرد. غیاثی آن را به دو فصل، «درآمدی به اصول روان‌کاوی متن» (همان: ۱۲۴-۱۳۸) و «عملدهترین روش‌های تحلیل متن» (همان: ۲۰۰-۱۳۹)، بخش می‌کند. او در آغاز این فصل به خواننده قول می‌دهد که چهار منتقد را به او بشناساند: ژان دله، شارل مورون، ژان بلمن نوئل، و ژولیا کریستوا. نخست این که به جای کریستوا از روان‌کاوی وجودی ژان پل سارتر، که بیان اندیشه فروید را نمی‌پذیرد، سخن می‌گوید. همان‌گونه که در بند پیشین نیز یادآوری شد، مورون با رویکرد زندگی‌نامه روان‌شناختی ژله مخالف بود. روی‌هر فتله فقط هجده صفحه از کتاب دویست صفحه‌ای غیاثی، یعنی از صفحه ۱۶۸ تا ۱۸۶، با نام کتابش هم خوانی دارد. درست است که غیاثی سرانجام در این بخش، که نامش «شارل مورون، نقد روان‌شناختی» است، به شناساندن نقد روان‌شناختی متن ادبی می‌پردازد، ولی نمی‌توان بین این بخش و دیگر بخش‌ها، بهویژه بخش اصلی کتاب، یعنی همان کتاب هائر (همان: ۱۲۰-۲۱)، هیچ‌گونه پیوندی برقرار کرد. این کتاب غیاثی تصویر نادرستی از نقد روان‌شناختی به خواننده فارسی‌زبان نشان می‌دهد و او را گمراه و سردرگم می‌سازد. پرسش این است که آیا پژوهش گر غیاثی نقد روان‌شناختی را خوب نمی‌شناسد یا این‌که، بر پایه کتاب فرد دیگری، دست به ساختن کتاب جدیدی می‌زنند که سراسر گمراه‌کننده است؟ پرسش دیگر این که چرا باید دست به ساخت چنین کتاب‌هایی زد؟

نوبت می‌رسد به جلد نخست کتاب. پرسش بنیادی که هنگام خواندن کتاب چهارم غیاثی باید با آن دست‌وپنجه نرم کرد این است که کتاب هائز بیشتر در گستره روان‌شناسی جای می‌گیرد یا در پهنه نقد ادبی؟ نخست این‌که بیش‌تر نوشه‌های میشل هائز در پهنه فلسفه جای می‌گیرند و نمی‌توان در این نوشه‌او هیچ پیوندی میان اندیشه‌های فروید و ادبیات پیدا کرد. باید یادآور شد که هائز در هیچ‌جا از کتابش نمی‌گوید که می‌خواهد بین ادبیات و روان‌کاوی فروید پیوندی بیابد و تنها نیت او یک خوانش امروزی از یکی از کتاب‌های فروید است. از همین رو نام کتابش را مقدمه‌ای بر روان‌کاوی، فروید، برگزیده است. بنابراین، هم گزینش این کتاب ازسوی غیاثی از بین اشتباه بوده است و هم او می‌خواسته از این کتاب به‌گونه‌ای دیگر بهره ببرد. با خواندن کتاب هائز فقط می‌توان به یک آشنایی ابتدایی با یکی از کتاب‌های فروید (درآمدی بر روان‌کاوی) دست یافت و شاید تنها درآمدی باشد به دیگر نوشه‌های فروید روان‌کاوی.

برای نمونه همین بس که به دو بخش از کتاب اشاره شود. هائز در صفحه ۱۱۱ به‌روشنی می‌گوید که «روان‌کاوی پیش از هرچیز یک "شیوه درمان" است، و نه یک نظریه». هم‌چنین می‌توان در صفحه ۱۱۵ خواند که از دیدگاه هائز در این کتاب فروید «مسائل روان‌شناسی مذهبی، اجتماعی، یا هنری بررسی نشده‌اند». شاید نوآوری مترجم این می‌بود که پیوندی میان مبانی گفته‌شده در کتاب هائز با ادبیات برقرار می‌کرد، که در این صورت هم کم نیستند کتاب‌هایی که در آن‌ها شاهد پیاده‌کردن اصول روان‌کاوی فروید در متون ادبی هستیم. شاید بتوان گفت که فقط مطالب موجود در صفحات ۱۳۴ و ۱۳۵ با نام کتاب هم‌خوانی دارند. غیاثی در صفحه ۱۳۶ هم از کتاب فروید، آینده یک توهم یاد می‌کند و می‌گوید که در آن تفسیر روان‌کاوانه هنر مطرح می‌شود، ولی نمی‌گوید چرا از این کتاب فروید در نوشه‌هایش بهره‌ای نبرده است.

۸. نتیجه‌گیری

غیاثی کوشیده است اندیشه‌های روز فرانسه را در پهنه نقد نو به ایرانیان بشناساند، ولی برای این کار شیوه مناسبی را به کار نبرده است، از همین رو تلاش او برای رسیدن به این نیت ناکام مانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند که با گذشت زمان از کیفیت علمی و فرهنگستانی نوشه‌های او نیز کاسته شده است. او در آغاز تلاشش، مقاله‌های گوناگون یک اندیشمند بسیار مهم را از کتاب‌های متفاوت او برمی‌گزیند و آن‌ها را،

بدون دادن هیچ توضیح و توجیهی به خواننده‌اش، با چیدمان جدیدی در یک کتاب گردآوری می‌کند. نقد تفسیری نه تنها به چیدمان مقاله‌ها در کتاب‌های فرانسوی اهمیتی نمی‌دهد، بلکه به رویکردهای گوناگونی که نویسنده در هریک از این کتاب‌ها برگزیده است نیز اعتنا نمی‌کند. برایند این که نوشتۀ‌هایی از پنهانه‌های گوناگون و با رویکردهای گوناگون در کتابار یکدیگر گنجانده می‌شوند. همین امر به خواننده فارسی‌زبان اجازه نمی‌دهد برداشت درستی از اندیشه‌ها و باورهای یک جریان انتقادی یا معتقدی چون بارت داشته باشد.

مقایسه کتاب‌های او با نوشتۀ‌های فرانسوی نیز نشان می‌دهد که برگردان او به فارسی، با وجود تلاشی که انجام داده است، در بیشتر موارد از مبانی ترجمه پیروی نمی‌کند. غیاثی بیشتر برپایه سلیقه خود آرایش و چیدمان متن اصلی را برهم می‌زند و در بسیاری از موارد نشانه‌های نگارشی را سراسر نادیده می‌گیرد. او گاهی تا آن‌جا پیش می‌رود که بخش‌هایی از متن فرانسوی را بدون هیچ توضیح و توجیهی حذف می‌کند به گونه‌ای که متنی یکسر متفاوت و نارس در دسترس هم‌سخن فارسی‌زبانش قرار می‌دهد. بی‌گمان، وفاداربودن به متن اصلی نمی‌گذارد هم‌میهنان غیاثی برداشت درستی از یک مبحث داشته باشند. پی‌آمد خواندن کتاب او چیزی نخواهد بود مگر برداشتی نارس، نادرست، و دست‌کاری‌شده از یک انگاره. بدون شناخت درست از برخی از این انگاره‌ها (هم‌چون تعریف بارت از اسطوره) نمی‌توان به برداشت یا دریافت درستی از یک کتاب یا از اندیشه نگارنده‌اش دست یافت. چنین ترجمه‌ای نه تنها خواننده را یاری نمی‌کند تا به میزان دانش و دانایی‌اش درباره یک موضوع تخصصی و تازه که در کشوری دیگر پدید آمده است بیفزاید، بلکه برداشتی سراسر مخدوش و نارس از آن را در ذهن او شکل می‌دهد.

افزون‌براین، غیاثی خواننده‌های خود را در دو کتاب درآمدی بر سبک‌شناسی ساختاری و نقد روان‌شناسحتی متن ادبی به بیراهه سوق می‌دهد و آن‌ها را گمراه می‌کند. نامها و درآمدهای این کتاب‌ها از همان ابتدا خواسته‌هایی را در خواننده‌های خود به وجود می‌آورند که هرگز برآورده نمی‌شوند. بخش بزرگی از این دو نوشتۀ از آن دو نویسنده فرانسوی‌اند و باوجود این که غیاثی از خود هم‌چون پژوهش‌گر و نویسنده یاد می‌کند، ولی نقش او در این «کتاب‌ها» بسیار ناچیز است. وانگهی، نمی‌توان میان محتوای کتاب‌ها و نام آن‌ها هیچ پیوندی برقرار کرد. روی‌هم‌رفته می‌توان گفت که نقد نویی را که غیاثی به هم‌سخن

فارسی زبانش می شناساند با چیستی راستین نقد نوی فرانسوی بسیار تفاوت دارد. بی گمان، همین امر سبب می شود تا با وجود ادعاهای خواسته او کتاب هایش چندان در محیط دانشگاهی و علمی مورد پذیرش قرار نمی گیرند.

پی‌نوشت‌ها

۱. غیاثی نام کتاب‌ها را بیشتر میان دو گیومه می‌گذارد. در این نوشته، بازگفت‌ها از شیوه‌نامه نگارش مجله کنونی پیروی می‌کنند.
۲. غیاثی به جای واژه فرانسوی «Essais Critiques» واژه «مقاله‌های انتقادی» را به کار می‌برد.
۳. غیاثی «Mythologies» را «اسطوره‌ها» ترجمه می‌کند.

4. La Littérature en peril

- کتاب تودورو夫 در سال ۲۰۰۷، پس از چهار دهه، این باور دوبرووسکی را بازگو می‌کند و از پی‌آمدات آن در فرانسه سخن می‌گوید (Todorov 2007: 18-22).
۵. با این‌همه باید یادآور شد که شیرین دخت دقیقیان در پیش‌گفتار درجهٔ صفر نوشتار (۲۴ ب: ۱۳۸۴) از تقدیم‌تفسیری غیاثی سخن می‌گوید. او به درستی این کتاب را نخستین برگردان فارسی از نوشه‌های بارت به شمار می‌آورد و بیان می‌کند که واژه نویسا را از این کتاب غیاثی وام گرفته است. غیاثی در مقاله «نویسنده و نویسا» (۱۳۵۲: ۲۷-۳۸) دست به ابتکاری ارزشمند و درخور ستایش می‌زند و بر پایه بیتی از سنایی (همان: ۲۷)، دربرابر کلمه «نویسنده» (écrivain)، واژه «نویسا» را برای کلمه فرانسوی écrivant پیش‌نهاد می‌کند. بابک احمدی (۱۳۸۵: ۲۳۰) و پیام یزدانجو (آلن: ۱۳۹۲: ۱۵۰) نیز واژه نویسا را به کار می‌برند، ولی از غیاثی نامی به میان نمی‌آورند. گویا تینا امراله‌ی (کالر: ۱۳۸۹: ۳۶) از وجود این واژه بی‌خبر بوده است، چه برای کلمه فرانسوی écrivant واژه «نویسنده» را پیش‌نهاد می‌کند و آن را دربرابر واژه مؤلف قرار می‌دهد.
  ۶. این کتاب نوشتۀ محمدعلی سپانلو است.
  ۷. این اسطوره‌ها نه تنها در کانون توجه جامعه ایرانی آن دوران جای نمی‌گرفتند، بلکه برای آن چندان ملموس هم نبودند، زیرا جامعه دل‌مشغولی‌هایی از جنس دیگر داشت.
  ۸. مگر این‌که پنداشت که غیاثی با آگاهی از پذیرش اندیشه‌های بارت در جریان جنبش‌های می‌۱۹۶۸ فرانسه چشم‌بمراه چنین بازخوردی در ایران هم بود. در این صورت هم به نیت او جامۀ عمل پوشانده نشد.
  ۹. تردیدی نیست که اندیشمندی چون بارت مقاله‌ها را با هماهنگی و چیدمان ویژه‌ای یکی پس از دیگری چیده است.

۱۰. بارت در درآمد کتاب جستارهای انتقادی از تأثیر باورهای زبان‌شناختی سوسور بر نگرش خود سخن می‌گوید.
۱۱. شیرین دخت دقیقیان نسخه کاملی از این نوشته بارت را در کتابی با نام *اسطوره، امروز* (بارت ۱۳۸۴ الف: ۳۰-۹۴) از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده است.
۱۲. ادبیات همچون سامانه‌ای دومین است که با بهره‌گیری از سامانه نخستین زبانی شکل می‌گیرد.
۱۳. این کتاب گلدمان در سال ۱۳۷۱، یعنی دو سال پس از چاپ نخست کتاب غیاثی و یازده سال پیش از بازنشر آن در انتشارات نگاه، با ترجمه محمد جعفر پوینده در انتشارات هوش و ابتکار به چاپ رسیده است.
۱۴. میشل هائز در بخش نخست کتابش ضرورت نگارش این کتاب را به خواننده فرانسوی‌زبان یادآور می‌شود.

کتاب‌نامه

- احمدی، بابک (۱۳۸۵)، *ساختار و تأویل متن*، تهران: مرکز.
- احمدی، بابک (۱۳۹۲)، *معماهی مدرنیته*، تهران: مرکز.
- آن، گراهام (۱۳۹۲)، *رولان بارت، ترجمه پیام بزدانجو*، تهران: مرکز.
- بارت، رولان (۱۳۸۴ الف)، *اسطوره، امروز*، شیرین دخت دقیقیان، تهران: مرکز.
- بارت، رولان (۱۳۸۴ ب)، *درجهٔ صفر نوشتار، ترجمه شیرین دخت دقیقیان*، تهران: هرمس.
- خطاط، نسرین دخت (۱۳۸۷)، *نقد مضمونی و چشم‌انداز کنونی آن: از ژان - پیر ریشارد تا میشل کولو*، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، ش ۸
- زختاره، حسن (۱۳۹۵)، «خوانشی از یک «بازخوانی» بررسی و نقده کتاب *نقاد و نظریه‌های ادبی معاصر*»، پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س ۱۶، ش ۱.
- ساجدی، طهمورث (۱۳۸۶)، «رولان بارت و سیر تحول نقده نو در فرانسه»، *مقالات هم‌ندیشی بارت و دریا*، فرهنگستان هنر.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۵۲)، *نقاد تفسیری*، تهران: امیرکبیر.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۶۸) الف)، درآمدی بر سبک‌شناسی ساختاری، تهران: شعله اندیشه.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۶۸) ب)، *نقاد تفسیری*، تهران: بزرگمهر.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۶۹)، *نقاد تکوینی*، تهران: بزرگمهر.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۷۸)، *الصبا زبان‌شناسی*، تهران: جامی.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۸۲) الف)، *نقاد تکوینی*، تهران: نگاه.
- غیاثی، محمد تقی (۱۳۸۲ ب)، *نقاد روایشناختی متن ادبی*، تهران: نگاه.

کالر، جاناتان (۱۳۸۹)، درآمدی بسیار کوتاه: بارت، ترجمهه تینا امراهی، تهران: علم.
گلدمن، لوسین (۱۳۷۱)، *جامعه‌شناسی ادبیات (دفاع از جامعه‌شناسی رمان)*، ترجمه محمد مجفر پوینده،
تهران: هوش و ابتکار.

- Assoun, Paul-Laurent (1996), *Littérature et psychanalyse*, Paris: Ellipses.
- Barthes, Roland (1957), *Mythologies*, Paris: Seuil.
- Barthes, Roland (1972), *Le Degré zéro de l'écriture*, Paris: Seuil.
- Barthes, Roland (1984), *Le Bruissement de la langue*, Paris: Seuil.
- Barthes, Roland (2002), *Essais critiques*, Paris: Seuil.
- Barucco, Pierre (1972), *Eléments de stylistique*, Paris: Roudil.
- Bellemin-Noël, Jean (1996), *La Psychanalyse du texte littéraire: Introduction aux lectures critiques inspirées de Freud*, Paris: Nathan.
- Benveniste, Emile (1966), *Problèmes de linguistique générale*, 1, Paris: Gallimard.
- Benveniste, Emile (1974), *Problèmes de linguistique générale*, 2, Paris: Gallimard.
- Chriss, Jean-Louis, Filliolet Jacques, et Dominique Maingueneau (2013), *Introduction à la linguistique française*, Tome 1, Paris: Hachette.
- Compagnon, Antoine (1998), *Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun*, Paris: Seuil.
- Courtés, Joseph (1991), *Analyse sémiotique du discours, de l'énoncé à l'énonciation*, Paris: Hachette.
- Dortier, Jean-François (2010), *Le Langage. Introduction aux sciences du langage*, Paris: Sciences Humaines.
- Doubrovsky, Serge (1966), *Pourquoi la nouvelle critique, Critique et objectivité*, Paris: Mercure de France.
- Freud, Sigmund (1923), *Introduction à la psychanalyse*, Paris: Payot.
- Gardes-Tamine, Joëlle (2001), *La Stylistique*, Paris: Armand Colin.
- Goldmann, Lucien (1955), *Le Dieu Caché*, Paris: Gallimard.
- Goldmann, Lucien (1964), *Pour une sociologie du roman*, Paris: Gallimard.
- Haar, Michel (1973), *Introduction à la psychanalyse, Freud*, Paris: Hatier.
- Ladmiral, Jean-René (1994), *Traduire: théorèmes pour la traduction*, Paris: Gallimard.
- Lévi-Strauss, Claude (1958), *Anthropologie structurale*, Paris: Plon.
- Maingueneau, Dominique (1996), *Aborder la linguistique*, Paris: Seuil.
- Maurel, Anne (1994), *La Critique*, Paris: Hachette.
- Molinié, Georges (1986), *Eléments de stylistique*, Paris: PUF.
- Oseki-Dépré, Inês (1999), *Théories et pratiques de la traduction littéraires*, Paris: Armand Colin.
- Tadié, Jean-Yves (1987), *La Critique littéraire au XXe siècle*, Paris: Belfond.
- Todorov, Tzvetan (2007), *La Littérature en péril*, Paris: Flammarion.
- Weider, Catherine (1988), *Eléments de psychanalyse pour le texte littéraire*, Paris: Bordas.