

בורדיה על המרחב החברתי

גדי אלגזי

החוג להיסטוריה, אוניברסיטת תל-אביב

מאמרו הקצר של בורדיה המובא להלן הוא אחד הניסוחים התיאורתיים המגובשים ביוון שיצאו מתחת ידיו. הוא מבוסס על הרצאותו בפברואר 1984, בעיצומה של תקופה יצירתית אינטנסיבית שבמהלכה נכתבו כמה מעבודותיו החשובות ביותר: ספרו *ההיבולות התפרנס חמיש שנים לפני כן* (1979), שנה לאחר מכן – *החשש המעשי* (1980), שבמידה רבה הוא מעין פיתוח וניסוח מחדש של סקיצה של תיאודיה של הפלקסייס מ-1972, ובאותה שנה ממש התפרסם *הומו אקדמיום* (1984a). העובדה שבודדיה וצוטתו הוציאו לאור כתוב עת משליהם אפשרה להם לפרסם את הטקסט תוך חדשניים ספורים מזו כתיבתו בגילוון מיוחד של כתוב העת, שהוקדש לעובדה הפוליטית, וכבר בשנה שלאחר מכן הופיע באנגלית ובגרמנית.

בלב המאמר מהלך כפול: הראשון – ניסוח מחודש את מושג המעדן, המסמך שבו של ממש (*rupture*) לעומת המסורת המרקסיסטית (ולאמיתו של דבר גם לעומת הדמתה המעדן אצל מקס ובר). בודדיה מצביע על כך שימוש המעדן המרקסיסטי מצין בעת ובעונה אחת את מה שישנו ומה שצריך להיות, ובבחינה זו הוא מסתיר את מה שהוא מבקש להחולל – ככלומר, לבנות את מעמד הפועלים ככוח פוליטי. הצלחתו הפוליטית של המושג, ככלומר הפיכתו למציאות עם הופעתו של מעמד פועלים מאורגן ככוח פוליטי, טוען בורדיה, היא זו שמעילימה מן העין את כשליו. במקומו הוא מציע מושג מעמד אנליטי גרידא, החותר לא רק לוותר על ההטיה האקונומיסטית, המציבה במרכזו זהות המעדנית את מיקומו של אדם ביחסי הייצור או את החזקה בנכסים כלכליים, אלא להחליף אותה בהגדלה פתוחה של מעמד אפשרי ככלל האנשים התופסים עמדות דומות במרחב האובייקטיבי – ככלומר, מבחינת כמות הון שבידיהם והרכיב ההון שהם מחזיקים בו, תרכותי, כלכלי, חברתי או סמלי וכן הלאה – בלי להעניק שום קידימות לסוג זה או אחר של הון.

המהלך השני חותר להציג גישה כוללת לנitionה המעדן החברתי והפעולה הפוליטית, שבודדיה עצמו אףין כסטראוטוරיזם קונסטרוקטיביסטי (Bourdieu 1989) : בלי לוותר על תפיסת המרחב החברתי ככלל של הבדלים אובייקטיביים בין נכסיהם של אנשים, המבנימים את אפשרויות הפעולה שלהם ואת יכולתם לבנות בריתות ולבנות קולקטיבים המסוגלים לפעול במשותף, מבקש בורדיה לתפוס אותו מרחב עצמו גם כתוצר קונסטרוקציות מתחרות מצדם של שחקנים חברתיים שונים: מבקם של האנשים לסוג את עצם מחדש (להבליט תכוונות מסוימות על חשבוןן של אחרות, לעשות שימוש בכינויים ובמשמעותם כדי

למקום את עצם בקרבתם של אחרים, חזקים ונחשבים מהם, וכן הלאה); כוחה של המדינה לכפות סיווגים וסימוניים, מהלכים סמיוטיים שיכולים להיות להם השכבות כלכליות וחברתיות מרוחיקות לכת (במקרה של ישראל, חשבו על פקידי הקליטה המחליטים על שמותיהם של המהגרים או על פקידי לשכות העבודה המכariusים אם הם "מקצועים" או "חסרי מקצוע", "פרודוקטיביים" או "פרזיטיים");¹ סמכותם של חוקרים להציג סיווגים "אובייקטיביים", חיצוניים למאבק האנשים עצם על מיקומם וסיווגם; ולבסוף — ניסיונות של מקצוענים פוליטיים, דוברים-מטעם, לסמן מחדש ולסוג מחדש את העולם החברתי כדי להפוך קרובות קיימות או מודומות במראב החברתי לשיכוכ אפקטיבית, בסיס להתארגנות חברתיות משותפת, ככלmor לצורך — אבל לא לברא ייש מאין — את הקבוצה, המעדן, שבשו המדברים.

את עמדתו בוחר בורדיה לפתח כהתמודדות ישירה מול המסורת המרקסיסטית ולתPOSE בדרכן זו עמדה יהודית: Umdeah biyurutit, שאינה מתימרת להציג פירוש חדש ונכון לדבריו של מרקס, להתרחות עם כל הפרשנים הקודמים על הסמכות לפרש אותו "נכון", "לרדת לסוף דעתו" ולהושיע אותו מיד הפרשנים המתחרים (ראו על כך בורדיה 2006 [1975]), ומצד אחר — מודעת היבט לחוב העצום שהוא חברה למסורת המרקסיסטית. בהתאם לכך מפתח בורדיה את טיעונו כעימות גלוי עם מרקסיסטים אורתודוקסים ובلتיאו אורתודוקסים — וכאליה ניתן היה עדין למצוא בשפע משני עברי הריין, בצרפת ובגרמניה בתקופה שבה נכתב הטקסט. התוצאה היא כאמור מצד אחר אין בו אף הערת שוללים אחת המפנה לכתביו של מרקס ושות' ניסיון לסמן את קרבת עמדתו של בורדיה לו של מרקסיסטים אחרים, ומצד אחר שזרו בניסוחים ובמטבעות לשון ידועים مثل מרקס, ובמרכזו ניסיון גלי להגדיר מחדש את מושג המעדן — ובורדיה מכונן בכך במיוחד למיעמד הפעלים, ולנכש את מושג היסוד של עבודתו של מרקס — ההון. לא פלא לפיך, שבעני מי שורדים להקשר הפוליטי והתרבותי שבו התעצבה עבודתו של בורדיה, נראה בורדיה "קייפטו-מרקסייט", רחמנא ליצלן. מצד אחר, חריפות הניסוחים שבהם הוא משתמש כדי להבליט את ההיבטים שהם חולק על המסורת המרקסיסטית מעידה כאן, ממש כבמקרים אחרים, על הזיקה העמוקה שלו אליה.

קריאה מעמדית של השתקה והרטיעה

כאשר התפרסם המאמר לראשונה הוצמדו לו כמשמעותם שני טקסטים קצרצרים נוספים משל בורדיה (Bourdieu 1984c; 1984b), בלי לציין במפורש כיצד בדיק השניים קשורים למאמר העיקרי. שניים גם לא נכללו בתרגום המאמר לאנגלית ולגרמנית. אין ספק שמחינתו של בורדיה היה מדובר בסימן ממשמעותי של דרכו המחקרית, שכן הוא לא ניסה

¹ ראו על כך אdotot 2002.

לשלב אותם בגוף המאמר והקפיד לציין שנכתבו כבר בשנת 1973, יותר מעשר שנים קודם לכן. נראה שהוא ביקש לرمוז, שהביקורת המנוסחת בהם עמדו בידיוד המהלך שהוא עושה כעט.²

בטקסט הראשון מבין השניים (Bourdieu 1984b) מנתח בורדייה את ממצאים של שלושה סקרים שערכו מוסדות שונים בין 1967 ל-1973 בוגריך בדרך שבה אנשים תופסים את היחסים החברתיים בצרפת. בורדייה מתמקד במרכיבי השאלה שעסוקו בדריכים שונות בשאלת, אם ניגודים מעמידים ומאבק מעמידי מאפיינים לדעת הנשאלים את החברה הצרפתית. והנה, כתוב בורדייה, ככל שמדוברם של הנשאלים בדירוגים הסוציאו-אקונומיים היה נמוך יותר, כן עליה אחוזה "שותקים", אלה שעוניים על השאלות ב"אין דעה". דווקא איכרים ופועלים נטו לענות ב"לא יודע" על השאלה, אם המאבק המעמיד הוא אכן מציאות רלוונטייה בצרפת של זמן, או על השאלה אם חשיבותה של הבדיקה בין בוגרים לחוגים עממיים גדלה או פחתה במהלך השנים הקודמות. בורדייה מפרש את המצא בכך שעבור נשאלים שעמידם נמוך, המילה "מעמיד" היא אכן סימת קרב, כך שהבעת הסכמה לחשיבותה פירושה להכריז על עצם אנשים פוליטיים; מבחינת הנשאלים, זהותם את עצם מול המראיינים כפועלים או להכיר בחשיבות המאבק המעמיד פירושו להתחייב. מבחינתם מזכיר לנו לכך לא בסתם הבעת דעתה על המציגות הפוליטית אלא בהיגד פרפורטיבי. בין נכונותם של הנשאלים להכריז על עצם שאינם נהנים מעמד מועדף — ניסוח מרוקן מאד, אומר בורדייה, למיקום החברתי — לבין נכונותם להכריז על עצם שהם חברי מעמד, מוקמת הפעולה הפוליטית — מכלול המילויים והסתמאות, היסננים והסמלים והדברים, היוצרים את המעד המוצע. בקרוב המבוססים מאתר בורדייה נטיה להכיר במיקום החברתי המועדף תוך הכחשת קיומו של מאבק מעמיד; אך המשקנה החשובה עבורו, שאלה י חוזר בספריו על ההיבדלות, היא שההבדל במידה היענوت לשאלת תלוי במידת האופמיות של הניגודים החברתיים: ככל שאלה מוצגים באופן פחות מרוקן, פחות מושווה, כן פוחתת נכונותם של הנשלטים לענות ולהתחייב מול מראייניהם.

بورדייה אינו מסיק מכך כי הסיטואציה המלאכותית של הריאון והשalon היא זו שייצרה ממצאים מלאכותיים, שאינם מיידים כלל על תודעתם המעודדת של הנשאלים. סיטואציה המונה לשאלון אמן יוצרת לרוב נתיה לתפוס פוזה תיאורטיבית, עיונית ביחס לעולם החברתי, אבל המילה "מעמיד", הוא טוען, דווקא מזמין בהקשר זה מן הנשאלים פוזה פוליטית מובהקת, קוראת להם להזדהות פוליטית: היא מתקדמת מכען מתג המפעיל את מסגרת ההיסטוריה הפוליטית, המזכיר לנשאלים את מקום הראו, ה"נכון", בהקשרים פוליטיים מובהקים. התוצאות שמשמעותם המתגים בסיטואציה הריאון המלאכותית מנובאות היטב לפיקד את התוצאות המיווצרות בסיטואציות פוליטיות. מה שהשאלונים מודדים אינו

² באותה שנה פרסם בורדייה גם מאמר חד ופולמוסי העוסק גם הוא בבדיות המכוננות של הפעולה הפוליטית, "דעת הקהיל אינה קיימת" (Bourdieu 1973).

התפיסה היומיומית של היקום החברתי אלא את מידת ההכרה בקרב הנשאים בתיאוריה הפוליטית, ובעיקר המרקסיסטית, שהפייצו בקרבתם בעבודה פוליטית ממושכת מנהיגים ופעילים. גם השאלונים עצם מבוססים על הנחות יסוד שהן עצמןтворות בעבודה ההיסטורית זו. הקשר בין אבחנותיו של בורדיה, שנקודת המוצא שלן היא דוקא בהכחשה ובתרתעה מהזדהות מעמדית, לבין המאמר המאוחר ברור, אך הטקסט המוקדם גם חושף חולשה, שהמאמר המאוחר, המלוטש, מיטיב אולי להסתיר: נטיתו של בורדיה לתאר את תהליכי התגבשותו של מעמד כתהיליך סמיוטי מובהק, שבמרכזו הסימנים והסימונים שמייצרים מקצועני הפעולה הפוליטית, ולהתעלם כמעט לغمרי מן הפרקטיקות הקשורות את האנשים זה לזה, המחברות את השותפים לעובדה, להפסקת הצהרים, לפאב השכונתי, יוצרות ביניהם זיקות ומבדילותאותם מאחרים.³

הtekסט הקצר לאחר מ-1973 (Bourdieu 1984c), שבו בורדיה מסמן באופן מובלע כתהילה בדרכו ליחסים המגבשים שהוא פורש במאמר על "המרחב החברתי והויצרות הקבוצות", עוסק בדרך שבה אנשים מייצגים עצמם את עמדותם החברתיות. בעיקרו הוא ניסיון לבחיר את הפער בין פרקטיקות חברתיות הנצפות בפועל לבין מדתם החברתית ה"אובייקטיבית" של אנשים בעזרת הצעעה על מרכיבים נוספים של עיצוב תחישותם ביחס למוקומם בחברה. לא רק מדתם החברתית של האנשים בנוקחת ומן נתונה קובעת, אלא המסלול שעברו — זהו מרכיב מוכר בעבודתו של בורדיה; אך לא המסלול עצמו, המהלך האובייקטיבי (מן איכרים לפקיד בדוואר, למשל) הוא זה שמעצב במשרין את הדרך שבה תופסים אנשים את עמדותם, אלא הדרך שבה הם ממקמים את עצמם ביחס אליו: האם הם מודדים עצמם בעבר, למוצאים החברות, או ביחס להוויה, لأنשים הנמצאים מימיינם ומשמאלם, במצבם הנוכחי? כאן, מוסיף בורדיה, ננסות אסטרטגיות הפעולה שלהם וסיכוייהן לתמונה: הנטייה לתפוס את עצמן במסגרת התייחסות הנטוועה בעבר או בעתיד תלוי בסיכויי הניעות החברתית ובאסטרטגיות הפעולה שלן. המרכיב האחרון שבורדיה מוסיף הוא הפער האפשרי בין היקום החברתי המקומי, שביחס אליו אדם מודד את עצמו — לבין המרחב החברתי המקיף. עד מה בכירה במרחב המקומי — הקהילה, הכפר, השכונה — יכולה להסתיר מן העין כישלון גמור לשפר עמדות במרחב המקומי, ואפילו נסיגה, אך אין פירוש הדבר שאפשר לבטל את יהודיותו של המרחב המקומי ואת חשיבותו בעיצוב תודעתם החברתית של האנשים עצמם.

³ חשוב לציין כי זו נטייה מובהקת של ניסוחיו התיאורתיים; המרכיבים האתנוגרפיים בעבודתו ורמזים דוקא לכיוונים אחרים,DOI לחשוב על הפרק מיידלות העוסק באrhoות בקרבתם בעמוד הפעילים (Bourdieu 1979, 204–215) יש לכך קשר להעדרה הבולטת של ראיונות על פני התבוננות לצורן אבחן שייכות ועמדות חברתיות.

בעיות ושאלות פתוחות

בלי להיכנס להתמודדות של ממש עם הtekסט החשוב הזה, ראוי לעמוד, ولو בקצרה בלבד, על כמה מוגבלותיו. כהצורה התיאורטיבית מוגבשת של היחס בין מעמדות חברתיים לבין פעולות פוליטית, בולטים בהיעדרם כמה מרכיבים: אין בו מוסדות, ואין בו אלימות. כניסה מתומצת של תפיסת היקום החברתי המובנה על ידי פיזור ההון והרכבו, בולט היעדרם של מגדר ודת, אתניות וגזע. היקום החברתי שמשרטט בורדייה הוא יקום הומוגני של כוחות משיכה ודחיה הפעילים ללא גבולות מוסדיים, מחשומים אתניים, סטיגמות גזעניות או קהילות דתיות. בשתי נקודות במאמר מנסה בורדייה למצואו מקום כלשהו לשינוי אתנית, אך כל שהוא יכול לומר הוא שב"עולםות חברתיים מסוימים" קיימים גם "עקרונות חלקה בalthי תלויים יחסית בנכסים כלכליים או תרבותיים, כגון שיוך אתני או דתי", ולפיכך מיוקם היחסי של אנשים נראה אז "כתוצר הצטלבותם של שני מרחבים שחילקה אינם תלויים זה בזה". עברו מי שהתחילה את עבודתו האתנוגרפיה באלג'יריה, שהפך לסוציאלוג במהלך השנים הראשונות מדרך שחרורה של אלג'יריה מעול צרפת, שאחת מפרוטותיהם הייתה הפיכתה של צרפת לחברה שבה אחוז ניכר של מהגרים מוסלמים מן הקולוניה-לשעבר — מדובר בהתעלמות רבת משקל. נשים מסופותו לבקרים בסקיצה התיאורטיבית של בורדייה — ליתר דיוק, הן נעלמות לחלוין מאחורייהם.⁴ מהבדלות יסתמנו אמנים קויים מתארא של כמה טיעונים מעוניינים בנוגע להבדלים מגדריים (ראו למשל Bourdieu 1979, 469–472), אך הם לא יzuו לפיתוח של ממש (השו Adkins and Skeggs 2004). הופיע מול עבודתם של חוקרים וחוקרות בריטיים, במיוחד אלה שהתקבצו סביב עבודת המרכז לימודי התרבות בת זמננו בברימינגהאם בולט מאוד (השו בת זמננו Center for Contemporary Cultural Studies Willis, 1977 וכן McRobbie, 2000).

בנייה הקבוצות מתרחשת לפי בורדייה באופן סמיוטי מובהק, בדיור, בסימון, בסיווג, במסגרת עבודה הייצוג. חסירה לחלוין כל התייחסות לבנייתן של קבוצות מתוך התנסות משותפת, מתוך עבודה במצוות, מתוך פרקטיקות יומיומיות משותפות וմבדילות, כדוגמת או ארוחות, שתיה או תגרות — גם ללא הטעבותם של דוברים ונציגים. בורדייה מכיר באמן בכך שעבודת הפירוש והסיווג מתחוללת בעצם "כל הזמן, בכל רגע של הקיום היומיומי", ומציין שהוא נעשה "במהלך מאבקים, שבהם מתחמות השחקנים החברתיים זה עם זה בשאלת משמעותו של העולם החברתי"; הם עושים זאת, כך הוא אומר, בעזרתו "מגוון צורות של ברכה וגינוי, דברי שבח והלל, איחולים ומחמות, עלבונות, תוכחות, ביקורת, האשומות, השמצות וכדומה". אך הוא מצמצם מיד את העבودה הזה למחלכים

⁴ אבחנותיו של בורדייה ביחס למצאי הסקרים וגישות לניאנסים, אך מתעלמות מן האפשרות שיתיכנו הבדלים משמעותיים בין גברים לנשים במעטנה לשאלות שהוצגו. השאלונים שבחם השתמש אמנים מכך נאים בין תשובייתהן של נשים לאלה של נשאלים גברים — אך הנתונים הם ארגנטטיביים ואינם מכך נאים בין תשובייתהם של נשים וגברים מממדות שונות.

מובחים של סימון ודיבור, של סיוג ופירוש — ומתחלים מכוחן המלכד, המכונן של פרקטיקות משותפות, בין של ייצור (עובדת) ובין של חליפין (של שירותים ומתנות), ובכלל — מעצם תפקידם של רפרטוארים תרבותיים בبنיתן של קבוצות (השו, לעומת זאת, Thompson 1963 או Hobsbawm 1984).

בהתאם לכך, מודל השינוי הפליטי שמשמעותו בורדיה הוא לניניסטי מובהק: כיון שבתפישתו אין מקום לדבר על תרבויות של הנשלטים, ברור כי עבודת הייצור והסיווג מתרחשת בהכרח על ידי מומחים הבאים מבחוֹן ומציעים את יכולתם להציג יציגים, סימונים וסיווגים לנשלטים: "אלה שתופסים את העמדות הנשלטות במרחב החברתי מומכים גם בעמדות נשלטות בשדה הייצור הסמלי; כיצד יוכל להציג גישה לאמצעי הייצור הסמלי שנחוצים כדי לבטא את נקודת מבטם שלהם על החברה? יש חשיבות לריאליות החברתי של בורדיה, המזכיר למצביעני עבודת הייצור, האינטלקטואלים, את הפער המוכנה בין אלה שהם מדברים בהם — בעיה חריפה במילוי דוקא בפוליטיקה השמאלית, שכן מעמדות הביניים יכולים לדבר לא רע בשם עצם (ומכאן נטייתם לחשוד בנציגיהם, לשאוף לדבר "בקולם שלהם" ולפאר לעתים את הידע והסמכות של הדיבוטות, כולם של עצם). בורדיה מנסה מודל מעוניין של שינוי מהפכני, הזוקק לבחינה אמפירית: ביטוּדו ההומולוגיה — הדמיון המבני — בין שדות שאינם זהים, בין מעמדם הנחות של אינטלקטואלים לעומת מגזרים דומיננטיים בשדה הכוח לבין מעמדם הנשלט של פועלי תעשייה במרחב החברתי בכללותו, כך שבתנאים מסוימים הדמיון המבני בין העמדות השונות של פועלים ואינטלקטואלים יכול להביא את המחזיקים בהון תרבותי למלול בו ולהעמיד אותו לרשوت הנשלטים. אבל בה בעת, זיהוי התרבות עם התרבות העילית, זיהום הכלודי של "יצורי התרבות" עם מקצועני הייצור, היעלמותן מן העין של תרבויות הנשלטים והפרקטיקות החברתיות שהיא אפשררת — כל אלה מצטרפים למודל נשי כמעט של התהווות הקבוצה החברתית, של המעמד ככוח חברתי המסוגל לפעול. מכאן מרכזיות המטפורות של בריה וייצה, המאכלסת את חלקו الآخرון של המאמר.⁵

יש מחר למטפורות המרחב והשדה של בורדיה. למושג השדה שלו יש כמה יתרונות ברורים: הוא בלי ספק גמיש יותר מכמה מן החלופות התיאורתיות שלו, מן ה"שכבות" וה"מערכות"; הוא שימושו כדין להטיעים שהפרקטיקות של השחקנים אין נובעות במישרין מתכונותיהם המהוויות אלא מミוקם היחסי וממעמד הכוחות הפוליטיים עליהם בסוגרת שדה הכוח הייחודי שבו הם פועלים. אבל המחר מתגלה דווקא בסקיצה התיאוריתית זו: המרחב החברתי שמשמעותו בורדיה הוא מרחב שבו אפשר למפות את המוחקים והעמדות בין הנפשות הפועלות, של כוחות דחיה ומשיכה הפעולים עלייהן, ובהתאם לכך — של עבודה שיש להשקייע כדי לעלות בו "למעלה", של כוח שאפשר לחסוך כאשר עושים מהות "כליי מטה". אך זהו מרחב ללא מערכת של יחסים ויזמות — ודאי

⁵.Smith 2004. השוו לעומת זאת לניסינו המעניין של גאוון סמית'.

לא של זיקות עמוקה, ככל שבסביבותן מעצבים אנשים זה את זה. הפרקטיקות יוצרות דמיון בין השחקנים וմבדילות ביניהם, מסמנות אותם וממקמות אותם, מקרמות אותם או מאפשרות להם להישאר במקומם במרחב — אך לא קשורות ביניהם. לעיתים נדמה כאילו בעולם זה אין פרקטיקות קולקטיביות, וכך קשה כל כך להעלות על הדעת את צמיחתן של אסטרטגיות קולקטיביות בלי התערוכות הפלאיית של "יצרני תרבות".

זהו מאמר מפתח של בורדיי, המנסח באופן אלגנטית את התשתית התיאורטית שביסוד יצירת המופת שלו, *ההיבלות*. אפשר לעשות לא מעט בעוזהו ארגז הכלים המשוגע שהוא מציע — השדה והמרחב, המעדן ואסטרטגיות הפעולה, תוך מודעות למגבלהיהם, להקשרים הפרקטיים שבהם הטעבו, ותוך נכונות לבחון את כל העבודה ולשנות אותם תוך כדי השימוש בהם. בורדיי עצמו הציג את המושגים שפיתח ככלי עבודה, כסימני דרך המסיעים להתחמאות — וכן אפשר וכדי לקרוא אותם, מתוך גישה המכיפה את הקריאה בקולטיקאים לצרכים הפרקטיים של המחקר והפעולה.

ביבליוגרפיה

- אדוט, רמי, 2002. "פועלים ופקידיים: חלוקת העבודה המעבדית-אתנית בירושלים בשנות הארכבים והחמשים", עבודת גמר לתואר שני, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב.
 בורדיי, פיר 2006 (1975). "ביקורת השיח המלומד", *תיאוריה וביקורת* 37: 70–74.
 Adkins, Lisa, and Beverley Skeggs (eds.), 2004. *Feminism after Bourdieu*, Oxford: Blackwell.
 Bourdieu, Pierre, 1972. *Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de trois études d'ethnologie kabyle*, Genève: Droz.
 —, 1973. "L'opinion publique n'existe pas," *Temps modernes* 318: 1292–1309.
 —, 1979. *La distinction: Critique sociale du jugement*, Paris: Minuit.
 —, 1980. *Le sens pratique*, Paris: Minuit.
 —, 1984a *Homo academicus*, Paris: Minuit.
 —, 1984b. "La perception du monde social: une question des mots? [1973]," *Actes de la recherche en sciences sociales* 52–53: 13–14.
 —, 1984c. "La représentation de la position sociale [1973]," *Actes de la recherche en sciences sociales* 52–53: 14–15.
 —, 1989. "Social Space and Symbolic Power," *Sociological Theory* 7(1): 14–25.
 Hobsbawm, Eric, 1984. "The Making of the Working Class 1870–1914," in *Worlds of Labour: Further Studies in the History of Labour*, London: Weidenfeld and Nicolson, pp. 194–213.
 McRobbie, Angela, 2000 (1982). *Feminism and Youth Culture*, 2nd edition, Basingstoke: Macmillan.
 Smith, Gavin, 2004. "Hegemony: Critical Interpretations in Anthropology and Beyond." *Focaal — European Journal of Anthropology* 43: 99–120.

- Thompson, Edward P., 1963. *The Making of the English Working Class*, London: Penguin.
- Willis, Paul, 1977. *Learning to Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs*, Aldershot: Gower.