

تحلیل تطبیقی افسانه مضمون ارسطو

در داستان منظوم جمشید شاهنامه و نمایشنامه اودیپوس شهریار

حامد عباسی^۱، سعید حسام‌پور^۲، محمد مرادی^{۳*}

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز
۲. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز
۳. دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز

دریافت: ۱۴۰۰/۷/۱۹ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

چکیده

موتوس^۱ یا افسانه مضمون ترازیک از نگاه ارسطو اجزایی دارد که در این مقاله با ابزار استادپژوهی مبتنی بر روش تحلیل محتوا بررسی شده و مؤلفه‌های آن در داستان جمشید و نمایشنامه اودیپوس شهریار، تحلیل و تطبیق شده است. مهم‌ترین نتایج: اجزای سه‌گانه موتوس داستان — دگرگونی، بازشناخت و کاتاستروفی^۲ — از نوع وصفی، یعنی متنکی بر وصف سیرت قهرمان است و در نمایشنامه در دو نوع مخلط — مبتنی بر وجود دگرگونی و بازشناخت — و دردانگیز — بر مبنای نوع کاتاستروفی — است. پیچیدگی موتوس که مبتنی بر وحدت کردار و رابطه آن با دگرگونی و بازشناخت است، در داستان، بهدلیل گستگی کردارها و فقدان بازشناخت، موتوسی ساده دارد و در نمایشنامه، متنکی بر وحدت کردار با تسلسل کردارهای تابع، بهمراه دگرگونی و بازشناخت است و موتوسی مرکب دارد. داستان چون بر مبنای قبل از خود و پیش‌گفتاری برای بعد از خود، یعنی سلطنت ضحاک است، موتوس تمام ندارد، ولی موتوس نمایشنامه تمام است. داستان به عکس نمایشنامه، چون حمامه است و روایت می‌شود، از جهت مخاطب محوری مطابق بوطیقا که نمایشی بودن را شرط موتوس می‌داند نیست. هر دو اثر شروط اعجاب موتوس را دارد که بر اساس آن، حوادث نباید قابل پیش‌بینی و غیرمنطقی باشد. مطابق بوطیقا فرجام هر دو اثر به شیوهٔ عالی، یعنی نتیجهٔ حوادث خود است. افسانه مرجع آن دو که مطابق بوطیقا درباره طبقه

E-mail: shahraz57@yahoo.com

* نویسنده مسئول مقاله:

بالای اجتماعی است، بکر نیست، ولی چون خوب تأثیف شده سرمشق آثار بعدی قرار گرفته است. در

کل، نمایشنامه نسبت به داستان مطابقت بیشتری با بوطیقا دارد.

واژه‌های کلیدی: افسانه مضمون، او دیوس، بوطیقا، تراژدی، جمشید، شاهنامه فردوسی، موتوس.

۱. مقدمه

ادبیات از گذشته میان اقوام به گونه‌های متنوعی با اهداف و روش‌های گوناگونی شکل گرفته است. گاه شیوه تبیین یا بروز فرهنگ، مذهب با مراسمی آیینی در نمایش بوده و گاه شرایط اجتماعی موجب سرودن حماسه‌ای شده است. یونان و ایران، قدرت‌های بلامنازع دنیاً باستان، همچنان که در گیر و دار نزاع‌های سیاسی بودند، در میدان فرهنگ نیز مشخصه‌هایی منحصر به فرد پذیرفتند. تأثیر آیین دیونوسوس^۳ بر نمایش در یونان باستان، مانند تأثیری است که شاهنامه حکیم فردوسی، به عنوان سرمشقی بر آثار حماسی پس از خود نهاد. ریشه لغوی واژه تراژدی *τραγῳδία* (tragōidía) در معنای آواز است. در زبان فرانسه به صورت *tragédie* با تلفظ /tRazedi/ (با «ز») (پارسایار، ۱۳۹۲: ۸۵۳) و در انگلیسی به شکل *tragedy* با خوانش /'trædʒədi/ (با «ج») (حقشناس، ۱۵۸۸: ۱۳۹۰) کاربرد دارد.

داستان جمشید شاهنامه و نمایشنامه او دیوس شهریار^۴ از دو ژانر مختلف با روش‌های تبیین متفاوت هستند؛ اگرچه برخی مؤلفه‌های آن‌ها تا حد زیادی به یکدیگر شباهت دارد و یا دست کم خویشکاری‌های خود را به مؤلفه‌های ژانر دیگر تعمیم می‌دهد. الگا دیویدسن^۵ مؤلفه رجز و رجزخوانی را عنصری تراژدیک در حماسه می‌داند و معتقد است حماسه تلویحًا از گفتار نمایشی که در لافزنی‌های پهلوانان وجود دارد نشئت می‌گیرد (دیویدسن، ۱۳۸۰: ۱۱۱ و ۱۲۶)، البته او نگرشی تقلیل‌گرایانه و معکوس دارد و حماسه را فرزند رجز و نه بالعکس، تصور کرده است

که درست نیست؛ اگرچه شاهنامه اثری روایی است، خوانده می‌شود و اصطلاح شاهنامه‌خوان نیز بی‌ارتباط به آن نیست. مهم‌ترین نقطه اشتراک حماسه و درام، از یکسو طومارهای نقالی است که نمایشی‌ترین شکل حماسه و شیوه‌های روایی محسوب می‌شود؛ از سوی دیگر نمایشنامه‌های غیراجرایی که به «نمایشنامه‌های سنکایی»^۶ معروف است وجود دارد که نه اجرا بلکه خوانده می‌شود. صورت دیگری که حماسه و درام را به یکدیگر نزدیک می‌کند، اجرای آثار حماسی با آلات موسیقی است که البته در ادوار نخستین شعر فارسی که غلبه با شعر هجایی بود، برجسته‌تر است. خارج از این موارد، حماسه و درام شباهت‌های دیگری نیز دارد. مطابق بوطیقا، اطلاق عنوان «ژانر» مستلزم پنج شرط است: ۱. شیوه بیان؛ ۲. میزان تأثیرگذاری بر مخاطب؛ ۳. ویژگی‌های فرمی؛ ۴. طرز تعامل با واقعیت؛ ۵. مضمون (زرقانی و قربان صباح، ۱۳۹۵: ۲۹-۳۰). مهم‌ترین اساس تراژدی که نمایش است، «نمایشی بودن» آن (شرط نخست) است و نه روایی بودن (Law, 2011: 514-515). این مسئله بسیاری از همانندی‌های تراژدی و حماسه را زیر سؤال می‌برد و اصل مقایسه نمایشنامه‌های یونانی و داستان‌های رزمی شاهنامه (حماسه) را به بوئه نقد می‌گذارد. در ادبیات مشرق — مشخصاً ایران — «ژانر درام با آن تعریف ارسوطی‌نداریم و در مقابل بخش عظیمی از میراث گران‌سنگ ادبی ما اصلاً در چهارچوب ژانرهای ارسوطی‌بی جای نمی‌گیرد» (زرقانی، ۱۳۸۸: ۸۳).

محتوای بوطیقا بر مبنای خوانده‌های ارسسطو از آثار پیشینیان و معاصرانش است. در واقع ارسسطو نظریه خود درباره تراژدی را بر مبنای آن دسته از آثار درامنویسان بزرگ یونان نظری آیسخولوس، سوفوکلیس و اوریپیدس^۷ که در دسترس وی بوده بنیان نهاده است. بنابراین، دو هزار و اندی سال اقسام متفاوت نویسندگان از طرح‌های نمایشی جدی با پایان فاجعه‌بار، شکل گرفته و توسعه یافته است که ارسسطو هیچ راهی برای پیش‌بینی و پیش‌فهمی آن‌ها نداشته است (Abrams, 2012: 408). بورا^۸ معتقد است «ارسطو توجه زیادی به تراژدی آن‌گونه که هست نداشت بلکه

ترازدی را آن‌گونه که خود می‌خواست می‌دید» (باوره، ۱۳۷۷: ۱۲۵). ایراد این سخن این است که اولاً ارسسطو همچنان که مثال‌های زیادی آورده به آثار شاعران متعددی نظر داشته است؛ ثانیاً به تقدم زمانی شاعران نسبت به ارسسطو توجه نکرده است؛ چراکه ارسسطو مواد تدوین نظری خود را از ایشان گرفته است.

لذا هدف اصلی تحقیق، شناخت دقیق‌تر یکی از مهم‌ترین مفاهیم ترازدی، یعنی افسانه مضمون و تبیین و مقایسه آن در داستانک و نمایشنامه است. در بخش‌هایی از این تبیین ابزار دیگری جز بروطیقا، یعنی کارکرد تقابل الگوی داستان‌پایه و گفتمان^۹ نیز در روشن‌تر کردن بحث استفاده می‌شود تا این رویکرد نقد ادبی نیز در بستر مؤلفه‌های بروطیقا ارسسطو به بحث گذشته شود.

۱-۱. روش پژوهش

ابزار تحقیق، منابع کتابخانه‌ای و اسناد پژوهی مبتنی بر روش تحلیل محتوا و داده است. روش تحقیق چنین است که بعد از تبیین دقیق موتوس ارسسطو و مؤلفه‌هایی که در بروطیقا برای آن ذکر شده است، تمام آن مؤلفه‌ها در داستان جمشید و نمایشنامه اودیپوس شهریار تحلیل و تطبیق می‌شود.

۱-۲. سؤال پژوهش

پرسش اصلی در ابتدا این است که داستان جمشید تا چه میزان با معیارهای بروطیقا هماهنگ است و در مرتبه دوم، داستان مزبور در مقایسه با نمایشنامه اودیپوس شهریار سوفرکلس دارای چه سطحی از تطابق با بروطیقاست.

۱-۳. پیشینه پژوهش

مطالعات درباره ترازدی، معمولاً در سه زیرشاخه کلی است. آن دسته‌های آثاری که به

موتوس پرداخته است نیز غالباً در بین تحقیقات تراژدی قرار دارد؛ مهم‌ترین آن‌ها:

۱. محتوایی؛ درباره محتوای شاهنامه و نمایشنامه‌های یونانی: ملک‌پایین و سام‌خانیانی (۱۳۹۲)؛ علیزاده‌مقدم (۱۳۹۵)؛ سمیعی (۱۳۹۷). ۲. بوطیقاًبی؛ مبتنی بر شاخصه‌های ارسسطو و گاه دیگر نظریه‌پردازان: پیکر (۱۳۸۷)؛ نصرافنهانی و همکاران (۱۳۸۹)؛ سلطان‌شاهی (۱۳۹۲)؛ بیگ‌زاده و ریحانی‌نیا (۱۳۹۷)؛ فیروزی و همکاران (۱۳۹۸)؛ سمیعی‌گیلانی (۱۳۷۸). ۳. تطبیقی؛ مطابقت ضمنی بوطیقاً با آثار فارسی: کیا (۱۳۶۹)؛ محمدکاشی (۱۳۸۱)؛ ذبیح‌نیاعمران (۱۳۸۷)؛ بیرانوند (۱۳۸۸)؛ محمد صالحی‌دارانی (مقاله و رساله) (۱۳۸۸)؛ پیراوی‌ونک و نیک‌نفس (۱۳۸۹)؛ جعفری (۱۳۹۱)؛ اولادی‌قادیکلایی (۱۳۹۲)؛ قائمی (۱۳۹۳)؛ محمدی و همکاران (۱۳۹۷)؛ ابراهیمی (۱۳۸۸)؛ بازرگان (۱۳۸۶).

چون در این تحقیق مطابق نیاز به فایپلا و سیوژت اشاره شد، لازم است به صورت گذرا به برخی از تحقیقات روایتشناسی که الزاماً ربط مستقیمی با پژوهش حاضر ندارد نیز اشاره شود. مطالعات روایتشناسی با نظریات کسانی چون تودورو夫، بارت، ژنت و گرمس و آمیختگی با نگاه‌های سسور^{۱۰} به مرحله‌ای از کمال رسید: ۱. نظریه‌پردازی: جیمز^{۱۱} (۱۹۳۴) پرداش بافت روایت؛ پرآپ^{۱۲} (۱۹۲۸) بررسی و ارائه الگوی ساختارهای داستان با تأثیر از یافته‌های ریخت‌شناسی آلمانی‌ها؛ ولک و ورن^{۱۳} (۱۹۴۹) تبیین بنیادهای ادبیات داستانی؛ لوی اشترونوس^{۱۴} (۱۹۵۵) تحلیل و طبقه‌بندی ساختارگرایانه مواد اولیه آثار؛ بوث^{۱۵} (۱۹۶۱) تبیین روایتشناسی بافت‌بنیاد^{۱۶}؛ بارت^{۱۷} (۱۹۶۶) تحلیل ساختارهای روایت؛ تودورو夫 (۱۹۶۹) تبیین خویشکارانه روایت؛ چتمن^{۱۸} (۱۹۷۸) و (۱۹۹۰) بررسی لایه‌های اصلی روایی و همگام‌سازی روایت با دیگر اقسام متون؛ گرمس (۱۹۸۳) تدوین نظام کنش‌گر و زنجیروارگی‌های داستان به عنوان مجموعه‌ای تقریباً ثابت و نه جداگانه؛ پرینس^{۱۹} (۱۹۸۷) تبیین برخی ساختهای روایی؛ ژنت (۱۹۹۰) پرداش کارکردهای ساختاری منحصری نظیر بسامد عناصر روایی؛ ڈلزل^{۲۰} (۱۹۹۰) تبیین پوتیک غربی، کالبد و ریخت‌شناسی؛ هرمان^{۲۱} (۱۹۹۷) و (۲۰۰۲) و فلوردنیک^{۲۲}

(۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶) تحلیل روایت‌شناسیک ادبیات شفاهی آلمان. ۱. بعضی آثار تألیف/ ترجمه به فارسی پیرامون روایت: اخوت (۱۳۷۱)، بارت (۱۳۷۳)، فرای^{۲۳} (۱۳۷۷)، احمدی (۱۳۸۰)، ایگلتون^{۲۴} (۱۳۸۰)، وبستر^{۲۵} (۱۳۸۰)، تودوروف (۱۳۸۲)، کالر^{۲۶} (۱۳۸۲)، برتنز^{۲۷} (۱۳۸۲)، اسکولز^{۲۸} (۱۳۸۲)، گرین و لیهان^{۲۹} (۱۳۸۳)، سلدن و ویدوسون^{۳۰} (۱۳۸۴)، آلن^{۳۱} (۱۳۸۵)، هارلند^{۳۲} (۱۳۸۶)، پراپ (۱۳۸۵)، کولسینیکف^{۳۳} (۱۳۸۵)، مارتین^{۳۴} (۱۳۸۶)، تولان^{۳۵} (۱۳۸۶)، بیاد و نعمتی (۱۳۸۷)، بی‌نیاز (۱۳۸۷)، ایو تادیه^{۳۶} (۱۳۹۰)، ارل^{۳۷} (۱۳۹۱)، یان^{۳۸} (۱۳۹۱)، هرمان^{۳۹} (۱۳۹۲).

بنابراین هیچ تحقیق جامعی بر اساس بوطیقا، موتوس را در دو اثر مورد توجه این مقاله به صورت تحلیلی - تطبیقی به بحث نگذاشته است و با این جستار هم پوشانی کامل ندارد.

۲. بحث و بررسی

۱-۲. افسانه مضمون (موتوس)

ارسطو بنیادی‌ترین جزء تراژدی و هدف اصلی بحث خود را افسانه مضمون می‌داند (زرین‌کوب، ۱۳۹۲: ۱۱۳) و ضمن آنکه افسانه‌های پیچیده‌تر را پیشروتر از افسانه‌های ساده می‌بیند (همان: ۱۱۹) آن را ترکیب و تألیف کردارها تعریف می‌کند (همان: ۱۲۲). موتوس داستانک: شاهی نژاده بر تخت می‌نشینید و دست به آبادگری می‌زند و خویشکاری‌هایی می‌کند تا آنجا که از شدت شکوه به خود فریفته می‌شود و سرانجام شاهی جای او را سرنگون می‌کند. موتوس نمایشنامه: نوزادی به‌خاطر پیشگویی شومی، توسط پدرش به کام مرگ فرستاده می‌شود، ولی شبانی که مأمور کشتن وی بود، رهایی اش می‌دهد. در هنگام جوانی، با پیشگویی یادشده، متنه از زبان یک نهان‌بین دیگر، روبرو می‌شود و برای گریز از آن، وطن را ترک می‌کند و در مسیر، پدر را ناآگاهانه می‌کشد. بعدتر با حل معماهی، ضمن ازدواج با مادر بر تخت پدری تکیه می‌زند. سپس برای درمان طاعون می‌باید فردی گناهکار را از شهر بранد. متنه

معلوم می‌شود که آن فرد او دیپوس است. همسر / مادر او خودکشی می‌کند و او دیپوس نیز خود را کور و از شاه جدید تقاضای اخراج می‌کند.

۲-۲. شروط و اوصاف موتوس

پیش از تحلیل شروط و اوصاف، مختصری در تبیین دو اصطلاح فابیولا و سیوژت ذکر می‌شود: اصطلاحات فابیولا / داستان‌پایه و سیوژت / گفتمان، در آغاز تلاشی از سوی فرمالیست‌های روس برای تبیین و تفکیک سطوح روایت در متون بود؛ با وجود انتقاداتی که به آن وارد شد، همچون تشکیکی که در کیفیت شکل‌گیری آن وجود دارد (Smith, 1980: 230)، در تحلیل لایه‌های روایی متن ادبی می‌تواند کارآمد باشد. بعدها ساختارگرایان به تبیین و گاه بسط و تغییر آن پرداختند که از مهم‌ترین تفاوت‌های نگاه آن‌ها می‌توان به اهمیت فابیولا در کنار سیوژت نزد ساختارگرایان و در مقابل، بر جستگی سیوژت در نگاه فرمالیست‌ها اشاره کرد. تعریف و تحدید مرزهای این اصطلاحات، همواره موضوع بحث صاحب‌نظران، به خصوص در حوزه فرمالیسم و ساختارگرایی بوده است. شکلوفسکی^۳ در تعریف فابیولا، آن را چیزی جز ماده اولیه برای شکل‌گیری سیوژت نمی‌داند (Shklovsky, 1990: 170) و معتقد است اجزای نامحدود اولیه و تشکیل‌دهنده آثار ادبی (فابیولا)، خواه نوشته شده یا در ذهن پرورانده شده باشد، اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است محصول انسجام‌یافته آن اجزا (سیوژت) است که در کنار یکدیگر تشکیل اثر ادبی داده است. توماشوفسکی^۴ فابیولا را آن دسته از حوادثی می‌داند که در حین متن ادبی از آن آگاهی پیدا می‌شود و سیوژت را نیز برایند همان حوادث با ترتیبی که دارد می‌داند (Tomashevsky, ۱۳۸۵: ۲۹۸). اشمید^۵ با اشاره به ناکارآمدی الگوی دوگانه مذکور، فابیولا را صرفاً ماده اولیه، در مقابل سیوژت در جایگاه برایند هنری، نمی‌پنداشد و لذا به الگویی چهارگانه (دو لخت فابیولا و دو لخت سیوژت) معتقد است؛ شامل: ۱. رویداد^۶؛ شماي جامع از حوادث و اشخاص که به‌شكل صریح یا ضمنی در برایند اثر وجود دارند؛ ۲. داستان^۷؛ گزینش آنچه در بخش اول است؛ ۳. روایت^۸؛ ترکیب‌بندی آنچه در بخش دوم است؛ ۴. بازنمایی روایت^۹؛ شکل نهایی و برایند اثر

و در واقع تنها صورتی که مخاطب می‌بیند (Schmid, 2010: 190-191). تفاوت اصلی نگاه فرمالیست‌ها و ساختارگرایان، تأکید گروه اول بر سیوژت و گروه دوم بر فابیولاست که در هر دو گروه بیشتر بدون توجه به متون صورت گرفته است (Coward & Ellis, 1977: 5-6). کالر در رویکردی پس از ساختارگرایانه^۴ اساساً مسئله استقلال و نیز مقدم بودن فابیولا را با انتقادی به ماجراهای اودیپوس و گناهکاری او مطرح می‌کند. او نتیجه می‌گیرد که می‌توان فابیولا را در نگاهی ساختارشکنانه، مقدم بر سیوژت ندانست (Culler, 2001: 194). بر مبنای الگوهای دوتایی و چهارتایی، اوصاف و شروط موتوس تراژدی و اجزای آن، چنین است:

الگوهای دوتایی و چهارتایی فابیولا و سیوژت							
الگوی چهارتایی				الگوی دوتایی			
سیوژت		فابیولا		شرط		شرط	
بازنگاری	دوبل	دوبل	دوبل	بازنگاری	بازنگاری	بازنگاری	بازنگاری
	*	*		تشیق	*	*	تشیق
*	*	*	*	تأمیت	*	*	تأمیت
	*	*	*	وحدت گردار	*	*	وحدت گردار
*				مخاطب محوری	*		مخاطب محوری
	*	*	*	پیش‌بینی تاپذیری	*	پیش‌بینی تاپذیری	اعجاب
*				صادفه‌آمیز	*	صادفه‌آمیز	اعجاب
*				فرجام	*		فرجام
	*	*		فراتران		*	فراتران
الگوی دوتایی							
فابیولا				اجرا			
بازنگاری	دوبل	دوبل	دوبل	بازنگاری	بازنگاری	بازنگاری	بازنگاری
	*	*	*	کرداری	*	*	کرداری
*				عقدگان	*	*	عقدگان
	*	*	*	کرداری	*	*	کرداری
*				بازشناخت	*	*	بازشناخت
	*			قسم	*	*	قسم
*	*	*	*	کرداری	*	*	کرداری
*				کاتاستروفی	*	*	کاتاستروفی
*	*	*	*	چایگاه	*	*	چایگاه
	*	*	*	ساده	*	*	ساده
*	*	*	*	مرکب	*	*	مرکب

تنسیق (حسن تأليف): ارسسطو برای اصل موضوعیت، ارزشی قائل نیست و معتقد است چگونگی تأليف است که به اثر اعتبار می‌بخشد. این دیدگاه در نگاه اول، بیشتر نگرشی نزدیک به فرمالیست‌هاست که سیوژت یا برایند را از مواد اولیه یا فایبولا که نزد ساختارگرایان ارجح است، مهم‌تر می‌شمارد. ارسسطو صرفاً به برایند و نتیجه کار نظر ندارد و فرایند تأليف را از برایند مهم‌تر می‌شمارد. او به مرحله چهارم (سیوژت/ بازنمایی روایت) کمتر می‌نگرد و آنچه را در مراحل دوم (فایبولا/ داستان) و سوم (سیوژت/ روایت) صورت می‌گیرد، مهم‌تر می‌داند. در الگوی چهارتایی موارد یک و دو را می‌توان معادلی برای فایبولا و نیز سطوح سه و چهار را برابر با سیوژت تلقی کرد. اگر این الگو با آنچه مقصود ارسسطوست هماهنگ شود، آنگاه، او سطوح دوم (داستان‌بخشی از فایبولا) و سوم (روایت‌بخشی از سیوژت) را دارای اهمیت بیشتری دانسته است. همچنین ارسسطو به‌غیر از سطح اول که اساساً چندان اهمیتی برای آن قائل نشده و شاعران را از درگیر شدن با آن بر حذر داشته است، در مورد سطح چهارم قضاوی نکرده است و آنچه در تبیین آثار تراژدی‌نویسان بررسی کرده، نه برایند اثر (سیوژت/ بازنمایی) بلکه شیوه و فرایند (فایبولا - سیوژت/ داستان - روایت) است؛ نشانه این مسئله بررسی اجزای آثار از زوایای مختلف نظیر موتوس، همسرایان و مانند آن است. این تفاوت نگاه به بخش‌های مختلف اثری واحد، نشان از اهمیت کمتر برایند (سیوژت/ بازنمایی) و شکل نهایی اثر در نظر ارسسطوست و پیداست که بیشترین میزان توجه و نقد او مربوط به سطوح دوم و سوم است. آنچه در داستانک و نمایشنامه موققت آمیز به‌نظر می‌رسد، نه افسانه و اشخاصی (فایبولا / رویداد) است که شاعر گزینش (فایبولا / داستان) کرده است، بلکه گزینشی شایسته (فایبولا / داستان) است. گزینشی که نه تمام روایات و اشخاص را در خود داشته باشد، بلکه صرفاً شامل تعداد محدودی از حوادث و اشخاص باشد که ارزش تراژیک دارد. اینکه ارسسطو تأکید می‌کند که مثلاً در موتوس نباید درباره اشخاص فروپایه و همه اتفاقات زندگی افراد والارتبه صحبت کرد و فقط به بررسی از

زندگی آن‌ها اشاره نمود نیز متکی بر گزینش درست (فایپولا/ داستان) و نه هر گزینشی است. اما مهم‌ترین بخشی که ارسسطو به آن توجه کرده، سطح سوم یعنی ترکیب‌بندی (سیوژت/ روایت) است. ارسسطو هر اتفاقی را به هر صورتی نقل شود نمی‌پذیرد و از همین روی است که مثلاً استحقاق شقاوت برای جمشید از ارزش آن می‌کاهد؛ چراکه نوع ترکیب‌بندی حوادث (سیوژت/ روایت) نباید به‌ نحوی می‌بود که جمشید مستحق بدآمد بشود؛ همچنین اینکه او دیپوس بدون آگاهی مرتكب خطای قتل پدر شد و نه آگاهانه، از آن‌رو ارزش تراژیک دارد که ترکیب شدن حادثه قتل پدر با جانشینی او، اگر آگاهانه بود رخ نمی‌داد و طبعاً تراژدی شکل نمی‌گرفت. این نشان از اهمیت شیوه ترکیب‌بندی حوادث (سیوژت/ روایت) دارد. در نهایت این مخاطب است که بر اساس آنچه از سطوح – مخصوصاً داستان (فایپولا) و روایت (سیوژت) – به‌دست آورده است، برایند (سیوژت/ بازنمایی) را قضاوت می‌کند.

تامیت: آغاز آن قائم‌به‌خود باشد، دارای میانه باشد و پایان آن موجود امر جدید نباشد. شاعر باید اولاً حوادث و اشخاصی (فایپولا/ رویداد) را برگزیند (فایپولا/ داستان) و کنار یکدیگر به‌ نحوی چیدمان کند (سیوژت/ روایت) که از شروع تا پایانش متکی یا موجود عوامل بیرونی نباشد (سیوژت/ بازنمایی) و اصطلاحاً تام باشد. در داستانک ماجراهای سلطنت که متکی به سلطنت تهمورت (فایپولا/ رویداد - داستان) است، آغاز تام ندارد. میانه آن، یعنی ماجراهای گستاخ از جمشید (فایپولا - سیوژت/ رویداد - داستان - روایت) تام است چون بر اساس پیش از خود و مقدمه فرجام (سیوژت/ روایت) است. فرجام نیز که مقدمه پادشاهی چون ضحاک است (فایپولا/ رویداد - داستان) ناقص است (سیوژت/ روایت). در نمایشنامه، اضطرابی که مردم به‌دلیل طاعون دارند (فایپولا/ رویداد - داستان) متکی به قبل نیست و تام است. میانه، یعنی افسای اسرار، چون دنباله حوادث قبل و مقدمه فاجعهٔ نهایی است (فایپولا - سیوژت/ رویداد - داستان - روایت) تام است. فرجام نیز چون با بادافره (فایپولا/ رویداد - داستان) و ارتباط یافتن میان آن و پایان پذیرفتن «برشی» از اسطوره تمام می‌شود (سیوژت/ روایت) تام است.

وحدت کردار: وحدت کردار به معنای یگانگی موتوس است. تعدد کردارهایی که بر قهرمان رخ می‌دهد، به معنای تعدد در موضوع نیست. نشانه وحدت موضوع نیز آن است که نه بشود جایه‌جایی در اصل موضوع راه داد و نه از آن کاست. وحدت کردار صرفاً ناظر به نوع کردار (فابیولا/ رویداد) و گزینش آن (فابیولا/ داستان) است، لذا فقط مربوط به رویه فابیولایی الگوهاست. بنابراین در داستانک و نمایشنامه، کردارمحوری، فروپاشی جمشید و اودیپوس گزینش شده است (فابیولا/ رویداد - داستان) و حوادثی که پیرامون آن، نظیر آبادگری‌های جمشید و جلوس اودیپوس بر تخت پدر، نقل شده است (فابیولا/ رویداد - داستان) نشان از وحدت کردار دارد.

مخاطب‌محوری: مراد، تماشاگر است و چون در حماسه، نقل صورت می‌گیرد، به عکس تراژدی که نمایش می‌شود، در داستانک به خلاف نمایشنامه، مخاطب‌محوری در این معنا وجود ندارد. همچنین چون تماشاگر عنصری بیرونی است، به موضوع (فابیولا/ رویداد) و انتخاب آن (فابیولا/ داستان) ارتباطی ندارد و فقط ناظر بر شیوه تبیین برای انتقال (سیوژت/ روایت) است. لذا این شرط از موتوس فقط مرتبط با لایه سیوژتی الگوهاست.

اعجاب: ارسسطو مؤثرترین موتوس را آن می‌داند که اولاً پیش‌بینی ناپذیر باشد و ثانیاً حاصل تصادف نباشد. شرط اول متکی بر کردارهایی است که گزینش شده (فابیولا/ رویداد - داستان) و شرط دوم ناظر بر چگونگی نقل آن کردارها و حاصل روابط علی (سیوژت/ روایت) است. در داستانک خواننده با شنیدن آبادگری‌های جمشید، این امکان را ندارد که گستاخ فره را پیش‌بینی کند (فابیولا/ رویداد - داستان)؛ همچنین گستاخ فره، متأثر از غرور است که طی رابطه علی بعد از آن نقل شده است (سیوژت/ روایت).

در نمایشنامه، جز مواردی که پیشگویان و نهان‌بینان به پیشگویی پرداخته‌اند، هیچ خدشهای به اصل اعجاب وارد نمی‌کند؛ چراکه فقط خود آن‌ها از پیشگویی اطلاع دارند و نه سایر

شخصیت‌ها. مخاطب نیز نباید آگاهی خود از اسطوره را در داستان دخیل کند تا بتواند درک درستی از اصل اعجاب داشته باشد. مخاطب وقتی طاعون شیوع می‌یابد، (فابیولا/ رویداد - داستان) نمی‌داند که درمان آن به اخراج شخص او دیپوس بستگی دارد (سیوژت/ روایت). وقتی او دیپوس خود را کور می‌کند (فابیولا/ رویداد - داستان) مخاطب درمی‌یابد که آن به دلیل افشاری خطای قهرمان است (سیوژت/ روایت).

فرجام: فرجام موتوس باید مبتنی بر حوادث قبل باشد. بنابراین آنچه در فرجام مهم است نه کردارها، بلکه فقط طریقه ترکیب آن به‌ نحوی که بر اساس پیش از خود باشد است (سیوژت/ روایت). در داستانک و نمایشنامه وقتی ضحاک جمشید را می‌کشد و او دیپوس خود را کور می‌کند، چون بر اساس خطای غرور در جمشید و هنگ عصمت در او دیپوس است، ماجرا به‌ نحوی در هم‌تینیده شده است (سیوژت/ روایت) که انتهای آن برآمده از عوامل خارجی و بعدی نیست و صرفاً از همان ماجراست.

فراتران: مطابق این شرط، فقط افرادی (فابیولا/ رویداد) باید برگزیده شوند (فابیولا/ داستان) که از طبقه بالای اجتماعی باشند. لذا این شرط موتوس، فقط به لایه فابیولایی متکی است. بنابراین در داستانک و نمایشنامه که اشخاص والارتبه‌ای مثل جمشید و او دیپوس حضور دارند، اصل فراتران رعایت شده است. اگرچه تفاوتی که این دو شخصیت دارند در این است که جمشید به‌گواه منابع مختلفی نظری اوتا، آثار پهلوی و دوران اسلامی^۴ گناهکار و مستحق بادافره است و لذا موحد کاتارسیس نیست و جزو آثار «نژدیک به کمدی» طبقه‌بندی می‌شود؛ در حالی که او دیپوس چون هامارتیای (خطا)^۵ نا‌آگاهانه دارد، ایجاد‌کننده تزکیه در مخاطب است و لذا جزو «ترازدی با فرجام در دانگیز» قرار می‌گیرد. در بحث اهمیت شخص یا کردار شخص، هگل^۶، به عکس ارسسطو، کردار را مهم‌تر از فاعل می‌داند (کافمن، ۱۳۷۷: ۱۳۱)؛ در حالی که ارسسطو کردار را به‌شرطی ترازیک می‌داند که «قهرمان» فاعل آن باشد. مثلاً خودکشی یوکاستا از نظر ارسسطو بار

ترازیک ندارد چون قهرمان مرتکب آن نیست؛ ولی از منظر هگل، صرف فاعلیت قهرمان اهمیتی ندارد و آن می‌تواند کردار ترازیک تلقی شود.

۳-۲. اجزای موتوس

متوس از سه جزء «دگرگونی، بازشناخت و کاتاستروفی (فاجعه)^{۵۱}» تشکیل شده است که اگر به دقت نگریسته شود، همگی جزوی از دگرگونی هستند؛ چنان‌که بازشناخت وقتی روی می‌دهد که تحول (دگرگونی) صورت پذیرد و کاتاستروفی نیز تحولی (دگرگونی) از سعادت به شقاوت است. ارسسطو «دگرگونی» را تبدل کردار برحسب ضرورت یا احتمال به ضد آن می‌داند، «بازشناخت» را انتقال یک طرف یا طرفین از ناشناخت به شناخت که باعث دشمنی یا دوستی ایشان بشود تعریف می‌کند و همگامی دگرگونی و بازشناخت را عالی‌ترین نوع می‌داند. «کاتاستروفی» را نیز کرداری قلمداد می‌کند که موجب مرگ یا رنج قهرمان شود. بر مبنای وجود یا فقدان دگرگونی، ارسسطو متوس را از حیث «پیچیدگی» به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. ساده: متکی بر کردار و بدون دگرگونی و بازشناخت است و ۲. مرکب: مبتنی بر تسلسل کردارهای همراه با دگرگونی یا بازشناخت یا هر دو و معلول عوامل خارجی نبودن (زرین‌کوب، ۱۳۹۲: ۱۳۰-۱۳۲). ارسسطو برای کمک به تشخیص دگرگونی، قائل به عقدگانی ترازیک شده است و تمام وقایع تا قبل از دگرگونی را عقده و از دگرگونی تا انتهای را عقده‌گشایی نام گذاشته است (همان: ۱۴۵). بورا در انتقاد به تعریف قهرمان‌محور ارسسطو، دگرگونی را منحصر به قهرمان نمی‌کند و به شخصیت‌های اصلی تسری می‌دهد. او همچنین بازشناخت را همانند ارسسطو محصور به شناخت انسان از انسان دیگر نمی‌داند و معتقد است شناختی که او دیپوس کسب کرد برتر از شناختی است که انسان از زخم یا نظایر آن^{۵۲} به دست بیاورد (باوره، ۱۳۷۷: ۱۲۵-۱۲۶).

آن قسمت از سخن بورا که نوعی از بازشناخت را — که حاصل زخم و نظایر آن نباشد — ارجح

می‌داند، کاملاً مطابق با بوطیقاست و اساساً ارسسطو نیز جز آن را تأیید نمی‌کند که بورا بخواهد نظر او را رد کند. همچنین نقض بوطیقا به خاطر روش بازشناخت، ناشی از غفلت بوراست. او سعی کرده است نوعی از بازشناخت را ارجح بداند که اتفاقاً ارسسطو نیز همان را ترجیح می‌دهد؛ ولی نقد بورا بر این است که چرا ارسسطو قائل به چند نوع روش بازشناخت، اعم از مرئیات و غیر آن شده است. سخن بورا خود ناقض خویش است؛ چه ارسسطو نیز در بوطیقا به تنوع روش بازشناخت اشاره می‌کند و تنها یکی را – توالی حوادث و نه زخم – بهتر از دیگر شیوه‌ها می‌داند.

کردار در دگرگونی (فایپولا / رویداد - داستان)، تشکیل دو سطح ساختاری در اثر ادبی با عنوان عقدگانی می‌دهد که به تبیین چگونگی تألیف دگرگونی (سیوژت / روایت) می‌پردازد. این دگرگونی گاه با کرداری که موجب آگاهی (فایپولا / رویداد - داستان) می‌شود، بازشناخت با روش‌های متعدد پردازش (سیوژت / روایت) را تشکیل می‌دهد و گاه دگرگونی با حادثه‌ای نظیر مرگ و شکنجه (فایپولا / رویداد - داستان) به کاتاستروفی که از نظر جایگاه ترکیب در اثر (سیوژت / روایت) بعد از عناصری مثل هامارتیا قرار می‌گیرد، تبدیل می‌شود. بنابراین اگر کردار دگرگونی و بازشناخت (فایپولا / رویداد - داستان) وجود نداشته باشد، متوس از نظر پیچیدگی، ساده است؛ ولی اگر کردار مزبور (فایپولا / رویداد - داستان) وجود داشت و معلوم عوامل خارجی در ترکیب رویدادها (سیوژت / روایت) نبود، عالی‌ترین شکل یعنی مرکب خواهد بود.

۱-۳-۲. تبیین اجزای موتوس

دگرگونی داستانک تبدل سعادت جمشید به شقاوت (فایپولا / رویداد - داستان) است، بهدلیل غروری که منجر به گسیتن فره از وی شد:

چنین گفت با سالخورده‌هان که جز خویشتن را ندانم جهان

هنر در جهان از من آمد پدید
چو من نامور تخت شاهی ندید [...]
بگشت و جهان شد پر از گفت و گوی [...]
همی کاست آن فر گیتی فروز
به جمشید بر تیره گون گشت روز
(فردوسی، ۱۳۸۶: ۴۵/۱)

دگرگونی به آن دلیل که گستین فره نتیجه تبعی غرور (فابیولا/ رویداد - داستان) است، در ظاهر به ضرورت است، متها حقیقت آن است که چون در شاهنامه این ماجرا اولین موضعی است که مسئله فره و گستین آن مطرح می‌شود، این مسئله از خارج از داستان، یعنی ذهن شاعر (فابیولا/ رویداد)، به ماجرا وارد شده است. همچنین اقداماتی مثل ایجاد نظام طبقاتی (فابیولا/ رویداد) جزو عقده (سیوژت/ روایت) محسوب می‌شود. بعضی حوادث نظیر آبادگری‌ها، جزو حوادث فرعی است و برخی مثل بر آسمان شدن، چون مقدمه (سیوژت/ روایت) دگرگونی و غرور جمشید است، جزو جریانات اصلی است. تبدل از سعادت به شقاوت (فابیولا/ رویداد - داستان) که با گستین فره رخ می‌دهد، آغاز عقده گشایی است و حوادث بعدی تا قتل جمشید عقده گشایی (سیوژت/ روایت) است. از آنجا که متوس ساده است و ضحاک و جمشید یکدیگر را می‌شناسند، بازشناختی (فابیولا/ رویداد - داستان) وجود ندارد. قتل جمشید (فابیولا/ رویداد - داستان) اگرچه مرگ قهرمان است ولی چون پیشتر هامارتیایی که موجد ترس و شفقت باشد (سیوژت/ روایت) شکل نگرفته است، کاتاستروفی ای که لازمه کاتارسیس باشد رخ نمی‌دهد. این داستانک چون دگرگونی دارد، متوس ساده نیست. مرکب نیز نمی‌تواند باشد چون دگرگونی آن مبنی بر روش تأليف شاعر (سیوژت/ روایت) است.

در نمایشنامه دگرگونی، فروپاشی او دیپوس و افشاری اسرار (فابیولا/ رویداد - داستان) است. رویدادهایی که به اجرا درآمده است (فابیولا/ رویداد - داستان) و خیر (فابیولا/ رویداد)، اعم از اصلی، نظیر ازدواج با مادر و فرعی مثل جلوس بر تخت، به علاوه تفحص او دیپوس برای درمان

طاعون که همگی قبل از دگرگونی هستند، جزو عقده (سیوژت/ روایت) است. از آغاز دگرگونی تا پایان که انتظار او دیپوس برای دستور جلای وطن است، عقده گشایی (سیوژت/ روایت) است. بازشناخت نمایشنامه (فابیولا/ رویداد - داستان) چنین است: نخست، مبنی بر نشانه مرئی مکتب در بدن؛ قاصد در گفت و گو با او دیپوس به زخم پا اشاره می کند:

قاصد - حال زار تو از اثر زخمی که بر قوزک پایت باقی است، معلوم است[...]. پاهایت را سخت با رسمن بسته بودند و من آنها را گشودم. / او دیپوس - راست می گویی؛ من از اوان طفو لیت و هنگامی که در گهواره بوده، این زخم پا را داشتم (سوفوکل، ۱۳۹۴: ۴۳). دوم، متکی بر توالی حوادث؛ وقتی معلوم می شود پولوبوس و مروپی^۳ والدین حقیقی او دیپوس نیستند و یوکاستا خودکشی کرده است:

او دیپوس - هیهات! اینک دیگر همه مطالب فاش شده و نکته مهمی باقی نمانده است. ای روشنایی روز! در این حالت نزار که من دارم، هستی من با گناه آلوده، ازدواجم از روی گناه بوده و دست گناهکارم به خون آشته، دیگر نمی خواهم انوار تو را به چشم بینم! (همان: ۴۸-۴۹).

رویدادهایی (فابیولا/ رویداد - داستان) مثل خودکشی مادر و نظایر آن نمی تواند به تنهایی اصل کاتاستروفی را تشکیل بدهد؛ چه ذاتاً اموری است که برای اشخاصی غیر از قهرمان رخ داده است، اگرچه قهرمان در ایجادشان مؤثر باشد. در واقع فروپاشی او دیپوس کاتاستروفی است که متکی بر هامارتیایی است (سیوژت/ روایت) که ایجاد ترس و شفقت کرده است. نمایشنامه موتوس مرکب دارد، چون ضمن برخورداری از تسلسل کردارها (سیوژت/ روایت)، هر دوی دگرگونی و بازشناخت را داراست و بازشناخت به دو شیوه که یکی نشانه مرئی مکتب در بدن (زخم) و دیگری روش توالی حوادث (عالی ترین شکل) است، روی می دهد.

۳. نتیجه‌گیری

داستانک در مواردی و نمایشنامه در غالب موارد با بوطیقا هم سوست. مهم‌ترین تحلیل‌های مبتنی بر داده‌های اخیر:

- در حماسه چون شاعر ملزم به رعایت قواعد ضرورت و احتمال در بیان کردار نیست و ممکن است از امور نامعقول بهره ببرد، دگرگونی بر مبنای عوامل ذهنی وارد داستانک شده است؛ همچنین بازشناخت که مبتنی بر دگرگونی است را به صورت خودکار از فرایند حذف کرده است. این عکس نمایشنامه است؛ در آنجا عواملی که ایجاد دگرگونی می‌کند مبتنی بر توالي رویدادهاست، از این جهت ایجاد بازشناخت نیز کرده است.
- چون جمشید گناهی نابخشودنی مرتكب شد، مجازاتش بادافره گناهی است که استحقاقش را داشته است و چون استحقاق مجازات را داشت، نمی‌تواند موجد ترس و شفقت باشد و به این دلیل، فرجام او ارزش تراژیک ندارد؛ بالعکس، فرجام او دیپوس که گناهی ناآگاهانه مرتكب شد، از آن جهت که اطلاع نداشت، قابلیت ایجاد ترس و شفقت دارد و فاجعه رخداده را دارای بار تراژیک کرده است.
- داستانک چون در مجموعه شاهنامه قرار دارد، نتوانسته است مستقل باشد و موتوس آن به‌خاطر تسلسلی که میان داستان‌های شاهنامه است تام نیست؛ اگرچه در برخی از داستان‌های شاهنامه نظیر داستان فرود، به‌دلیل نوع روابطی که میان کردارهای آن وجود دارد، تسلسل داستان‌ها دیده نمی‌شود و در نتیجه در آن موتوس می‌تواند تام باشد. نمایشنامه که مقید به روابط میان مجموعه‌تباری نیست، موتوس تام دارد. موتوس، زمانی تام می‌شود که تسلسل درون‌متنی و گستاخ برآورده باشد.
- توالي حوادث سبب شده است که در هر دو اثر اصل وحدت کردار رعایت شود و سبب آن تسلسل درون‌متنی موتوس است که نیمی از تام بودن آن را تشکیل می‌دهد.

- نمایشنامه چون در برابر مخاطب حاضر یا خواننده فعال قرار دارد، ناچار است قواعد منطقی را رعایت کند؛ در داستانک چون اصل بر روایت و نه نمایش است، مخاطب مشخصی که قرار باشد پیش روی شاعر به نقد بنشیند وجود ندارد و لذا شاعر بر قواعد علیت اصرار ندارد.
- تسلسل کردار توانسته است مخاطب را با اصل اعجاب هم سو سازد؛ چون نخست، متکی بر حوادث بیرون از خود اثر نیست و دوم، بنای حوادث بر امور پیش‌بینی ناپذیر است.
- تأثیری که فجایع واردشده بر قهرمان در مخاطب ایجاد می‌کند، متأثر از استفاده هر دو شاعر از طبقات بالای جامعه است. این نیز به این دلیل است که مخاطب برای آنکه به ترکیه دست یابد، باید رنج را ملاحظه کند و اگر رنج برای افراد خرد طبقه رخ بدهد، چندان در مخاطب ایجاد تهذیب نمی‌کند.
- فرجام هر دو اثر چون مبنی بر روابط علی درون‌منتهی و نه فرامتنی و برون‌منتهی است، زاییده کردارهای خود اثر است. آنچه در پایان هر دو اثر می‌آید، صرفاً نتیجه منطقی حوادث درونی است؛ کردارهای برون‌منتهی و فرامتنی در آن یا اصلاً وجود ندارد یا اگر وجود دارد تابع روابط درون‌منتهی شده و دگردیسی یافته است.
- برایند (سیوژت / بازنمایی روایت) داستانک و نمایشنامه به خوبی تألیف شده است؛ زیرا: نخست، موضوعات و کسانی که در آثار حضور دارند، تابع هدفی اولیه هستند که شاعران در سر پرورانده‌اند. حکیم فردوسی چون بنای تبیین داستان‌پردازی مبنی بر تاریخ دارد، بیشتر شخصیت‌هایی آورده است که هم در مأخذ خود به عنوان شخصیت‌های تاریخی وجود داشتند و هم برای مخاطب جذابیت شعری و داستانی داشته باشند. در نمایشنامه چون سوفوکلس مورخ نیست و فقط شاعر است، به سراغ آن افسانه‌ای رفته که شهرت بیشتری داشته است و چون توانسته است آن داستان را بهتر بسرايد، مانایی یافته است. دوم،

هر دو شاعر صرفاً به گزینش آن بخش‌هایی از افسانه خود پرداخته‌اند که مطابق و مرتب‌با کردار محوری بوده است و بقیه را — مثل ابوالهول و مرداس — صرفاً برای پیش‌بردن ماجرا در داستان قید کرده‌اند. سوم، شیوه‌ای که هر دو شاعر در تنسيق کردارها، مبتنی بر پیوند آن‌ها با یکدیگر به کار گرفته‌اند، آن آثار را از ماده اولیه خود که بیشتر اموری ذهنی بوده است، به صورتی درآورده‌اند که امکان اطلاق داستان یا نمایشنامه به آن فراهم شود.

پی‌نوشت

1. Mythos
2. Catastrophe
3. Dionysius/Διονύσιος
4. Oedipus Tyrannus: هم‌چنین، برای جلوگیری از تکرار، در تمام مقاله — جز ضرورت — از «داستانک» و «نمایشنامه» استفاده می‌شود.
5. Olga Davidson
6. Senecan plays
7. Aeschylus, Sophocles, Euripides
8. مترجم نام وی را (Sir Cecil Maurice Bowra) به نادرست «باوره» قید کرده است.
9. Fabula, Sjuzhet
10. Todorov, Barthes, Genette, Greimas, Saussure
11. James
12. Propp
13. Wellek & Warren
14. Lévi-Strauss
15. Booth
16. Contextual Narratology
17. Barthes
18. Chatman
19. Prince
20. Doležel
21. Herman
22. Fludernik
23. Frye

24. Eagleton
25. Webster
26. Culler
27. Bertens
28. Scholes
29. Green & Le-Bihan
30. Selden & Widdowson
31. Allen
32. Harland
33. Kolesnikoff
34. Martin
35. Toolan
36. Yves-Tadié
37. Erll
38. Jahn
39. Herman
40. Shklovsky
41. Tomashevsky
42. Schmid
43. Happenings
44. Story
45. Narrative
46. Presentation of narrative
47. Post-Structuralism

۴۸. مثلاً/اوستا: دروغ‌گویی: «به شهریاری او نه سرما بود، نه گرما، نه پیری، نه مرگ و نه رشکِ دیوا آفریده. این چنین بود پیش از آن که او دروغ گوید» (اوستا، ۱۳۸۵: ۴۹۰/۱). در منابع پهلوی و اسلامی از غرور، طغیان و ادعای خدایی به عنوان گناه جمشید تعبیر شده است (روایت پهلوی، ۱۳۶۷: ۴۳؛ غالبی، ۱۳۲۸: ۸؛ مقدسی، ۱۳۴۹: ۱۲۱؛ بلعمی، ۱۳۵۳: ۱۲۱؛ ابن مسکویه، ۱۹۸۷: ۷؛ گردیزی، ۱۳۶۳: ۳۷).

49. Hamartia
  50. Hegel
  51. Catastrophe
- ۵۲ . ارسسطو به شش دسته بازشناخت، اعم از نشانه‌های مرئی، قائل است، ولی فقط بازشناخت از توالی حوادث را ارزشمند می‌داند.
53. Polybus, Merope

منابع

- آلن، گراهام (۱۳۸۵). رولان بارت. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز.
- ابراهیمی، سهراب (۱۳۸۸). «مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس». *ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد*. ش. ۲۱. صص ۱۳۰-۱۴۸.
- ابن مسکویه، ابوعلی (۱۹۸۷). *تجارب الامم*. تحقیق ابوالقاسم امامی. تهران: دارالسروش.
- احمدی، بابک (۱۳۸۰). *ساختار و تأویل متن*. تهران: مرکز.
- اخوت، احمد (۱۳۷۱). *دستور زبان داستان*. اصفهان: فردا.
- ارل، استرید (۱۳۹۱). *رویکردهای مطالعات فرهنگی به روایت*. ترجمه فرزان سجودی. تهران: علم.
- اسکولز، رابرت (۱۳۸۳). *درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات*. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: آگه.
- (۱۳۸۷) *عناصر داستان*. ترجمه فرزانه طاهری. تهران: مرکز.
- اوستا (۱۳۸۵). *گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه*. دو جلدی. تهران: مروارید.
- اولادی‌قادیکلایی، خدیجه (۱۳۹۲). *بررسی تطبیق تراژدی‌های شاهنامه فردوسی و تراژدی‌های سوفرکلس*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مازندران.
- ایگلتون، تری (۱۳۸۰). *پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی*. ترجمه عباس مخبر. تهران: مرکز.
- ایوتادیه، ژان (۱۳۹۰). *نقاد ادبی در قرن بیستم*. ترجمه مهشید نونهالی. تهران: نیلوفر.
- بارت، رولان (۱۳۷۳). «از اثر تا متن». ترجمه مراد فرهادپور. ارگون. ش. ۴. صص ۵۷-۶۶.
- بازرگان، محمدنوید (۱۳۸۶). «طرحی در هندسه تراژدی: با تکیه بر تراژدی سیاوش در شاهنامه فردوسی». *پژوهشنامه فرهنگ و ادب*. ش. ۵. صص ۳۹-۵۰.
- باوره، سی‌ام (۱۳۷۷). «شخصیت‌های سوفوکل». ترجمه منصور هاشمی. صحنه. ش. ۴. صص ۱۲۲-۱۲۹.
- برتنز، بوهانس ویلم (۱۳۸۲). *نظریه ادبی*. ترجمه فرزان سجودی. تهران: آهنگ دیگر.
- بلعمی، ابوعلی (۱۳۵۳). *تاریخ بلعمی*. تصحیح محمد تقی بهار. دو جلدی. تهران: تابش.

- بیاد، مریم و فاطمه نعمتی (۱۳۸۴). «کانون سازی در روایت». پژوهش‌های ادبی. ش. ۷. صص ۸۳-۱۰۸.
- بیرانوند، ذبیح‌الله (۱۳۸۸). تحلیل تطبیقی لیرشاه شکسپیر با داستان فریدون در شاهنامه فردوسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه لرستان.
- بیگزاده، خلیل و پیمان ریحانی نیا (۱۳۹۷). «تحلیل تراژدی‌های شاهنامه فردوسی بر پایه افسانه مضمون ارسسطو». پژوهشنامه ادب حماسی. س. ۱۴. ش. ۱. صص ۱۴۹-۱۷۲.
- بی‌نیاز، فتح‌الله (۱۳۸۷). درآمدی بر داستان‌نویسی و روایت‌شناسی. تهران: افزار.
- پرآپ، ولادیمیر (۱۳۸۶). ریخت‌شناسی قصه‌های پریان. ترجمه فریدون بدره‌ای. تهران: توس.
- تودوروف، تزوتان (۱۳۸۲). بوطیقای ساختارگرا. ترجمه محمد نبوی. تهران: آگه.
- تولان، مایکل (۱۳۸۶). روایت‌شناسی: درآمدی زبان‌شناختی - انتقادی. ترجمه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی. تهران: سمت.
- توماشوفسکی، بوریس (۱۳۸۵). درون‌مایگان در نظریه ادبیات: متن‌هایی از فرمالیست‌های روس. ترجمه عاطفه طاهایی. تهران: اختران.
- پارسیار، محمدرضا (۱۳۹۰). فرهنگ معاصر فرانسه - فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.
- پیراوی‌ونک، مرضیه و اقدس نیک‌نفس (۱۳۸۹). «بررسی تطبیقی نمایش‌های تعزیه و تراژدی بر اساس نظریات ارسسطو». شناخت (پژوهشنامه علوم انسانی). ش. ۱ / ۶۳. صص ۳۱-۴۵.
- پیکر، صدیقه (۱۳۸۷). تحلیل عناصر تراژدی در شاهنامه: داستان جمشید، رستم و سهراب، سیاوش، رستم و اسفنديار. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا (س).
- ثعالبی، ابومنصور (۱۳۲۸). شاهنامه ثعالبی. ترجمه محمود هدایت. تهران: وزارت فرهنگ.
- جعفری، اسدالله (۱۳۹۱). «پیرنگ و بررسی آن در داستان سیاوش». پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی. ش. ۲ (۱۴). صص ۹۳-۱۰۸.
- حق‌شناس، علی‌محمد؛ سامعی، حسین و نرگس انتخابی (۱۳۹۲). فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی. تهران: فرهنگ معاصر.

- دیویدسن، الگا. آم. (۱۳۸۰). «حماسه، قالبی برای گفتارهای نمایشی: رجزخوانی در شاهنامه فردوسی». *مجموعه مقالات ادبیات تطبیقی و شعر کلاسیک فارسی*. ترجمه فرهاد عطایی. تهران: فزان روز.
- ذبیح‌نیاعمران، آسیه (۱۳۸۷). «ترازدی فرزندکشی در اساطیر ایران و پدرکشی در اساطیر یونان». *نامه پارسی*. ش ۴۶ و ۴۷. صص ۱۱۳-۹۶.
- روایت پهلوی (۱۳۶۷). ترجمه مهشید میرفخرایی. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- زرقانی، مهدی (۱۳۸۸). *تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی: تطور و دگردیسی ژانرها تا میانه سده پنجم*. تهران: سخن.
- زرقانی، مهدی و محمودرضا قربان صباح (۱۳۹۵). *نظریه ژانر: نوع ادبی*. تهران: هرمس.
- زرین‌کوب، عبدالحسین (۱۳۹۲). *ارسطو و فن شعر*. تهران: امیرکبیر.
- سلدن، رامان و پیتر ویدوسون (۱۳۸۴). *راهنمای نظریه ادبی معاصر*. ترجمه عباس مخبر. تهران: طرح نو.
- سلطان‌شاهی، فاطمه (۱۳۹۲). *نقد و تحلیل چهار داستان ترازیک شاهنامه: سیاوش، رستم و سهراب، رستم و اسفنديار، ایرج*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
- سمیعی، عماد (۱۳۹۷). *بررسی مفهوم ترازدی در شاهنامه با نگاهی به اسطوره‌شناسی هند و اروپایی*. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر تهران.
- سمیعی گیلانی، احمد (۱۳۷۸). «عناصر ترازدی در داستان سیاوش». *رشد آموزش زبان و ادب فارسی*. ش ۵۱. صص ۱۹-۱۲.
- سوفوکل (۱۳۹۴). سه نمایشنامه: او دیپوس شاه، او دیپوس در کولونوس، آنتی گون. ترجمه محمد سعیدی. تهران: علمی و فرهنگی.
- علیزاده‌مقدم، علی عسکر (۱۳۹۵). *مفهوم‌شناسی قهرمان در شاهنامه و شبیه‌نامه بر اساس نظریه جهان حماسی و ترازیک بورطیقای ارسطو*. رساله دکتری تخصصی. دانشگاه هنر اصفهان.
- فرای، نورتروپ (۱۳۷۷). *تحلیل نقد*. ترجمه صالح حسینی. تهران: نیلوفر.

- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق. هشت جلدی. تهران: مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- فیروزی، جواد؛ شاهسنبی علی محمد و مهسا سادات نهضت‌اخلاق آزاد (۱۳۹۸). «عناصر تراژیک در داستان‌های سیاوش و فرود شاهنامه». پژوهش‌های ادبیات تطبیقی. ۵. ش. ۴، صص ۱۱-۳۰.
- قائمی، فرزاد (۱۳۹۳). «نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطوره سیاوش: مقایسه سیاوش - سیاوشان با تراژدی - دیونیسیا بر مبنای نظریه اسطوره و آیین». نقد ادبی، س. ۷. ش. ۲۵، صص ۱۵۳-۱۸۴.
- کافمن، والتر (۱۳۷۷). «هگل و تراژدی یونان باستان». کتاب سروش (مجموعه مقالات ۳. تراژدی). ترجمه مراد فرهادپور. تهران: سروش.
- کالر، جاناتان (۱۳۸۸). بوطیقای ساخت‌گران: ساخت‌گرایی، زبان‌شناسی و مطالعه ادبیات. ترجمه کوروش صفوی. تهران: مینوی خرد.
- کولسینیکف، نینا (۱۳۸۵). صورت‌گرایی روسی. ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: آگه.
- کیا، خجسته (۱۳۶۹). شاهنامه فردوسی و تراژدی آتنی. تهران: علمی و فرهنگی.
- گردیزی، عبدالحی (۱۳۶۳). زین‌الاخبار. تصحیح عبدالحی حبیبی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- گرین، کیت و جیل لبیهان (۱۳۸۳). درسنامه نظریه و نقد ادبی. ترجمه گروه مترجمان. تهران: روزنگار.
- مارتین، والاس (۱۳۸۶). نظریه‌های روایت. ترجمه محمد شهبا. تهران: هرمس.
- محمد صالحی دارانی، حسین (۱۳۸۸). مقایسه تطبیقی رستم و سهراب فردوسی و ادیپ شهریار سوفوکل. رساله دکتری تخصصی. دانشگاه پیام نور تهران.
- _____ (۱۳۸۸). «بازسناخت در رستم و سهراب و تراژدی ادیپ شهریار». ادبیات عرفانی و اسطوره‌شنختی. س. ۵. ش. ۱۴، صص ۱۵۵-۱۷۳.
- محمد کاشی، صابرہ (۱۳۸۱). «بنیان‌های تراژدی: بررسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و ماجراهی هکتور و آخیلوس در ایلیاد». کتاب ماه هنر. ش. ۵۱ و ۵۲، صص ۶۱-۶۸.

- محمدی، حسین؛ حسن‌زاده‌دستجردی، افسانه و امیرعباس عزیزی‌فر (۱۳۹۷). «تحلیل مقایسه‌ای رویارویی پدر و پسر در تراژدی‌های ایرانی و یونانی: رستم و اسفندیار، رستم و سهراب، ادیپوس شهریار». متن پژوهشی ادبی. س. ۲۲. ش. ۷۷. صص ۱۲۵-۱۴۲.
- مقدسی، مطهر بن طاهر (۱۳۴۹). آفرینش و تاریخ. ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- ملک‌پایین، مصطفی و علی‌اکبر سام‌خانیانی (۱۳۹۲). «تحلیل میتوس‌های روایی لشکرکشی کیکاووس به مازندران در شاهنامه». شعرپژوهی (بستان ادب). س. ۵. ش. ۴ (۱۸). صص ۱۵۱-۱۷۶.
- نصراصفهانی، محمدرضا؛ هاشمی، مرتضی و داود حاتمی (۱۳۸۹). «واکاوی جنبه‌های دراماتیک داستان رستم و سهراب شاهنامه بر پایه درام‌شناسی ارسطو». پژوهش زبان و ادبیات فارسی. ش. ۱۷. صص ۱-۲۹.
- وبستر، راجر (۱۳۸۰). درآمدی بر پژوهش نظریه ادبی. ترجمه مجتبی ویسی. تهران: سپیده سحر.
- هارلنده، ریچارد (۱۳۸۵). درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت. ترجمه علی معصومی و شاپور جورکش. تهران: چشممه.
- هرمان، دیوید (۱۳۹۳). عناصر بنیادین در نظریه‌های روایت. ترجمه حسین صافی. تهران: نی.
- یان، مانفرد (۱۳۹۱). روایت‌شناسی شناختی. ترجمه حسین صافی. تهران: علم.
- Abrams, M. H. & G. G. Harpham (2012). *A Glossary of Literary Terms*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
  - Barthes, R. (1966). "Introduction to the Structural Analysis of Narratives". Trans. By S. Heath. *Image Music Text*. pp. 79-124. New York: Hill & Wang.
  - Booth, W. C. (1961). *The Rhetoric of Fiction*. Chicago: University of Chicago Press.
  - Chatman, S. (1978). *Story & Discourse: Narrative Structure, Fiction & Film*. New York: Cornell University Press.
  - _____ (1990). *Coming to Terms: The Rhetoric of Narrative in Fiction & Film*. New York: Cornell University Press.

- Coward, R., & Ellis, J. (1977). *Language and Materialism: Development in Semiology and the Theory of the Subject*. London: Routledge and Kegan Paul.
- Culler, J. (2001). *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. London and New York: Routledge Classics.
- Doležel, L. (1990). *Occidental Poetics: Tradition & Progress*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Fludernik, M. (1991). "The Historical Present Tense Again: Tense Swithing & Narrative Dynamics in Oral & Quansi-Oral Story-Telling". *Text*. Vol. 11(3). pp. 365-398.
- _____ (1993). *The Fictions of Language & the Languages of Fiction: the Linguistic Representation of Speech & Consciousness*. London: Routledge.
- _____ (1996). *Towards a 'Natural' Narratology*. London & New York: Routledge.
- Genette, G. (1990). *Narrative Discourse: an Essay in Method*. New York: Cornell University Press.
- Greimas, A. J. (1983). *Structural Semantics: an Attempt at a Method*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Herman, D. (1997). "Scripts, Sequences, & Stories: Elements of a Postclassical Narratology". *PMLA*. Vol. 112(5). pp. 1046-1059.
- _____ (2002). *Story Logic: Problems & Possibility of Narrative*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- James, H. (1934). *The Art of the Novel. Intro*. By R. P. Blackmur. New York: Scribner.
- Lévi-Strauss, C. (1955). "The Structural Study of Myth". Trans. By C. Jacobson & B. G. Schoepf. Ed. By H. Adams & L. Searle in *Critical Theory since 1965*. Tallahassee: University Press of Florida. pp. 809-822.
- Law, J. (2011). *The Methuen Drama Dictionary of the Theatre*. London: Bloomsbury Methuen Drama.
- Prince, G. (1987). *A Dictionary of Narratology*. Lincoln: University of Nebraska Press.
- Propp, V. (1928). *Morphology of the Folktale*. Trans. By L. Scott, revised by

- L. A. Wagner. Austin: University of Texas Press.
- Schmid, W. (2010). *Narratology: An Introduction*. A. Starritt (Trans.). New York: de Gruyter.
- Shklovsky, V. (1990). *Theory of Prose*. B. Sher (Trans.). Champaign & London: Dalkey Archive Press.
- Smith, B. H. (1980). "Afterthoughts on Narrative; Narrative Versions, Narrative Theories". *Critical inquiry*. No. 1. Vol. 7. pp. 213-236.
- Todorov, T. (1969). *Grammaire du Décaméron*. The Hague: Mouton.
- Wellek, R., & Warren, A. (1949). "The Nature & Modes of Narrative Fiction". In *Theory of Literature*. New York: Harcourt Brace. pp. 219-234.

