

الگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایتشناسی

* دکتر خلیل پروینی*

** هومن ناظمیان

چکیده

روایت شناسی رویکردی نوین و ساختارگرا در مطالعه ادبیات داستانی است و در پی یافتن دستور زبان داستان، کشف زبان روایت، نظام حاکم بر انواع روایی و ساختار آنها است. ولادیمیر پراپ، مردم شناس صورت‌گرای روس، با مطالعه ریخت شناسانه قصه‌های پریان روسی در سال ۱۹۲۸، آغاز گر روایت شناسی نوین بود. او الگوی حاکم بر این قصه‌ها را استخراج کرد و نشان داد قصه‌های پریان، به رغم تکثر و تنوع ظاهری، از نظر انواع قهرمانان و عملکرده آنها، دارای نوعی وحدت و همانندی است؛ به گونه‌ای که تعداد عملکردها محدود، توالی آنها مشابه و ساختار این قصه‌ها یکسان است. در این مقاله ده داستان از فابل‌های کلیله و دمنه - به عنوان نمونه - با هدف ارزیابی کارآیی و قابلیت الگوی پراپ در تحلیل ریخت شناسانه این قصه‌ها، تحلیل و بررسی شده است. نتایج به دست آمده با دستاوردهای پراپ همخوانی فراوانی دارد؛ به این ترتیب که نشان می‌دهد در فابل‌های بررسی شده از کلیله و دمنه، بر خلاف تکثر و تنوع ظاهری قهرمانان و عملکردهایشان، تعداد قهرمانان و عملکردهای آنان محدود و توالی آنها بسیار به هم شبیه است و می‌توان گفت این فابل‌ها دارای ساختار واحدی هستند و همچنین بیانگر آن است که الگوی پراپ - با همه نقایصی که دارد - قابلیت تحلیل ریخت شناسانه فابل را دارد.

واژگان کلیدی: الگو، فابل، کلیله و دمنه، روایت شناسی، پراپ.

مقدمه

رویکردهای متن محور در بررسی و نقد ادبی در قرن بیستم تحت تأثیر دیدگاه‌های مبتنی بر زبان‌شناسی شکل گرفتند. در این میان، زبان‌شناسان روس و مکتب فرمالیسم روسی در تحول نقد ادبی قرن بیستم سهم بسزایی داشتند. هرچند فرمالیسم روسی به دلیل تضاد ایدئولوژیکی با مبانی فکری نظام حاکم بر شوروی، در اواخر دهه ۱۹۲۰ سرکوب و منزوی شد، اما میراث فکری آن، الهام بخش بسیاری از مکاتب و رویکردهای نقد پس از خود مانند حلقه پراگ، نقد ادبی لهستان، ساختارگرایی فرانسوی و رویکردهایی مانند روایتشناسی گردید (مکاریک، ۱۳۸۴: ۲۰۶ و شمیسا، ۱۳۸۳: ۱۴۹).

ولادیمیر پراب، از زبان‌شناسان و محققان فرمالیست روس با رویکرد مبتنی بر ریخت‌شناسی به تحلیل و بررسی قصه‌های پریان روسی پرداخت و در سال ۱۹۲۸ نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد. کتاب او نقطه عطفی در عرصه تحلیل و بررسی داستان و شکل گیری روایتشناسی نوین به شمار می‌رود؛ زیرا او الگوی حاکم بر این قصه‌ها را استخراج کرد و نشان داد قصه‌های پریان، به رغم تکثر و تنوع ظاهری، از نظر انواع قهرمانان و عملکرد آنها، دارای نوعی وحدت و همانندی است؛ به این ترتیب که تعداد عملکردها محدود، توالی آنها مشابه و ساختار این قصه‌ها یکی است. اهمیت تحقیقات پраб به گونه‌ای است که رومن یاکوبسن معتقد بود روایتشناسی با این اثر آغاز شده است (پраб، ۱۳۶۸ الف: ۴۳-۴۵ و احمدی، ۱۳۷۲: ۱۴۴).

در این مقاله کوشیده‌ایم برای نخستین بار با الهام از الگوی ساختارگرایانه پраб، تعدادی از فable‌های کلیله و دمنه را از منظر ریخت‌شناسی تحلیل و بررسی نماییم و کارآیی و قابلیت این شیوه را در بررسی قصه‌هایی با ساختارهای ساده مانند فابل بیازماییم.

روایتشناسی

مطالعات صورت‌گرایان و ساختارگرایان علاوه بر تحول در بررسی شعر، در بررسی داستان نیز انقلابی پدید آورد و در حقیقت، دانش ادبی را به نام روایت‌شناسی بنیان نهاد (ایگلتون، ۱۳۶۸: ۱۴۳). شاید جالب‌ترین و متمایز‌کننده‌ترین عرصه تحلیل ادبی ساختارگرا، عرصه روایت‌شناسی باشد که با انواع روایتها سروکار دارد. از برجسته‌ترین

نظریه پردازان روایت شناسی ساختارگرا ولادیمیر پраб و کاربردهای آن در روایت شناسی، آ.ژ. گریماس لیتوانیایی، «تزوستان تودوروف بلغاری، کلود برمون، ژرارژنت و رولان بارت فرانسوی هستند (مکاریک، ۱۳۸۴: ۱۵۱ و ۱۵۲).

یکی از مباحث مورد توجه محققان روایت شناسی ساختارگرا، یافتن دستور زبان داستان است؛ یعنی قانونمندی‌ها و قواعدی که بر قصه‌ها و داستان‌ها حاکم است. به دلیل آنکه قصه‌های عامیانه، ساختلسبتاً ساده‌ای دارند، می‌توان قواعد حاکم بر آنها را شناسایی و طبقه‌بندی کرد (اخوت، ۱۳۷۱: ۳۶-۳۳). به همین علت، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تحقیقات ساختارگرایانه، عرصه فولکلور و قصه‌های عامیانه است. دستاوردهای ساختارگرایی در این عرصه، چندان عظیم بوده که مکتب‌ها و روش‌های گوناگونی در تجزیه و تحلیل‌های ساختارگرایانه فولکلور به وجود آمده است (پراب، ۱۳۶۸: هفت).

هر چند این شاخه از پژوهش‌های ادبی به طور عام، دارای پیشینه‌های طولانی است و می‌توان سرچشممه‌های آن را در مطالعات ادبی دوران باستان و کتاب بوطیقای ارسسطو جست‌جو نمود، اما روایتشناسی مدرن با مطالعات ولادیمیر پrab آغاز شد (کادن، ۱۳۸۰: ۲۵۹). البته اصطلاح روایت شناسی را نخستین بار تزوستان تودوروف در سال ۱۹۶۹ در کتاب دستور زبان دکامرون به معنی دانش مطالعه قصه به کار برد. او یادآور می‌شود که مقصودش از این اصطلاح، تنها بررسی ادبیات داستانی نیست، بلکه معنی وسیع این اصطلاح مد نظر او است و تمامی اشکال روایت از قبیل اسطوره، فیلم و ادبیات نمایشی را در بر می‌گیرد (اخوت، ۱۳۷۱: ۷). روایت شناسی به تحقیق و بررسی در زمینه تحلیل روایت و به ویژه اشکال روایت، انواع راوی، استنباط قواعد داخلی انواع ادبی و استخراج نظم حاکم بر آنها و ساختارهایشان می‌پردازد و به دنبال شناخت سبک، ساخت و دلالتها در متون روایی است (ابراهیم، ۲۰۰۵: ۹-۷).

روایت

صاحب‌نظران بر حسب مکتب‌های گوناگون، تعاریف متعددی از روایت مطرح کرده‌اند. بعضی مانند رولان بارت، روایت را به معنی عام و کلی آن در نظر داشته و آن را در تمام جلوه‌های فرهنگ بشری مانند ادبیات داستانی، ادبیات نمایشی، سینما، فکاهی، تاریخ، خبر و گفت‌وگو، متحلی می‌داند. شاید بتوان روایت را در ساده‌ترین و عام‌ترین

تعريف، بیان متنی داشت که قصه ای را بیان می‌کند و قصه گویی دارد. اسکولز و کلاگ در کتاب ماهیت روایت آن را این‌گونه تعریف کرده اند: «کلیه متون ادبی را که دارای دو خصوصیت وجود قصه و حضور قصه گو است می‌توان یک متن روایی دانست»، البته حضور قصه گو می‌تواند آشکار یا ضمنی باشد (اخوت، ۱۳۷۱: ۱۰-۸). در تعریفی دیگر آمده است که «روایت یکی از اشکال چهارگانه خلق نوشتار است (سه نوع دیگر عبارت‌اند از بحث کردن، توصیف نمودن و تفسیر کردن)» (مقدادی، ۱۳۷۸: ۲۷۷) و نیز گفته‌اند در حوزه ادبیات داستانی، روایت عبارت است از «نقل حادثه واقعی یا خیالی یا سلسه پیوسته‌ای از حوادث از دهان یک راوی یا طرف خطاب» (کادن، ۱۳۸۰: ۲۵۷).

البته باید میان روایت و شرح و وصف حالات‌ها، کیفیت‌ها و موقعیت‌ها تمایز قائل شد؛ روایت، شامل مجموعه حوادثی (داستان‌هایی) است که در ضمن روایت نقل می‌شود و در خلال آن، حوادث مذکور به ترتیب خاصی انتخاب و تنظیم می‌گردند. دامنه روایت بسیار گسترده است و تنها به ادبیات داستانی محدود نمی‌شود؛ از کوتاه‌ترین نقل یک حادثه یا تیترهای کوتاه خبری تا بلندترین آثار تاریخی، بیوگرافی، خاطرات، سفرنامه، رمان، منظومه، غزل، حماسه، داستان کوتاه و سایر اشکال داستانی، سینما، تبلیغات و حتی داستان‌هایی که در زندگی روزمره درباره خود و دیگران تعریف می‌کنیم را در نیز بر می‌گیرد و به همین دلیل، دانش روایت‌شناسی با علمی‌مانند نشانه‌شناسی، ارتباط پیدا می‌کند (همان و الرویلی، ۱۳۸۶: ۲۰۰ و ۱۷۴ و تولان، ۱۳۸۵: ۲).

از آنجا که عرصه روایت از یک سو به اسطوره می‌رسد که کوتاه، ساده، همگانی و شفاهی است و از سوی دیگر به رمان که پیچیده، طولانی و مکتوب است، عرصه ای بسیار عالی برای مطالعات ساختارگرایانه به شمار می‌رود (اسکولز، ۱۳۸۳: ۹۱). ساختارگرایان بر این باور بودند که تمامی داستان‌ها را می‌توان به ساختارهای روایتی اساسی و مشخصی تقلیل داد (سلدن، ۱۳۷۷: ۱۱۷ و ۱۱۸).

بدین ترتیب، روایت‌شناسان مانند پرپاپ، پیوسته کوشیدند به الگوهای روایتی مشخصی دست یابند که بتوان تمام ساختارهای روایتی را در آن جای داد. در سال‌های اخیر، دانش روایت‌شناسی دامنه فعالیت خود را گسترش داده و از متون ادبی - داستانی فراتر رفته و بررسی متون تاریخی، مذهبی، فلسفی و فیلم را نیز در حوزه مطالعاتی خود قرار داده و وارد حوزه‌های گسترده تر فرهنگ و مردم‌شناسی شده است

(وبستر، ۱۳۸۲: ۸۰ و ۷۹).

ریخت شناسی (شکل شناسی)

مطالعه و بررسی ساختارگرایانه داستان را می‌توان از جنبه‌ای دیگر مورد توجه قرار داد و آن را «ریخت شناسی» نامید. ریخت شناسی رویکردی است در حوزه مطالعات ادبی که نخستین بار مردم شناس روسی ولادیمیر پراپ آن را در زمینه مطالعه قصه‌ها مطرح کرد (انوشه، ۱۳۸۱: ۷۳۵). این واژه از اصطلاحات زیست شناسی و دانشی است که از ساختمان و شکل ظاهری موجودات زنده (اعم از گیاهان و جانوران) و غیر زنده بحث می‌کند و به طور کلی تحقیق در اشکال ظاهری موجودات است (سرامی، ۱۳۶۸: ۳).

یکی از نخستین کاربردهای این اصطلاح در دانش گیاه شناسی بود و منظور از آن، بررسی و شناخت اجزاء تشکیل دهنده گیاه و ارتباط آنها با یکدیگر و با کل گیاه، یعنی ساختمان و ساختار گیاه است. پراپ معتقد بود همین روش را می‌توان در مطالعه قصه‌ها به کار برد (پراپ، ۱۳۶۸: ب: ۱۷). او در این باره می‌گوید: «کلمه ریخت شناسی به معنای مطالعه صور و شکل‌ها است. منظور از آن در گیاه شناسی، مطالعه اجزای تشکیل دهنده گیاه و مناسبات آنها با هم و با خود گیاه یا به بیان دیگر، مطالعه ساختار گیاه است... صور و اشکال قصه را نیز می‌شود با همان دقیقی مطالعه کرد که در خور هر یک از صورت بندی‌های آلی است» (پراپ، ۱۳۶۸ الف: ۱۱).

ولادیمیر پراپ

ولادیمیر یاکف لویچ پراپ، در آوریل سال ۱۸۹۵ در شهر پترزبورگ روسیه در خانواده ای‌اللتا ^۱ آلمانی متولد شد. از سال ۱۹۳۲ تا پایان عمر، عضو هیئت علمی دانشگاه پترزبورگ بود و از ۱۹۳۸ به بعد توان خود را صرف مطالعات مردم شناسی و فولکلور روسی نمود و سرانجام در ماه اوت سال ۱۹۷۰ چشم از جهان فروبست (پراپ، ۱۳۶۸ ب: چهارده تا بیست و شش). مهم‌ترین اثر او، ریخت شناسی قصه‌های پریان است. ترجمه این کتاب به زبان انگلیسی در ۱۹۵۸ منتشر شد و در نتیجه، محققان در خارج از مرزهای شوروی و به ویژه در جهان انگلیسی زبان، سی سال پس از نخستین انتشار آن، با اندیشه و روش پراپ آشنا شدند. این کتاب در اتحاد شوروی قریباً ^۲ نادیده

انگاشته شد، اما بر عکس در غرب، خیلی زود و به ویژه پس از ۱۹۶۰ و به واسطه مقدمه‌ای که لوی اشتراوس بر آن نوشت، توجه بسیاری از پژوهشگران غربی به این اثر جلب شد و سرمشقی برای فولکلور شناسان گردید و به چندین زبان اروپایی ترجمه شد. در واقع انتشار این کتاب، نقطه عطفی در روش بررسی ساختاری پدیده‌های فرهنگی به خصوص داستان و روایت به شمار می‌رود (اخلاقی، ۱۳۷۷: ۵۵).

روش مطالعاتی پراپ

در نیمه دوم قرن بیستم، رولان بارت این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان روایات را طبقه‌بندی کرد و الگویی به وجود آورد که ویژگی‌های عمدۀ روایت را نشان دهد. او دو روش را برای انجام این کار ممکن می‌دانست: یکی شیوه استقرایی است که در آن، تمام روایات یا هر تعداد که مقدور است، بررسی می‌شوند و ویژگی‌هایشان ثبت می‌شود. دوم، شیوه استنتاجی است که در آن، الگویی فرضی یا یک نظریه مطرح می‌شود و سپس در روایات گوناگون آزمایش می‌گردد (وبستر، ۱۳۸۲: ۸۲).

آلن داندس نیز از منظری دیگر، دو شیوه تجزیه و تحلیل ساختاری فولکلور را بر می‌شمرد: نخست شیوه‌ای است که پراپ آن را دنبال کرده که در آن، «ساختار یا سازمان صوری یک متن فولکلوریک به دنبال نظم زمانی متوالی خطی عناصر موجود در متن، به صورتی که از یک گوینده گزارش شده»، بررسی می‌شود. بر این اساس «اگر قصه‌ای دربر دارنده عناصر الفتاوی باشد ساختار قصه به موجب همان توالی تعیین می‌گردد». آلن داندس این شیوه را به تبعیت از لوی اشتراوس «تجزیه و تحلیل ساختاری زنجیری» می‌نامد (پراپ، ۱۳۶۸، ب: ۷ و ۸).

روش دوم، شیوه‌لوی اشتراوس، مردم شناس فرانسوی است؛ او اسطوره‌های به ظاهر متفاوت را انواعی از محدودی موضوع اساسی می‌دانست و معتقد بود در شالوده تنوع بی شمار اسطوره‌ها، ساختار جهانی ثابت و معینی وجود دارد که محدود کردن هر اسطوره به آنها امکان پذیر است. به اعتقاد او اسطوره‌ها نوعی زبان هستند و این امکان وجود دارد که آنها را به واحدهای منفرد، تقسیم کرد که مانند واحدهای آوائی بنیادی زبان (واجه‌ها) فقط در ترکیب با یکدیگر به شیوه‌های خاص معنی پیدا می‌کنند. پس می‌توان قوانین حاکم بر چنین ترکیب‌هایی را نوعی دستور تلقی کرد (ایگلتون، ۱۳۶۸:

(۱۴۳). در واقع روش او بر مبنای مطالعه و بررسی الگوها و طرح‌های نهفته در یک متن فولکلوریک استوار است. لوى/اشتراؤس در سال ۱۹۵۵ با این روش که «تجزیه و تحلیل ساختاری عمودی» نامیده می‌شود به مطالعه در فولکلور پرداخت. او معتقد بود روش پراپ تنها ظاهر یا جنبه آشکار بافت متن را مشخص می‌کند، درحالی‌که روش او جنبه‌های ناپیدا را که مهم‌ترند نیز نشان می‌دهد (همان: ۸). این دو روش، دو شیوه بنیادی تجزیه و تحلیل ساختاری هستند (پراپ، ۱۳۷۱: ۲۹).

روش پراپ، تجربی و استنتاجی است و تجزیه و تحلیل‌های حاصل از آن را می‌شود تکرار کرد، درحالی‌که شیوه/اشتراؤس، نظری و استقرائی است و به آسانی قابل تکرار نیست. یکی دیگر از مهم‌ترین تفاوت‌ها میان این دو شیوه، مسئله توجه یا عدم توجه به بافت متن است. روش پراپ، تنها به ساختار متن می‌پردازد و متن را جدای از بافت اجتماعی و فرهنگی آن بررسی می‌کند. در حالی‌که شیوه/اشتراؤس جسورانه می‌کوشد الگوهایی را که در اسطوره‌ها می‌یابد به جهان - در معنای گستره آن - ربط دهد. باید به این نکته توجه داشت که روش تجزیه و تحلیل ساختاری به خودی خود هدف و غایت نیست، بلکه یک آغاز است؛ باید نتایج حاصل شده از این مطالعات را به جهان خارج از متن، یعنی فرهنگ یا فرهنگ‌هایی که این متون در آنها شکل گرفته اند پیوند داد. بدین ترتیب روش پراپ تنها گام نخست است که البته به خودی خود گامی بزرگ محسوب می‌شود (پراپ، ۱۳۶۸ ب: ۹).

او یکصد نمونه از یک نوع ادبی روایی مشخص یعنی قصه‌های پریان روسی و عناصر سازنده آنها را بررسی و مطالعه کرد. «هدف، این بود که الگوی مورد نظر، بعدها در مورد سایر شکل‌های روایت اعمال شود. نکته حائز اهمیت در خصوص تحقیق پراپ، به دست دادن شناخت کاملی از روایت نیست، زیرا قصه‌های عامیانه‌مولاً رُوایاتی ساده و رویدادهایشان مبتنی بر ترتیب زمانی هستند. بلکه وی الگو یا ساختار زیربنایی یا درونی روایت را در یک نوع ادبی معین به دست می‌دهد...آن تحلیل نیز صرفاً جنبه افقی یا ترتیب زمانی رویدادهای روایت را در بر می‌گیرد و به جنبه عمودی روایت که پیچیدگی بیشتری را در معنا و ساختار به وجود می‌آورد، نمی‌پردازد...در این رویکرد، شخصیت، بیشتر شگرد یا کارکردی برای حفظ انسجام وقایع داستان تلقی می‌شود و نه برابر با انسان‌های واقعی که اعمال واقعی انجام می‌دهند. بعدها رولان بارت و ژرار ژست

رهیافت‌های ساختارگرایانه تری نسبت به روایت اتخاذ نمودند» (وبستر، ۱۳۸۲: ۸۵-۸۳). یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های پراپ، مسئله تقسیم‌بندی قصه‌ها است. پژوهشگران پیش از او قصه‌ها را بر مبنای موضوع یا درونمایه طبقه‌بندی می‌کردند، اما پراپ به دنبال تحلیل ساختارگرایانه قصه‌ها بود (مارتین، ۱۳۸۲: ۶۵). او ضمن بررسی روش‌های معمول و رایج محققان پیشین، آن روش‌ها را زیر سؤال برد و ناکارآمد دانست. به اعتقاد او، تقسیم قصه‌ها بر اساس مضمون یا تم، نه تنها موقفيت آميز نیست، بلکه یکسره به آشفتگی می‌انجامد و به طور کلی غیرممکن است (پراپ، ۱۳۶۸، ب: ۲۸). او می‌گوید: «بی‌آنکه فایده مطالعه موضوعات و نیز مقایسه‌ای که صرفاً شباهت‌های آنها را به حساب می‌آورد انکار کنیم، می‌توانیم روش دیگری و واحد سنجش دیگری را پیشنهاد کنیم. می‌توانیم قصه‌ها را از لحاظ ترکیب بندی و ساختارشان مقایسه کنیم و به این ترتیب شباهتشان در پرتو تازه ای خود را نشان خواهد داد» (تودوروف، ۱۳۸۵: ۲۶۴). به همین دلیل به سراغ بن‌مایه‌ها و اجزای قصه‌ها رفت و آنها را مبنای کار خود قرار داد. «بن‌مایه» عبارت است از یک مفهوم، یک تصویر یا یک رویداد که در داستان مرتب تکرار می‌شود. پراپ دو مفهوم «نقش» و «عمل» را به عنوان بن‌مایه مطرح می‌کند (مقدادی، ۱۳۷۸: ۲۸۱).

مبنای تحلیل پراپ این تعریف از روایت است که «روایت، متنی است که در آن، تغییر از یک وضعیت به وضعیتی تعديل یافته‌تر بازگو می‌شود». بنابراین، تغییر وضعیت یا واقعه، عنصر اساسی و بنیادی روایت است و کانون توجه مطالعه پراپ نیز بر همین اصل استوار است (تولان، ۱۳۸۶: ۳۳). اندیشه اصلی که پراپ در کتاب خود مطرح می‌کند، این است که قصه‌های پریان روسی به رغم ظاهر متند و متکشri که دارد، دارای ساختاری مشخص و عناصر ثابت و متغیر است؛ به این ترتیب که نام و صفات شخصیت‌ها و روش انجام کار و ابزاری آن، متغیر است، اما نوع شخصیت‌ها و عملکرد آنها ثابت؛ به گونه‌ای که این عملکردها (کارکردها) از سی و یک مورد تجاوز نمی‌کند که همواره با نظم خاصی در پی هم می‌آیند. در واقع، ویژگی ریخت شناسی پراپ، اعتقاد به اولویت عملکردها بر شخصیت‌ها است (ریکور، ۱۳۸۴: ۶۶).

در تجزیه و تحلیل ساختاری، گام نخست و اساسی، کشف و تعیین کوچک‌ترین واحد ساختاری است که البته دشوارترین بخش تحقیق ساختارگرایانه است؛ زیرا بدون

شناخت کوچکترین واحد ساختاری، تجزیه و تحلیل غیر ممکن است. گام دوم، بررسی روابط متقابل این واحدها و الگوهای ساختمانی آنها است. «از نظر پراپ، کوچکترین واحد سازنده قصه، عملکرد یا کارکرد شخصیت‌های آنها است. منظور او از این اصطلاح عمل یا کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد قصه» است (پراپ، ۱۳۶۸ ب: هفت و هشت). بر این اساس، پراپ، عملکرد قهرمانان قصه‌های پریان را به عنوان کوچکترین واحد ساختاری شناسایی و مبنای کار خود قرار می‌دهد. نتیجه کار او از تجزیه و تحلیل ساختاری یکصد قصه پریان روسی، شناسایی سی و یک عملکرد و استنتاج قواعد حاکم بر آنها بود. «در تحلیل پراپ همان‌گونه که اجزای جمله آجرهای ساختمانی جمله است، عملکردها و شخصیت‌های نمایشی، آجرهای ساختمانی داستان پریان هستند» (هارلن، ۱۳۸۵: ۲۴۷). او معتقد بود تنظیم پرسش‌های دیگر درباره با تجزیه و تحلیل ساختاری قصه، منوط به حل این پرسش اولیه است که در یک قصه چند عملکرد وجود دارد (پراپ، ۱۳۶۸ الف: ۴۲).

او از این سی و یک عملکرد اصلی، برخی عملکردهای فرعی را نیز منشعب ساخت و برای سهولت مطالعه، هر عملکرد را تعریف، برای هر کدام عنوانی انتخاب کرد و سپس برای هر کدام با استفاده از الفبای زبان روسی، علامتی را به عنوان نماد، درنظر گرفت. به عنوان نمونه می‌توان به این نمونه‌ها اشاره کرد:

۱. یکی از اعضای خانواده، خانه را ترک می‌کند. عنوان: دور شدن ۲. قهرمان از انجام کاری نهی می‌شود. عنوان: قدمگشتن ۳. ممنوعیت، نقض می‌شود. عنوان: سوپیچی... ۳۰. شخص خبیث، به مجازات می‌رسد ۳۱. قهرمان، ازدواج می‌کند و به پادشاهی می‌رسد (پراپ، ۱۳۶۸ الف: ۹۸-۵۱).

او قهرمانان این قصه‌ها را در قالب هفت نوع شخصیت تقسیم بندی کرده که عبارت‌اند از :

۱. شخص خبیث ۲. عطا کننده (بخشنده) ۳. یاریگر ۴. شخص مورد جست‌وجو ۵. اعزام کننده ۶. قهرمان (جوینده یا قربانی) ۷. قهرمان دروغین (پراپ، ۱۳۶۸ ب: ۵۳-۴۹ و ۱۶۱-۱۶۲).

پراپ در ادامه کار خویش ملاحظات خود را در قالب قواعدی، چنین فهرست نمود: ۱. عناصر ثابت و پایدار قصه، کارهایی است که اشخاص قصه در قصه انجام می‌دهند. اما

کارهایی که از هویت کننده کار و شیوه عمل او مستقل است. این عناصر، اجزای تشکیل دهنده بنیادی قصه است.

۲. تعداد کارهای شناخته شده اشخاص قصه‌های پریان محدود است.
۳. تسلسل کارهایی که اشخاص قصه انجام می‌دهند، همیشه یکسان است.
۴. ساختار همه قصه‌های پریان یکی است (پراپ، ۱۳۶۸ الف: ۴۳-۴۵).

اشکالات روش پراپ

به رغم جایگاه، اهمیت و تأثیر مطالعات و پژوهش‌های پراپ در عرصه روایتشناسی ساختارگرا و موقعیت تاریخی خود او به عنوان پیشگام این عرصه، محققان و صاحبنظرانی که پس از او به تحقیق و بررسی در مبحث روایت شناسی پرداختند، از شیوه کار او انتقاد کردند و کاستی‌ها و نارسایی‌های آن را آشکار ساختند. گروهی در صدد تکمیل و توسعه آن برآمدند و عده‌ای شیوه‌های دیگری را پیشنهاد کردند.

پراپ معتقد بود رویکرد ساختارگرایانه و ریخت‌شناسانه در مطالعه قصه‌ها باید تقلیل گرایانه باشد؛ یعنی فقط به عناصر اساسی و اصلی توجه کند و عوامل ثانویه را کنار بگذارد. در نتیجه در روش پراپ، صفات، خصوصیات و سایر جزئیات مربوط به قهرمانان قصه‌ها ^{هه} همچو لا ^{هه} سایر جزئیات بررسی نمی‌شود و بافت فرهنگی و اجتماعی قصه‌ها نیز از محدوده تحقیق حذف می‌گردد و همین مباحث از جمله نخستین انتقاداتی است که صاحبنظران و منتقدان درباره شیوه مطالعاتی پراپ مطرح کرده‌اند (تلان، ۱۳۷۶: ۴۲؛ و ۴۱). البته پراپ نه تنها به این مسائل بی توجه نبوده، بلکله ^{هه} از ضرورت پرداختن به چنین مباحثی نیز آگاه بوده است. اما معتقد بود پرداختن به این مباحث خارج از تخصص محقق ریخت‌شناس است. (پراپ، ۱۳۶۸: ۱۶۱-۱۵۹، ۱۳۹، ۱۲).

تحلیل ریخت‌شناسانه چند فابل از کلیله و دمنه

در این بخش به عنوان نمونه، بر اساس الگوی پراپ به بررسی ده فابل از کلیله و دمنه می‌پردازیم:

۱. باب الأسد و الثور، حکایت کلیله و دمنه: خلاصه قصه: دمنه که از توجه پادشاه (شیر) به شتربه (گاو) خشمگین شده با سعایت، سبب قتل شتربه به دست شیر می‌شود.

برادر او کلیله می‌کوشد با پند و اندرز مانع او گردد، اما موفق نمی‌شود. یوزپلنگ بر حسب اتفاق به نقش دمنه در این ماجرا پی می‌برد و به مادر شیر اطلاع می‌دهد. دمنه، احضار و به جرم خیانت و توطئه محاکمه می‌شود. با شهادت یوزپلنگ و جانور درندهای که هم سلوی دمنه بود و گفت‌وگوی کلیله و دمنه را در این باب شنیده بود، جرم دمنه اثبات و به مرگ محکوم می‌شود (منشی، ۱۳۷۱: ۵۵-۱۳۵).

۲. باب الحمامه المطوقه، خلاصه قصه: گروهی از کبوترها به همراه رئیس خود در تور صیادی گرفتار شدن. با همیاری هم به پرواز درآمدند و صیاد نیز آنان را دنبال کرد، رئیس کبوتران از موشی که قبلاً با او دوستی داشت یاری خواست و او نیز با جویدن تور، آنان را از بند رهانید. کلاغی که شاهد این ماجراها بود تصمیم گرفت با رئیس کبوترها دوست شود. آن دو به همراه لاک پشتی که دوست کلاغ بود غزالی گریزان از چنگ صیاد را با کمک هم نجات داده و صیاد از ترس، گریخت (همان: ۱۶۱-۱۳۶).

۳. باب الیوم و الغربان، خلاصه قصه: پادشاه جغدها به همراه سپاهیانش شبانه بر کلاغها حمله ور شدند و عده بسیاری از ایشان را کشتنده و مجروه کردند. پادشاه کلاغها با پنج وزیر خود به مشورت نشست... به پیشنهاد وزیر پنجم، پادشاه کلاغها او را در ملأ عام مغضوب و مطرود ساخت تا به ظاهر به عنوان انتقام، اسرار کلاغها را نزد جغدها فاش سازد و در واقع با جلب اعتماد جغدها، آنان را به قله بیفکند (همان: ۱۹۷-۱۶۲).

۴. باب القرد و السحلفة، خلاصه قصه: ماهر پادشاه میمون‌ها به دست میمونی جوان از اریکه قدرت، ساقط و آواره شد. لاک پشتی با او دوست شد و این دوستی سبب حسادت زن لاک گردید و او برای هلاک میمون، به توصیه زن همسایه تظاهر به بیماری کرد و وامود کرد که تنها دارو قلب میمون است. لاک پشت، فریب خورده و تصمیم گرفت با نیرنگ میمون را هلاک کند. اما عذاب وجودان سبب شد تا حقیقت را به میمون بگوید. او نیز با زیرکی جان خود را نجات داد (همان: ۲۰۹).

۵. باب السنور و الجرد، خلاصه قصه: گربه ای به نام رومی دشمن موشی بود به نام فریدون. روزی گربه در دام صیاد گرفتار شد و موش خوشحال، اما وقتی خود را در محاصره راسو و جغد دید، مصلحت دید **که قتا** با گربه از در آشتی درآید تا هر دو نجات یابند. اتحاد موقتی موش و گربه سبب ناامیدی جغد و راسو و ناکامی صیاد شد.

- گربه خواستار تداوم دوستی شد، اما موش امتناع کرد (همان: ۲۲۰-۲۱۴).
۶. باب الطائر و ابن الملک، خلاصه قصه: پرنده‌ای به نام قبره محبوب پادشاهی به نام ابن مدین بود. روزی فرزند پادشاه در حالت خشم جوجه پرنده را کشت و پرنده نیز به انتقام چشمانش را کور کرد. پادشاه در صدد حیله برآمد تا با دلجوئی، پرنده را به دام انداخته هلاک کند، اما پرنده پس از گفت‌وگوهای انتقادی طولانی با پادشاه (و انتقاد از معایب شاهان) او را برای همیشه ترک کرد (همان: ۲۳۴-۲۲۱).
۷. باب الأسد و ابن الآوى، خلاصه قصه: شغالی زاهد و پارسا مورد خشم و دشمنی سایر درندگان بود تا اینکه شیر که آوازه او را شنیده بود او را به دربار خویش فراخواند و از خواص خود گردانید. درباریان حسود برای از میان برداشتن شغال زاهد توطنه ای چیدند و با ظاهر سازی، او را خائن جلوه دادند تا جایی که شیر فرمان قتل او را صادر کرد. اما مادر شیر با تدبیر و درایت جلوی این کار را گرفت و با کمک برخی معمتمدینش بی گناهی شغال را اثبات نمود و شغال بیش از پیش متزلت یافت (همان: ۲۵۳-۲۳۴).
۸. باب اللبوءة و ابن آوى و النابل، خلاصه قصه: شکارچی دو بچه ماده شیری را به طرز فجیعی شکار می‌کند. شغالی زاهد با پند و اندرز علت این وقایع را ستمهای ماده شیر به سایر حیوانات بر می‌شمرد و سبب می‌شود تا او از شکار و گوشت خواری توبه کرده گیاه خواری و زهد و پرهیز پیشه کند (همان: ۲۵۷-۲۵۴).
۹. باب السائح و الصائغ، خلاصه قصه: یک زرگر، میمون، مار و ببر در چاهی گرفتار شدند. سیاحی آنها را نجات داد. سه حیوان در حد توان خود از او قدردانی کردند و نسبت به ناسپاسی انسان‌ها به او هشدار دادند. ببر برای قدردانی، دختر پادشاه را کشت و زیورآلات او را به سیاح داد، سیاح بی خبر از اصل ماجرا آنها را به نزد زرگر برد. زرگر به طمع کسب جایزه، مورد سیاح را قاتل دختر پادشاه قلمداد کرد، اما با کمک مار، مرد مسافر از مرگ نجات یافت و زرگر، رسوا و مجازات شد (همان: ۲۹۷-۲۹۴).
۱۰. باب پیل و چکاو، خلاصه قصه: فیلی ستمگومدا^۱ لانه چکاوکی را همراه با جوجه‌هایش له کرد. چکاوک در صدد انتقام برآمد و از زاغها و کلاغها خواست چشمان فیل را از حدقه درآورند و از قوریاغه‌ها خواست با آواز سردادن در گودالی، فیل نابینا را به اشتباه اندازند تا او به گمان برکه، درون گودال سقوط کند و هلاک گردد (همان: ۳۲۷-۳۲۳).

شخصیت‌ها، عملکردها و انواع شخصیت‌ها در این ده فایل:

در این بخش، ضمن استخراج عملکرد شخصیت‌های قصه و معرفی هر عملکرد در قالب عبارات یا جملات کوتاه، شخصیت‌های قصه را بر اساس عملکردشان در انواعی دسته‌بندی و برای هر نوع، عنوانی انتخاب و به منظور سهولت عرضه نتایج، داده‌ها را در قالب جدول بیان کردیم:

نام داستان	شخصیت‌ها	عملکردها	نوع شخصیت
باب الأسد والثور	دمنه	حسادت و سعایت	ستمگر
	کلیله	رسوایی و هلاکت	قربانی
	شیر	نصیحت کردن دمنه	باری دهنده
	شربه	فریب خوردن و قتل شتریه	ستمگر
	مادر شیر	فریب خوردن و دشمنی با شیر، کشته شدن	قربانی
	یوزپلنگ	کمک به رسوایش دمنه	باری دهنده
	هم سلوی دمنه	شهادت به گناهکاری دمنه	باری دهنده
	گروه کبوترها	شهادت به گناهکاری دمنه	باری دهنده
باب الحمامة المطوقة	رئیس کبوتران	گرفتار شدن در دام صیاد	قربانی
	موس	گریختن از چنگ صیاد	نجات دهنده
	کلاح	کمک خواستن از موش	باری گیرنده
	لاک پشت	جویدن تور، کمک به غزال	باری دهنده
	غزال	کمک به غزال	باری دهنده
	صیاد	کمک به غزال	باری دهنده
	غزال	گریز از چنگ صیاد	نجات دهنده
	صیاد	تلاش برای صید غزال	ستمگر (ناکام)

ستمگر قربانی قربانی یاری دهنده نجالت دهنده یاری دهنده	حمله و کشتن تعدادی از کلاغها مقهور تدبیر کلاغها شدن و هلاکت آسیب دیدن از حمله جغدها مشورت دادن به شاه کلاغها برای چاره جویی تدبیر برای به تله انداختن جغدها مشاوره دادن به شاه جغدها	گروه جغدها گروه کلاغها وزرای کلاغ وزیر پنجم وزرای جف	باب البوم و الغربان
ستمگر قربانی نجالت دهنده یاری دهنده ستمگر یاری دهنده ستمگر ستمگر	ساقط کردن پادشاه میمون‌ها و گرفتن مقام وی آواره شدن نجات خود از مرگ دوستی با پادشاه میمون‌ها تلash برای فریب و قتل او عذاب وجودان و بیان حقیقت نیرنگ برای هلاک پادشاه میمون‌ها نیرنگ برای هلاک پادشاه میمون‌ها	میمون جوان پادشاه میمونها لاک پشت زن لاک پشت همسایه	باب القرد و السلحفاء
یاری گیرنده یاری گیرنده ستمگر (ناکام) ستمگر (ناکام) ستمگر (ناکام)	دوستی با موش برای نجات دوستی با گربه برای نجات تلash برای شکار موش تلash برای شکار موش تلash برای شکار	گربه موس راسو جعد صیاد	باب السنور و الجرذ
ستمدیده انتقام گیرنده قربانی ستمگر قربانی انتقام گیرنده (ناکام)	از دست دادن فرزند کور کردن پسر پادشاه کشته شدن به دست پسر پادشاه کشتن جوجه کور شدن به دست پرنده تلash برای کشتن پرنده	پرنده وجه پسر پادشاه پادشاه	باب الطائر و ابن الملك

الگوی ساختارگرایی ولادیمیر پراپ و کاربردهای آن در روایت شناسی / ۱۹۷

قریانی ستمگر درخواست کننده	مورد حسادت سایر درندگان قرار گرفتن حسادت به شغال زاهد و تلاش برای آسیب زدن به او دعوت از شغال زاهد	شغال زاهد سایر درندگان پادشاه	باب الأسد و ابن الأوى
قریانی ستمگر یاری دهنده	فریب خوردن از اطرافیان حسادت به شغال و تلاش برای از میان بردن او تدبیر و اثبات بی گناهی شغال	اطرافیان پادشاه مادر شیر	
ستمگر قریانی توبه کننده یاری دهنده	شکار چجه‌های شیر شکار شدن توبه از شکار و گوشت خواری توصیه و اندرز به ماده شیر	شکارچی بچه شیرها ماده شیر شغال زاهد	باب اللبوءة و ابن آوى و النابل
نجات دهنده قریانی یاری دهنده یاری دهنده ستمگر یاری دهنده ستمگر یاری دهنده ستمگر یاری دهنده ستمگر یاری دهنده قریانی	نجات میمون، ببر، مار و زرگ از داخل چاه در معرض اتهام و مرگ قرار گرفتن قدرتانی از مسافر قدرتانی از مسافر کشنن دختر پادشاه قدرتانی و نجات دادن سیاح نیش زدن پسر پادشاه کمک به نجات سیاح متهم کردن سیاح رسوا و مجازات شدن	سیاح میمون ببر مار زرگ	باب السائح و الصائغ
ستمگر قریانی یاری گیرنده یاری دهنده یاری دهنده	تخرب لانه چکاوک و قتل جوجه‌ها کشته شدن با تدبیر چکاوک یاری گرفتن از پرندگان و قورباگه‌ها برای انتقام کورکردن فیل کمک به افتادن فیل در گودال	فیل چکاوک پرندگان قورباگه‌ها	باب پیل و چکاو

چارچوب پیرنگ در این قصه‌ها بر دو محور اصلی ستم کردن / قربانی شدن و یاری طلبیدن / یاری دادن استوار است. بر همین اساس می‌توان چهار نوع شخصیت اصلی را

مشخص کرد: جانوری که قصد شکار یا آسیب زدن به دیگری را دارد که او را ستمگر می‌نامیم، در مقابل جانوری قرار دارد که شکار می‌شود یا آسیبی می‌بیند و او را قربانی می‌نامیم. قربانی از دیگران یاری می‌طلبد که در این حال می‌توان او را یاری گیرنده نام نهاد. و در مقابل، جانوری قرار می‌گیرد که به او یاری می‌رساند و یاری دهنده خوانده می‌شود. در این میان به خصوص ستمگر فربیکار یعنی ستمگری که از طریق فریب به شکار می‌پردازد در این قصه‌ها حضور بیشتری دارند. یاری دادن به خصوص از طریق تدبیر و همکاری گروهی در این قصه‌ها بیشتر از قبل به چشم می‌خورد و گاهی سبب می‌شود ستمگر یا ستمگران ناکام بمانند و به اهداف خود نرسند؛ مانند قصه (السنور و الجرد) که تلاش صیاد، راسو و جعد برای شکار گربه و موش با همکاری و همیاری آن دو ناکام شد و به نتیجه نرسید. به بیان دیگر، روابط اجتماعی در این قصه‌ها شفاف تر و ملموس تر به تصویر کشیده شده است. به عنوان مثال، در قصه (فیل و چکاوک) چکاوک برای گرفتن انتقام از فیل ستمگر، از قورباغه‌ها یاری می‌طلبد و آنها نیز به یاری او می‌شتابند تا فیل ستمگر به سزای اعمال خود برسد. در قصه معروف کلیله و دمنه، مادر پادشاه، یوزپلنگ و پلنگ زندانی دست در دست هم می‌کوشند تا گناهکاری دمنه را اثبات کنند. در قصه (باب الحمامۃ المطوقۃ) همیاری و کمک دسته جمعی برای نجات مظلوم به خوبی نشان داده شده است؛ زیرا می‌بینیم موش، کلاغ و لاک پشت به غزال کمک می‌کنند تا از چنگ صیاد نجات پیدا کند. در قصه شغال زاهد و شیر در باب الأسد و ابن الاوی هم شاهد ستمگری گروهی هستیم و هم در مقابل، کمک دسته جمعی؛ درباریان طماع، با دسیسه می‌کوشند شغال زاهد را گناهکار جلوه دهنده و حکم قتلش را از شیر بگیرند، اما مادر شیر به کمک یکی از معمدینش بی گناهی شغال زاهد را اثبات می‌کنند.

البته در مقابل این همکاری‌های گروهی برای نجات مظلوم، با یاری دهنده دروغین نیز مواجه هستیم، در قصه (القرد و السلحفاء) زن لاک پشت با تظاهر به بیماری، خود را نیازمند قلب می‌میمون معرفی می‌کند تا شوهرش را به قتل می‌میمون ترغیب کند. لاک پشت نر نیز برای رسیدن به این مقصود، تظاهر به دوستی با می‌میمون می‌کند. گاهی نیز شخصیتی که یاری گرفته در صدد جبران بر می‌آید و به آن‌کس که او را یاری کرده، کمک می‌کند، مانند قصه (السائح و الصائغ) که می‌میمون، ببر و مار پس از

آنکه مرد مسافر آنها را از دورن چاه نجات داد در هنگام نیاز، به کمک آن مرد شتافتند و با کمک و نجات او، محبت او را جبران کردند. البته در این قصه با نوع دیگری از یاری دادن مواجه هستیم که از طریق ستم کردن انجام می‌شود؛ ببر برای قدردانی از مرد سیاح، دختر پادشاه را می‌کشد تا زیورآلات او را به مرد سیاح هدیه بدهد. هنگامی که مرد سیاح به اتهام قتل دختر پادشاه زندانی می‌شود، مار برای نجات او پسر پادشاه را نیش می‌زند تا مرد سیاح با درمان او نجات یابد.

اغلب حوادث این قصه‌ها، عمل‌ها و عکس العمل‌های قهرمانان آنها بر دو محور استوار است: یکی تلاش شخصیت یا شخصیتهای ستمگر برای شکار قربانی از طریق مکر و فریب و دوم، تلاش شخصیت یا شخصیتهای قربانی برای نجات از طریق تدبیر و چاره اندیشی. البته همان‌گونه که دیدیم گاهی تلاش ستمگر برای شکار یا تلاش قربانی برای نجات، ناکام می‌ماند.

از جمله نکات قابل توجه در این عملکردها این است که غالباً ستمگر در نتیجه اعمال خود و با تدبیر قربانی، به سزای اعمال خود می‌رسد و به بیان دیگر، قربانی اعمال خود می‌شود؛ مانند دمنه که به سزای خیانت و توطئه برای قتل شتریه، رسوا و محکوم به مرگ شد، در داستان (البوم و الغربان) جعدها که در آغاز، با حمله و کشتن کلاغها، ستمگر بودند، با تدبیر و همیاری کلاغها، شکست خورده، قتل عام شدند. در قصه (پیل و چکاو) فیل ستمگر که از سر کبر و غرور، جوجه‌های چکاوک را کشته بود، با تدبیر چکاوک و همیاری سایر پرندگان و قورباغه‌ها، سزای ظلم خویش را می‌بیند و قربانی ستم خویش می‌شود.

گاهی نیز ستمگر از ظلم خود پشیمان شده، توبه می‌کند و بدین ترتیب از حوزه کنش شخصیت ستمگر، خارج می‌شود؛ مانند قصه (اللبوءة و ابن آوى و النابل) که ماده شیر به دلیل شکار شدن بچه‌هایش - با راهنمایی و ارشاد شغال - از گوشت خواری توبه کرد، زهد و قناعت و گیاه خواری پیشه می‌کند. از دیگر نکات قابل تأمل این است که شغال کهمولا^۱ در فابل، در حوزه کنش ستمگر جای دارد، در این داستان در حوزه کنش یاری دهنده قرار می‌گیرد. در قصه پادشاه و شغال نیز شغال در حوزه کنش قربانی جای دارد.

بی تردید، گستردگی افق فکری و تعلیمی قصه‌های کلیله و دمنه، حاصل فرهنگ

کهن و غنی تمدن‌های هند و ایران از یک سو و بلند نظری اندیشمند ایرانی قرن دوم هجری، عبدالله بن مفعع از سوی دیگر است که هوشمندانه کوشید با انتخاب و ترجمه (همراه با تألیف) این قصه‌ها، گامی بزرگ در جهت انتقاد اجتماعی و سیاسی و اصلاح جامعه تحت سلطه امویان و عباسیان بردارد که البته پرداختن به ابعاد گوناگون این مباحث در این مجال، میسر نیست و فرصتی دیگر می‌طلبد.

نتیجه‌گیری

به رغم ظاهر متفاوت و متنوع این قصه‌ها، از نظر عملکرد قهرمانان و حوزه‌های عمل آنها (انواع شخصیت‌ها)، مشابهت‌های فراوانی با هم دارند؛ به گونه‌ای که می‌توان آنها را در دسته‌هایی مشخص طبقه بندی کرد و از کثرت به وحدت رسید. بدین سان، اصول و مبانی کلی الگوی پرآپ درباره قصه‌های پریان روی، درباره سایر انواع قصه از جمله فابل نیز کاملاً قابلیت آزمایش دارد و نتایج آن با دستاوردهای پرآپ - البته در کلیت آن - دارای همسانی‌های فراوانی است؛ به این ترتیب که

۱. عناصر ثابت و پایدار در این فابل‌ها، کارهایی است که اشخاص قصه انجام می‌دهند. اما کارهایی که از هویت کننده کار و شیوه عمل او مستقل است. این عناصر، اجزای تشکیل دهنده بنیادی قصه است.

۲. تعداد کارهای شناخته شده اشخاص این فابل‌ها محدود است؛ ستم کردن / قربانی شدن، یاری طلبیدن / یاری دادن

۳. تسلسل کارهایی که اشخاص قصه انجام می‌دهن^۱ گسان است؛ جانور ستمگر در صدد شکار یا آسیب به جانور قربانی برمی‌آید، جانور قربانی از دیگران کمک می‌طلبد، گاهی ناکام می‌ماند و قربانی می‌شود و گاهی با یاری دیگران، نجات می‌یابد.

۴. می‌توان گفت ساختار این فابل‌ها یکسان است.

هرچند شیوه پرآپ از محدوده مطالعه ساختار ظاهری قصه‌ها فراتر نمی‌رود، به ژرف ساخت‌ها توجه ندارد و سایر جنبه‌های داستان مانند صفات قهرمانان، انگیزه اعمالشان، ابعاد نشانه شناختی قصه، زمینه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی پیدایش قصه را فرعی و پرداختن به آنها را خارج از حیطه تخصص ریخت شناس می‌داند، اما توانست تحولی عظیم در مبحث روایت شناسی به وجود آورد و به عنوان گامی نخست در این عرصه مطرح باشد. شایان ذکر است این شیوه به تنها ی قادر به بررسی داستان نیست و

ضروری است با پیوند با سایر جنبه‌های داستان مانند صفات قهرمانان، مباحث نشانه‌شناختی، زمینه‌های فرهنگی، تاریخی و مذهبی شکل‌گیری قصه، کامل‌تر گردد. به عبارت دیگر، روش تجزیه و تحلیل ساختاری به خودی خود هدف نیست، بلکه یک آغاز است؛ باید نتایج حاصل شده از این مطالعات را به جهان خارج از متن، یعنی فرهنگ یا فرهنگ‌هایی که این متون در آنها شکل گرفته‌اند پیوند داد. به هر حال به کارگیری این شیوه در بررسی حکایت‌ها و قصه‌های عامیانه در ادبیات ملت‌های گوناگون همچون فارسی و عربی، از حکایت‌های ساده و کوتاه تا قصه‌های بلند مانند سمک عیار، اسکندرنامه و سندبادنامه، از قصه‌های منفرد و پراکنده تا مجموعه داستان‌ها مانند قصه‌های کلیله و دمنه و هزار و یک شب، می‌تواند جنبه‌هایی از هنر داستان پردازی را که در نقد سنتی مورد غفلت قرار می‌گیرد، بکاود و آشکار سازد.

منابع

- ابراهیم، عبدالله (۲۰۰۵) موسوعة السرد العربي، الطبعة الأولى، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات و النشر.
- احمدی، بابک (۱۳۷۲) ساختار و تأویل متن، جلد اول: نشانه شناسی و ساختارگرایی، چاپ دوم، تهران، نشر مرکز.
- اخلاقی، اکبر (۱۳۷۷) تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار، چاپ اول، اصفهان، نشر فردا.
- اخوت، احمد (۱۳۷۱) دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان، نشر فردا.
- اسکولز، رابرت (۱۳۸۳) درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران، آگاه.
- انوشه، حسن (۱۳۸۱) دانشنامه ادب فارسی، ج ۲، چاپ دوم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- ایگلتون، تری (۱۳۶۸) پیش درآمدی بر نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، چاپ اول، تهران، نشر مرکز.
- پرآپ، ولادیمیر (۱۳۶۸ الف) ریخت شناسی قصه‌های پریان، فریدون بدله ای، چاپ اول، تهران، نشر روز.
- پرآپ، ولادیمیر (۱۳۶۸ ب) ریخت شناسی قصه‌های پریان، فریدون بدله ای، چاپ اول، تهران، انتشارات توسع.
- پرآپ، ولادیمیر (۱۳۷۱) ریشه‌های تاریخی قصه‌های پریان (بررسی ساختاری و تاریخی قصه‌های پریان)، فریدون بدله ای، چاپ اول، تهران، انتشارات توسع.
- تودوروف، تزوستان (۱۳۸۵) نظریه ادبیات: متن‌هایی از فرمالیست‌های روسی، چاپ اول، تهران، نشر اختران.
- تولان، مایکل (۱۳۸۶) روایت شناسی، درآمدی زبان شناختی - انتقادی، ترجمه فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، چاپ اول، تهران: سمت.
- الرویلی، میجان و سعد البازعی (۲۰۰۵)، دلیل الناقد الأدبي، الطبعة الرابعة، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي.
- ریکور، پل (۱۳۸۴) زمان و حکایت؛ پیکربندی زمان در حکایت داستانی، ترجمه مهشید نونهالی، چاپ اول، تهران، گام نو.
- سرامی، قدملی، (۱۳۶۸) از رنگ گل تا رنج خار: شکل شناسی داستان‌های شاهنامه، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

سلدن، رامان (۱۳۷۷) راهنمای نظریه ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، چاپ دوم، تهران، طرح نو.

سلدن، رامان (۱۳۷۵) نظریه ادبی و نقد عملی، جلال سخنور، سیما زمانی، چاپ اول، تهران، فرزانگان پیشرو.

شمیسا، سیروس (۱۳۸۳) نقد ادبی، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوس.

کادن، رابرت و لاری فینک (۱۳۷۳) «نقد ادبی قرن بیستم» دره ارغون، ترجمه هاله لاجوردی، سال اول، شماره ۴.

مارتین، والاس (۱۳۸۲) نظریه‌های روایت، ترجمه محمد شهبا، چاپ اول، تهران: هرمس.

مقدادی، بهرام (۱۳۷۸) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبی از افلاطون تا حاضر، چاپ اول، تهران، فکر روز.

مکاریک، ایرنا ریما، (۱۳۸۴) دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، مهران مهاجر و محمد نبوی، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه.

منشی، نصر الله بن محمد بن عبدالحمید (۱۳۷۱) کلیله و دمنه، با تصحیح عبدالعظيم قریب، چاپ هشتم، بی جا، نشر بوستان.

وبستر، راجر (۱۳۸۲) پیش درآمدی بر مطالعه نظریه ادبی، الهه دهنوی، چاپ اول، تهران، روزنگار.

هارلند، ریچارد، (۱۳۸۵)، درآمدی تاریخی بر نظریه ادبی از افلاطون تا بارت، گروه مترجمان زیر نظر شاپور جورکش، چاپ دوم، تهران، نشر چشم.