

Research Paper

The Application of Greimas's Narrative Semiotics Theory in the Analysis of Surface and Deep Structures of "Rostam and Ashkabus Story" in Ferdowsi's Shahnameh

Ahmad Hoseinpoor Sarkarizi

Ph.D. in Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Torbat Heydarieh Branch, Khorasan Razavi, Iran. (Corresponding Author). (ahsarkarizi@gmail.com)

10.22034/lda.2025.144806.1115

Received:

August, 25,
2025

Accepted:

October, 13,
2025

Available

online:

October, 13,
2025

Keywords:

*Greimas'
Actantial Model,
Narrative
Semiotics,
Discourse
Analysis, The
Story of "Rostam
and Ashkabus"*

Abstract

The narrative of "Rostam and Ashkabus" in Ferdowsi's Shahnameh is a surrealistic and unique narrative. This valuable narrative is noticeable and worthy of attention because of its intra-structural and extra-structural components as well as the process of creating its perfect sketch. With a skillful arrangement of actors, the narrator has depicted the narrative with unparalleled elegance in its context of events, and then brought each of them into the field by creating contextually controversial complications according to their nature and personality. Consequently, its events can be analyzed through literary theories, including the actantial model of semiotics and narrative semantics, and achieve useful results by relying on its flexible grammar. Drawing on library research, document analysis, and a descriptive/analytic approach, the present study is an attempt to examine the story of "Rostam and Ashkabus" based on the model of the above-mentioned actantial method in order to penetrate the infrastructure of this narrative by paying attention to the meaningful discourse of its actors and also reveal novel meanings of the generative deep-layers within the rich discourse of this surreal and confrontational story from the structures of its surface and deep narrative plot.

مقاله پژوهشی

کاربرد نظریه نشانه-معناشناسی روایی گریماس در تحلیلِ روساخت و ژرفساخت داستان

«رستم و اشکبوس» شاهنامه فردوسی

احمد حسین پور سرکاریزی (نویسنده مسؤول)

دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربیت حیدریه، خراسان رضوی،

ایران. (ahsarkarizi@gmail.com)

10.22034/lda.2025.144806.1115

چکیده

روایت رستم و اشکبوس شاهنامه فردوسی، روایتی فراواقع‌گرایانه و منحصر به فرد است. این روایت ارزش‌مند، از دیدگاه سازه‌های درون‌ساختاری و برون‌ساختاری و نیز چگونگی شکل‌گیری طرح‌واره مستحکم آن قابل تأمل است. راوی با چینی‌های ماهرانه، کنشگران روایت را با ظرافت بی‌بدیلی در گستره رویدادهای آن به تصویر کشیده و سپس هر یک از آن‌ها را به فراخور ماهیت و شخصیت خود، با ایجاد گره‌افکنی‌های جنجال‌برانگیز بستر روایت وارد میدان کرده است؛ به گونه‌ای که رویدادهای آن را می‌توان به‌مدد نظریه‌های ادبی، از جمله الگوی کنشگر نشانه-معناشناسی روایی گریماس مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و با تکیه بر دستور زبان انعطاف‌پذیر آن به نتایج سودمندی دست یافت. این پژوهش برآن است تا با بهره‌گیری از شیوه کتابخانه‌ای، سندکای و توصیفی-تحلیلی، داستان «رستم و اشکبوس» را بر اساس الگوی کنشگر مذکور مورد بررسی قرار دهد تا با توجه به گفتمان معناخیز کنشگران آن و همچنین با استفاده از سازوکارهای لازم به زیرساخت این روایت نفوذ کند و معانی بدیع پی‌رفت‌های زایشی درون‌مایه غنی گفتمان فراواقع‌گرایانه و تقابل‌گرایانه کنشگران این داستان را از دل سازه‌های روساخت و ژرفساخت پیرنگ آن محقق سازد.

استناد: حسین پور سرکاریزی، احمد (۱۴۰۴). «کاربرد نظریه نشانه-معناشناسی روایی گریماس در تحلیل روساخت و ژرف ساخت داستان رستم و اشکبوس شاهنامه فردوسی»، نشریه تحلیل گفتمان ادبی، ۳ (۳)، ۴۲-۲۱.

تاریخ دریافت:

۱۴۰۴/۰۶/۰۳

تاریخ پذیرش:

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

تاریخ انتشار:

۱۴۰۴/۰۷/۲۱

واژه‌های کلیدی:

الگوی کنشگر
گریماس، نشانه-
معناشناسی روایی،
تحلیل گفتمان،
داستان
رستم و اشکبوس.

۱. مقدمه و بیان مسأله

داستان «رستم و اشکبوس»، دارای ژرف ساختی غنی است و روساخت آن نیز سازه‌های مستحکم و در هم تنیده‌ای دارد. راوی این روایت، فردوسی است که پیرنگ آن را در قالب وقایع و خودپنداری‌های درونی و نیز رخدادها و فعل و انفعالات کنشگران داستان استوار ساخته است. آنچه مسلم است این داستان ژرف ساخت معناخیزی دارد که می‌توان سازه‌های تشکیل دهنده آن را به مدد دانش روایت‌شناسی تحلیل کرد؛ زیرا روایت‌شناسی ساختارگرا دانشی است که ماهیتی تحلیل گرایانه دارد و با نفوذ به ژرف ساخت متون روایی- ادبی به تحلیل و بررسی موشکافانه درون مایه و برون مایه این گونه متون می‌پردازد. با نگرش به این موضوع، ولادیمیر پراپ (Vladimir Propp) اندیشمند روسی، نخستین کسی است که با تحلیل قصه‌های پریان با عنوان «ریخت‌شناسی قصه‌های پریان» کار بنیادینی را درباره روایت به سرانجام رساند، به نحوی که کار او «اولین تلاشی است که به منظور نظریه پردازی روایت صورت گرفته و توجه منتقدان را به ماهیت برساخته معطوف می‌کند» (وبستر، ۱۳۸۲: ۸۴)؛ اما باید توجه داشت که آلژیر داس ژولین گریماس (Algirdas J. Greimas، ۱۹۹۲-۱۹۱۷م) با توجه به پژوهش‌هایی که در حوزه ساختارگرایی به سرانجام رساند، به عنوان برجسته‌ترین نظریه پرداز ساختارگرا در حوزه نشانه-معناشناسی مکتب روایی پاریس شناخته شد و کار دیگر پژوهشگران حوزه ساختارگرایی را تکامل بخشید. «مطالعه ساختاری روایت مسلماً تنها رهیافتی نیست که روایت‌شناسی در اختیار دارد، اما همین جداسازی روایت به مثابه یک موضوع، یکی از میراث‌های ساختارگرایی و صورت‌گرایی است» (مکاریک، ۱۳۹۳: ۱۷۸). با این تعبیر، الگوی کنشگر گریماس رویکردی معناشناسانه دارد که از یک سو به تبیین آنچه در ساختار روایت‌ها و نیز در گستره متون روایی اتفاق می‌افتد، می‌پردازد و از دیگر سو با تحلیل پدیده‌های درونی و نیز ویژگی‌های گفتمانی روایت‌ها موجب دگرگونی و زایش معانی بدیع می‌شود؛ زیرا، «در سیر زایش معنا، دو گونه ساختار از یکدیگر تمیز داده می‌شوند: ساختارهای ژرف و معنا-روایی از ساختارهای گفتمانی. ساختارهای گفتمانی که در واقع، ساختارهای ژرف را با واسطگی عمل گفته پردازی به واقعیت‌های عینی تبدیل می‌کنند» (عبّاسی، ۱۳۹۵: ۵۳) و از طریق محورهای جانشینی و هم-نشینی، سیر زایش معنا را در درون مایه رخدادهای داستان متحول می‌کنند و سپس با کنشگری و دگردیسی صحنه گردانان بستر داستان بر غنای وقایع می‌افزایند. بدون شک، الگوی نشانه-معناشناسی کنشگر گریماس، چگونگی گفتمان میان کنشگران گستره روایت را سامان می‌بخشد و «تمامی عناصر احتمالی یک روایت و انواع ترکیبات این عناصر در متون ادبی و

غیرادبی را مشخص می‌سازد. به بیان دیگر، گریماس به‌شیوه‌ای کاملاً ساختارگرا می‌خواهد ساختار بنیادینی را تعریف کند که امکان شکل‌گیری معنا را فراهم آورد» (برتس، ۱۳۹۱: ۸۵). این پژوهش سعی دارد سازه‌های ساختاری روساخت و ژرف‌ساخت داستان حماسی «رستم‌واشکبوس» شاهنامه فردوسی را بر مبنای پیرنگ (ساختار روایی) آن با تکیه بر نظریه نشانه- معناسازی مکتب پاریس و الگوی روایی کنشگر گریماس تجزیه و تحلیل کند؛ تا با استفاده از فرآیند تجسم‌سازی، فضایی رضایت‌بخش و صحنه‌هایی دیدنی برای مخاطب فراهم آید.

۲. پیشینه پژوهش

در عصر حاضر با توجه به مقوله روایت‌شناسی ساختارگرا، آثار روایی- ادبی زیادی با تکیه بر الگوی روایی کنشگر گریماس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ اما آنچه از فرآیند این پژوهش‌ها بر می‌آید، تحقیقات روایی ساختارمند و دامنه‌داری درباره داستان روایت‌مند رستم‌واشکبوس شاهنامه فردوسی، توسط نوگرایان عرصه پژوهش‌های ادبی با رویکرد نظریه نشانه- معناسازی به‌ویژه نشانه- معناسازی مکتب روایی پاریس به رشته تحریر در نیامده است. می‌توان به برخی از آن‌ها مانند نمونه‌های زیر اشاره کرد:

کریمی و فتحی (۱۳۹۱) در مقاله «تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گریماس»، کوشیده‌اند تا نشان دهند که ساختار روایی داستان کیومرث با نظریات تودوروف، برمون و گریماس منطبق و قابل تحلیل است. نیکوبخت و زیورعالم (۱۳۹۲) در مقاله «بررسی جنبه‌های نمایش شخصیت سودابه بر اساس نظریه کنش‌مندی گریماس»، کوشش کرده‌اند با برشمردن مؤلفه‌های یک شخصیت نمایشی، نشان دهند که به‌کمک شیوه پرداخت هنری فردوسی از سودابه، می‌توان همچون دیگر نمونه‌های ادبیات نمایشی، در نمایش‌نامه‌ای از سودابه، شخصیتی نمایشی خلق کرد و در مرکز توجه اثری نمایشی قرار داد. برامکی و فلاح (۱۳۹۳) در مقاله «بازسازی معناهای عاطفی در فرآیند ارزشی گفتمان در داستان نبرد رستم‌وسهراب، رویکرد نشانه- معناساختی»، سعی کرده‌اند با روش تحلیلی و رویکرد نشانه- معناسازی، تعامل و تقابل نظام‌های ارزشی گفتمان در داستان نبرد رستم‌وسهراب، فرآیند شکل‌گیری فراارزش «قدرت‌وشهرت» و نقش شرایط احساسی و عاطفی در ایجاد گسست در شکل‌گیری این فرآیند را مورد بررسی قرار دهند. شفیعی و دیگران (۱۳۹۵) در مقاله «تحلیل نشانه- معناساختی گفتمان روایی ضحاک و فریدون، براساس نظریه گریماس» کوشیده‌اند تا نشان دهند تمامی مؤلفه‌های روایی داستان به‌سوی تغییر شرایط معنایی پیش می‌روند. زارع و دیگران (۱۳۹۶) در مقاله «خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد

نشانه-معناشناسی» سعی کرده‌اند، ساختار کلی روایت منظوم ایرج و تبیین عوامل گفتمانی، مرتب معنایی و تنشی، افعال مؤثر در روند روایت و مکان‌مندی و زمان‌مندی معنا را بررسی کنند. نصیری پنبه‌چوله و تاجبخش (۱۴۰۴) در مقاله «تعامل روایی در شاهنامه فردوسی با تکیه بر بخش‌های اسطوره‌ای و حماسی (تحلیلی گفتمانی)»، سعی کرده‌اند با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی و تحلیل آن بپردازند.

۳. چهارچوب نظری

۳-۱. نظریه نشانه-معناشناسی مکتب پاریس

دوره ساختارگرایی و پساخاستارگرایی، بنیادی‌ترین دوره‌هایی است که موجب تکامل پژوهش‌های ادبی شد و از جنبه ساختاری رونق بی‌سابقه‌ای به آن بخشید. خلاقیت‌ها و پژوهش‌های مارسل موس (Marcel Mauss) و ژرژ کانگییم (Georges Canguilhem) از یکسو و نیز از سوی دیگر، پژوهش‌های پربار و دامنه‌دار فرمالیست‌های روسی به‌ویژه میخائیل باختین (Mikhail Bakhtin) در این فرآیند رو به‌رشد، تأثیری شگرف گذاشت و بنیاد ساختارگرایی را مستحکم کرد. «ساخت‌گرایان در این رویکرد مطالعات خود را از زبان آغاز کردند و سپس به تحلیل نقش اجتماعی ادبیات مشروط به زبان پرداختند. از سوی دیگر، طرفداران نشانه‌شناسی پرس (Peirce)، به رابطه میان متن و واقعیت پرداختند و به مطالعه نشانگی در چارچوب فلسفه، فرهنگ و جامعه توجه نشان دادند، به‌طوری که می‌توان گفت "کاربردشناسی" اساس تفکر خود را از الگوی نشانگی پرس الهام می‌گیرد و ادبیات را تحقق خاص این الگو تعریف می‌کند» (صادقی، ۱۳۹۲: ۷-۸). این رویکرد، تحولات بسیار جدیدی در حوزه ساختارگرایی پدید آورد و مرزهای محصور اندیشه‌های فکری و زبانی و تحلیل‌های اجتماعی را در هم شکست و ساختاری نو در پژوهش‌های روایی پدید آورد. بدون شک، این تحولات منجر به درک کاملی از فرهنگی نوین و روی آوردن نوگرایان به تحقیقات ادبی-روایی با رویکرد نشانه-معناشناسی شد و توسط کسانی مانند: ولادیمیر پراپ (Vladimir Propp)، کلود لوی استراوس (Claude Levi-Strauss)، میکه بال (mike bal)، چارلز سندرس پیرس (Charles Sanders Peirce)، رومن یاکوبسن (Roman Jakobson)، فردینان دوسوسور (Ferdinand de Saussure)، رولان بارت (Roland Barthes)، کلود برمون (Claude Bermond)، ژان لاکان (Ghan lakan)، جانان کالر (Jonathan Culler)، میشل فوکو (Mishel foko)، سیمور چتمن (Seymour Chatman)، ژرار ژنت (Gérard Genette)، لویی آلتوسر (loï altoser)، جرال د پرنس (Gerald prncs)، گریماس و لویی یلمسلف (Louis Hjelmslev) به دیگر نقاط جهان گسترش یافت. با این بیان، مهم‌ترین موضوعی که در فرآیند نشانه-معناشناسی به‌وقوع

پیوست، تلاش‌های یلمسلف دربارهٔ نظریهٔ زبان‌شناسی سوسوری است؛ زیرا سوسور براین باور است که، زبان از نظر ساختاری «همانند دیگر نظام‌های نشانه‌ای رفتارهای اجتماعی است و زبان مانند دیگر مظاهر رفتارهای اجتماعی، معنا را از طریق نظام نشانه‌ای تولید می‌کند» (Bressler, 2007: 108). به همین دلیل، یلمسلف با بررسی‌ها و تحقیقات نظام‌مند ادبی در به‌ثمررساندن خلاقیت‌های عرصهٔ متون روایی، تمام تلاش خود را به‌کار گرفت و برای تکامل اندیشه‌ها، مفاهیم و همچنین برای دستیابی به نشانه‌های زبانی، «کوشید که نظریهٔ عام سوسور را دربارهٔ زبان و نشانه‌شناسی، دقیق‌تر و روشن‌تر کند. از او به‌ویژه به‌عنوان ابداع‌کنندهٔ "ریاضیاتِ زبان" و کسی که با باریک‌بینی نوینی به مفهوم دلالت ضمنی نگریسته است، یاد می‌شود. یلمسلف نیز چون سوسور، از این موضع حرکت می‌کند که زبان، نهادی است فوق فردی که باید به نام خودش بررسی و تجزیه و تحلیل شود و نه به‌عنوان محمل یا ابزار دانش، اندیشه، عاطفه و... با این هدف، یلمسلف نظریه‌ای را پرورش داد که، به‌نظر او، نظام ساده و دقیقی از مفاهیم و اصطلاحات بود که هم، در بالاترین سطح تعمیم، ماهیت زبان را توضیح می‌داد و هم بررسی تحقق آن را کارشناسانه‌تر می‌کرد» (لچت، ۱۳۹۶: ۲۳۳). بدون شک، از دههٔ ۱۹۸۰ تا کنون نگرش‌ها و گرایش‌های مختلفی با ظهور خود به مطالعهٔ اصطلاح "معنا" پرداخته‌اند و دراین راستا اندیش‌مندان زیادی سعی کرده‌اند تا با همذات‌پنداری و تبادل اندیشه‌ها به راه‌ها و شیوه‌های جدیدی دست‌یابند؛ اما آنچه از حاصل دستاوردها و تلاش بی‌وقفهٔ آن‌ها استنباط می‌شود، می‌توان به گرایش‌های نشانه‌شناسی و علوم شناختی اشاره کرد که به‌نوبهٔ خود، نشانه‌شناسی فرهنگی، نشانه‌شناسی اجتماعی، نشانه‌شناسی سیاسی، نشانه‌شناسی اقتصادی، نشانه‌شناسی گفتمانی - انتقادی و نیز نشانه‌شناسی دورهٔ پساساختارگرایی را در بر می‌گیرد؛ اما چنان‌که پیداست، دانش نشانه‌شناسی و نیز علوم شناختی هدفی جز درک و «دریافت ویژگی‌های بنیادین و اصلی مفهوم‌سازی انسان از واقعیت» (Brandt, 2004: 2) ندارد. با توجه به این امر، آنچه از روند کوشش‌های پیگیر و سیر اندیشه‌های دامنه‌دار گریماس بر می‌آید، آن است که وی در «سال ۱۹۵۶ مقاله‌ای پرتأثیر و به‌موقع دربارهٔ آثار سوسور نوشت که در آن از آثار دو متفکر مهم دیگر، یعنی موریس مِرو-پونتی و کلودلوی-استروس، نیز استفاده کرد. ده سال بعد در ۱۹۶۶، سال کامرانی ساختارگرایی، گریماس، همراه رولان بارت، دوبو و دیگران، *نشریهٔ زبان-ها* (Langages) را بنیان گذاشت و نیز کار اساسی خود را به نام *معنی‌شناسی ساختاری* (Semantique stiucturale) منتشر کرد. گریماس همچنین، در کنار تودورف، کریستوا، ژنت، مِتز و دیگران، عضو گروه پژوهشی لوی استروس برای نشانه‌شناسی در

کلژدوفرانس بود» (لچت، ۱۳۹۶: ۲۲۷). آن چه مسلّم است، گریماس در کشف دلالت‌های نشانه‌ای بر دیگر اندیش‌مندان پیشی گرفت و با آفرینش معانی بدیع و گره‌زدن آن با اندیشه‌های نو در کالبد دانش نشانه-معناشناسی جان تازه‌ای دمید؛ زیرا وی دریافت که پشت واژه‌های هر رخداد، واقعیتی وجود دارد که معنای واقعی را آشکار می‌سازد. این دستاورد گریماس سبب شد که نشانه‌شناسی در تحلیل متون ادبی اثر جدی به جا گذارد و شیوه پژوهش‌های ادبی را دگرگون کند. «گریماس می‌کوشد که آفرینش معنی در گفتمان، یعنی معنی در مقام فرآیند دلالت را بررسی کند. منظور گریماس از گفتمان همان منظور بنویست است: زبان آن گونه که شخص گوینده آن را به کار می‌برد. پس، گفتمان عبارت است از زبان به اجرا درآمده. اگر از این زاویه بنگریم، روشن می‌شود که گریماس در وهله نخست به جنبه گفتاری معادله زبان- گفتار (Parole langue) علاقه‌مند است؛ اما، او ساختار زبان (Langue) یا "نظام" را فراموش نمی‌کند؛ زیرا، برای ساختن "دستور زبان" نشانه‌ای آفرینش معنی، باید گفته‌ها را چون اموری فهمید که به شیوه خاصی سازمان یافته‌اند» (همان: ۲۲۸).

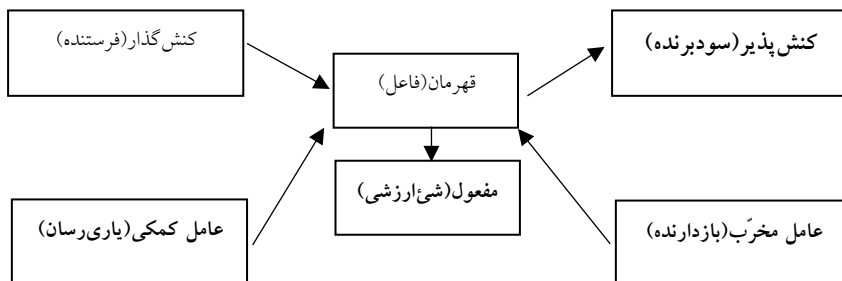
گریماس پس از برآیند نظر پراپ و یلمسلف و نیز آن چه سوسور در تحقیقات زبان‌شناسی خود مطرح کرده بود به تحلیل متون روایی- ادبی از منظر دانش نشانه‌شناسی پرداخت و روابط دال و مدلول را با توجه به گفتمان‌های سطح این گونه متون با تکیه بر این دانش نوخاسته استوار ساخت تا به شیوه مطلوبی برسد. چون، «در شبکه پیچیده نشانه‌ها و دلالت‌هاست که شناخت ما نسبت به هستی شکل می‌گیرد. هر نشانه و دالی، مجاز یا استعاره‌ای است برای مدلول» (تسلیمی، ۱۳۹۳: ۲۸۴). با نگرش به نظریه نشانه-معناشناسی مکتب روایی پاریس (الگوی کنشگر گریماس)، از آن جا که خیزش رویدادهای سطح هر روایت به وجود کنشگران کنش‌زای آن بستگی دارد، لذا آن چه در بستر روایت رخ می‌دهد ماحصل گفتمان‌های عناصری است که با هم پیوندی یکدیگر اوج و فرود داستان را با گره‌آفرینی‌ها و گره‌گشایی‌های بستر روایت می‌آفرینند و با این آفرینش، سلسله تنش‌های در هم تنیده را در طول روایت با جذابیت مواجه می‌سازند. «نظام‌های گفتمانی بر فرایندی پویا، سیال و پدیداری زبان تکیه دارند که گفتمان را به کنشی زنده تبدیل می‌کند. پس در طول گفتمان است که کنش گفتمانی شکل می‌گیرد و کنشگر با تولید معنا، خود را بیش از پیش به ما می‌شناساند» (شعیری، ۱۳۸۸: ۳۶). پژوهش‌های ساختارمند گریماس درباره نشانه-معناشناسی، هر چند بدون چون و چرا و با تأسی از تلاش‌های پراپ به سرانجام رسید، اما به نوبه خود رونقی به سزا در قلمرو پادمان‌های گفتمانی به وجود آورد و معنی‌شناسی ساختاری را دگرگون کرد. وی با مشخص کردن چگونگی کارکرد نشانه‌ها به "وجهیت" توجه کرد و

سوژه‌های گفتمانی را سامان بخشید و ثابت کرد که هیچ سوژه‌ای در پس گفتمان وجود ندارد. «سیر فکری گریماس حاصل کوشش او برای تجزیه و تحلیل و صورت‌بندی تمام جنبه‌های گفتمان است. گفتمان، علاوه بر گفتمان روایی، گفتمان‌های علوم اجتماعی و انسانی را نیز شامل می‌شود. گریماس درباره گفتمان حقوقی، به‌ویژه حقوق فرانسه در مورد شرکت‌های بازرگانی نیز مطلب نوشته است و نشان می‌دهد که هر گفتمان حقوقی، تا آن‌جا که به شکل آن مربوط می‌شود، با دستور زبانی حقوقی به وجود می‌آید که با دستور زبان طبیعی‌ای که این گفتار بر بستر آن ظاهر می‌شود، فرق می‌کند» (لچت، ۱۳۹۶: ۲۲۷). به‌طور کلی باید گفت، گریماس یکی از نظریه‌پردازان بنام حوزه ساختارگرایی است که با فعالیت‌های پی‌گیر خود در بستر متون ادبی به تبیین‌های صوری مؤلفه‌های گفتمانی پرداخت که حاصل زحمات او با توجه به این مؤلفه‌ها به پیدایش نظریه نشانه-معناشناسی مکتب روایی پاریس انجامید.

۳-۲. نظریه الگوی کنشگر گریماس

اصولاً هر روایت یا داستان، ساختار نمادینی دارد که ژرف‌ساخت آن از رویدادهای معنادار به‌هم پیوسته‌ای تشکیل شده است. این ساختار نمادین، حاصل فعالیت شخصیت‌ها و عناصر کنشگر آن است. بدون شک، شخصیت‌ها ساخته و پرداخته ذهن خلاق راوی داستان و مولود پیرنگ غنی آن می‌باشند که در بستر روایت، مسیر آن‌را بر مبنای اندیشه‌ها و خصایص درونی خود، هدایت و به سوی هدف غایی به‌پیش می‌برند. در حقیقت، سلسله حوادثی که توسط شخصیت‌ها، در بستر هر روایت رخ می‌دهد از دیدگاه الگوی کنشگر گریماس دارای تقابل است. این تقابل، از نظر نحوی و معنایی متشکل از زنجیره‌ای شش واحدی است که رخدادهای روایت حول محور آن می‌چرخند. پس می‌توان گفت، «بر پایه نظریه گریماس، همچون هر نظریه جدی دیگری که به مسئله معناشناسی پرداخته باشد، تقابلی میان "درون‌بود" و "نمود" وجود دارد؛ یعنی تقابل میان نوعی نقشه مفهومی از مختصات ممکن جهان، فارغ از هر زبانی و دسته‌بندی‌های بالفعل این مختصات در واژه‌ها و جمله‌های یک زبان. حوزه درون‌بودی این نظریه شامل مختصات معنایی کمینه یا مجموعه‌ای از "مؤلفه‌های معنایی" است که حاصل تقابل‌ها هستند. نظیر: مؤنث، مذکر، پیر، جوان، حیوان، انسان و...» (کالر، ۱۳۸۸: ۱۱۶). بنابراین، با توجه به ویژگی‌های الگوی کنشگر گریماس و سلسله رخدادهایی که در ژرف‌ساخت هر روایت با همگرایی کنشگران و تقابل آن‌ها با یکدیگر به‌وقوع می‌پیوندد، زنجیره‌ای متشکل از شش کنشگر در بروز وقایع آن نقش برجسته‌ای دارند که عبارتند از: کنش‌گذار (فرستنده)، قهرمان (فاعل)، مفعول (شیء ارزشی)، عامل کمکی (یاری‌رسان)، عامل مخرب (بازدارنده) و

کنش‌پذیر (سودبرنده). با این تفسیر، در یک طرح‌واره کلی، شکل‌گیری فرآیند الگوی روایی کنشگرِ گریماس را می‌توان به شکل زیر ترسیم کرد:

نمودار (۱): الگوی کنشگر گریماس

با نگرش به فرآیند الگوی روایی کنشگرِ گریماس و نیز سلسله‌پی‌رفت‌هایی که در درون‌مایه هر روایت اتفاق می‌افتد، می‌توان گفت: فاعل، کنشگری است که در جست‌وجوی مفعول است؛ مفعول، عاملی است که فاعل در جست‌وجوی اوست؛ گسیل‌کننده، کنشگری است که فاعل را به جست‌وجوی مفعول می‌فرستد؛ دریافت‌کننده (سودبرنده)، کنشگری است که از فرایند اتفاقات روایت سود می‌برد؛ یاریگر فاعل، عاملی است که برای رسیدن به مفعول او را کمک می‌کند و رقیب فاعل (بازدارنده)، کنشگری است که مانع رسیدن وی به مفعول می‌شود. با توجه به این مقوله، گریماس معتقد است که، روایت یک کلّ دلالت‌کننده است؛ زیرا می‌توان آن را در چارچوب ساختار روابط میان عامل‌های کنش تشخیص داد (بارت و دیگران، ۱۳۹۴: ۶). با این تفسیر، شخصیت‌های عرصه یک روایت در حقیقت همان کنشگرانی هستند که رویدادهای ژرف‌ساخت روایت را با تکیه بر روحيات، فعالیت‌ها، تقابلات و کنش‌های خود می‌آفرینند و فضای روایت را برای مخاطب جذاب می‌سازند.

۳-۳. آشنایی با داستان «رستم‌واشکبوس» شاهنامه فردوسی

با کشته‌شدن فرود پسر سیاوش و شکست‌های پی‌درپی سپاه ایران از سپاه توران، ایرانیان رستم را به یاری طلبیدند، رستم با سپاه خویش وارد میدان شد و با اشکبوس و کاموس و چنگش در کوه هماون به نبرد پرداخت و بر آنان پیروز شد و سرانجام این نبرد منجر به کشته‌شدن افراسیاب فرمانروای مقتدر توران زمین شد. پس از پیروزی رستم، گودرز و دیگر بزرگان ایران به پاس خدمات وی به استقبالش رفتند و با ابراز اندوه برای کشته‌شدگانی همچون بهرام و همچنین لشکر دشمن و ویران شدن چین، هند، سقلا و روم ابراز نگرانی کردند. رستم پس از همدلی با ایرانیان به بالای کوه رفت تا چگونگی وضعیت دشمن را مورد

ارزیابی قرار دهد تا بر اساس آن، آرایش نیروهای خودی را مهیا سازد. وی پس از مشاهده انبوه سپاه دشمن متحیر شد و دست طلب به‌سوی خداوند دراز کرد و با وی به راز و نیاز پرداخت. سپس از کوه پایین آمد و دستور داد تا لشکر آرایش نظامی گرفته و طبل جنگ را بنوازند. سپاه توران با فرماندهی خاقان چین و با نواختن طبل و کوس و دیگر آلات جنگی گوش فلک را کر کرده بود. پهلوان دلیری از سپاه خاقان چین در رویارویی با سپاه ایران به رجزخوانی پرداخت و هم‌اورد خواست تا با او به‌صورت تن‌به‌تن به نبرد بپردازد. رهام پسرگودرز سپه‌سالار ایران به میدان نبرد شتافت و با گرز بر سر اشکبوس زد، ولی بر وی کارگر نیامد. اشکبوس نیز دست بر گرز گران برد و بر رهام ضربه‌ای وارد ساخت که کلاه‌خود او خرد شد و سرش زخمی برداشت. رهام همین‌که در خود یارای پایداری و مقاومت ندید، از برابر او فرار کرد و به‌سوی کوه هماون رفت. توس از فرار رهام ناراحت شد و اشکبوس را به‌مبارزه طلبید. رستم از رفتن سپهبد پیر یعنی توس ناراحت و خشمگین شد و گفت، چرا پس از فرار رهام دیگری به مبارزه با دشمن نمی‌رود تا توس از رفتن به‌میدان معاف شود. پس از این واقعه، رستم خرامان به‌سوی اشکبوس تاخت و وی را برای نبرد تن‌به‌تن فراخواند. در این رابطه کشمکش یک جنگ روانی میان رستم و اشکبوس آغاز شد. اشکبوس خندان از رستم اسمش را پرسید و رستم پاسخ داد: «مادرم اسم مرا مرگ تو نهاده است». پس از آن منظره‌ای بین رستم و اشکبوس صورت گرفت که در آن رستم از جنگاوری و توانایی خود برای اشکبوس سخن‌ها راند و اشکبوس را به تمسخر گرفت. در مقابل اشکبوس نیز به تحقیر رستم پرداخت. رستم چون صحنه را چنین دید با یک تیر اسب اشکبوس را از پای در آورد و با خنده گفت: «حالا پیش اسبت بنشین و سر او را به دامن بگیر!» که در حقیقت با خردورزی خویش لرزه بر تن اشکبوس انداخت؛ اما رستم با توجه به این‌که اشکبوس با تنی لرزان به‌سوی او تیر پرتاب می‌کرد، به پند دادن وی پرداخت؛ ولی چون پند و اندرز رستم مفید واقع نشد، سرانجام تیری بر سینه اشکبوس زد و اشکبوس در دم جان سپرد.

با توجه به شرح این داستان، راوی با خلق گره‌آفرینی‌های خودپندارانه و وصف محیط اطراف خود، فضایی آفریده است که اندک‌اندک از همان آغاز روایت، مخاطب را به درون اندیشه‌ها و افکار خود سوق می‌دهد. وی با بهره‌گیری از شیوه زیبا‌آفرینی، او را با رویکرد کنشگران داستان آشنا می‌سازد. آن‌چه از چینش سلسله‌وار ابیات و واژه‌های در هم‌تنیده رخدادآفرین بستر داستان استنباط می‌شود، مخاطب به‌وضوح درمی‌یابد که به‌دلیل سختی‌ها و ناملايمات فضای پیش رو، جو سنگینی بر رویدادهای آن حاکم است، اما راوی با استفاده از توصیف وقایع روایت، فرآیندی به‌وجود می‌آورد که طی آن با خلّاقیت و

کاربست ماهیت کنش‌زای کنشگران و همچنین نمود رویدادهای آن، به داستان شور و حرارت ویژه‌ای می‌بخشد. با توجه به این توصیف، سراینده (راوی) با مهارت و راهبرد هدفمند خویش، با شگردی بی‌مانند پوسته ساختاری داستان را در هم می‌شکند و با موشکافی درونی رخدادهای داستان، مخاطب را از طریق پویایی ذهن به دگراندیشی در باره حقایق تلخ ناهنجار زیرساخت روایت آشنا می‌سازد.

دلیری که بد نام او اشکبوس	همی بر خروشید برسان کوس
بیامد که جوید از ایران نبرد	سر هم نبرد اندر آرد به گرد
خروشید که‌ای نامداران مرد	کدام از شما آید اندر نبرد
که گردد به آورد با من درون	بد آن تا برانم از او جوی خون
چو رهام را گفت آمد به گوش	خروشید و آمد چو دریا به جوش
کمانی که بودی زه از چرم شیر	به چنگ اندر آورد و آمد دلیر
کمان را کمین سواران گرفت	بر آن نامور تیرباران گرفت...

(فردوسی، ۱۳۶۹: ج ۱/۳)

آن‌چه در ژرف ساخت پی‌رفت‌ها و نیز سازه‌های ساختاری داستان «رستم‌واشکبوس» وجود دارد، واقعیاتی است که در جامعه آن روزگار نهادینه شده است. از این‌رو، حوادث آن بن‌مایه‌های اجتماعی بی‌نظیری در خود نهفته دارد که راوی در حقیقت با ذهنیتی درون‌گرایانه و بحران‌آفرینی‌های کنجکاوانه خود این روایت را بر مبنای عشق وطن‌گرایانه، رویکرد جامعه‌شناسانه و نیز با نگرش به هویت ایرانی خویش خلق کرده است. گره‌آفرینی‌ها و در هم تنیدگی رخدادهایی که در این داستان به‌وقوع می‌پیوندد، تصاویر زنده‌ای می‌آفریند که با این شیوه، میراث اجتماعی کهن‌دیار ایران‌زمین را به‌همراه تکامل فرهنگ غنی این مرز و بوم و نیز علاقه ایرانیان را نسبت به این آب‌و‌خاک ظاهر می‌سازد.

رخدادهایی که در این داستان، به شیوه‌ای آشکار در بستر روایت نمود یافته است؛ از جنبه روان‌شناختی نشأت‌گرفته از حفره‌های عاطفی و درونی و همچنین شجاعت و فرهنگ غنی ایرانیان است. با این تعبیر، راوی این داستان سوم شخص مفرد است؛ زیرا، «در نقش یک خدای عالم بر همه‌چیز کار می‌کند و در واقع، دانای کل است و مثل این است که بر فراز تپه‌ای ایستاده و درونی‌ها و برونی‌های شخصیت‌های داستان را می‌بیند و از آن بالا درباره حوادث قضاوت می‌کند و به اشاره دست، مخلوقات خود را به‌سوی سرنوشت محتومشان می‌راند» (براهنی، ۱۳۹۳: ۲۲۹). فردوسی، میان تصاویر صحنه‌های داستان با نگاه بیرونی

هم‌پیوندی برقرار می‌سازد و با خلاقیت‌های ذهنی خود، وقایع آن را به تصویر می‌کشد؛ به نحوی که با ذکاوت خود، اراده مخاطب را تسخیر می‌کند و عنان اختیار او را به دست می‌گیرد. این داستان با توجه به زنجیره وقایع فراواقع‌گرایانه و سازه‌های در هم‌پیچیده روستا و زیرساخت آن، با «کنشگری و رجزخوانی اشکبوس» آغاز می‌شود و سپس در اوج کشمکش با «کشته‌شدن اشکبوس به دست رستم» پایان می‌یابد. بحران‌آفرینی‌هایی که در فرآیند این داستان رخ می‌دهد، حلقه‌های ارتباطی اتفاقات آن را به گونه‌ای رقم می‌زند که از دیدگاه روان‌شناختی و جامعه‌شناختی کاملاً منظم و مکمل یکدیگرند؛ اما آن چه موجب تنش ذهنی مخاطب می‌شود، قرار گرفتن وی در وضعیت عاطفی و احساسی مبتنی بر واقعیت است که او را به تفکر وادار می‌دارد و فعلیت آن موجب می‌شود تا درباره نمادها و نشانه‌های معنایی آن بیندیشد و نوسانات معنایی را به همراه بازخوردهای نشانه‌شناسی از طریق پویاشدن ذهن دریابد. بنابراین، تصاویر صحنه‌هایی که در بستر داستان بر مبنای پیرنگ آن خلق شده است، آبستن حوادثی است که بدون چون و چرا راوی در آفرینش و تکامل آن نقش اساسی دارد.

داستان رستم‌واشکبوس با توجه به پیرنگ آن و نیز رویدادهای ساختاری که دارد، دارای جنبه روایی است و راوی در بیان رخدادها پیچیده آن با نگرش به آمال برخاسته از ماهیت خود می‌کوشد تا انگیزه درونی‌اش را با گره‌افکنی‌های بستر روایت بازگو کند و قوه ادراک خواننده را تحت تأثیر قرار دهد. وی سعی دارد تا از این طریق وانمود کند که، آن چه می‌نگارد هویت اصیل ایرانیان است. بنابراین، وی با بهره‌گیری از عواطف درونی کنشگر اصلی (قهرمان)، داستان را با تمام آن چه در بن‌مایه‌های آن وجود دارد جزء به جزء بیان می‌کند و با این شیوه نشان می‌دهد که بر اتفاقات سراسر داستان وقوف کامل دارد و با این شگرد، تأثیر خود بر مخاطب را برای فهم جهان پیرامون خود به اثبات می‌رساند. با این بیان، با آفرینش گره‌افکنی میان کنشگران، آن‌ها را یکی پس از دیگری به میدان پر تنش داستان می‌کشد و طرح آن چه را در اندیشه خود دارد با تصویرآفرینی‌های زیبا و خودپنداری‌های ذهنی گره می‌زند و سرانجام با پیکربندی فرآیند وقایع داستان و کاربردی کردن بافت معنایی، کلیت و هسته اولیه داستان را رقم می‌زند و با خصیصه عینیت‌گرایی، سلسله مراتب تقابل‌های ساختاری داستان را با دخالت کنشگران در هم می‌تند و سپس آن را با خلاقیت‌آفرینی‌های ذهنی خویشتن پیوند زده و با این شیوه، صحنه‌پردازی‌ها و رویدادهای بستر داستان را به پیش می‌برد. این تقابل‌آفرینی موجب می‌شود تا اولین گره تنش‌آفرین با رجزخوانی اشکبوس برای رویارویی با رستم در داستان پدیدار شود.

خروشید که‌ای نامداران مرد کدام از شما آید اندر نبرد

که گردد به‌آورد با من درون بدان تا برانم از او جوی خون
(فردوسی، ۱۳۶۹: ج ۱/۳)

آن‌چه از فرآیند تکامل‌آفرینی شخصیت‌ها و نیز پی‌رفت‌های سلسله‌وار این داستان بر می‌آید، نخستین گره، عاملی برای سبب‌سازی تنش است که در پی‌آیند خود حلقه‌ای از رخدادها به هم‌پیوسته را می‌آفریند و در جریانات پیش‌رو، کنشگری و کنش‌زایی دیگر شخصیت‌های داستان را به‌دنبال دارد.

۴. بحث و بررسی

۴-۱. تحلیل داده‌ها

با نگرش به پی‌رفت‌های این داستان و نیز عینیت‌یافتن ساختاری نشانه‌ها که برخاسته از سازه‌های روستا و ژرف‌ساخت غنی آن است، در می‌یابیم که رخدادها و حوادثی که از دیدگاه ساختارشناسی در بستر آن رخ می‌دهد، از جنبه معنایی با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند؛ به‌گونه‌ای که با نفوذ به تاروپود آن از نظر معناشناسی، مفاهیم تازه‌ای را برای ما آشکار می‌سازد. بنابراین، با رهیافت به ژرفای لایه‌های پنهان این داستان چنین بر می‌آید که می‌توان سلسله پی‌رفت‌های آن را در دو سطح ساختار روایی (پیرنگ) و کنش گفتمان (براساس الگوی روایی کنشگر گریماس) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۴-۲. تحلیل ساختار روایی (پیرنگ) روایت «رستم و اشکبوس»

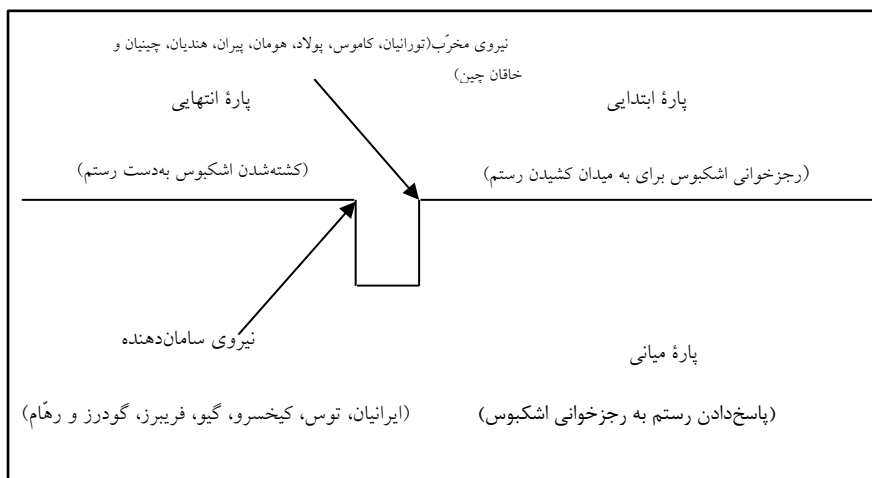
فرآیند رخدادهای این داستان، در عین حال که ساده و روایی است، اما از نظر ژرف‌ساختی، درون‌مایه‌ای غنی و پیچیده دارد؛ زیرا پیش از هر چیز، حکایت کشمکش‌های کنش‌آفرین آن برگرفته از هنر بی‌بدیل راوی آن است که اصالت آن در ریشه و نیز در ذات شخصیت اصلی (رستم) آن تجلی یافته است؛ تا جایی که گاهی اندوه و اوهام حزن‌انگیز شخصیت‌ها را به زیباترین وجه ممکن به‌تصویر کشیده است. «تهمتن برآشت و با توس گفت/ که رهام را جام باده است جفت» (همان: ۶۱)

راوی با آفرینش دگرگونی و خلق هیجان‌ات روحی در نهاد شخصیت‌ها، آن‌ها را در بستر داستان به گره‌افکنی وادار می‌کند، به‌نحوی که حرکات آنان را به‌گونه دقیقی کنترل می‌کند و با این شگرد غیرقابل ملموس، پی‌رفت‌های سلسله‌وار ژرف‌ساخت داستان را براساس نظام‌ها و سازه‌های زبانی برای خلق معانی نو به حالتی دلالت‌گونه مبدل می‌سازد که از دیدگاه نشانه-معناشناسی، منشعب از ماهیت کنشگران حماسه‌ساز بستر داستان است. بنابراین، با هم‌انگاری-ها و لحن کنایه‌آمیز راوی، بر چگونگی راهبرد پویایی اندیشه مخاطب برای نیل به نشانه-معناشناسی و همچنین دست‌یابی به ظرایف ژرف‌ساخت رویدادهای داستان تأثیر می‌گذارد. این

دگراندیشی‌ها از خصیصه‌های نمادین این داستان محسوب می‌شود که برخاسته از پیرنگ قوی و تبلور یافتن برخی شخصیت‌های استعاری گونه آن است. چون، ظرافت خلق وقایع بی‌نظیر داستان را توسط راوی به‌نمایش می‌گذارد. با این تفسیر، پیرنگ، اصلی‌ترین عنصر برای استحکام ترکیب‌بندی وقایع و حوادث ساختار داستان و نیز نمایانگر درون‌مایه‌های آن محسوب می‌شود؛ زیرا، «پیرنگ وابستگی موجود میان حوادث داستان را به‌طور عقلانی و منطقی تنظیم می‌کند، بنابراین می‌تواند راهنمای مهمی باشد برای نویسنده و در عین حال نظم و ترتیب متشکلی باشد برای خواننده. از این نظر، پیرنگ فقط ترتیب و توالی وقایع نیست، بلکه مجموعه سازمان‌یافته وقایع است. این مجموعه وقایع و حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیوندخورده و با الگو و نقشه‌ای مرتب و مستدل شده است (میرصادقی، ۱۳۹۴: ۸۴).

چنان‌که از سازه‌پردازی‌های منطقی و در هم‌تنیده ساختاری رویدادهای روایی این داستان پیداست، پیرنگ آن غنی و قوی است؛ زیرا فرآیند وقایع و رویدادهای آن از نظر زیرساختی چند بُعدی است. هر چند سازه‌های تشکیل‌دهنده اصلی داستان رستم‌واشکبوس ساده به‌نظر می‌رسد، اما کنشگری شخصیت‌های آن، از یک‌سو مخاطب را مسحور خود می‌کند و از دیگر سو، وی را به ژرف‌اندیشی و اندیشه وی را به درون‌کاوی اتفاقات و گره‌آفرینی‌های حلقه‌وار داستان و نیز ماهیت کنشگران آن سوق می‌دهد. این امر از منظر دانش‌نشانه-معناشناسی مضامین نغز و منسجمی در خود نهفته دارد و منجر به زایش معنا و خلق رخداد‌های واقع‌گرایانه می‌شود که در نتیجه، گاهی با درآمیختن تخیلات فراواقع‌گرایانه راوی و در هم‌شکستن بُعد زمان، نقش‌آفرینی عناصر و شخصیت‌های بستر داستان را در آفرینش حوادث، واقعی‌تر از آنچه هست، جلوه‌گر می‌سازد. «نویسنده واقع‌گرا، در پی آفریدن تصویری است که به واسطه شباهت زیادش با درک عادی ما از زندگی مجذوب‌کننده به‌نظر می‌رسد. نویسنده، تصویری ظریف و عمیق خلق می‌کند و با ترفندهای روان‌شناختی مجاب‌کننده‌ای انگیزه‌های گوناگونی را که منشأ حرکات و سکنات شخصیت‌هاست به خواننده نشان می‌دهد» (پک، ۱۳۹۷: ۱۰۹). بنابراین می‌توان گفت، وقایعی که در عرصه داستان به‌وقوع می‌پیوندد، گویی مخاطب در فضایی کاملاً واقعی بر رفتار و اعمال عناصر داستان تمرکز خاصی دارد و حرکات هنجارگونه و یا ناهنجار آن‌ها را با نگرشی واقع‌گرایانه نظاره می‌کند و دلیل کنش‌ها و واکنش‌ها را از نگاه‌ها، رفتارها و حرکات پر معنا و اسرارآمیز شخصیت‌ها درک می‌کند و با آن مألوف و مأنوس می‌شود. با این نگرش، تجلی رویدادهای فراواقع‌گرایانه در سایه کنشگری کنشگران روایت باعث می‌شود تا مخاطب در فراز و فرود رخداد‌های درون‌مایه داستان غرق شود و با آن‌چه در فضای داستان رخ می‌دهد پیوندی عاطفی و ارتباطی

تنگاتنگ برقرار سازد. این پیوند، لایه‌های پرمعنایی در خود نهفته دارد که با خلق پی‌رفت‌های بدیع، مضامین، نشانه‌ها و معانی تازه‌ای را برای مخاطب به ارمغان می‌آورد. آنچه مسلم است، حوادث و وقایع ظریف و برجسته‌ای که در بستر داستان رستم‌واشکبوس اتفاق افتاده است، بیان‌کننده کنشگر از وضعیت آغازین (رجزخوانی اشکبوس) به وضعیت پایانی (کشته‌شدن اشکبوس به دست رستم) است. اکنون با توجه به رویدادها و وقایع به هم پیوسته و همچنین درون‌مایه داستان، پیرنگ آن را می‌توان بر مبنای نظریه نشانه-معناشناسی الگوی روایی کنشگر گریماس این گونه رسم کرد:

نمودار (۲): نمودار پیرنگ روایت رستم‌واشکبوس

شخصیت‌ها و نمادها در حقیقت کنشگرانی هستند که فلسفه رخدادهای داستان در گرو نقش‌آفرینی آن‌هاست. وقایعی که در درون‌مایه داستان اتفاق می‌افتد، آیین تمام‌نمایی از ماهیت شخصیت‌های تنش‌آفرین روایت است که مخاطب، بی‌چون و چرا به سر درون آن‌ها پی می‌برد و با استفاده از این شیوه، عملکرد آن‌ها را در گستره داستان به نظاره می‌نشیند. آنچه در لابلای رخدادهای یک داستان، مخاطب را به دنیای اتفاقات آن می‌کشاند، کنشگری و تقابل‌آفرینی شخصیت‌های آن است که در داستان نمود می‌یابد و وی را به همذات‌پنداری و می‌دارند. شخصیت‌ها، سازه‌آفرینانی هستند که با بهره‌گیری از ساخت‌مایه‌های گفتمان و همچنین ماهیت متضادی که برخی از آن‌ها با یکدیگر دارند، تحولات ویژه‌ای را در ژرف‌ساخت رویدادهای آن روایت برای نیل به رهیافت‌های منسجم با رویکردی هدف‌مند خلق می‌کنند. این فرآیند، ساخت‌شکنی‌ها و هم‌پیوندی‌های در هم تنیده شخصیت‌ها را در ساختار روایت پدید می‌آورد و موجب اعمال کنش‌زای آن‌ها در گستره روایت می‌شود. آنچه مسلم است، بر اثر

فعل و انفعالات شخصیت‌هاست که سازه‌ها و زیرساخت‌های ژرف‌ساخت روایت شکل می‌گیرد. داستان و یا روایتی که شخصیت‌ها و کنشگرانی که ماهیت تنش‌زایی دارند، از یک‌سو، گره‌آفرینی‌ها و گره‌گشایی‌های درون‌مایه روایت جذاب‌تر و قاعده‌مندتر به نظر می‌رسد و از دیگر سو، پیرنگ آن غنی‌تر و مستحکم‌تر است؛ زیرا، «عامل شخصیت محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن می‌چرخد. کلیه عوامل دیگر؛ عینیت، کمال، معنا و مفعوم و حتی علت وجودی خود را از عامل شخصیت کسب می‌کنند» (براهنی، ۱۳۹۳: ۲۶۴). بنابراین، هر چه شخصیت‌های یک اثر روایی اصیل‌تر، جنجالی‌تر و تنش‌زاتر باشند، باعث تجسم‌بخشی اندیشه‌ها شده و عینیت‌گرایی داستان واقع‌گرایانه‌تر جلوه می‌کند. به‌ویژه اگر گزینش آن‌ها از طبقات فرادست و فرودست جامعه صورت پذیرد، فراز و فرود صحنه رخداد‌های آن از نگاه مخاطب به واقعیت نزدیک‌تر است. با این تعبیر، بارِ گفتمانی که میان آن‌ها صورت می‌بندد، معانی و نشانه‌های بدیع‌تری خلق می‌کند و پیرنگ و ساختار روایت و بن‌مایه‌های آن از قوام بیش‌تری برخوردار می‌شود. با این تعبیر، آن‌چه از رخداد‌های این داستان استنباط می‌شود، کنشگرانی در لایه‌های معناخیز آن وجود دارد که بستر ساز داستانند و در پیش‌برد مسیر آن نقش اساسی ایفا می‌کنند. در بستر رویدادها و حوادث این روایت چهار نوع شخصیت متمایز وجود دارد: الف. **شخصیت اصلی** (یعنی شخصیتی که اتفاقات داستان حول محور آن می‌چرخد): رستم؛ ب. **شخصیت یاری‌رسان** (شخصیتی که قهرمان روایت را برای نیل به هدف یاری می‌کند): کیخسرو، گودرز، رهام و گیو؛ ج. **شخصیت مخالف** (شخصیتی که سد راه رسیدن قهرمان روایت به مفعول (شیء ارزشی) می‌شود): کاموس، هومان، پیران و خاقان چین؛ د. **شخصیت سودبرنده** (شخصیتی که حوادث و رخداد‌های روایت به نفع وی پایان می‌پذیرد): ایرانیان. تنوع شخصیت‌ها و کنشگران گستره یک روایت دلیل بر غنای پیرنگ، ژرف‌ساخت پیچیده و روساخت مستحکم آن است؛ زیرا، جذابیت و تصویرسازی‌هایی که بر اثر کنش‌زایی کنشگران در فضای روایت و ژرف‌ساخت رویداد‌های آن خلق می‌شود، در جذب مخاطب تأثیر به‌سزایی دارد. این امر باعث می‌شود تا وی به‌آسانی به زایش‌های معنایی پنهان درون‌مایه وقایع روایت دست یابد.

۳-۴. تحلیل کنش گفتمان روایت «رستم‌واشکبوس» بر پایه الگوی کنشگر گریماس
گریماس معتقد است در تجزیه و تحلیل هر روایت و فرآیند کنشگری‌های کنشگران بستر حوادث آن، سه زنجیره کنش وجود دارد که هر یک از این زنجیره‌ها دارای دو عامل کنشی است که با یکدیگر در تقابلند. این تقابل همواره با تضادی دوگانه در پی‌آیند رویداد‌های

روایت به وقوع می‌پیوندد و سرانجام پس از تنش‌ها و کنش‌های سلسله‌واری که میان شخصیت‌های آن رخ می‌دهد، بازخورد آن هویدا می‌شود. اکنون با توجه به این تفسیر، زنجیره‌های روایی این روایت را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

- ۱- **کنشگر + مفعول ارزشی:** در این روایت، کنشگر اصلی رستم و مفعول ارزشی اشکبوس است.
 - ۲- **کنش‌گذار (فرستنده) + کنش‌پذیر (سودپذیر):** کنشگری که نقش کنش‌گذار (فرستنده) را بر عهده دارد، خونخواهی پهلوانان ایرانی همچون فرود و کنش‌پذیر (سودپذیر) ایرانیان است.
 - ۳- **عامل کمکی (یاری‌رسان) + عامل مخرب (بازدارنده):** عوامل کمکی (یاری‌رسان)، شخصیت‌هایی مانند: کیخسرو، گودرز، رهام و گیو می‌باشند و آنچه عوامل مخرب (بازدارنده) محسوب می‌شوند، شخصیت‌هایی مانند: کاموس، هومان، پیران و خاقان چین هستند.
- بر اساس الگوی کنشگر-گرماس، عناصر و شخصیت‌هایی که در تحلیل روایت رستم‌واشکبوس، با گره‌افکنی و نقش‌آفرینی خود برای نیل به هدف غایی روایت اوج و فرود آن‌را رقم می‌زنند عبارتند از: الف) **شخصیت‌های انسانی:** توس، گودرز، کیخسرو، فریبرز، رهام، افراسیاب، کاموس، هومان، پیران، تورانیان، هندیان، چینیان و خاقان چین؛ ب) **عناصر حیوانی:** باره، شیر، پلنگ، نهنگ، اسب، عقاب و گوزن؛ پ) **عناصر بی‌جان:** کمان، چرم شیر، تیر، خفتان، گرز، تیغ، سلاح، سنگ، ببر بیان، تیر خدنگ، سوار و پیکان.
- از میان عناصر و شخصیت‌هایی که در فرآیند آفرینش زیرساخت و روساخت این روایت نقش بنیادینی ایفا می‌کنند؛ شخصیت‌های انسانی و عناصر بی‌جان هستند؛ اما حضور عناصر حیوانی کم‌رنگ‌تر به نظر می‌رسد و بیش‌تر نقش توصیفی و هم‌پیوندی دارند. در فرآیند وقایع این روایت؛ «خونخواهی پهلوانان ایرانی همچون فرود» کنش‌گذار (فرستنده)، رستم قهرمان (کنشگر اصلی) و اشکبوس مفعول ارزشی محسوب می‌شود.
- **خونخواهی پهلوانان ایرانی همچون فرود:** ایرانیان گودرز را به‌نزد رستم می‌فرستند و از او می‌خواهند انتقام خون این پهلوانان ایرانی را بگیرد.

بدو گفت گودرز کای پهلوان	هشیوار و جنگی و روشن‌روان
همی تاج و تخت از تو گیرد فروغ	سخن هر چه گویی نباشد دروغ
تو ایرانیان را ز مام و پدر	بهی و ز تخت و ز گنج و گهر...
مرا سوگ آن ارجمندان نماند	به بخت تو جز روی خندان نماند
(فردوسی، ۱۳۶۹: ج ۳/ ۵۵)	
از آن کشتگان یک‌زمان پهلوان	غمی گشت و گریان و تیره روان
(همان: ۵۶)	

- رستم:

کمان را به زه بر به بازو فگند
خروشید کای مرد جنگ آزمای
به بند کمر بر به زد تیر چند
هماوردت آمد مشو پا ز جای
(همان: ۶۱)

- اشکبوس:

تهمتن به بند کمر برد چنگ
خدنگی برآورد پیکان چو آب
به مالید چاچی کمان را به دست
ستون کرد چپ را و خم کرد راست
چو آورد سوفار نزدیک گوش
چو بوسید پیکان سرانگشت او
بزد تیر بر سینه اشکبوس
قضا گفت گیر و قدر گفت ده
کشانی هم اندر زمان جان بداد
گزين کرد سه چوبه تیر خدنگ
نهاده براو چار پرّ عقاب
به چرم گوزن اندر آورد شست
خروش از خم چرخ چاچی به خاست
ز چرم گوزنان برآمد خروش
گذر کرد از مهره پشت او
سپهر آن زمان دست او داد بوس
فلک گفت احسنت و مه گفت زه
تو گفתי که او خود ز مادر نژاد
(همان: ۶۳-۶۲)

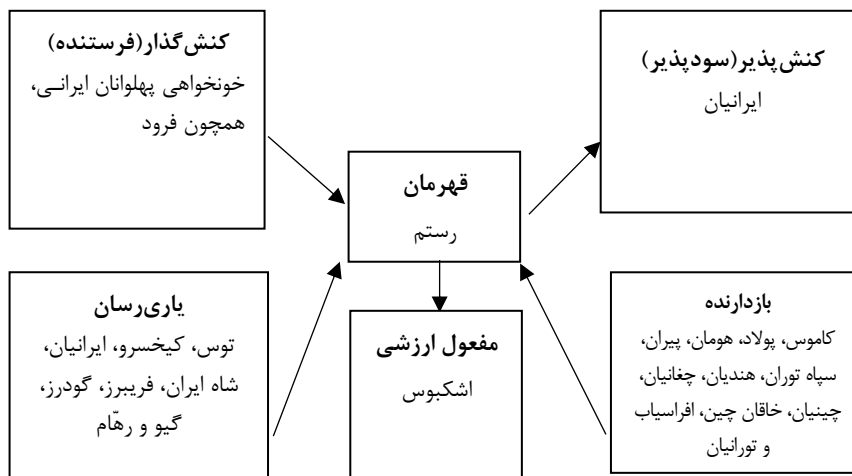
با توجه به نظریه الگوی روایی کنشگر گریماس و تحلیل کنشگران و رخدادهای گستره روایت «رستم و اشکبوس» عناصر و شخصیت‌هایی که در خلق رخدادهای آن نقش عوامل کمکی (یاری‌رسان) را دارند به شرح زیر می‌باشند:

توس: «به فرمود تا توس بربست کوس/ بیاراست لشکر چو چشم خروس» (همان: ۵۹). **کیخسرو:** «بدو گفت کاموس کای پر خرد/ دلت یکسر اندیشه بد برد»، «چنان دان که کیخسرو آمد به جنگ/ مکن خیره دل را بدین کار تنگ» (همان: ۵۸). **تو** قلب سپه را به آیین بدار/ که تا من پیاده کنم کارزار» (همان: ۶۱). **ایرانیان:** «از ایران فراوان سپاه آمده است/ به یاری بدین رزمگاه آمده است» (همان: ۵۹). **شاه ایران:** «به رفت از در شاه ایران سپاه/ به یاری بیامد بدین رزمگاه» (همان: ۵۸). **فریبرز:** «فریبرز کاوس بر میسر/ جهان چون نیستان شده یک سر» (همان: ۵۹). **گودرز و گیو:** «ز یک دست بنشست گودرز و گیو/ به دست دگر توس و مردان نیو» (همان: ۵۵). «از ایرانیان گیو و توس اند مرد/ که با فرّ و برزاند روز نبرد» (همان: ۶۳). **رهام:** «بر آهیخت رهام گرز گران/ غمی شد ز پیکار دست سران» (همان: ۶۱).

بر اساس نظریه الگوی روایی کنشگر گریماس، شخصیت‌هایی که در این روایت نقش عوامل مخرب (بازدارنده) را دارند می‌توان آن‌ها را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

کاموس: «ز کاموس چون کوه شد میمنه/ کشیدند بر سوی هامون بنه» (همان: ۶۱).
پولاد: «جهان جوی در زیر پولاد بود/ بهخفتانش بر تیر چون باد بود» (همان: ۶۱). **هومان:** «سپهدار هومان ز پیش سپاه/ بیامد همی کرد هر سو نگاه»، «که ایرانیان را که یار آمده است/ که خرگاه و خیمه به کار آمده است» (همان: ۵۷). **پیران:** «بدو گفت پیران که بد روزگار/ اگر رستم آمد بدین کارزار»، «نه کاموس ماند نه خاقان چین/ نه شنگل نه گردان توران زمین» (همان: ۵۷). **کلباد:** «سوی میسره نیز پیران برفت/ برادرش هومان و کلباد تفت» (همان: ۵۷). **سپاه توران:** «به لشکر چنین گفت کاموس گرد/ که گر آسمان را باید سپرد»، «همه تیغ و گرز و کمند آورد/ بدین رزمگاه بلند آورد» (همان: ۶۰).
هندیان، چغانیان و چینیان: «بهشد پیلتن تا سر تیغ کوه/ بدیدار خاقان و توران گروه»، «سپه دید چندان که دریای روم/ از ایشان نمودی چو یک مهره موم»، «کشانی و شکنی و سقلاب و هند/ گهانی و نهری و رومی و سند»، «چغانی و چینی و وهری سپاه/ دگرگونه جوشن دگرگون کلاه» (همان: ۵۹). **خاقان چین:** «چو رستم بدید آن که خاقان چه کرد/ بیاراست لشکر بهدشت نبرد» (همان: ۵۹). **افراسیاب و تورانیان:** با توجه به تقابل بین سپاه ایران و توران، پادشاه توران (افراسیاب) و تورانیان بازدارنده به شمار می آیند.

اکنون با توجه به گره افکنی ها، کنش زایی ها و رخدادهای بستر روایت «رستم و اشکبوس»، عامل کنش پذیر (سودپذیر) ایرانیان می باشند؛ زیرا فضای روایت به نفع آن هاست. بنابراین، در جریان شناسی و شکل گیری فرآیند کلی تحلیل روایی وقایع و اتفاقات این روایت، عناصری را که می توان بر اساس الگوی روایی کنشگر گریماس ترسیم کرد، بدین گونه است:

نمودار (۳): نمودار روایت رستم و اشکبوس بر پایه الگوی کنشگر گریماس

۵. نتیجه‌گیری

تقدیرباوری در ژرف‌ساخت کلام کنشگران سطح روایت جلوه خاصی دارد و پویایی گفتمان هر یک از شخصیت‌ها با عنایت به عدم وجود کنشگران ایستا در میان شخصیت‌های روایت «رستم‌واشکبوس»، وجه تأکیدی برای رسیدن به وضعیت پایدار دارد. تعقل، نیرویی است که قهرمان این روایت را به کنش و می‌دارد و این کنشگری رخدادهایی را می‌آفریند که رویکرد دیگر شخصیت‌های فعال آن‌را دگرگون و زایش معانی تازه‌ای را محقق می‌سازد. تقابل‌گرایی‌ها و گره‌افکنی‌هایی که در ژرف‌ساخت رویدادهای روایت «رستم‌واشکبوس» خلق شده است؛ موجب ترسیم الگویی مصور در ذهن مخاطب شده و با آفرینش فراز و فرود گفتمان شخصیت‌ها، اتفاقات واقع‌گرایانه به فراواقع‌گرایانه مبدل و تجسم‌بخشی آن صحنه‌های نبرد پهلوانان را جلوه‌ای دیگر بخشیده است. در روایت «رستم‌واشکبوس» معانی و نشانه‌هایی وجود دارد که از لایه‌های پیچیده‌ای برخوردارند، دستیابی به درون‌جست این لایه‌ها، برای تحلیل و بررسی آن امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد. روساخت و ژرف‌ساخت روایت «رستم‌واشکبوس» دارای لایه‌های روایی غنی‌ای است که پدیدارشناسی سازه‌های نظام گفتمانی و ساختاری آن با کاربری نظریه نشانه-معناشناسی گریماس قابل تحلیل است. بنابراین، با توجه به این‌که شخصیت از مهم‌ترین ارکان این روایت است و در ترسیم صحنه‌های روایت نقش محوری دارد، نقش هر یک از آن‌ها با جذابیت خاصی به نمایش گذاشته شده است. تحلیل نشانه-معناشناختی این روایت موجب دستیابی به روابط دال و مدل‌هایی شد که مشخص گردید، رابطه‌های دالی رستم نسبت به اشکبوس تکثرآفرین و دارای ژرف‌ساختی غنی است و کنشگری رستم از فرآیند نشانه‌ای همه‌زمانی و همه‌مکانی برخوردار است. این مقوله باعث می‌شود تا بر اثر فرآیند محور جانشینی و هم-نشینی تحولات و آفرینشی نو در درون‌مایه رویدادهای روایت به ثمر بنشیند و گستره زایش معنا را وسیع‌تر و غنی‌تر و عبور از سازه‌های خشک و منجمد را میسر سازد. در تحلیل این روایت ثابت شد، معناآفرینی برخاسته از دل سازه‌ها و نظام‌های نشانه‌ای است و در فرآیند سلسله‌وار زبان، عناصر براساس وجوه خود به‌صورت تقابلی ظاهر می‌شوند و در نتیجه وجوه معناخیز گفتمان را می‌آفرینند.

منابع

- بارت، رولان؛ پرینس، جرالده؛ تودوروف، تزوتان (۱۳۹۴). *درآمدی به روایت‌شناسی*، ترجمه هوشنگ رهنما، تهران: هرمس.
- برامکی، اعظم؛ فلاّح، غلامعلی (۱۳۹۳). «بازسازی معناهای عاطفی در فرآیند ارزشی گفتمان در داستان نبرد رستم و سهراب، رویکرد نشانه-معناشناختی»، *نشریه جستارهای زبانی*، ۴، ۶۶-۴۵.
- براهنی، رضا (۱۳۹۳). *قصه‌نویسی*، تهران: نگاه.
- برتنس، هانس (۱۳۹۱). *مبانی نظریه ادبی*، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، تهران: ماهی.
- پک، جان (۱۳۹۷). *شیوه تحلیل رمان*، ترجمه احمد صدارتی، تهران: مرکز.
- تسلیمی، علی (۱۳۹۳). *گزاره‌هایی در ادبیات معاصر ایران*، تهران: اختران.
- زارع، مرضیه؛ سرمدی، مجید؛ صادقی، سهیلا (۱۳۹۶). «خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه-معناشناسی»، *جستارنامه ادبیات تطبیقی*، ۱(۱)، ۷۸-۵۳.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۸۸). «از نشانه‌شناسی ساخت‌گرا تا نشانه-معناشناسی گفتمانی»، *نقد ادبی*، ۸، ۳۳-۵۱.
- شعیری، حمیدرضا (۱۳۹۷). *نشانه-معناشناسی دیداری، نظریه‌ها و کاربردها*، تهران: سخن.
- شفیعی، سمیرا؛ شعیری، حمیدرضا؛ قبادی، حسینعلی (۱۳۹۵). «تحلیل نشانه-معناشناختی گفتمان روایی ضحاک و فریدون، براساس نظریه گرمس»، *دو فصل‌نامه ادبیات حماسی*، ۵، ۱۲۹-۹۹.
- صادقی، لیلا (۱۳۹۲). *نشانه‌شناسی و نقد ادبیات داستانی معاصر*، تهران: سخن.
- عبّاسی، علی (۱۳۹۵). *نشانه-معناشناسی روایی مکتب پاریس (جایگزینی نظریه مدلیته‌ها بر نظریه کنشگران: نظریه و عمل)*، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۶۹). *شاهنامه*، به تصحیح ژول مول، تهران: سپهر.
- کالر، جاناتان (۱۳۸۸). *بوطیقای ساخت‌گرا، ساخت‌گرایی، زبان‌شناسی و مطالعه ادبیات*، ترجمه کوروش صفوی، تهران: مینوی خرد.
- لچت، جان (۱۳۹۶). *پنجاه متفکر بزرگ معاصر*، ترجمه محسن حکیمی، تهران: خجسته.
- کریمی، پرستو؛ فتحی، امیر (۱۳۹۱). «تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گرماس»، *دو فصل‌نامه مطالعات داستانی*، ۱، ۹۵-۸۳.
- مکاریک، ایرنا ریما (۱۳۹۳). *دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر*، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
- میرصادقی، جمال (۱۳۹۴). *عناصر داستان*، تهران: سخن.

نصیری پنبه‌چوله، نجمه؛ تاجبخش، اسماعیل (۱۴۰۴). «تعامل روایی در شاهنامه فردوسی با تکیه بر بخش‌های اسطوره‌ای و حماسی (تحلیلی گفتمانی)»، *فصلنامه تحلیل گفتمان ادبی*، ۲ (۲)، ۴۴-۲۷.

نیکوبخت، ناصر؛ زیورعالم، احسان (۱۳۹۲). «بررسی جنبه‌های نمایش شخصیت سودایه بر اساس نظریه کنش‌مندی گرماس»، *نشریه زن در فرهنگ و هنر*، ۵ (۴)، ۵۴۹-۵۲۹.

وبستر، راجر (۱۳۸۲). *پیش‌درآمدی بر مطالعه نظریه ادبی ترجمه الهه دهنوی*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

منابع غیرفارسی

Brandt, L. (2004). "Spaces domains and meaning: essays". *Cognitive semiotics, European semiotics series*. Peter langvol. 4.

Bressler, Charles. (2007). E: "Literary Criticism (an introduction to theory and Practice)", Fourth edition, Upper Saddle River, New Jersey.