

پژوهشنامه‌ی ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان
سال سیزدهم، شماره‌ی بیست و پنجم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ (۲۰۲-۱۸۳)

بررسی ساختار روایی خورشید و مهپاره براساس دیدگاه پراپ

* اسحاق میربلوچ‌زاده^{*} ** دکتر محمد بارانی^{*} *** دکتر مریم خلیلی‌جهانیغی^{*}

چکیده

خورشید و مهپاره اثر میرزا محمد سعید طبیب قمی از شاعران قرن یازدهم هجری قمری به عنوان یکی از منظومه‌های عاشقانه‌ی ادب فارسی که گاه داستان‌هایی از سخن فولکلورند، قابلیت بررسی با بسیاری از نظریات تحلیلی فولکلور از جمله الگوی تحلیل ساختاری روایت پراپ را دارد. ضرورت تحقیق در اینست که آشنایی با ساخت یک اثر ناشناخته یا کمتر شناخته شده را به عنوان بخشی از ادب غنایی ما ممکن می‌سازد. الگوی پراپ در صدد بررسی عناصر اصلی سازنده قصه‌های عامیانه است که رهاورد آن استخراج ۳۱ خویشکاری بنیادین در قصه‌های عامیانه روسی بوده است. در بررسی قصه حاضر که به شیوه‌ی تحلیل و توصیف متن، بر اساس الگوی مذکور انجام شده است این نتیجه‌ی کلی به دست آمد که این قصه اکثر خویشکاری‌های پراپ را با همان تعریف و توالی دارد به جز دو خویشکاری که در اغلب منظومه‌های غنایی فارسی معمولاً دیده نمی‌شوند.

کلید واژه‌ها: خورشید و مهپاره، ساختار، روایت، پراپ، خویشکاری

۱- مقدمه

گنجینه‌ی زبان و ادب فارسی یکی از گران‌قدرترین میراث‌های معنوی جهان است که حاصل

^{*} دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان Email: imirbaloochzahi@stu.usb.ac.ir

^{**} دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان Email: barani@lihu.usb.ac.ir

^{***} استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان Email: khalili@lihu.usb.ac.ir

تاریخ پذیرش: ۹۳/۱۰/۲۸

تاریخ دریافت: ۹۳/۳/۲۱

ذوق، اندیشه و خرد نسل‌های است که از گذشته‌های دور تا امروز در این سرزمین زیسته‌اند، این گنجینه در عمومی‌ترین شکل، قابل تقسیم به نظم و نثر است که هر کدام، آثار متنوع بی‌شماری را شامل می‌شوند، نظم از نظر فراوانی و تنوع از روزگاران کهن در میان ایرانیان جایگاهی بس والا داشته و بیشترین آثار گذشته‌ی ادبیات فارسی منظوم بوده است. در میان این آثار، منظومه‌های عاشقانه از آغاز شکوفایی ادب فارسی تا سده‌های اخیر از سنخ محدود آثاری است که در تمامی دوره‌ها مخاطبان خاص خود را داشته است با این وجود متأسفانه این نوع ادبی کمتر مورد تجزیه و تحلیل یا نقد قرار گرفته و همچنان ابعاد مختلف این قبیل آثار برای اهل تحقیق ناشناخته مانده است. از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم میلادی تغییرات عمده‌ای در اندیشه و ادبیات جهان به وقوع پیوسته و پیدایش نظریه‌های جدید در حوزه نقد ادبی، نقد داستان، انواع ادبی و تحول در مکتب‌های ادبی، به ادبیات و آثار ادبی در پژوهش‌های نوین جهان اهمیت ویژه و جایگاهی خاص بخشیده است. با گسترش ارتباطات در دنیای امروز، ادبیات فارسی نیز از تحولات و تئوری‌های جدید بی‌بهره نمانده، چنانکه پس از مشروطه تحولات بزرگی را در تغییر کلی سبک شعر از سنتی به نو، تغییر مضمون و محتوای شعر، گسترش روزافزون ادبیات داستانی (متشور) نسبت به شعر شاهد بوده‌ایم و در پژوهش‌های ادبی نیز با تمرکز بر نظریه‌های نوین نقد، شاهد تحقیقات ارزنده‌ای هستیم. مثنوی خورشید و مهپاره یکی از آثار میرزا محمد سعید طیب قمی از شاعران قرن یازدهم هجری قمری است. در سیزده تذکره به این شاعر و ذکر نمونه اشعارش پرداخته شده است. شاعر علاوه بر اثر مذکور، دیوانی در حدود ۳۰۰۰ بیت دارد که به سبک عراقی نزدیک است.

۱-۱- بیان مساله و سؤالات پژوهش

منظومه‌ی غنایی خورشید و مهپاره، اثری ناشناخته است که تا کنون مورد نقد و تحلیل قرار نگرفته و روشن نیست که این منظومه‌ی داستانی عاشقانه، در زمرة ی قصه‌های عامیانه‌ی فارسی جای می‌گیرد یا خیر؟ بنابراین پژوهش حاضر می‌کوشد از طریق طرح چهار پرسش و پاسخ به آنها، به جواب روشنی در این زمینه دست یابد. پرسش‌های مورد نظر عبارتند از:

- آیا منظومه خورشید و مهپاره بر اساس تئوری پرآپ قابل بررسی است یا خیر؟
- میزان انطباق‌پذیری تئوری پرآپ در تحلیل منظومه مذکور تا چه حدی است؟
- چه تعداد از خویشکاری‌های پرآپ در منظومه خورشید و مهپاره قابل احصاء هستند؟
- آیا توالی خویشکاری‌های تئوری پرآپ در منظومه خورشید و مهپاره رعایت شده است یا خیر؟

۱- ضرورت پژوهش

پژوهش حاضر با تمرکز بر مثنوی خورشید و مهپاره و نگاهی نو به اثر مذکور در بعد روایت-شناسی در پی آن است که عناصر ساختاری روایت را در این اثر با تکیه بر دیدگاه پر اپ بررسی کند. ضرورت پرداختن به این منظمه و ترجیح آن بر سایر منظمه های غنایی علاوه بر ناشناختگی اثر، آن است که بنا بر پیش فرض ما، در این مثنوی، بیشترین عناصر یا خویشکاری های تئوری پر اپ در روایت شناسی دقیقاً بر همان روال و توالی قابل احصا و بررسی است.

۲- پیشینه‌ی پژوهش

پیشینه تحقیق در خصوص روایتشناسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: ۱- پژوهش‌هایی که به مباحث کلی درباره‌ی روایتشناسی و معرفی این شاخه پرداخته‌اند مانند «زبان‌شناسی روایت» ۱۳۸۲ (علی افخمی و سیده فاطمه علوی) نویسنده‌گان ضمن بررسی اصطلاح روایت در معنای خاص ادبی آن، به مفهوم «دیدگاه روایی» که عمدتاً از نظریات راجر فالر گرفته شده، می‌پردازند و انواع مختلفی از راویان یک داستان را معرفی کرده، با جزئیات توضیح داده‌اند. مقاله‌ی «کلیاتی درباره‌ی روایت-شناسی ساختگرا» ۱۳۸۸ (مریم صالحی‌نیا) مروری است بر کلیات نظریه روایتشناسی ساختگرا که نویسنده در آن به تعریف روایت از نظر ساختگرایان پرداخته و عناصر بنیادین آن را از این منظر توصیف می‌کند و در پی نشان دادن کیفیت تحلیل و بررسی ساختاری روایت است. «ساختار ساختارها» ۱۳۸۸ (محمد رضا شفیعی‌کدکنی) نویسنده با آوردن مقدماتی از نظریات فرمالیست‌های روسی اذعان می‌دارد که هرگونه تغییر در درون یک ساخت، مجموعه عناصر سازنده‌ی آن ساخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هرگاه ساختار ساختارها در اوج باشد ساختارهای دیگر نمی‌توانند در انحطاط مطلق باشند و بر عکس. در پایان می‌نویسد حرف اصلی در این مقال این است که آن تمایزی که فرهنگ ایرانی و ساختار کلان آن در عصر فردوسی و بیرونی داشته و در معیار کره‌ی زمین یک اوج به شمار می‌رود چیزی نبوده جز آزادی خرد، سپس به تغییر و تحولات این ساختار ساختارها طی دوران مختلف پرداخته است. «روایت‌شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان براساس نظریه‌ی ژرار ژنت» ۱۳۹۱ (رؤیا یعقوبی) نویسنده به پنج مفهوم مهمی (نظم، تداوم روایت، تکرار، لحن و وجه) که روایتشناسی ژنت از آن سود جسته، می‌پردازد و تفاوت‌های داستان و گفتمان و تقسیمات مفهومی و عناصر مختلف آن را از دیدگاه ژنت بررسی کرده است. ۲- پژوهش‌هایی که روایتشناسی یک اثر یا داستان براساس یکی از تئوریهای مطرح در این حوزه را مدنظر قرار داده اند مانند «درآمدی بر رویکرد روایت‌شناختی به داستان روایی با نگاهی به رمان آینه‌های دردار هوشنگ

گلشیری» ۱۳۸۷ (ابوالفضل حرّی)، نویسنده ضمن معرفی رویکرد روایت‌شناختی به روایت داستانی به بررسی مؤلفه‌های آن در رمان آینه‌های دردار پرداخته و در پایان با جمع‌بندی روایت‌شناسی ساختارگرا این نتیجه را ارائه می‌کند که رویکرد روایت‌شناختی چارچوبی برای نحوه‌ی به کارگیری عناصر از جانب نویسنده و الگویی برای تحلیل اثر ادبی از جانب خواننده ارائه می‌دهد. «روایت-شناصی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه»^۱(علیرضا نبی‌لو) مقاله ضمن تعریف روایت‌شناسی به روایت‌شناسی داستان بوم و زاغ کلیله و دمنه از مظتر گریماس پرداخته و بررسی زنجیره‌های روایی(پی‌رفت) را که در سه قسم: اجرایی، پیمانی و انفصالی قابل طرحند در پیش گرفته است. «روایت‌شناسی تاریخ بیهقی، بررسی ساز و کار روایت در حکایت بویکر حصیری»(کاظم دزفولیان و فؤاد مولودی) «بررسی کانون روایت در اسرار التوحید»^۲ (اسماعیل شفق و همکاران) نویسنده‌گان ضمن تعریف کانون روایت و تبیین نقش و جایگاه آن در کشف ساختار روایت در آثار داستانی با استفاده از روش توصیفی ° تحلیلی در این مقاله نهایتاً برآیند پژوهش را بهره‌گیری نویسنده اسرار-التوحید در حکایات اثر از کانون‌های مختلف در روایت، جهت ایجاد فهم بهتر در مخاطب ابراز می-کنند. «روایت‌شناسی داستان فرود سیاوش»^۳ (مینا بهنام و محمد جعفر یاحقی) نویسنده‌گان با رویکردی روایت‌شناسانه به بررسی داستان فرود شاهنامه پرداخته‌اند تا نقش فردوسی را در مقام راوی ° نویسنده تلویحی در روایت روشن کنند و نهایتاً نتیجه این می‌شود که عنصر دگردیسی و استحاله شخصیت در روند روایت و شکل‌گیری پی‌رفت‌ها تأثیر نهاده است. «ریخت‌شناسی داستان لیلی و مجنون جامی»^۴(سعید زهره‌وند و همکاران) نویسنده‌گان ضمن معرفی الگوی تحلیلی پرآپ، به نقش‌ها و نقش‌ویژه‌های داستان لیلی و مجنون جامی پرداخته و سپس با بررسی توالی خویشکاری‌ها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر، به طبقه‌بندی عناصر سازه‌ای این روایت می‌پردازند تا ساختار ریخت‌شناسی آن را نشان دهند. «ساختار روایت خسرو و شیرین نظامی»^۵(فاطمه ثواب و همکاران) نویسنده‌گان با روش توصیفی ° تحلیلی به بررسی و تجزیه و تحلیل ویژگی‌های نشانه‌معناشناصی و راهکارهای تولید معنا در روایت خسرو و شیرین نظامی بر پایه نظریه‌ی معناشناصانه گریماس پرداخته‌اند، مقاله در پی آن است که ادعای جهان‌شمولی تئوری گریماس در تحلیل ساختاری روایتها را در منظومه‌های غنایی فارسی با تکیه بر این روایت بررسی کند و نتیجه آن می‌شود که در روایت مذکور در مسیر تولید معنا از نظم حاکم در بعضی از الگوهای مطرح شده گریماس پیروی نمی‌شود.^۶- پژوهش‌هایی که به بررسی تطبیقی یا مقایسه ساز و کار روایت در دو یا چند اثر با تکیه بر یک یا چند تئوری یا بررسی یک اثر از چند منظر روایت‌شناسی می‌پردازد مانند

«روایتشناسی قصه یوسف و زلیخا» ۱۳۸۸ (محمد امین زواری و حسن ذوالفقاری) نویسنده‌گان ضمن گزارش و تحلیل سه روایت مشهور از داستان یوسف (ع) و زلیخا به بررسی ساختار و مقایسه آنها با یکدیگر و با اصل روایت قرآن پرداخته‌اند، روایات مورد بررسی یوسف و زلیخای طغائنشاهی (نسبت به فردوسی)، یوسف و زلیخای خواجه مسعود قمی و یوسف و زلیخای عبدالرحمان جامی هستند. «تحلیل داستان رستم و سهراب براساس نظریه‌های روایتشناسی» ۱۳۹۰ (علی محمدی و نوشین بهرامی‌پور) بنا بر اذعان نویسنده‌گان داستان رستم و سهراب را به عنوان یک روایت بر اساس نظریه‌های روایتشناسی می‌توان در دو سطح داستان و کلام (گفتمنان) بررسی نمود که روایت مذکور در سطح داستان با تکیه بر نظریات تولان و مارتین در ارزیابی رویدادهای به هم پیوسته، چگونگی شکل‌گیری بحران و فرآیند گذر از بحران و بنا بر الگوی گریماس در نقش شخصیت‌ها در پیشبرد داستان و ارتباط آنها با زمینه‌ی موردن بررسی قرار گرفته است و در سطح کلام بنا بر دید روایی راجر فالر، موقعیت فردوسی به عنوان راوی، نوع ارتباط و نگرش راوی نسبت به شخصیت‌ها و تأثیر آنها در روند روایت ارزیابی شده است. «بررسی تطبیقی دو داستان عرفانی شیخ صنعت و شاه و کنیزک از دیدگاه علم روایتشناسی» ۱۳۹۲ (طاهره مددیان‌پاک) نویسنده‌گان با انتخاب دو اثر داستانی از عطار و مولانا با عنایت به نزدیکی زمانی این دو سخنور و تجزیه و تحلیل ساختاری آنها در پی نشان دادن شباهت‌ها و تفاوت‌های دو شاعر در پردازش داستان‌ها بر آمده‌اند و در پایان با تحلیل دو روایت با الگوی ترکیبی از دو تحلیل ساختاری زنجیری و عمودی، عناصر و سازه‌های ثابت و تکرارشونده دو روایت را نشان داده‌اند و نتیجه این می‌شود که مولانا از نبوغ بیشتری نسبت به سلف خود در پردازش داستان برخوردار بوده است.

۱- روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر روش کتابخانه‌ای است که به شیوه‌ی توصیف تحلیلی متن انجام می‌شود. به این صورت که ابتدا چارچوب اصلی و تعاریف الگوی کامل تئوری پرآپ با استفاده از منابع کتابخانه‌ای توصیف می‌شود، سپس بر مبنای این تعاریف، عناصر ساختاری یا خویشکارهای تئوری، در متن منظم روایت خورشید و مهپاره استخراج خواهد شد و در صورت وجود این خویشکاری‌ها، هر کدام از آنها با مراجعه به متن اصلی قصه و همراه با شواهد شعری برای مخاطب تحلیل و تبیین شده در پایان به یافته‌های پژوهش اشاره خواهد شد.

۲- از فرمالیسم تا روایت شناسی

فرمالیسم یا صورت‌گرایی روسی به عنوان یک مکتب در نقد ادبی با نگاهی ویژه به زبان ادبی،

سبب تحولات بزرگی در نظریه‌های ادبی گردید، فرماییسم از سویی نقش مهمی در گسترش ساختار-گرایی داشت و از سوی دیگر با تأکید بر نگاه منسجم به پدیده‌ها و آثار ادبی و کشف ادبیت آنها در پی شناسایی شیوه‌های آفرینش ادبی برآمد. «صورت‌گرایان نخستین کسانی بودند که ادبیات را شکلی از هنر کلامی دانستند و توجه خود را به تحلیل زبان ادبی به مثابه‌ی ویژگی تمایزدهنده‌ی ادبیات معطوف ساختند، آنان مفاهیم ساختار ادبی و پویش ادبی را پروراندند، مفاهیمی که به پایه‌های بوطیقای ساختارگرا تبدیل شد» (مکاریک، ۲۰۷: ۱۳۹۰).

از اوآخر قرن نوزدهم پژوهشگران، با درک ارزش و اهمیت نگاه علمی به پدیده‌ها و فراگرفتن چگونگی کاوش علمی، پا به بسیاری از عرصه‌های ناشناخته‌ی علمی گذاشتند و در نتیجه با تخصصی و گرایشی شدن رشته‌های دانش، نوعی ریزبینی و تمرکز علمی، بر تمام جنبه‌های پژوهش حاکم گشت. «مهمنترین ویژگی قرن نوزدهم (نیمه آخر) و نیمة اول قرن بیستم، تقسیم دانش به رشته‌های جداگانه بود» (اسکولز، ۱۳۸۳: ۱۵) و این سرگشتشگی و جزئی‌نگری افراطی که مرهون نگاهی تازه به جهان پیرامون است، از سویی سبب اضطراب، آشتفتگی و حیرت بشر عصر و از سوی دیگر زمینه‌ساز هیجان، مبهات و سرمستی کشف است و اما ساخت‌گرایی در پی آن است که مزایای انقلاب ساخت‌گرا را که در زبان‌شناسی در حال وقوع بود به دیگر علوم اجتماعی گسترش دهد «ساختارگرایی به منزله‌ی مرحله‌ای فراسوی انسان‌گرایی و پدیدارشناسی به بررسی روابط درونی‌ای می‌پردازد که زبان و نیز تمامی نظامهای نمادین یا گفتمانی را می-سازند» (مکاریک، ۱۳۹۰: ۱۷۳). عموماً تفاهم و اتفاق نظر بر سر تعاریف و دایره‌ی شمول دانش‌هایی که محل اقبال گروه‌های زیادی از پژوهشگران هستند، کار دشواری است. «قول معروف آن است که تعریف ساخت‌گرایی کاری دشوار است زیرا این اصطلاح آن قدر صورت‌های متفاوت و متنوعی به خود گرفته است که دشوار بتوان وجه مشترکی میان آنها پیدا کرد و به بیان دیگر هر چه می‌گذرد ساخت‌گرایان گوناگون اصطلاح ساخت را به معانی گونه‌گون‌تری به کار می‌برند» (پیاڑه، ۲۷: ۱۳۷۳).

از منظر ساخت‌گرایی بررسی دقیق ساختار و فرم آثار ادبی به کشف روال‌های تولید معنی در این متون می‌انجامد و در واقع صورت و فرم اثر، چارچوبی است که معنی در آن جان می‌گیرد براساس این دیدگاه برای کشف و بررسی پیشینه‌ی تفکر و اصول حاکم بر متون ادبی باید به مطالعه دقیق فرم آنها پرداخته شود. «ساختارگرایی به وسیع ترین مفهوم آن، روش جستجوی واقعیت نه در اشیای مفرد که در روابط میان آنهاست» (اسکولز، ۱۳۸۳: ۱۸). بنابراین ساختارگرایی مکتبی است که با نگاه دقیق به آثار ادبی در پی کشف کلیتی است که چارچوب و استخوان‌بندی اثر است، کلیتی که از اجرا و

عناصر معینی شکل گرفته و کیفیت ترکیب این عناصر، روابطی که با هم دارند و روابطی که با کلیت یا ساختار دارند، بخش اساسی تحلیل ساختاری و راهی جهت کشف و استنتاج چگونگی تولید معنی در این ساخت معین است. «کلیت بارزترین مشخصه‌ی ساخت است و عناصر هر ساختی از قوانین آن پیروی می‌کند» (پیازه، ۲۹:۱۳۷۳).

۱-۲- پر اپ و دیدگاه او

ولادمیر پر اپ، پدر ساخت‌گرایی از پیشتازان، نوایع و دانشمندان روسی است که با مطالعات خود در قصه‌های عامیانه، آغازگر مسیری شد که تا امروز بسیاری از صاحب نظران با تأیید، نقد و ادامه‌ی پژوهش‌های او در ساختارگرایی و روایت‌شناسی بحث‌های شگرفی را نه تنها در ادبیات بلکه در سایر هنرها از جمله سینما بر اندیشه بشری افروخته‌اند. با توجه به اینکه حوزه مطالعاتی پر اپ فولکلور بود و قصه‌های عامیانه، بخشی اساسی از فولکلور هستند، وی با تمرکز بر پژوهش قصه‌های عامیانه (پریان) دنبال راهکاری برای تحلیل ساختاری این قصه‌ها بود. البته پیش از پر اپ «کسانی چون اسپرانسکی، بولته، پولیفکا و وونت نیز پژوهش‌هایی را جهت شناسایی و تقسیم‌بندی این قبیل قصه‌ها انجام داده بودند» (پر اپ، ۲۳:۱۳۹۲). اما از آنجا که عموماً محور شناسایی و تقسیم‌بندی قصه‌ها را موضوع، تم یا مقولات در نظر گرفته بودند، اکثر این پژوهش‌ها از تعریف یک عنصر، معیار یا اصلی ثابت و بنیادی که بتوان تمام قصه‌ها را بر اساس آن شناسایی، تحلیل و تقسیم‌بندی کرد، عاجز مانده‌اند. رده‌بندی قصه‌ها ذیل عناوین مشخص و دقیق با معیاری عینی که قابل استفاده برای تمام قصه‌ها باشد، یکی از دغدغه‌های اصلی پر اپ در پژوهش قصه‌های عامیانه بوده است «چون قصه پدیده‌ای فوق العاده متنوع و متکثر است، برای بررسی علمی باید مواد قصه را به بخش‌هایی تقسیم نمود یعنی باید به رده‌بندی آن پرداخت، صحت و درستی تمام مطالعات بعدی منوط و وابسته به درستی رده‌بندی است... رده‌بندی سنگ شالوده‌ی همه‌ی پژوهش‌های ساخت اکثر پژوهندگان کار خود را با رده‌بندی آغاز می‌کنند» (پر اپ، ۲۵:۱۳۹۲). اساسی‌ترین نکته در تحلیل قصه‌های عامیانه یافتن واحد یا عنصری است که براساس آن بتوان قصه‌ها را شناخت، بررسی و تحلیل کرد و تفاهم بر سر این واحد یا عنصر یکی از مهم‌ترین مسائل پژوهش‌گران این عرصه بوده است. «کشف و تعریف کوچک‌ترین واحد ساختاری و سپس دانستن چگونگی ترکیب این واحدها یکی از مسائل در الگوهای سنتی تحلیل‌های ساختارگرایان است» (بدره‌ای ۷:۱۳۹۲).

پر اپ با بررسی یکصد قصه از قصه‌های عامیانه به نتایجی دست پیدا کرد که برای خود او و سپس دیگران قابل تأمل بودند. «عموماً قصه‌ها دارای پاره‌ای عناصر ثابت و عناصر متغیر هستند که در

یک قصه غالب کارهای مشابه به شخصیت‌های مختلف نسبت داده می‌شود. این امر مطالعه قصه را براساس خویشکاری قهرمانانش میسر می‌سازد...ما باید معین سازیم که این خویشکاری‌ها تا چه اندازه واقعاً نمایاننده‌ی ثابت‌های تکرارشونده‌ی قصه هستند، قاعده‌بندی و تنظیم همه‌ی پرسش‌های دیگر منوط به حل این پرسش اولیه است: در یک قصه چند خویشکاری وجود دارد؟...این پرسش که اشخاص یک قصه چه کار می‌کنند؟ برای بررسی قصه اهمیت اساسی دارد (پرآپ، ۱۳۹۲: ۵۱-۵۰). خویشکاری یا کارکرد واژه‌هایی هستند که منابع در ترجمه‌ی واژه‌ی «function» که شاهکلید تصوری پرآپ هست به کار برده‌اند «function» کارکرد یا نقش، به باور پرآپ کارکرد برسازنده‌ی اصل بنیادینی است که کنش‌های درون یک روایت براساس آن در ساختار عمقی سازمان می‌یابند (مکوئیلان، ۱۳۸۸: ۵۰). «پرآپ کوچکترین جزء سازه‌ای قصه‌های پریان را خویشکاری می‌نامد و خویشکاری را به عمل و کار یک شخصیت از نقطه نظر اهمیتش در پیشبرد قصه تعریف می‌کند» (بدرهای، ۱۳۹۲: ۸). فهم دقیق این عنصر و توانایی تشخیص آن در قصه‌ها، راهبرد اصلی تحلیل ساختاری، در تئوری پرآپ است. با عنایت به همین نکته و اهمیت آن است که پرآپ تأکید ویژه‌ای بر تعریف خویشکاری دارد. «خویشکاری یعنی عمل شخصیتی از اشخاص قصه که از نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف می‌شود. یعنی ۱. خویشکاری اشخاص قصه عناصر ثابت و پایدار را در یک قصه تشکیل می‌دهند، آنها سازه‌های بنیادی یک قصه هستند. ۲. شماره‌ی خویشکاری در قصه‌های پریان محدود است. ۳. توالی خویشکاری‌ها همیشه یکسان است. ۴. همه‌ی قصه‌های پریان از جهت ساختمانشان از یک نوع هستند» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۵۶-۵۳). پرآپ در بررسی یکصد قصه براساس این تئوری نهایتاً به این نتیجه می‌رسد که «کثرت بیش از اندازه‌ی جزئیات قصه‌های پریان روسی قابل تقلیل به یک طرح واحد است و عناصر این طرح که تعدادشان ۳۱ تا بیشتر نیست، همیشه یکی هستند و همیشه با نظم خاصی از پی یکدیگر می‌آیند» (بدرهای، ۱۳۹۲: ۱۹). اشخاص یا شخصیت‌های تحلیل پرآپ هفت شخصیت هستند «شریر، بخششده (فرام آورند)، یاریگر، شاهزاده خانم (شخص مورد جستجو)، گسیل دارنده، قهرمان و قهرمان دروغین» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۶۱-۱۶۲). در اهمیت دیدگاه پرآپ و یافته‌های او در تحلیل روایت و فهم دقیق‌تر بسیاری از آثار ادبی امروز همین بس که «امروز آراء پرآپ به عنوان پدرساختارگرایی موضوع بحث‌های فیلسوفان پس‌ساختارگرا و متقدانی چون تزویتان تودورووف و ژولیا کریستوا است» (садاتی: ۵۹). از طرف دیگر یکی از ویژگی‌های کار پرآپ دقت و آزمون‌پذیری آن است که در این مورد متفکران بزرگی اظهار نظر کرده‌اند. «کار پرآپ از دو نظر دقیق بود: نخست تعریف کارکرد مبنای آشکاری برای تشخیص واحدهای

روایت به دست داد، دوم همه‌ی شخصیت‌های حکایت‌های مورد پژوهش را فهرست کرد نه برخی از آنها را» (مارتین، ۱۳۹۳: ۶۵).

۳- بررسی خویشکاری‌های پر اپ در روایت خورشید و مهپاره

۳-۱- غیبت^۳: «یکی از اعضای خانواده از خانه غیبت می‌کند» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۶۰). که در این قصه به شکار رفتن خورشید مصدق آنست:

کافاق نگار حسن جاوید	شاهنشه کبر و ناز خورشید...
پیمانه به دست گشت می‌کرد	مستانه شکار دشت می‌کرد
افتاده برآهی نگاهش	ناگه به کناره جلوه‌گاهش
شد گرم به صید او چو خورشید	خورشید چو آن غزاله را دید
(طبیب قمی: ۱۳۸۸-۱۳۰۴: ۱۲۸۷)	

۳-۲- نهی^۴: «قهرمان قصه از کاری نهی می‌شود گاهی برعکس، نهی به صورت ضعیفی به گونه-ی درخواست یا اندرزی اظهار می‌گردد» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۶۱). نهی کردن پدر، خورشید را از عشق مهپاره مصدق این خویشکاری است:

دانم که تو را فریب آهو	آهونه که سیمیای جادو
بیگانه زعقل دوربین کرد	بی صبر و قرار و بی سکون کرد...
زین نقش فریب دل پرداز	بنیاد فسون ز دل بر انداز
سودای جنون ز دل به درکن	این شام سیاه را سحرکن
(طبیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۳-۲۳)	

۳-۳- نقض نهی^۵: «خویشکاری ۲ و ۳ یک عنصر زوج را تشکیل می‌دهند» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۶۳). دل باختن خورشید به مهپاره، بر خلاف نهی پدر، نمونه‌ی این خویشکاری در قصه‌ی مذکور است:

خورشید در آن طرب گذاری	می‌کرد ز غصه سوگواری
از نغمه‌ی عشق تاب می‌خورد	خنجر به دل خراب می‌خورد...
می‌بست نظر ز روی ساقی	می‌خواند ترانه‌ی فراقی
(طبیب قمی، ۱۳۸۸: ۴۷-۴۷)	

۳-۴- خبرگیری^۶: «شیر به خبرگیری می‌پردازد» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۶۳) ارغوان، شخصیت شرور قصه، در مورد مهپاره غم‌ازی می‌کند:

آن دیو نهاد کارغوان بود
دلداده‌ی عشق مرزبان بود...
از بهر وصال چاره می‌کرد
غم‌ازی ماهپاره می‌کرد
(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۳۵-۳۲)

- ۳-۵- خبردهی: «شیر اطلاعات لازم را در مورد قربانیش به دست می‌آورد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۶۵).
- فاش کردن عشق خورشید و مهپاره پیش مرزبان توسط ارغوان، از نوع همین خویشکاری است:
می‌گفت حدیث آن پری روی	پیوسته به مرزبان بدخوی
سرکرد حدیث عشق خورشید	تنها روزی به خلوتش دید
یک راز نهفته باز نگذاشت	سرپوش ز روی راز برداشت
- (طیب قمی، ۱۳۸۸: ۴۵-۴۳)

- ۶-۲- فریبکاری: «شیر می‌کوشد قربانیش را بفریبد تا بتواند بر او یا چیزهایی که به وی تعلق دارد دست یابد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۶۶). طرح نقشه‌ای از جانب مرزبان و ارغوان جهت کشف عشق خورشید به مهپاره، از این دست است:

ختنید و ز کام دل اثر یافت	زین قصه چو ارغوان خبر یافت
کاگاه شوی ز سر این کار...	پس گفت به مرزبان که بگذار
در نشئه‌ی بیخودی خبردار	خورشید چو شد ز خواب، بیدار
کز غمکده‌ی فنا نشانه است	گفتا تو که ای و این چه خانه است
خلوتگه عیش جاودانی است...	گفتا که مقام یار جانی است
آن مایه‌ی زندگانی تو	مهپاره نگار جانی تو
آورده تو را به میهمانی	از جوش محبتی که دانی

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۷۲-۶۱)

- ۷-۲- همدستی: «قربانی فریب می‌خورد و لذان‌آکاهانه به دشمن خود کمک می‌کند» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۶۷). فریفته شدن خورشید و آشکار کردن عشقش نسبت به مهپاره، نوعی همدستی با دشمن نابکار است:

بی‌خواست میان گریه خندید...	خورشید چو نام یار بشنید
آن چشم و چراغ زندگی کو	گفت آن گل باغ زندگی کو
جای من نامراد خالی است	در پیش عتاب او که حالی است

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۸۵-۷۳)

-۸- شرارت A: «شَرِيرٌ بِهِ يَكُنْ اَعْضَاءِ خَانُوادَهِ صَدْمَهُ يَا جَرَاحَتَى وَارَدَ مَى- سازد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۶۸). این خویشکاری در قصه‌ی مورد مطالعه، به دو شکل نمود می‌یابد.

۱-۸-۲- ربودن خورشید از ری و بردنش به عمان توسط گماشتگان مرزبان، یکی از اشکال شرارت مذکور است:

فرمود که دیو صورتی چند
آرنـد ورا بـه زاری زار
آن شمع طراز را حریفان
چون باد صبا بر او شتابند
کـز وـی کـشـد انتقام دلـدار...
برـند به خـواب تـا به عـمان
(طـبـیـق قـمـی، ۱۳۸۸، ۶۰: ۲۰۴۷)

۲-۸-۲- زدن، خوارکردن و به بند کشیدن خورشید در جزیره، نمود دیگری از این خویشکاری است:

خورشید شکستهی غمین را
چون سایه به روی خاک افکند
آزرد به چوب پیکرش را
در بحر محیط قلعه‌ای بود
آن شیفته را به آن نشیمن

آن سررو روان نازنین را
بر خاک پی هلاک افکند...
 بشکست به سنگ گوهرش را...
 چون قلعه‌ی چرخ روی اندود...
 برند چو جان پاک در تن

(طبیق قمی، ۱۳۸۸، ۲۱۰۹ ° ۲۰۸۹)

۹-۲- میانجی گری B(رویداد ربطدهنده): «مصبیت یا نیاز علنی می‌شود. از قهرمان قصه درخواست و یا به او فرمان داده می‌شود که برود یا به مأموریت گسیل می‌شود»(پرآپ، ۱۳۹۲: ۸۰) آشکار شدن نیاز خورشید یعنی عشق او به مهپاره و اعلام آمادگی وزیر بهرامشاه برای یاری رساندن به وی از نوع این خویشکاری است:

در دام هزار غم گرفتار...
این نالهی برق تاز از چیست...
گفتا عشق است غیر از آن چیست
روشن به تو چشم کج کلاهی
درمان من است چاره سازش
(طبیب قمی، ۱۳۸۸: ۵۹ ° ۲۸۳۶)

دستور چو دیداش آن چنان زار
پرسید که این گداز از چیست
گفتش کام تو در جهان چیست
پس گفت که ای بهار شاهی
این درد که سوزی از گدازش

۱۰-۲- مقابله‌ی آغازین^C: «جستجوگر موافقت می‌کند یا تصمیم می‌گیرد که به مقابله بپردازد... این لحظه تنها از مشخصات قصه‌هایی است که دارای قهرمان جستجوگر هستند» (پرآپ، ۸۴: ۱۳۹۲). مسرور گشتن خورشید از پیشنهاد وزیر بهرامشاه و همراهی وی موجب می‌شود که قهرمان قصه به مقابله با فراق معشوق بپردازد:

در سینه دلش خروش برداشت بشکست ز درد استخوانش بگشود سر حکایت و درد آن وعده که کرده‌ای وفا کن دریاب که رفت کارم از دست	ناگه غم عشق جوش برداشت سودای فراق سوخت جانش روزی دستور را طلب کرد گفت این گرهم ز کار واکن تا چند کشم ز هجر بدمست
--	--

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۹۰۹-۲۹۱۳)

۱۱-۲- عزیمت^A: «قهرمان خانه را ترک می‌گوید» (پرآپ، ۸۴: ۱۳۹۲). این خویشکاری نیز در منظومه‌ی مورد نظر به دو صورت محقق می‌شود.

۱۱-۲- خورشید و سعد قلعه زنگیان را ترک می‌گویند:

شد کشته محکمی مهیا با هم به سفینه برنشتند جز ملاح که بود ناچار	فی الحال برای سیر دریا از هر فکری که بود رستند با خود نگذاشتند دیار
--	---

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۶۰۸ ° ۲۶۰۶ °)

۱۱-۲- و صورت دوم خویشکاری عزیمت وقتی است که خورشید با سپاه از هرمز به سوی

گلخن و سپس گلشن می‌رود:

لشکر می‌راند تا به گلخن با لشکر همچو کوه فولاد	زین سو خورشید شعله تو سن
---	--------------------------

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۵۰ ° ۳۰۴۹ °)

۱۲-۲- نخستین خویشکاری بخشندۀ^D: «اکنون شخصیت جدیدی وارد قصه می‌شود این شخصیت را می‌توان بخشندۀ یا به طور دقیق‌تر تدارک‌بیننده نامید... قهرمان آزمایش می‌شود، مورد پرسش قرار می‌گیرد، مورد حمله واقع می‌شود و مانند اینها که همه راه را برای اینکه وی وسیله‌ی جادوئی یا یاریگری را دریافت دارد، هموار می‌سازد» (پرآپ، ۸۶: ۱۳۹۲). گفتگوی مفصل وزیر با خورشید جهت کشف هویت و حال او، در منظومه‌ی مورد بررسی از این نوع خویشکاری است:

بگشود لب جگرخراشی...	زین گونه چو کرد ناله پاشی
بر چرخ رساند غلغل و آه	دستور از آن حدیث جانکاه
برجست و ستاد چون غلامان	چون یافت که هست شاه ایران
بوسید زمین و باز استاد...	وانگه ز ادب به پایش افتاد
درمان من است چاره سازش	این درد که سوزی از گدازش
	(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۵۹ ° ۲۸۵۳)

۱۳-۲- واکنش قهرمان E: «قهرمان در برابر کارهای بخشندۀ آینده واکنش نشان می-دهد» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۹۲). اظهار شادمانی خورشید از یافتن یاریگری دلسوز، از نوع خویشکاری واکنش قهرمان است:

وین غصه ز خاطرت زدایم	از کار تو این گره گشایم
خندید به کام و بی‌غمانه	خورشید شنید چون فسانه
وین عقده‌ی بسته را گشاد است	دانست که کام برمراد است
	(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۳۰ ° ۳۰۲۸)

۱۴-۲- تدارک یا دریافت شیء جادو F: «قهرمان اختیار استفاده از یک عامل جادو را به دست می‌آورد» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۹۴). بهره‌گیری از دو مهره و اسم اعظم جهت مقابله با سپاه "عین‌بلا" و مرزبان توسط خورشید شاه به همراهی وزیر، از نوع خویشکاری مذکور است:

کافتاده ز مرگ اندرین دام...	من آصف برخیایم از کام
برگیر که این بود نشارم	بر بازوی خود دو مهره دارم
کز آب توان گذشت و آتش	یک مهره به خاصیت چنان خوش
بر روی نقش است اسم اعظم...	وان یک به صفا چو ڈر مسلم
این نام بود حصار هر دل	زین اسم شود طلسماً باطل
	(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۶۲ ° ۲۹۵۲)

۱۵-۲- انتقال مکانی میان دو سرزمین یا راهنمایی G: «قهرمان به مکان چیزی که در جستجوی آن است انتقال داده می‌شود، یا راهنمایی می‌شود» (پر اپ، ۱۳۹۲: ۱۰۷). در این قصه جابجایی قهرمان بین مکان‌ها زیاد است که جهت پرهیز از اطاله کلام، تمام شواهد ذکر نمی‌شود و فقط به ذکر پنج مورد بسنده می‌گردد:

۱-۱۵-۲- انتقال اجباری خورشید از ری به عمان توسط گماشتگان مرزبان که شواهد آن در ۱-۸

ذیل عنوان شرارت آمده است.

۲-۱۵-۲- رهسپاری خورشید از زندان جزیره به قلعه زنگیان (طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۴۸۰-۲۴۴۵)

۲-۱۵-۳- نجات از قلعه زنگیان و رسیدن به جزیره دلشاد به همراه سعد (همان: ۲۶۳۳-۲۶۰۲)

۲-۱۵-۴- سفر از جزیره دلشاد به هرمز (همان: ۲۷۹۵-۲۷۴۴)

۲-۱۵-۵- سفر جنگی با لشکر از هرمز به جانب گلخن و سپس گلشن

زین سو خورشید شعله تو سن	لشکر می‌راند تا به گلخن...
زان سوی دگر سپاه خورشید	زان سو پی کین روانه گردید
درماند به خویش در میانه	بسنید چو مرزبان فسانه

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۷۸-۴۹°)

۲-۱۶-۲- کشمکش H: «قهرمان و شریر به نبرد تن به تن می‌بردازند» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۰۹)

خورشید با مرزبان، ارغوان و عین‌بلا از نوع همین کشمکش است:

خورشید زباده‌ی غصب مست	می‌گشت چو مهر تیغ در دست...
بگشود به مرزبان کمین را	بگشود به مرزبان کمین را
سر از بدنش فکند گستاخ	سراز بدنش فکند گستاخ
بر عین بلای فتنه‌گستر	بر عین بلای فتنه‌گستر
آویخت چو تیغ در هلاکش	آویخت چو تیغ در هلاکش
آورد به دست ارغوان را	آورد به دست ارغوان را
از تن ببرید سر به تیغش	از تن ببرید سر به تیغش

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۳۸-۴۲°)

۲-۱۷-۲- داغ‌کردن یا نشان گذاشتن J: «قهرمان را داغ می‌کنند... قهرمان انگشتی یا حوله‌ای

(دستمالی) دریافت می‌دارد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۱۱-۱۱۰). در این قصه نمودی از این خویشکاری

دیده نشد.

۲-۱۸- پیروزی I: «شریر شکست می‌خورد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۱۱). کشته شدن شریران در قصه

توسط خورشید که شواهد آن در خویشکاری ۲-۱۶ (کشمکش) آورده شد، از این نوع است.

۲-۱۹- التیام مصیبت یا رفع کمبود آغازین K: «بدبختی یا مصیبت یا کمبود آغاز قصه التیام می-

پذیرد... این خویشکاری و شرارت باهم یک زوج را تشکیل می‌دهند» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۱۲).

نجات خورشید از تبعید و مراجعت به گلشن که شواهد آن، در خویشکاری ۱۶-۲ (کشمکش) ذکر شد، از این نوع خویشکاری است.

۲۰-۲- بازگشت^۱: «قهرمان باز می‌گردد... بازگشت خود به طور ضمیمی، بر از میان رفتن فاصله و مکان دلالت دارد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۱۷). بازگشت دوباره‌ی خورشید به گلشن، برای نجات مهپاره، دلالت بر وجود این خویشکاری در قصه دارد:

آشفته سراغ یار می‌کرد از قاف رسید مهپری نام... او را تنها به خلوتی دید... وز سرّ نهفته‌اش خبرکرد...	چون شعله در آن دیار از درد ناگه پری ای چو گل طرب کام چون یافت که آمدست خورشید خود را بنمود و قصه سر کرد
--	--

(طیب قمی، ۱۳۸۸، ۶۱° ۳۰۵۶)

۲۱-۲- تعقیب(دنبال کردن): «قهرمان تعقیب می‌شود» (پرآپ، ۱۹۷۵: ۱۱۷). در این قصه نمود عینی تعقیب قهرمان را نمی‌توان یافت، فقط جایی از قصه که خورشید با سعد از جزیره زنگیان فرار می‌کند، متضمن تعقیب هست و روای قصه ایجاد می‌کرد که "اشمر آدمخوار" با چنین خیانتی در پی سعد و خورشید باشد اما در قصه به آن تصریح نشده است!

۲۲-۲- رهائی^۲: «رهائی قهرمان از شر تعقیب‌کننده» (همان: ۱۱۹). رسیدن خورشید به کشتی ایمن و راهیابی به هرمز و نجات از خطر زنگیان، در واقع نمود همین خویشکاری رهایی در قصه مورد نظر است:

ناگاه به کشتی‌ای رسیدند... چون کشتی نوح از خطر دور... چون دسته‌ی گل ز شوق خنديد... همراه مسافران دستور آمد سوی هرمز از ره دور	چون موج دمی نیارمیدند در لجه‌ی آن محیط پرشور خورشید چو آن سفینه را دید (طیب قمی، ۱۳۸۸، ۹۵° ۲۷۶۹)
--	---

۲۳-۲- رسیدن به ناشناختگی^۰: «قهرمان ناشناخته به خانه یا سرزمین دیگر می-رسد» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۲۵). رسیدن خورشید به جزیره‌ی هرمز که در واقع از خراج گزاران حکومت پدرش بودند اما خورشید را که شاهزاده بود نمی‌شناختند، حکایت از وجود این خویشکاری در منظومه دارد:

خورشید سیاهروز محرون با سعد نشسته بود در خون

در دام هزار غم گرفتار...
این ناله‌ی برق تاز از چیست...
بر جست و سیاست چون غلامان
بوسید زمین و باز استاد
(طبیب قمی، ۱۳۸۸: ۵۷-۲۸۳۰)

دستور چو دیدش آن چنان زار
پرسید که این گذار از چیست
چون یافت که هست شاه ایران
وان گه ز ادب به پایش افتاد

۲۴-۲- ادعاهای بی‌پایه‌ی **L**: «قهرمان دروغینی ادعاهای بی‌پایه می‌کند» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۲۵). بر تخت نشستن مرزبان و خواستگاری وی از مهپاره پس از حبس و تبعید خورشید، از این نوع خویشکاری است:

بر تخت بسان خسروی شد
بر تخت نشست شاد و خرم...
صد بوسه زنی به خاک کویش
لختی بنشین ز جنگ جویی...
آن شیفته جان هلاک گردید
(طبیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۶-۲۳۱۱)

چون پنجه‌ی مرزبان قوی شد
شد کشور گلشن مسلم
باید که روی به قاف سویش
گویی که بس است فتنه خویی
داری اگر انتظار خورشید

۲۵-۲- کار دشوار **M**: «انجام دادن کار دشواری از قهرمان خواسته می‌شود» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۲۵). در این قصه کسی از قهرمان کار دشواری نمی‌خواهد بلکه روند قصه چنان است که خود قهرمان باید به گلشن برود و ضمن نجات شهر و حکومت از دست جادوگران، معشوق و شاه شهر یعنی مهپاره را نیز نجات دهد که این امر در واقع دشوارترین کارهای است:

نامش عین بلالی پر کار...
از غم به دلی دو نیم ماندنی...
در رشته‌ی عمر کوتاهی یافت...
آهنگ گریز کرد ناچار...
آن بلبل حکمت آشنا را
در غمکدهای چو دل نهان کرد
(طبیب قمی، ۱۳۸۸: ۴۷-۳۰۴۷)

گفتند که ساحری است خون‌خوار
مردم همگی زبیم مانندند
جادو چو زقصه آگهی یافت
با جمله‌ی ساحران بدکار
مهپاره نگار دلربارا
با خویش به شهر گلشن آورد

۲۶-۲- حل مسئله **N**: «مأموریت انجام می‌گیرد و مشکل حل می‌شود» (پرآپ، ۱۳۹۲: ۱۲۸). غلبه خورشید با همراهی و همکاری بهرامشاه و وزیر بر سپاه جادومن و نجات مهپاره و آزادسازی گلشن

از دست دشمنان شرور و بدکار، در قصه‌ی مورد مطالعه، پایان درد و رنج قهرمان و آغاز رهایی و گره گشایی و حل مساله است:

خورشید چو کرد کام حاصل بگرفت سراغ یار در پیش... تا آنکه پس از دوهفته‌اش یافت... بنشست به شوخی‌ای که دانی... هر دیو که بود رام او شد	کز کشتن دشمن سیه دل فارغ به هوای خاطر خویش زین گونه چو برق و باد بشتافت مهپاره به تخت کامرانی گلشن یکسر به کام او شد
---	--

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۳۲۰۲-۳۱۴۰)

۲۷-۲- شناختن Q: «قهرمان شناخته می‌شود»(پر اپ، ۱۳۹۲: ۱۲۹). آشکارگشتن هویت خورشید در جزیره هرمز برای بهرامشاه و درباریان او و ادای احترام آنها به شاهزاده‌هاز همین نوع است اما این خویشکاری در این قصه خارج از نظم و توالی مورد نظر پر اپ است:

چون یافت که هست شاه ایران برجست، ستاد چون غلامان...	بسنید سخن چو شاه بهرام آمد بر شاهزاده‌ی بخت صد گنج و گهر به تحفه آورد
--	---

برجست چو عاشق از پی کام
يعنی خورشید آسمان تخت
از روی نیاز بندگی کرد

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۲۹۰۱-۲۸۵۶)

۲۸-۲- رسائی EX: «قهرمان دروغین یا شریر رسوایی شود»(پر اپ، ۱۳۹۲: ۱۲۹). فرار کردن عین بلای دیو از گلخن هنگام باخبر شدن از حرکت سپاه خواجه فاخر وزیر و خورشید، در پی رسوایی وی صورت می‌گیرد:

بهرام و وزیر و سعد و خورشید خیلی زین‌سان به قصد دشمن جادو چو ز قصه آگهی یافت... با جمله‌ی ساحران بدکار	گشتند روان به کام امید گردید روان به شهر گلخن در رشته‌ی عمر کوتاهی یافت... آهنگ گریز کرد ناچار
---	---

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۴۵-۳۰۴۰)

۲۹-۲- تغییر شکل T: «قهرمان شکل و ظاهر جدیدی پیدا می‌کند»(پر اپ، ۱۳۹۲: ۱۳۰). برای این خویشکاری معادلی در قصه مذکور یافت نشد.

۳۰-۲- مجازات U: «شیر مجازات می‌شود» (همان: ۱۳۱). شکست و کشته شدن تمام شریان قصه همچون عین‌بلا، مرزبان و ارغوان که شواهد آن در خویشکاری (۱۶) (کشمکش) آمده دلیلی بر وجود این خویشکاری در قصه است.

۳۱-۲- عروسی W: «قهرمان عروسی می‌کند و بر تخت شاهی می‌نشیند» (همان: ۱۳۲). ازدواج خورشید و مهپاره، شاهد این خویشکاری در قصه‌ی مورد مطالعه است:

کز طالع ارجمند خورشید	چون کار به کام خویشتن دید...
صاحب دردی چو خود گزین کرد	پیغام به یار نازنین کرد...
کامل خردان به هم نشستند	عقد خورشید و ماه بستند

(طیب قمی، ۱۳۸۸: ۵۵ ° ۳۲۳۴)

نتیجه

پیدایش مکاتب نوین نقد که حاصل اندیشه‌ها و نگاه‌های تازه‌ای به جهان از سویی و تعامل و فراغیری دانش‌های گوناگون بشری از سوی دیگر بوده است زمینه‌ساز کشف، تفسیر، و تحلیل‌های بکر و گوناگونی از آثار ادبی شده است. فرمایسم، ساختارگرایی و روایت‌شناسی حاصل نُضج، تضارب، ترقی و تکامل اندیشه‌ها و نظریات گروهی از صاحب نظرانند که محور اصلی اندیشه‌شان در بررسی آثار ادبی یا متون روایی، لزوم اهمیت و عنایت بیشتر به فرم، ساختار و چارچوب ظاهری اثر نسبت به معنی و محتوای آن است. همچنان که در پژوهش حاضر نشان داده شد، الگوی پراپ در تحلیل ساختاری روایت، تئوری مناسبی جهت بررسی و تحلیل منظومه‌های عاشقانه (غنایی) ادب فارسی است. در بررسی و تحلیل منظومه خورشید و مهپاره براساس این تئوری ثابت شد که اکثر خویشکاری‌های نظریه پراپ در ساختار روایت مذکور وجود دارند و بنابر همان تعاریف، قابل بررسی و اثبات هستند؛ البته توالي خویشکاری‌ها در داستان مذکور، لزوماً عین توالي خویشکاری‌های مورد بررسی پراپ نیست. این منظومه تمام عناصر ساختاری تئوری پراپ را به جز دو خویشکاری "نشان کردن و تغییر شکل" دارد و فقط یک خویشکاری "شناختن قهرمان" خارج از توالي مورد نظر پراپ است. بنابراین از تئوری پراپ در تحلیل ساختاری این قصه به بهترین نحو می‌توان بهره برد. از حيث شخصیت‌ها نیز هر هفت شخصیت تئوری پراپ را می‌توان در این داستان با نظریه پراپ تطبیق داد: عین‌بلا، ارغوان و مرزبان، شریان؛ وزیر با دو کارکرد هم گسیل‌دارنده و هم بخشنده؛ سعد، بهرامشاه، مهر، رعد و مفتاح، یاریگران؛ مهپاره، شاهزاده خانم؛ خورشید، قهرمان و مرزبان، قهرمان دروغین قصه هستند.

منابع

- ۱-اسکولز، رابت، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات، ترجمه فرزانه طاهری، چاپ دوم، انتشارات آگه، تهران ۱۳۸۳
- ۲-افخمی، علی و علوی، سیده فاطمه، «زبان‌شناسی روایت»، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره ۱۶۵، ۱۳۸۲، صص ۵۵-۷۲
- ۳-بامشکی، سمیرا، روایتشناسی داستان‌های مشوی، چاپ دوم، انتشارات هرمسن، تهران ۱۳۹۳
- ۴-بهنام، مینا و یاحقی، محمد جعفر، «روایتشناسی داستان فرود سیاوش» کاوش‌نامه، سال چهاردهم، شماره ۲۶، ۱۳۹۲، صص ۹-۳۴
- ۵-پر اپ، ولادیمیر، ریخت‌شناسی قصه‌های پریان، ترجمه فریدون بدره‌ای، چاپ سوم، انتشارات توس، تهران ۱۳۹۲
- ۶-پیازه، زان، «مفاهیم بنیانی ساخت‌گرایی» ترجمه سیدعلی مرتضویان، مجله ارغون، شماره ۴، ۱۳۷۳، صص ۲۷-۳۶
- ۷-ثواب، فاطمه و همکاران «ساختار روایت خسرو و شیرین نظامی» پژوهشنامه ادب غنایی، سال سیزدهم، شماره بیست و چهارم، صص ۵۸-۳۷، سال ۱۳۹۴
- ۸-حری، ابوالفضل، «درآمدی بر رویکرد روایتشناختی به داستان روایی با نگاهی به رمان آینه‌های دردار هوشنگ گلشیری» نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۵۱، صص ۷۸-۵۳
- ۹-دزفولیان، کاظم و مولودی فؤاد، «روایتشناسی تاریخ بیهقی، بررسی ساز و کار روایت بویکر حصیری» بر اساس نظریه ثنت، مجله ادبیات و زبانها، شماره ۶۱، صص ۱۰۲-۸۵
- ۱۰-زواری، محمدامین و ذوالفقاری، حسن «روایتشناسی قصه یوسف(ع) و زلخا» کاوش‌نامه، سال دهم شماره ۱۹، صص ۶۹-۳۷، ۱۳۸۸
- ۱۱-زهرهوند، سعید و همکاران «ریخت‌شناسی داستان لیلی و معجنون نظامی» پژوهشنامه ادب غنایی، سال دوازدهم، شماره بیست و سوم، صص ۱۹۰-۱۶۹، سال ۱۳۹۳

- ۱۲-ساداتی، سید شهاب الدین، «روایت‌شناسی داستان حسن کچل از سه دیدگاه»
کلستانه شماره ۹۶، صص ۵۷-۶۱
- ۱۳-شفق، اسماعیل و همکاران «بررسی کانون روایت در اسرار التوحید» پژوهشنامه
نقادی و بلاغت دوره دوم، شماره ۱، صص ۱۳۹۲-۲۰
- ۱۴-شفیعی کدکنی، محمدرضا، «ساختار ساختارها» مجله ادبیات و زبانها، شماره ۶۵،
صفحه ۱۳۸۸، ۷-۱۴
- ۱۵-صالحی‌نیا، مریم، «کلیاتی درباره‌ی روایت‌شناسی ساختگرا» مجله هنر و
معماری، شماره ۸۱، صص ۱۵-۲۷
- ۱۶-طبیب قمی، میرزا محمدسعید، خورشید و مهپاره، تصحیح حسن ذوقفاری و
جلیل اصغریان رضایی، نشر چشم، تهران ۱۳۸۸
- ۱۷-مارتین، والاس، نظریه‌های روایت، ترجمه محمد شهبا، چاپ ششم، انتشارات
هرمس، تهران ۱۳۹۳
- ۱۸-محمدی، علی و بهرامی‌پور، نوشین، «تحلیل داستان رستم و سهرباب براساس
نظریه‌های روایت‌شناسی» ادب پژوهی شماره ۱۵، صص ۱۴۱-۱۶۸
- ۱۹-مددیان پاک، طاهره، «بررسی تطبیقی دو داستان عرفانی شیخ صنوان و شاه و
کنیزک از دیدگاه علم روایت‌شناسی داستان» هفتمین همایش پژوهش‌های زبان و
ادبیات فارسی، صص ۱۳۹۲-۱۶۳۹
- ۲۰-مکاریک، ایرناریما، دانشنامه نظریه‌های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر و
محمد نبوی، چاپ چهارم، انتشارات آگه، تهران ۱۳۹۰
- ۲۱-مکوئیلان، مارتین، گزیده مقالات روایت، ترجمه فتاح محمدی، چاپ اول،
انتشارات مینوی خرد، تهران ۱۳۸۸
- ۲۲-نبی‌لو، علیرضا، «روایت‌شناسی داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه» ادب پژوهی،
شماره ۱۴، صص ۱۳۸۹، ۷-۲۸
- ۲۳-یعقوبی، رؤیا، «روایت‌شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر اساس نظریه
زرار ژنت» پژوهشنامه فرهنگ و ادب، شماره سیزدهم، سال هشتم، صص ۳۱۱-۲۸۱

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرستال جامع علوم انسانی