

ORIGINAL RESEARCH ARTICLE

Intertextual reading of Zahhak of Saedi and Zahhak of Shahnameh based on the transtextuality theory of Genette

B. Azhari, H.R. Farzi*, A. Dehqan

Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 01 June 2019

Reviewed: 16 July 2019

Revised: 04 August 2019

Accepted: 10 September 2019

KEYWORDS

Shahnameh, Zahak story,
Zahak play, Genet Transtextualite,
Paratextuality, Arcitextuality

*Corresponding Author

✉ Farzi@iaut.ac.ir

📞 (+98 41) 33392161

ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Myth is one of the influential elements in the structure and content of contemporary stories and the play of Zahak by Gholam Hossein Saedi is one of the works that has been created by being influenced by myths. In the present article, the intertextual relations of the work with the story of Zahak of Shahnameh have been studied according to transtextuality theory of Genette.

METHODOLOGY: This research was conducted by descriptive-analytical method.

FINDINGS: based on the types of *Paratextuality*, intertextuality and *Arcitextualitey* of Genette 's view, the author's influence on the story of Zahak of Shahnameh has been proven. In terms of Paratextuality, Zahak's play has both an internal Paratextuality and an external Paratextuality relationship with the story of Zahak of Shahnameh. In this way, the title of the play and the names of the characters express the internal Paratextuality, and articles, interviews, and reviews written about Zahak's play, which refers to its connection with the story of Zahak of Shahnameh, express its external Paratextuality. In terms of intertextual connection, implicit intertextuality has been used so that the author refers to some parts of the story of Shahnameh such as Jamshid's class division, Zahak's previous acquaintance with the cook (Iblis), Zahak's decision to kill Shahrnaz and Arnavaz, Arnavaz's popularity and sanctity of some numbers like three and a thousand which he mentioned in his play. The author of the play, by using some features and themes of epic and mythological texts - especially Shahnameh - such as the wisdom of enlightenment, magic, divination and heroism of women, has been able to establish a textual connection with them. The author of the play, by using some features and themes of epic and mythological texts - especially Shahnameh - such as the wisdom of enlightenment, magic, divination and heroism of women, has been able to establish an Arcitextualitey connection with them.

CONCLUSION: Saedi's "Zahak" Script was created based on "Zahhak" Story of Ferdowsi's Shahnameh. This script is capable of intertextual analysis. Saedi reproduced "Zahhak" myth by using intertextual relations, and extruded the heros of Shahnameh from ideal context based on their personal emotions. He defined these heros like contemporary charachters and presented a contemporary version of the mythes.

DOI: [10.22034/JSPPP.2020.03.14](https://doi.org/10.22034/JSPPP.2020.03.14)

NUMBER OF REFERENCES	NUMBER OF TABLES	NUMBER OF FIGURES
 25	 0	 0

نشریه سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)

مقاله پژوهشی

خوانش بینامتنی نمایشنامه «ضحاک» ساعدی و داستان ضحاک شاهنامه بر مبنای نظریه ترامنتیت ژنت

بهروز اظهری، حمیدرضا فرضی*

گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اسطوره از عناصر تأثیرگذار در ساختار و محتوای داستانهای معاصر است و نمایشنامه «ضحاک» غلامحسن ساعدی از جمله آثاری است که با تأثیرگذیری از اسطوره‌ها به وجود آمده است. در مقاله پیش رو روابط بینامتنی این اثر با داستان ضحاک شاهنامه طبق نظریه ترامنتیت ژنت بررسی شده است.

تاریخ دریافت: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸

تاریخ داوری: ۲۵ تیر ۱۳۹۸

تاریخ اصلاح: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

تاریخ پذیرش: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

روش مطالعه: مقاله پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و براساس منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.

كلمات کلیدی:

شاهنامه، داستان ضحاک،

نمایشنامه ضحاک،

ترامنتیت ژنت، پیرامنتیت، سرمتنیت

یافته‌ها: از لحاظ پیرامنتی، نمایشنامه ضحاک با داستان ضحاک شاهنامه هم رابطه پیرامنتی درونی دارد و هم رابطه پیرامنتی بیرونی؛ بدین صورت که عنوان نمایشنامه و اسامی شخصیتها بیانگر پیرامنت درونی هستند و مقاله‌ها، مصاحبه‌ها و نقدهای نوشته شده درباره نمایشنامه ضحاک - که به ارتباط آن با داستان ضحاک شاهنامه اشاره کرده‌اند - پیرامنتهای بیرونی آن هستند. از نظر پیوند بینامتنی نیز از بینامتنیت ضمنی استفاده شده است به گونه‌ای که نویسنده به برخی از قسمتهای داستان شاهنامه، از قبیل تقسیم طبقاتی جمیعی، آشنایی قبلی ضحاک و آشپز (ابلیس)، تصمیم ضحاک برای کشتن شهرناز و ارنواز، محبوبیت ارنواز و تقدس برخی عددها مانند سه و هزار در نمایشنامه خود اشاره کرده است. نویسنده نمایشنامه بواسطه استفاده از برخی ویژگیها و درون‌مایه‌های متون حماسی و اساطیری - بخصوص شاهنامه - مانند براعت استهلال، سحر و جادو، پیشگویی و دلاوری زنان، توانسته با آنها پیوند سرمتنیت برقرار کند.

* نویسنده مسئول:

Farzi@iaut.ac.ir

(+) ۰۹۸ ۴۱ ۳۳۳۹۲۱۶۱

نتیجه گیری: نمایشنامه ضحاک ساعدی تحت تأثیر داستان ضحاک شاهنامه فردوسی به وجود آمده است و دارای قابلیت‌های تحلیل بینامتنی است. ساعدی توانسته است از رهگذرایجاد روابط بینامتنی، با اسطوره ضحاک، به بازنویسی آن پردازد و با تکیه بر احساسات فردی قهرمانان شاهنامه به ویژه اسطوره ضحاک، آنها را از جنبه آرمانی بیرون آورد و به آمehای معاصر نزدیک کند و به عبارتی یک روایت امروزی از اسطوره‌های یادشده ارائه دهد. نتیجه پژوهش نشان میدهد که ساعدی توانسته است با تکیه بر احساسات فردی قهرمانهای داستان شاهنامه به ویژه اسطوره ضحاک، آنها را از جنبه آرمانی بیرون آورد و روایتی معاصر و امروزی از اسطوره‌های یاد شده ارائه نماید.

مقدمه

غلامحسین ساعدی (۱۳۶۴-۱۳۱۴) معروف به گوهر مراد، آثار متعددی را در قالب رمان، نمایشنامه، داستان، فیلم‌نامه و تک نگاری‌های اجتماعی - اقتصادی به رشتہ تحریر درآورده و در آنها اوضاع اجتماعی زمان خودش را به تصویر کشیده است.

یکی از زمینه‌های فعالیت ادبی ساعدی نمایشنامه نویسی است او نمایشنامه‌های متعددی را نوشته است که از مهمترین آنها می‌توان به چوب به دستهای ورزیل، آی بی کلاه آی با کلاه و ضحاک اشاره کرد.

ساعدی نمایشنامه «ضحاک» را تحت تاثیر اسطورة ضحاک - به ویژه داستان ضحاک شاهنامه فردوسی - نوشته است؛ پژوهش حاضر روابط بینامتنی این نمایشنامه را با مشابه آن در شاهنامه براساس نظریه ترامتنتیت ژنت بررسی کرده است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و از نظر فضای انجام کار، کتابخانه‌ای است. پرسش اصلی پژوهش این است که عناصر بینامتنی نمایشنامه ضحاک ساعدی و داستان ضحاک شاهنامه کدامند و براساس کدام گونه‌های ترامتنتیت ژنت قابل تبیین هستند؟ فرض نویسنده‌گان بر این بوده است که نویسنده نمایشنامه در ساختار و محتوای اثراز اسطورة ضحاک استفاده کرده و با آن رابطه بینامتنی برقرار کرده است.

پیشینه پژوهش

درباره داستان ضحاک تحقیقات ارزشمندی صورت گرفته و از دیدگاه‌های مختلف ساختاری، اسطوره‌ای، نمادشناسی، بینامتنی، عرفانی و ... تحلیل شده است؛ برای نمونه علی حصویری (۱۳۸۸) در کتاب «سرنوشت یک شمن» ضمن انجام پژوهش در زمینه اساطیری داستان ضحاک، آن را با یکی از اسطوره‌های اسکاندیناوی مقایسه کرده است. مدرسی و همکاران (۱۳۸۹) اسطورة ضحاک را با یکی از اساطیر آسیای غربی (اسطورة تپه گوز) به صورت بینامتنی تطبیق داده‌اند. تسلیمی و همکاران (۱۳۸۴) با نگاهی اسطوره شناختی به داستان ضحاک و فریدون، عناصر ساختاری آن را تحلیل کرده‌اند. حیدری (۱۳۹۱) این داستان را از لحاظ عرفانی تحلیل کرده و فریدون و ضحاک را به عنوان عناصر نیکی و بدی در نظر گرفته و نماد روح (نفس مطمئنه) و نفس امراه دانسته است.

اما درباره نمایشنامه ضحاک کارهای اندکی صورت گرفته است؛ ماهری و محمودی (۱۳۹۷) تجلی اسطوره در نمایشنامه ضحاک غلامحسین ساعدی را با رویکرد اسطوره سنگی ژیلبردوران بررسی کرده‌اند (زاده‌ی و همکاران، ۱۳۹۷). ضحاک و لوکی دو اسطوره ایرانی و اسکاندیناوی را بر مبنای نمایشنامه‌های ضحاک و ایولف کوچک و در چهارچوب نظریه کنشگرایانه ژرژ دومزیل تحلیل کرده‌اند. علاوه بر این، در چند پایان نامه هم نمایشنامه ضحاک به همراه برخی از داستانها و نمایشنامه‌های ساعدی و نویسنده‌گان دیگر از دیدگاه ساختاری و روانشناسی بررسی شده است. اما تا به حال نمایشنامه ضحاک ساعدی براساس تحلیل بینامتنی، بررسی نشده و ما در این تحقیق به خوانش بینامتنی این نمایشنامه و داستان ضحاک شاهنامه بر مبنای نظریه ترامتنتیت ژنت پرداخته‌ایم.

مبانی نظری تحقیق

• بینامتنیت

میخاییل باختین از نظریه پردازان معروف سده بیستم میلادی - که نظریه بینامتنیت بیش از همه وامدار او است - در مطلب زیر که بیانگر مفهوم بینامتنیت است؛ اجتناب ناپذیر بودن

تکرار موضوعات پیشینیان در پسینیان را مورد توجه قرار داده و می‌نویسد: «موضوع سخن هر چه که باشد به هر حال همواره از قبل به گونه‌ای بر زبان آمده است و غیرممکن است بتوانیم از سخنهای از پیش گفته شده درباره این موضوع حذر کنیم... فقط آدم اسطوره‌ای و به کلی تنها که با اولین سخن خود به دنیای بکر و هنوز بیان نشده نزدیک می‌شد توانست از این سمت‌گیری متقابل در مناسبات با سخن دیگر بر کنار بماند. سخن در مسیر رسیدن به موضوع همواره با سخن فرد غیرمواجه می‌شود» (تودروف، ۱۳۹۶). از نظر او، گفتار همیشه با گفتار یا گفتارهای دیگر در ارتباط است. بنابر منطق گفتگویی باختین هر متن در حقیقت کنش و واکنشی نسبت به متون پیش و پس از خود است.

پیش از او، «فردینان دوسوسور» با طرح نظام نشانه‌ای زبان، نکته مهمی در پیوند با بینامنتیت مطرح کرد با این مضمون که نشانه زبانی به خودی خود بی معناست و تنها به واسطه تقابل بادیگر نشانه‌ها در چهارچوب نظام زبان معنا می‌یابد؛ نظریه اینکه ادبیات و آثار ادبی نیز شامل نظامی از دال و مدلولهای است و فهم بهتر هر نشانه در گرو مقایسه آن با دیگر نشانه‌های است ارتباط نشانه‌شناسی سوسور با بینامنتیت پرنگتر جلوه می‌کند (رضایی دشت ارزنه، ۱۳۸۸). اما کسی که برای اولین بار واژه «بینامنتیت» را به کار برد ژولیا کریستوا بود. او در سال ۱۹۶۶ در مقاله‌ای با عنوان «کلمه، گفتگو، رمان» - که به تشریح آرای باختین می‌پرداخت - نخستین بار این واژه را به کار برد (نامور مطلق، ۱۳۹۰). از نظر کریستوا بینامنتیت «گذر از یک نظام نشانه به نظام نشانه‌ای دیگر است که متن‌من تغییری در موضع نهادی - تخریب موضع قدیمی و شکل‌دهی یک موضع جدید خواهد بود» (آلن، ۱۳۹۵). او بینامنتیت را عامل اساسی پویایی و زایش متنها و خارج شدن آنها از فضای بسته می‌داند. به نظر کریستوا، بینامنتیت جریانی نیست که در آن یک متن، متن پسین خود را باز تولید کند بلکه فرایندی نامعین برای پویایی متن است و به انقلاب در زبان شاعرانه می‌انجامد.

کریستوا اعتقاد دارد که هر متن در دو محور با دنیای بیرون از خودش ارتباط برقرار می‌کند: «محور افقی که نویسنده و خواننده اثر را به هم مربوط می‌سازد و محور عمودی که متن را به متون دیگر متصل می‌سازد» (چندر، ۱۳۸۷). به نظر کریستوا «معنای هر متن در خود آن تمامیت نمی‌یابد بلکه به متن و متنهای دیگر بستگی دارد. از این رو معنای هر متن ادبی متصل و وابسته به تاریخ و سنت ادبیات و متون ادبی و غیرادبی است که آن متن در بافت آنها شکل گرفته است» (سخنور و سبزیان مرادآبادی، ۱۳۸۷).

غیراز او، منتقدان دیگری چون هارولد بلوم، لوران ژنی، میکائیل ریفاتر، رولان بارت، ژرار ژنت و درباره بینامنتیت، دیدگاههایی را ارائه کرده‌اند که در میان آنها دیدگاه ژرار ژنت از نظام‌مندی و انسجام بیشتری برخوردار است و با توجه به اینکه مقاله حاضر براساس دیدگاه ژنت بررسی می‌شود در ادامه به تبیین دیدگاه او درباره بینامنتیت پرداخته می‌شود؛ ژرار ژنت، منتقد و نظریه‌پرداز فرانسوی، در عرصه مطالعات بینامنتی بسیار تأثیرگذار بوده است؛ او با گسترش دامنه مطالعات کریستوا، به مطالعه در حوزه‌های ساختارگرایی، پسازخانه‌گرایی و نشانه شناختی پرداخت و نظامی خاص را برای بررسی و تحلیل همه روابط بین متنها و دستنایابی به دلالتهای معنایی به متون ترسیم کرد و آن را «ترامنتیت» نامید. نکته مهمی که در بینامنتیت ژنت وجود دارد جستجوی روابط تأثیر و تأثر میان دو یا چند متن است. نامور مطلق در این باره می‌نویسد: محققان نسل دوم بینامنتیت به روابط تأثیر و تأثری بی‌توجه نیستند. آنها برای تعریف دقیق‌تر و نیز کاربردی کردن بینامنتیت در تحلیلهای توجه به منابع را نفی نمی‌کنند. به طور مثال ژنی و رفاتر به صراحت از تأثیرات بینامنتی سخن می‌گویند و به

نقد منابع نیز می‌پردازند (نامور مطلق، ۱۳۹۰).

ترامتنتیت از دیدگاه ژنت شامل هر نوع رابطه‌ای است که در آن یک متن خواه آشکار، خواه پنهان در رابطه با متون دیگر قرار می‌گیرد (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۶) و به پنج دسته تقسیم می‌شود: ۱- بینامتنیت-۲- پیرامتنیت-۳- فرامتنیت-۴- سرمتنیت-۵- بیش متنیت (چندلر، ۱۳۸۷؛ نامور مطلق، ۱۳۹۰).

● اسطوره و ادبیات

اسطوره و ادبیات به واسطه دارا بودن ویژگیهای تخیلی، نمادین و روایتی بودن، پیوندی تنگاتنگ باهم دارند و اسطوره‌ها در متون ادبی به طور نمادین و داستانی به کار می‌روند. نورتروپ فرای در مورد کاربرد اساطیر در ادبیات اعتقاد دارد که نه تنها یک ژانر از ادبیات، بلکه تمام ژانرهای ادبی از اسطوره بویژه اسطوره زندگی یک قهرمان اشتاقاق یافته‌اند (نقل از قبادی و همکاران، ۱۳۹۵). اساطیر از دیرباز در آثار ادبی عرفانی، فلسفی، عاشقانه و ... بازتاب داشته تا اینکه به دوره معاصر رسیده است و در این دوره هم شاعران و نویسندهای از اساطیر در آفرینش‌های ادبی خود بهره گرفته‌اند. چرا که خلق اسطوره‌ها یکی از اساسی‌ترین روشهای احراز هویت در جوامع کهن بوده است و عمیق‌ترین دغدغه انسان معاصر نیز تلاش در راستای شناخت خویش و احیای هویت از دست رفته خویشتن است (مونسان و همکاران، ۱۳۹۳).

بازتاب اساطیر در ادبیات معاصر به ویژه ادبیات داستانی اتفاق افتاده است؛ بدین صورت که رخدادهای اجتماعی و پیامدهای مثبت و منفی آنها در عرصه عین و ذهن، اسطوره‌ها را به ساحت امروز و مسائل آن می‌کشاند و قطعاً پیدا کردن پیوندی میان اسطوره‌ها با امروز و یافتن مضامین، شخصیتها و فضاهای آشنا و ملموس از درون آنها، برای انسان معاصر خوشایند است و روایت اسطوره‌ای را برای او لذت‌بخش می‌کند (بزرگ بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۹).

علاوه، بازتاب اسطوره‌ها در متون ادبی از جمله رمان و نمایشنامه باعث شکل‌گیری منطق گفتگویی می‌شود و ماهیتی بینامتنی دارد چون آفرینندگان این متنها اسطوره را عیناً به کار نمی‌برند بلکه به تفسیر و بازآفرینی آن می‌پردازند به گونه‌ای که حضور اسطوره در رمان و نمایشنامه علاوه بر معنا‌آفرینی بر فرم و ساختار داستان نیز تأثیر می‌گذارد و به این ترتیب این آثار از منظر ساختاری و درون‌مایه‌ای با متونی که بر پایه اسطوره بنا نهاده شده‌اند رابطه بینامتنی برقرار می‌کنند (حسن‌زاده و همکاران، ۱۳۹۵).

یکی از نمایشنامه‌های معاصر که با اساطیر ایرانی رابطه بینامتنی دارد؛ نمایشنامه «ضحاک» است و در این مقاله، پیوند این متن با اسطوره ضحاک شاهنامه از دیدگاه ترامتنتیت ژنت بررسی شده است.

بحث و بررسی

ابتدا بحث، خلاصه‌ای از نمایشنامه ضحاک ساعدی نقل می‌شود. ضمن اینکه به دلیل شهرت داستان ضحاک شاهنامه و پرهیز از اطاله کلام از نقل خلاصه آن اجتناب می‌شود - سپس به تفصیل هریک از روابط بینامتنی دو اثر بررسی می‌شود؛

ضحاک بعد از دستیابی به حکومت، می‌خواهد آشپزی برای خودش برگزیند و از میان آشپزهای زیاد، لا غرترین و زشت‌ترین آنها را انتخاب می‌کند. به تدریج با آشپز صمیمی شده و در امور حکومتی با او مشورت می‌کند. آشپز ضحاک را به خوردن غذاهای گوشته عادت می‌دهد اما خواهان جمشید (شهرنماز و ارنواز) که در اسارت او هستند؛ نمی‌خواهند این غذا را بخورند.

ضحاک برای وادار کردن آنها به خوردن غذاها، جمشید را که در سیاهچالی زندانی است بیرون می‌آورد و به آنها نشان می‌دهد و تهدید می‌کند که اگر به حرفهای او گوش نکنند او را می‌کشد و به این ترتیب آنها را وادار به اطاعت از خودش می‌کند. روزی جمشید، ضحاک را به ماهیت اطرافیانش آگاه می‌کند و می‌گوید اینها همانهایی هستند که روزگاری کنار من بودند اما رهایم کردند. این مسأله موجب بدینی ضحاک می‌شود و با مشورت آشپز و به توصیه و نیرنگ او غذایی می‌خورد که در اثر آن در سرش دو مارمیروید. بعدها برای تغذیه مارها هر بار به بهانه‌ای یکی از نجیبزاده‌ها یا موبدان را می‌کشد و مغزشان را می‌خورد؛ در نهایت بسیاری از نجیبزاده‌ها و موبدان کشته می‌شوند و بقیه فرامی‌کنند. سرانجام آشپز نیز از دست ضحاک فرار می‌کند و ناپدید می‌شود. ارزواز و شهرناز نیز که پیر و چروکیده شده‌اند و به دلیل بوی تعفن‌شان، ضحاک آنها را می‌راند؛ از دربار بیرون می‌آیند و در پایان نمایشنامه، از قیام مردم بر علیه ضحاک صحبت می‌شود که شورش کرده‌اند و نام جمشید را صدا می‌زنند و او را می‌خواهند.

پیرامتنیت

به اعتقاد ژنت بندرت یک متن به صورت عربیان و فاقد پوشش به وجود می‌آید و همسواره پوششی از متن واژه‌ها آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم دربرمی‌گیرد. او این متنهایی را که همانند ماهواره متن اصلی را دربرمی‌گیرند؛ پیرامتن مینامد (نامور مطلق، ۱۳۸۶) و آنها را به منزله آستانه متن میداند که خوانندگان را برای دریافت یک متن، جهت‌دهی و راهنمایی می‌کنند. پیرامتهای دو دسته هستند؛ درونی و بیرونی. پیرامتهای درونی عناصری هستند نظری عنایین اصلی، عنایین فصلها، درآمدها و پی‌نوشتها. و پیرامتهای بیرونی عناصری هستند بیرون از متن مورد نظر، مانند مصاحبه‌ها، آگهیهای تبلیغاتی، نقد و نظرهای منتقدان و جوابهای خطاب به آنان، نامه‌ای خصوصی، و دیگر موضوعات مربوط به مؤلف یا مدون کننده اثر (آلن، ۱۳۹۵). پیرامتهای درونی مستقیماً به متن اصلی مربوط هستند اما پیرامتهای بیرونی به صورت غیرمستقیم با متن اصلی ارتباط دارند و پیوند می‌یابند.

الف) پیرامتهای درونی؛ عنوان نمایشنامه (ضحاک) بیانگر ارتباط آن با اسطورة ضحاک به ویژه داستان ضحاک در شاهنامه است. انتخاب این عنوان باعث می‌شود که ذهن خواننده پیش از ورود به متن به سمت اسطورة معروف ضحاک کشیده شود. اسطورة ضحاک و عناصر مربوط به آن به ویژه مارهای دوش ضحاک در میان مردم بسیار معروف بوده به گونه‌ای که در کتب تاریخی، اساطیری وابی بازتاب یافته است؛ بنابراین انتخاب چنین عنوانی باعث می‌شود تا ذهن خواننده به موضوع اثر و محتوای آن سوق پیدا کند.

علاوه بر عنوان نمایشنامه، اسمای شخصیتها؛ از قبیل ضحاک، جمشید، ارزواز، شهرناز، آشپز و موبدان پیرامتهای درونی دیگری هستند که به ذهنیت خواننده تأثیر می‌گذارند؛ چون اغلب خوانندگان، با این شخصیتها آشنایی دارند و به ویژه آنها را در پیوند با شاهنامه فردوسی می‌دانند؛ به این ترتیب عنوان نمایشنامه و اسمای شخصیتها بیانگر تأثیر اسطورة ضحاک بخصوص داستان ضحاک شاهنامه فردوسی بر نمایشنامه یادشده است.

ب) پیرامتهای بیرونی؛ مقاله‌ها، مصاحبه‌ها و نقدهایی که درباره نمایشنامه ضحاک منتشر شده و به ارتباط این نمایشنامه با اسطورة ضحاک اشاره کرده‌اند پیرامتهای بیرونی آن هستند؛ فتحعلی بیگی در نشست نقد و بررسی این نمایشنامه گفته است: «نمایشنامه ضحاک نیز مثل سایر کارهای غلامحسین ساعدی یک اثر تمثیلی سیاسی است که از اسطورة ضحاک استفاده

کرده است.» (فتحعلی بیگی، ۱۳۸۴). ناصر بخت نیز می‌گوید: «به نظر من ساعدی در این جا [نمایشنامه ضحاک] یک اسطوره مثل ضحاک را که در اوستا و شاهنامه به آن اشاره شده به گونه‌ای تمثیل سیاسی تبدیل کرده است... کاری که در این مورد انجام داده ارائه تفسیری امروزی از داستانی اساطیری است که به عنوان نکته مثبت آثار ساعدی محسوب می‌شود.» (همان) یا در مقاله ضحاک و لوكی درباره ارتباط این نمایشنامه با اسطوره ضحاک آمده است: «انتخاب دو نویسنده بزرگ نظیر ساعدی و هنریک ایبسن جهت بررسی موضوعی که پژوهش حاضر به دنبال آن است به دلیل تأثیرپذیری هریک از این نویسنندگان از اسطوره‌های شری همچون ضحاک در ایران و لوكی در اسکاندیناوی است. آنها با انتخاب این اساطیر، فساد و ظلم حاکم در جامعه خویش را در آثاری چون ضحاک و ایولف کوچک، نمایان ساخته‌اند.» (راهی و همکاران، ۱۳۹۷).

خواننده نمایشنامه از طریق این آثار به پیوندها و ارتباط آن با اسطوره ضحاک توجه خواهد کرد و در پی کشف روابط بینامتنی آن دو (نمایشنامه و اسطوره ضحاک) خواهد بود.

بینامتنیت

ژنت، بینامتنیت را رابطه هم حضوری دو یا چند متن می‌داند و آن را به سه دسته تقسیم می‌کند: صریح و اعلام شده (نقل قول با ارجاع یا بدون ارجاع)، غیرصریح یا پنهان شده (سرقت ادبی) و ضمنی (تلمیح و اشاره). در تحلیل ارتباط بینامتنی نمایشنامه ساعدی با اسطوره ضحاک - به ویژه ضحاک شاهنامه - برای دو دسته اول (صریح و غیرصریح) مصدقی وجود ندارد اما برای دسته سوم (ضمنی) این موارد قابل ذکر است؛ الف) اشاره به تقسیم طبقاتی جمشید: براساس روایت ابیات ۳۹۹-۴۱۱ شاهنامه جمشید مردم را به چهار طبقه تقسیم کرد و در گروههای زیر جای داد:

گروهی که کاتوزیان خوانیش	به رسم پرستندگان دانیش
جدا کردشان از میان گروه	پرستنده را جایگه کرد کوه
بدان تا پرستش بود کارشان	نوان پیش روشن جهاندارشان
صفی بر دگر دست بنشانند	همی نام نیساریان خوانند...
بسودی سه دیگر گره را شناس	کجا نیست از کس برایشان سپاس...
چهارم که خواند اهتو خوشی	همان دستور زبان ابا سرکشی

گروه اول را که روحانیان و موبدان بودند از مردم جدا کرد و در کوه جای داد تا در آنجا به پرستش و عبادت بپردازند، اما وقتی ضحاک به جای او بر تخت نشست؛ نظام طبقاتی جمشید را برهم زد و همه مردم را در یک گروه جای داد که البته در شاهنامه اشاره‌ای به آن نشده است (حصویری، ۱۳۸۸) و فریدون پس از رسیدن به شاهی؛ دوباره نظام طبقاتی را احیا کرده و مردم را به رعایت آن دستور داد (حمدیان، ۱۳۷۹).

در نمایشنامه ضحاک، ساعدی از اینکه دوباره موبدان به درون قصر و به میان مردم راه یافته‌اند؛ سخن به میان آورده و از زبان نجیب زاده اول گفته است: «امروز روز بسیار مبارکی است. شما موبدان دوباره به داخل قصر راه پیدا کرده‌اید و فاصله‌ای را که جمشید دیوانه، سالها بین ما و شما و مردم ایجاد کرده بود از میان برداشته اید. همه ما بسیار خوشحالیم. از همین امروز شماها مثل آفتاب همه جا خواهید درخشید و تأثیر افکار شوم جمشید دیوانه را از روی زمین پاک خواهید کرد... امیر تازه، ضحاک، دستور داده که داناترین موبدان را در مجاورت قصر جا بدھیم» (ساعدي، ۱۳۹۲).

در این قسمت ساعده‌ی ضمن انتقاد از تقسیم طبقاتی جمشید از زبان نجیب‌زاده اول به دور بودن موبدان و روحانیون از قصر و جدا بودن از سایر مردم براساس شاهنامه فردوسی اشاره کرده و به طور ضمنی با شاهنامه رابطه بینامتنی برقرار کرده است.

ب) اشاره به آشنایی قبلی ضحاک و آشپز (ابليس): در نمایشنامه ضحاک، به ابلیس اشاره نشده و فقط از آشپز که یکی از کارکردهای ابلیس در شاهنامه بود - یاد شده است؛ اما رفتار، حركات و کردار آشپز کاملاً یادآور ابلیس است و بهتر است بگوییم؛ آشپز همان ابلیس است. ابلیس به روایت فردوسی در شاهنامه سه بار بر ضحاک ظاهر می‌شود: بار اول در لباس نیکخواهی می‌آید و او را وسوسه می‌کند تا پدرش را بکشد و بر تخت او بشیند. بار دوم به صورت جوانی، نزد ضحاک می‌آید و خود را آشپز معرفی می‌کند و بار سوم پس از بوسیدن کتف ضحاک و روییدن دو مار، به عنوان پزشکی ظاهر می‌شود و راه درمان را که کشتن انسانها و نهادن مغز آنها بر روی آن است به ضحاک نشان می‌دهد (حمیدیان، ۱۳۷۹).

چون ابلیس هر بار با چهره‌ای متفاوت نزدِ ضحاک می‌آید؛ ضحاک او را نمی‌شناسد و در شاهنامه به آشنایی قبلی این دو اشاره نمی‌شود. اما در نمایشنامه ضحاک، با توجه به اینکه ابلیس پیش از آشپز شدن در ماجراهای کشتن پدر ضحاک بر او ظاهر شده بود؛ به طور ضمنی به آشنایی قبلی این دو اشاره می‌شود: «(ضحاک به آشپز) ببینم، انگار ما باهم آشناییم، آشپز؛ آره خیال می‌کنم. ضحاک: کجا دیده‌امست؟ آشپز: نمی‌دانم والله، درست یادم نیست. ضحاک: ببینم تو پیش پدرم کار نمی‌کردی؟ آشپز: نه اصلاً. ضحاک: پیش خودم چطور؟ آشپز: فکر نمی‌کنم. ضحاک: قیافه‌ات خیلی آشناس. آشپز: تو هم همین طور. ضحاک: خیال می‌کنم ما یه وقتی به هم برخورده‌ایم. آشپز: آره ما چند بار به هم‌دیگر برخوردیم. ضحاک: پس با این حساب باهم آشناییم، آشپز: البته که آشناییم» (ساعده‌ی، ۱۳۹۲).

ساعده‌ی در این مکالمه به آشنایی قبلی ضحاک و آشپز (ابليس) توجه می‌کند و با تکرار چند باره این نکته و به میان کشیدن حرف پدر ضحاک و ... این موضوع را می‌پرورد و نهایتاً هر دو به این آشنایی اقرار می‌کنند؛ با توجه به اینکه شاهنامه، پیش‌متن ضحاک ساعده‌ی است و ساعده‌ی با آن رابطه بینامتنی برقرار کرده است؛ بنابراین او براساس پیش‌متن (شاهنامه) و با توجه به ظهور چند باره ابلیس بر ضحاک به آشنایی آنها با یکدیگر صحنه گذاشته است و نکته‌ای را که در شاهنامه، آشکارا مطرح نشده در نمایشنامه ضحاک برگشوده و به تفسیر آن پرداخته است و این یکی از فواید بینامتنیت است.

ج) محبوبیت ارنواز: به روایت شاهنامه، ارنواز و شهرناز، دخترانِ جمشید بودند که بعداز رسیدن ضحاک به فرمانروایی، به اسارت و همسری او درآمدند و نهایتاً با غلبه فریدون بر ضحاک، همسراو می‌شوند.

در شاهنامه و کتاب‌های تاریخی چون تاریخ بلعمی، زین الاخبار و... به محبوبیت یکی از دو زن بر دیگری نزدِ ضحاک و فریدون، اشاره نشده است؛ اما در نمایشنامه ساعده‌ی به محبوبیت ارنواز نزدِ ضحاک اشاره شده است و علت آن از نظر ضحاک، نترس بودن و دیر تسلیم شدن او است که در صحنه سیزدهم، به این مسئله اشاره می‌شود: «آشپز: راستی کدوم به نظرت جالب او مد؟ ضحاک: ارنواز. آشپز: چرا؟ ضحاک: اون کمتر می‌ترسید. آشپز: ولی عوضش بیشتر مقاومت می‌کرد. ضحاک: من از کسی که زود تسلیم بشه نفرت دارم.» (ساعده‌ی، ۱۳۹۲)

این محبوبیت بار دیگر در صحنه سی و یکم در گفتگوی آشپز با شهرناز از زبان شهرناز بیان می‌شود؛ وقتی که آشپز از شهرناز می‌خواهد که همراه با ارنواز کاری کند که ضحاک، سرحال بباید. «شهرناز: ولی وقتی این باشه (ارنواز را نشان می‌دهد) اون دیگه کاری با من نداره.

آشپز: از کجا می‌دونی؟ شهرناز: واسه خاطر این خیلی وقته که به خوابگاه من نیومده.»(همان) ساعدی آشکارا از محبوبیت ارنواز پیش ضحاک صحبت می‌کند در حالیکه در شاهنامه و برخی متون تاریخی که ساعدی در نوشتن این نمایشنامه از آنها به عنوان پیش‌متن استفاده کرده است به این مطلب اشاره‌ای نشده‌ای است؛ حال این سؤال پیش می‌آید پس منشأ دیدگاه ساعدی درباره محبوبیت ارنواز چیست؟ پاسخ این سؤال را باید در داستان فریدون و تقسیم جهان بین پسران خویش جستجو کرد؛ براساس روایت شاهنامه بیت ۱۰۹۵، سلم و تور از شهرناز بودند و ایرج از ارنواز:

از این سه دو پاکیزه از شهرناز یکی کهتر از خوب چهر ارنواز

و به روایت بیتهای ۱۲۳۲-۱۲۳۰ فریدون در تقسیم جهان، روم و خاور را به سلم و توران زمین را به تور می‌دهد در حالیکه سرزمین ایران را به همراه تاج و تخت پادشاهی به ایرج می‌بخشد:

از ایشان چونوبت به ایرج رسید	مر او را پدر شاه ایران گزید
هم آن تخت شاهی و تاج سران	هم دشت نیزه وران
همان کرسی و مهر و آن تخت عاج	بدو داد کو را سزا بود تاج

و این مسئله حسادت برادران را برانگیخت و آنها را به کشتن ایرج واداشت؛ به نظر میرسد که اشاره به محبوبیت ارنواز در نمایشنامه ساعدی ناشی از این باشد؛ چون پسر ارنواز، صاحب سرزمین ایران - بهترین سرزمین - و وارث تاج و تخت پادشاهی فریدون می‌شود.

در رمان «آتش بدون دود» از نادر ابراهیمی نیز که از شاهنامه تأثیر پذیرفته به محبوب بودن یکی از زنان اشاره شده؛ بنیانگذار قبلیه یموت مانند فریدون سه پسر دارد از دو زن؛ چونی و قحق فرزندان زن فروتن هستند که به استناد خود رمان به دلیل همین فروتنی، نامش در افسانه‌ها نمانده است و شرف الدین فرزند گزل، زن ناز پرورده یموت است. یموت دو اسب دارد که هنگام مرگ یکی را به شرف الدین (پسر گزل) می‌دهد و اسب دیگر را به چونی و قحق (پسران زن فروتن)؛ و بدین ترتیب دوام عشق خود را به گزل، نشان می‌دهد (ابراهیمی، ۱۳۸۶).

احتمال دارد ساعدی نیز دلیل محبوب بودن ارنواز را در تقسیم جهان توسط فریدون و برتری پسر ارنواز (ایرج) بر پسران شهرناز (سلم و تور) جسته باشد.

د) قصد ضحاک برای کشتن ارنواز و شهرناز: در شاهنامه، ضحاک وقتی از مسافت هند برمی‌گردد و ارنواز و شهرناز را در خوابگاه فریدون می‌بیند غیرتش به جوش می‌آید و می‌خواهد آنها را بکشد که فریدون چنین اجازه‌ای را به او نمی‌دهد. (ر.ک: حمیدیان، ۱۳۷۹)

اما در اواخر نمایشنامه، ضحاک نسبت به همه بدین شده و ارنواز و شهرناز نیز تغیرپیدا کرده و هر دو را از قصر بیرون می‌کنند: «همین حالا گورتونو گم کنین. از همین گوشه، آره از همین گوشه، زود باشین همین جور صاف راهتونو پیش می‌گیرین و میرین، پشت سرتونم نگاه نمی‌کنین، فهمیدین؟! ارنواز و شهرناز را به جلو هل می‌دهد. آن دو خمیده و بی‌اعتنای صحنه بیرون می‌روند. ضحاک مدت‌ها آنها را از پشت سر نگاه می‌کند و بعد آشفته و متنفر به وسط صحنه برمی‌گردد. کاش ارزش اونو داشتین که راحتتمن می‌کردم.»(ساعدي، ۱۳۹۲)

ملحوظه میکنیم که هم در شاهنامه و هم در نمایشنامه ضحاک از نیت ضحاک برای کشتن دختران صحبت می‌شود با این تفاوت که در شاهنامه واقعاً می‌خواهد بکشد و فریدون اجازه نمی‌دهد؛ اما در نمایشنامه ساعدی خواسته قلبی ضحاک کشتن آنهاست اما چون به دلیل پیری و کنافت ارزش کشتن ندارند؛ از کشتن آنها صرف نظر می‌کند؛ پس ساعدی در این ماجرا نیز به طور ضمنی از شاهنامه تأثیرگرفته است.

۵) عدد سه: در فرهنگ‌های مختلف، عدد سه مقدس است و در توجیه تقدس آن موارد متعدد و گوناگونی را ذکر کرده‌اند و اکثراً این عدد را نماد تمامیت و کمال دانسته‌اند که به قول ارسسطو، این عدد جمعی و به معنی نهایت است، کاری که سه بار صورت می‌گیرد تبدیل به قانون می‌شود(شیمل، ۱۳۹۳).

در شاهنامه، این عدد به شیوه‌های گوناگون نمود یافته است؛ ابلیس سه بار ضحاک را فریب میدهد، ضحاک یک ازدهای سه سر است، ضحاک در خواب می‌بیند که سه نفر به او حمله کرده‌اند که منظور فریدون و دو برادرش(کیانوش و برمايه) هستند. فریدون سه سال از گاو شیر می‌خورد(همان). فریدون سه پسر دارد و شاه یمن نیز سه دختر دارد که به عقد پسران فریدون درمی‌آیند(همان).

در نمایشنامه ضحاک ساعدی نیز به نوعی این سه گانگی را می‌بینیم که در تعداد موبدان پیش‌گو و نجیبزاده‌ها نمود یافته است؛ بنابراین روایت ساعدی سه نفر موبد پیش‌گو و سه نفر نجیبزاده در صحنه هستند که براساس درجه و اهمیت به نامهای اول، دوم و سوم موسوم هستند و هر بار که یکی می‌میرد دیگری جایگزین او می‌شود و تعدادشان از سه نفر کمتر نمی‌شود و به نظر می‌رسد این سه گانگیها در نمایشنامه، ناشی از تقدس این عدد و سه گانه‌های متعدد داستان ضحاک شاهنامه باشد که ساعدی به عنوان پیش‌متن به آن نظر داشته است.

و) عدد هزار: عدد هزار نیز مانند سه نماد تمامیت و کمال است؛ در فرهنگ نمادها می‌خوانیم: «عدد هزار، مفهومی بهشتی دارد و به معنای سعادت ابدی است. روزهای درخت زندگی هزار سال بود. عمر صالحان هزار سال است و...»(شوالیه و گریبان، ۱۳۸۷). به نظر میرسد انسان قدیم در عمرها، هزار را بیشترین میداند چنانکه در بیت ۵۷۴ شاهنامه نیز عمر ضحاک هزار سال است:

چو ضحاک شد بر جهان شهریار
برو سالیان انجمن شد هزار

در نمایشنامه ضحاک، تجلی و نمود عدد هزار را در تعداد آشیزها می‌بینیم؛ وقتی ضحاک می‌خواهد آشیزی برای خودش انتخاب کند نزدیک هزار آشیز، بیرون قصر جمع شده‌اند تا از بین آنها یکی را انتخاب کند؛ با اینکه هزار در ادبیات و فرهنگ مردم نماد کثرت است اما به نظر میرسد ساعدی در آوردن این عدد بیشتر تحت تأثیر داستان ضحاک و هزار سال زندگی و پادشاهی او بوده است.

سرمنتیت

ژنت روابط طولی میان یک اثر و گونه‌های را که اثر به آن تعلق دارد؛ سرمتنیت مینامد. در تعییر ژنت سرمتن خود متن نیست بلکه مفهومی کلی است که متنهای بی‌شماری را دربرمی‌گیرد. به عنوان مثال رمانیسم یک متن نیست بلکه مجموعه‌ای از متنهای با مشخصات ویژه‌ای را دربرمی‌گیرد(نامور مطلق، ۱۳۹۵). به اعتقاد ژنت گرچه با گذر زمان، گونه‌های ادبی و هنری دستخوش دگرگونی‌های اساسی شده‌اند اما این ارتباط میان یک اثر و یک گونه همواره قابل تصور است(نامور مطلق، ۱۳۸۶).

درست است که «ضحاک» ساعدی یک نمایشنامه است و از نظر ژانر و نوع ادبی شباهتی به متون اساطیری و حماسی - بخصوص شاهنامه - ندارد اما در نظریه ادبی معاصر مسائلهای به نام تداخل ژانرها وجود دارد که براساس آن هیچ گونه ادبی خالص و ناب نیست و هرگز نمیتوان در آثار ادبی برجسته، یکی از گونه‌ها یا انواع بیان ادبی را شکل یکتای بیان دانست؛ به عنوان مثال ممکن است در یک رمان گونه‌های مختلفی همچون غزل، قصیده، هزل، طنز، تمثیلهای دینی و عرفانی و... نمود داشته باشد. در چنین حالتی یک گونه ادبی با حفظ

ویژگیهای ساختاری خود با گونه‌های دیگر تداخل پیدا می‌کند(احمدی، ۱۳۸۶). براین اساس (تداخل ژانرهای با یکدیگر) و با توجه به اینکه ساعده‌ی آگاهانه و آشکارا نمایشنامه خود را با تأثیر از داستان ضحاک شاهنامه نوشته؛ میتوان گفت برخی از مختصات اساطیری و حماسی شاهنامه در نمایشنامه ضحاک نمود پیدا کرده است؛ این ویژگیها عبارتند از:

الف) براعت استهلال: در برخی از حماسه‌ها، از جمله بهشت گمشده می‌لیتون، شاعر با الهه شعر سخن می‌گوید و از او سؤالی می‌پرسد و با پاسخ الهه، حماسه آغاز می‌شود. گاهی نیز همچون ایلیاد، شاعر از الهه می‌خواهد که داستان حماسی را روایت کند. فردوسی در ابتدای داستانهای حماسی شاهنامه، براعت استهلالی را جایگزین گفتگو با الهه شعر کرده است(شمیسا، ۱۳۸۳). فردوسی در این مقدمه‌ها، به گونه‌ای محتوای داستان را بیان کرده و به فرجام آن اشاره می‌کند؛ در این مورد داستانهای رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و بیژن و منیژه قابل ذکر هستند.

نمایشنامه ضحاک در پنج پرده نوشته شده است و هر پرده یک پیش درآمد دارد، در آغاز هر پرده نویسنده شخصی که «جارچی» است و طبل زنان وارد صحنه می‌شود موضوع آن پرده را بیان می‌کند؛ مثلاً در پرده اول بعداز معرفی جارچی بوسیله نویسنده، جارچی - که دچار لکنت زبان است - طبل زنان، موضوع و محتوای پرده اول را که انتخاب آشپز از سوی ضحاک است بیان می‌کند؛ «جارچی: مـمـ مردم (طبل می‌زنند) آآآمیرامیران همه آشپزها را به به ... به ... قصر دعوت می‌کند، او یک آآآشپز خوب میخواهد(طبل می‌زنند).

آ ... آ ... اگه وسط شماها تماشاچیها را نشان میدهد) کسی آشپزی بلد است، ف ف ف فردا صبح در قصر حاضر باشد (طبل می‌زنند) یادتون نره‌ها. (برمیگردد و طبل زنان از طرف دیگر صحنه خارج می‌شود»(سعده، ۱۳۹۲).

و بدین ترتیب در آغاز پرده‌های بعدی نیز در صحنه حاضر می‌شود و موضوع اصلی هر پرده را می‌گوید؛ این پیش درآمدها یادآور براعت استهلال آغاز داستانهای حماسی است و از این لحاظ نمایشنامه ضحاک را به آن نوع ادبی مربوط می‌کند.

ب) آینده نگری و پیش‌گویی: یکی از مسائل مهم در شاهنامه و دیگر داستانهای حماسی، پیشگویی از آینده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از اتفاقات بزرگ تاریخی بوسیله موبدان و ستاره‌شناسان و ... پیش‌بینی می‌شود؛ ضحاک از سقوط حکومت خود به دست فریدون براساس خوابی که موبدان تعبیر کردند آگاهی یافت؛ در ماجراهی عشق زال و رودابه، موبدان پیشگویی کردند که از پیوند آنها پهلوان بزرگی زاده می‌شود و پس از آن منوچهر به پیوند آنها رضا داد، گشتاب به یاری جاماسب از مرگ اسفندیار بدست رستم خبردار شد و ... (صفا، ۱۳۶۹).

در نمایشنامه ضحاک، یکی از مسائل کلیدی پیشگویی است که بوسیله موبدان انجام می‌شود و اصلاً وظيفة اصلی موبدان، همین است، «تجیبزاده سوم»: بدین معنی که همیشه از آینده درخشان و امیدهای فراوان برایش حرف بزنید و روزهای بزرگ و شادی را که در پیش خواهد داشت برایش پیش‌گویی کنید»(سعده، ۱۳۹۲) و وقتی ضحاک از آنها می‌پرسد: «شماها کی هستین؟ [موبد اول] جواب می‌دهد] ما موبدان پیش‌گویانی هستیم که بر خدمت احضار شده‌ایم»(همان) و در ادامه ضحاک از آنها می‌پرسد که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد (همان) نیز از موبدان می‌خواهد بگویند که او از چه چیزی خوشش می‌آید(همان).

ج) سحر و جادو: در منظومه‌های حماسی، سحر و جادو نقش تعیین کننده‌ای دارد و هر گاه که از شمشیر وزور بازو کاری ساخته نیست پای سحر و جادو به میان می‌آید.
در شاهنامه برترین جادوگران از بین دیوهای هستند؛ همچون دیو سپید و اکوان دیو. علاوه بر

این یکی از ماموریتهای پهلوانان مبارزه با جادوگران بود چنانکه رستم و اسفندیار در یکی از هفتخوانهای خود با زنی جادوگر روبرومی‌شوند و او را می‌کشنند. یا «سرو» پادشاه یمن برای کشتن پسران فریدون با سحر و جادو سرمای سختی پدید آورد اما فر ایزدی آنها را از آسیب سرما نگه داشت و ... (ر.ک: صفا، ۱۳۶۹).

تأثیر سحر و جادو در جریان حوادث به نوعی در نمایشنامه ضحاک نیز نمود دارد و این لحظ نیز آن را با پیش متن خود (شاهنامه) پیوند می‌زنند؛ در صحنه هفتم که آشپز و ضحاک، برای اولین بار همدیگر را می‌بینند، ضحاک از پشت می‌آید و چشم‌های آشپز را می‌گیرد؛ وقتی آشپز می‌پرسد کجا بودی؟ می‌گوید: همین دور و بر. بعد آشپز می‌گوید: چرا من ندیدمت؟ ضحاک می‌گوید: واسه اینکه من چشم‌بندی کرده بودم و دیده نمی‌شدم (ساعده، ۱۳۹۲). گذشته از این سحر و جادو به عنوان سلاحی بود بر علیه دشمنان، در این نمایشنامه وقتی جمشید از خیانت اطرافیان خود به ضحاک می‌گوید: «من بین یک مشت مار زندگی می‌کردم در حالی که خودم چنین نبودم، وقتی بین مارها زندگی می‌کنم. نمی‌تونی مار نباشی» ضحاک هم این حرف را به آشپز می‌گوید: آشپز: راه و چاره‌اش پیش منه ... من تو را چنان قوی می‌کنم که زور هیچ افعی در تو کارگر نباشه (همان). سپس با خوراندن غذایی که درست کرده به ضحاک، باعث می‌شود مارها در سر او جای بگیرند که از آنها برای از بین بردن اطرافیان - که آنها را دشمن خود میدانند - استفاده می‌کند.

(د) دلاوری زنان: در شاهنامه در کنار مردان دلاور، زنانی هم وجود دارند که مظهر دلاوری باشند؛ از قبیل جریره، تهمینه، بانو گشسب و گرد آفرید که با سهراب نبرد می‌کند. به استناد ابیات ۲۵۳۵-۲۵۳۷، سهراب بعداز اینکه متوجه می‌شود او دختر است:

شگفت آمدش گفت از ایران سپاه	چنین دختر آید به آوردگاه
سواران جنگی به روز نبرد	همانا به ابر اندر آرند گرد
زنشان چنین‌اند ز ایران سران	چگونه‌اند گرдан و جنگ‌آوران

در نمایشنامه ضحاک، ارنواز و شهرناز خواهان جمشید هستند که به اسارت ضحاک درآمده‌اند؛ از میان این دو دلاوری و بی‌باکی ارنواز یادآور دلاوریهای زنان شاهنامه است و به دلیل این بیباکی، ضحاک او را بیش از شهرناز دوست دارد؛ در صحنه هشتم، شهرناز از او می‌خواهد که با ضحاک کنار بیاید؛ «ارنواز: با او کنار بیایم و ازش اطاعت بکنیم. بله؟ من، نمی‌تونم ... من تا قادرم مقاومت می‌کنم». (ساعده، ۱۳۹۲) این شجاعت، یادآور دلاوری زنان داستانهای پیشین است و از این حیث نیز نمایشنامه ساعدی با داستانهای حمامی، پیوند بینامتنی ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری

نمایشنامه ضحاک ساعدی تحت تأثیر داستان ضحاک شاهنامه فردوسی به وجود آمده است و دارای قابلیتهای تحلیل بینامتنی است. پژوهش پیش رو روابط بینامتنی نمایشنامه ضحاک ساعدی و داستان ضحاک شاهنامه فردوسی را براساس نظریه معروف ژرار ژنت بررسی کرده است. از بین گونه‌های پنجگانه تقسیم بندهی ژنت، پیرامتنیت بینامتنیت برای بررسی دو اثر به کارگرفته شده است. از لحاظ پیرامتنی، نمایشنامه ضحاک با داستان ضحاک شاهنامه هم رابطه پیرامتنی درونی دارد و هم رابطه پیرامتنی بیرونی؛ بدین صورت که عنوان نمایشنامه و اسامی شخصیتها بینگر پیرامتن درونی هستند و مقاله‌ها، مصاحبه‌ها و نقدهای نوشته شده درباره نمایشنامه ضحاک - که به ارتباط آن با داستان ضحاک شاهنامه اشاره

کرده‌اند- پیرامتنهای بیرونی آن هستند. از نظر پیوند بینامتنی نیز از بینامتنیت ضمنی استفاده شده است به گونه‌ای که نویسنده به برخی از قسمتهای داستان شاهنامه، از قبیل تقسیم طبقاتی جمشید، آشنایی قبلی ضحاک و آشپز (بلیس)، دادن وعده‌های تهیهٔ غذاهای تازه به ضحاک از سوی آشپز، تصمیم ضحاک برای کشتن شهرنماز و ارنواز، محبویت ارنواز و تقدس اعدادسه و هزار در نمایشنامه خود اشاره کرده است. از لحاظ روابط سرمنی، نمایشنامه ضحاک بواسطهٔ استفاده از برخی ویژگیها و درون‌مایه‌های متون حمامی و اساطیری - بخصوص شاهنامه - مانند براعت استهلال، سحر و جادو، پیشگویی و دلاوری زنان، با آنها پیوند برقرار کرده است. در نهایت از بررسی روابط بینامتنی دو اثر، این طور برداشت می‌شود که: ساعدی توانسته است از رهگذرایجادِ روابط بینامتنی، با اسطورةٌ ضحاک، به بازنویسی آن پردازد و با تکیهٔ بر احساسات فردی فهرمانان شاهنامه به ویژه اسطورهٔ ضحاک، آنها را از جنبهٔ آرمانی بیرون آورد و به آدمهای معاصر نزدیک کند و به عبارتی یک روایت امروزی از اسطوره‌های یادشده ارائه دهد.

مشارکت نویسنده‌گان

این مقاله از پایان نامه دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز استخراج شده است. جناب دکتر فرضی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح اصلی این مطالعه بوده‌اند. آقای اظهاری به عنوان پژوهشگر این رساله در گرددآوری داده‌ها و تنظیم متن نهایی نقش داشته‌اند. جناب دکتر دهقان نیز با کمک به تجزیه و تحلیل داده‌ها و راهنمایی‌های تخصصی، نقش مشاور این پژوهش را ایفا کرده‌اند. در نهایت تحلیل محتوای این مقاله حاصل تلاش و مشارکت هر سه پژوهشگر بوده است.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان بر خود لازم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، و هیئت داوران پایان نامه که نویسنده‌گان را در انجام و ارتقاء کیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نمایند.

تعارض منافع

نویسنده‌گان این مقاله گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنده‌گان است، و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق کلیه قوانین و مقررات اخلاقی احرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را بر عهده می‌گیرند.

REFERENCES

- Ibrahimi, N., (2007). The Fire without Smoke. Vol. I. Tehran: Rouz Jahan. p. 10.
Ahmadi, B., (2007). Structure & Interpretation of Text. Tehran: Markaz. pp. 698-699.
Allen, G., (2016). Intertextuality. Translated by Payam Yazdanjou. Tehran: Markaz. pp. 82, 150.

- Bozourg Bigdeli, S.; et.al., (2016). Analysis of the Course of History in Iranian Mythological Themes & Narrations Reflected in Persian Novels: from August 19, 1953 to 2008. *Persian Language & Literature Journal*, Issue Num. 19, pp. 237-262.
- Todorov, T., (2017). Mikhail Bakhtin's Dialogic Logic. Translated by Daryoush Karimi. Tehran: Markaz. p. 103.
- Chandler, D., (2008). Semiotics: The Basics. Translated by Mehdi Parsa. Tehran: Soreh. p. 284, 296.
- Hassanzadeh, M.; et.al., (2016). Intertextual Relations between Fereidun Has Three Sons Novel & Fereidun Story in Shahnameh. *Literary Sciences Bi-quarterly*, 6(9), pp. 55- 83.
- Hosouri, A., (2009). The Fate of a Shaman: from Zahhak to Odin. Tehran: Cheshmeh Press. p. 80.
- Rezaei Dasht Arjaneh, M., (2009). Critics & Analysis of a Story of Marzban Nameh: Based on Intertextuality Approach. *Literature Review*, 1(4), pp. 31- 51.
- Zahedi, F., (2018). Zahhak & Loki: The Comparison of the Iranian & Scandinavian Myth based on Zahhak and Little Eylof Play: using George Dumézil's Interactive Theory. *Gnostic & Methodological Literature Review*, 14(52), pp. 249- 276.
- Saeidi, Ghulamhussain (2013). Zahhak, Tehran: Negah-e Now, p. 12-56, 95-116.
- Sokhanvar, J.; Sabzian Moradabadi, S., (2008). Intertextuality in Peter Ackroyd's Novels. *Journal of Humanities Sciences*, Issue Num. 58, pp. 65- 78.
- Shamisa, S., (2004). Literary Types. Tehran: Ferdos. pp. 84- 85.
- Chavalier, J.; Gheerbrant, A., (2008) Dictionary of Symbols. Vol. 5. Translated by Soudabeh Fazayeli. Tehran: Jeihoon. p. 527.
- Schimmel, A., (2014). Mystery of Numbers. Translated by Fatimeh Tofighi. Tehran: University of Religions & Denominations Press. pp. 71- 97.
- Safa, Z., (1990). Epic Poem Composing in Iran. Tehran: Amirkabir. pp. 246- 250.
- Ferdowsi, A., (Ed. 2000). Shahnameh. Vol. 1. Edited by Saeed Hamidian. Tehran: Qatreh. p. 40-91, 186.
- Ghobadi, H.A.; et.al., (2016). Mythological Analysis of the novel: Siyavash's Pain (with Reference to August 19, 1953 Coup Impact on Myths' Reflection). *Gnostic & Methodological Literature Review*, 12(42), pp. 209- 235.
- Mohammadzadeh, F.; et.al., (2017). Analysis of How Intertextual Types Reflects upon Shahnameh in the History of Serial Texts: Based on Gérard Genette's Intertextuality Theory. *Epic Literature Review*, 13(23), pp. 137- 161.
- Mounesan, F.; et.al., (2014). Mythological Insight in Moniro Ravanipour's Works. *Gnostic & Methodological Literature Review*, 10(37), pp. 303-

337.

- Namvar Motlagh, B., (2005). Investigating and Criticism of the "Zahhak" Script. *Journal of Humanities Sciences*, Issue Num. 56, pp. 83- 98.
- Namvar Motlagh, B., (2007). Transtextuality: a Study of a Text Relations with other Texts. *Journal of Humanities Sciences*, Issue Num. 56, pp. 83- 98.
- Namvar Motlagh, B., (2011). An Introduction to Intertextuality: Theories & Applications. Tehran: Sokhan. p. 25-35, 126.
- Namvar Motlagh, B., (2016). Intertextuality: from Structuralism to Postmodernism. Tehran: Sokhan. p. 28.
- Iranian Students News Agency (ISNA), (2005). The Study & Analysis of Zahhak Play "Conference on Myth of Zahhak": Dated on Sunday, September 4.

فهرست منابع فارسی

- آلن، گراهام، (۱۳۹۵). بینامتنیت. ترجمه پیام یزدانجو. تهران: مرکز. صص ۸۲ و ۱۵۰.
- ابراهیمی، نادر، (۱۳۸۶). آتش بدون دود. جلد ۱. تهران: روز جهان. ص ۱۰.
- احمدی، بابک، (۱۳۸۶). ساختار و تأویل متن. تهران: مرکز. صص ۶۹۸-۶۹۹.
- بزرگ بیگدلی، سعید؛ و همکاران، (۱۳۹۵). تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایتهای اسطوره‌ای ایرانی در رمانهای فارسی (از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۳۸۷). مجله پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، شماره ۱۹، صص ۲۶۲-۲۳۷.
- تودوروف، تزوستان، (۱۳۹۶). منطق گفتگویی میخاییل باختین. ترجمه داریوش کریمی. تهران: مرکز. ص ۱۰۳.
- چندلر، دانیل، (۱۳۸۷). مبانی نشانه‌شناسی. ترجمه مهدی پارسا. تهران: سوره مهر. صص ۲۸۴ و ۲۹۶.
- حسن‌زاده، میرعلی؛ و همکاران، (۱۳۹۵). «روابط بینامتنی رمان فریدون سه پسر داشت، با داستان فریدون در شاهنامه». دو فصلنامه علوم ادبی، سال ۶، ش ۹، صص ۵۵-۸۳.
- حصوری، علی، (۱۳۸۸). سرنوشت یک شمن؛ از ضحاک به اودن. تهران: نشر چشم. ص ۸۰.
- خبرگزاری دانشجویان ایران «یسنا»، (۱۳۸۶). ترامتنتیت، مطالعه روابط یک متن با دیگر متنها. گزارش نشست بررسی اسطوره ضحاک؛ یکشنبه ۱۳ شهریور.
- رضایی دشت ارژنه، محمود، (۱۳۸۸). «نقد و تحلیل قصه‌ای از مزیان نامه براساس رویکرد بینامتنیت». مجله نقد ادبی، دوره ۱، شماره ۴، صص ۳۱-۵۱.
- Zahedi, Farindخت; and Hmkaran, (1397). "Zahhak and the Three Sons: A Comparison between the Persian and the English Versions of the Shahnameh," *Journal of Persian Studies*, 56(1), 82-150.
- Zahedi, Farindخت; and Hmkaran, (1397). "Zahhak and the Three Sons: A Comparison between the Persian and the English Versions of the Shahnameh," *Journal of Persian Studies*, 56(1), 82-150.
- ساعدی، غلامحسین، (۱۳۹۲). ضحاک. تهران: نگاه. صص ۱۲ و ۵۶-۱۱۶.
- سخنور، جلال؛ سبزیان مراد آبادی، سعید، (۱۳۸۷). بینامتنیت در رمانهای پیتراکروید. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵۸، صص ۶۵-۷۸.
- شمیسا، سپرس، (۱۳۸۳). انواع ادبی. تهران: فردوس. صص ۸۴-۸۵.
- شوالیه، ژان؛ گربران، آلن، (۱۳۸۷). فرهنگ نمادها. جلد ۵. ترجمه سودابه فضایلی. تهران: جیحون. ص ۵۲۷.
- شیمل، آنه‌ماری، (۱۳۹۳). راز اعداد. ترجمه فاطمه توفیقی. تهران: انتشارات دانشگاه ادیان و

مذاهب. صص ۷۱-۹۷.

- صفا، ذبیح‌الله، (۱۳۶۹). حماسه سرایی در ایران. تهران: امیرکبیر. صص ۲۴۶-۲۵۰.
- فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۹). شاهنامه. به کوشش سعید حمیدیان. جلد ۱. تهران: قطره. صص ۱۸۶ و ۴۰-۹۱.
- قبادی، حسینعلی؛ و همکاران، (۱۳۹۵). تحلیل اسطوره‌ای رمان درد سیاوش بانگاه به تأثیر کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در بازتاب اسطوره‌ها. مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دوره ۱۲، شماره ۴۲، صص ۲۰۹-۲۳۵.
- محمدزاده، فرشته؛ و همکاران، (۱۳۹۶). تحلیل چگونگی بازتاب گونه‌های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشهای سلسله‌ای بر مبنای بینامتنیت ژرار ژنت. مجله پژوهشنامه ادب حماسی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، صص ۱۶۱-۱۳۷.
- مونسان، فرزانه؛ و همکاران، (۱۳۹۳). بینش اساطیری در آثار منیرو روانی‌پور. مجله ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی، دوره ۱۰، شماره ۳۷، صص ۳۳۷-۳۰۳.
- نامور مطلق، بهمن، (۱۳۸۴). نقد و بررسی نمایشنامه ضحاک. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵۶، صص ۸۳-۹۸.
- نامور مطلق، بهمن، (۱۳۸۶). ترامتنیت، مطالعهٔ روابط یک متن با دیگر متنها. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره ۵۶، صص ۸۳-۹۸.
- نامور مطلق، بهمن، (۱۳۹۰). درآمدی بر بینامتنیت، نظریه‌ها و کاربردها. تهران: سخن. صص ۳۵-۲۵ و ۱۲۶.
- نامور مطلق، بهمن، (۱۳۹۵). بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسا مدرنیسم. تهران: سخن. ص ۲۸.

معرفی نویسنده‌گان

بهروز اظهاری: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

(Email: behrouz.Azhari@gmail.com)

حمدیرضا فرضی: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

(Email: farzi@iaut.ac.ir: نویسنده مسئول)

علی دهقان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

(Email: a_dehgan@iaut.ac.ir)

COPYRIGHTS

©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the publishers.

HOW TO CITE THIS ARTICLE

Azhari, B. & Farzi, H.R. & Dehghan, A. (2020). Intertextual reading of Zahhak of Saedi and Zahhak of Shahnameh based on the transtextuality theory of Genette. Journal of the stylistic of Persian poem and prose, 13(49): 237-252.

DOI: [10.22034/JSPPP.2020.03.14](https://doi.org/10.22034/JSPPP.2020.03.14)

url: <https://www.bahareadab.com/pdf/1083.pdf>