

روایت‌شناسی «داستان اکوان دیو»
نسرین بیرانوند^۱، حسین آریان^۲، ناصر کاظم خانلو^۳

تاریخ دریافت: ۹۵/۰۳/۰۵

تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۳/۱۲

چکیده

یکی از مباحث مهمی که در قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت روایت‌شناسی است که در معنای عام گذر از وضعیتی اولیه به سوی وضعیتی ثانویه است و کنش کنشگران بر این مبنا صورت می‌پذیرد. گریماس روایت‌شناسی ساختارگراست. او تلاش‌های فراوانی جهت ارائه الگوهای معین در زمینه‌ی روایت‌شناسی انجام داده است. روایت‌شناسی گریماس بر اساس ریخت‌شناسی حکایت‌های پراپ استوار است. در این مقاله داستان اکوان دیو در شاهنامه بر اساس نظریه‌ی جدید روایت‌شناسی ساختارگرا و معنی‌شناسانه‌ی گریماس بررسی شده است و نگارندگان به بررسی پیرنگ و الگوی کنشی گریماس و نیز تحلیل این داستان بر اساس مربع معنا شناسی او پرداخته‌اند.

واژگان کلیدی: روایت، روایت‌شناسی، ریخت‌شناسی، الگوی گریماس. داستان اکوان دیو.

۱- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران. (نویسنده مسئول) pnu.adabiyat@yahoo.com

۲- استادیار، دانشگاه آزاداسلامی واحد رنجان، زنجان، ایران.

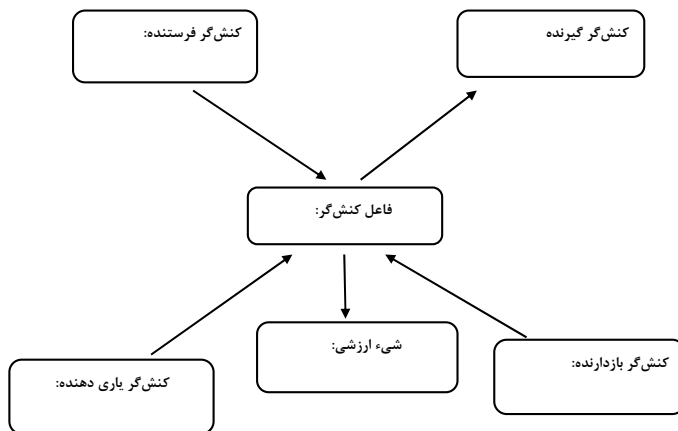
۳- استادیار، دانشگاه پیام نور همدان، همدان، ایران.

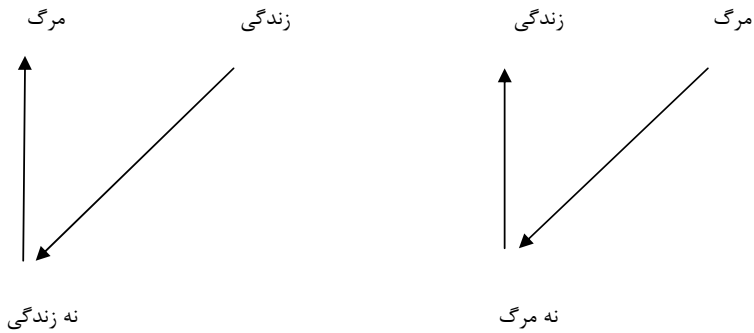
۶۵). در واقع او شخصیت (کنش‌گر) اصلی را در ارتباط با هدف مرکز قرار می‌دهد. در الگوی کنش‌گر، شخصیت‌ها نماینده‌ی همه‌ی نقش‌ها هستند. فقط هدف است که لزوماً شخصیت نیست و می‌تواند شیء یا مفهوم باشد. همچنین کنش‌گر اصلی با همه‌ی عناصر دیگر در ارتباط است.

این شش کنش‌گر عبارتند از:

- ۱- فرستنده یا تحریک کننده: او «کنش‌گر» را به دنبال خواسته یا هدفی می‌فرستد و دستور اجرای فرمان را می‌دهد.
- ۲- گیرنده: کسی است که از «کنش‌گر» سود می‌برد.
- ۳- کنش‌گر: او عمل می‌کند و به سوی «شیء ارزشی» می‌گراید.
- ۴- شیء ارزشی: هدف و موضوع «کنش‌گر» است.
- ۵- کنش‌گر بازدارنده: کسی است که جلوی رسیدن «کنش‌گر» را به «شیء ارزشی» می‌گیرد.
- ۶- کنش‌گر یاری دهنده: او کنش‌گر را یاری می‌دهد تا به «شیء ارزشی» برسد (محمدی، ۱۳۷۸: ۱۱۴).

نمودار مطابقت الگوی کنش‌گر گریماس

چکیده‌ی روایت اکوان دیو

روزی کیخسرو مجلسی ترتیب داد. بزرگان به یاد شاه شراب نوشیدند. وقتی حدود نه ساعت از روز گذشت چوپانی به درگاه آمد و زمین بوسه داد و به شاه گفت:

چه گوری پدید آمداندر گله	چو دیوی که از بند گردد یله
یکی نرّه شیرست گویی به دم	همی بگسلد یال اسبان ز هم
همان رنگ خورشید دارد درست	سپهرش به زرّ آب گویی بشست
یکی برکشیده خط از یال او	ز مشک سیه تا به دنبال او
سمندی بلندست گویی بجای	به گرد سرین و به دست و به پای

(فردوسی، ۱۳۷۶: ۲۷۵)

کیخسرو فهمید که آن موجود گور نیست. او جهان‌دیده بود و از کار آگهان شنیده بود که اکوان دیو در کنار آن چشمه زندگی می‌کند و چوپان گله‌ی اسبان را آن جا رها کرده است. خسرو به گردان گفت که پهلوانی چون شیر ژیان باید به جنگ با این دیو برود. و در میان گردان، فقط رستم را شایسته‌ی این نبرد می‌بیند؛ بنابراین نامه‌ای پر مهر به رستم نوشت. گرگین میلاد نامه را به دست رستم رساند. تهمتن وقتی فرمان شاه را شنید بلافاصله به سوی درگاه خسرو حرکت کرد و وقتی به بارگاه رسید به

و البته در چارچوب حماسه. موضوع حضور و آگاهی بخشی یا اقدام و یاری‌رسانی پیش از تولد در اساطیر به شیوه‌ای شگفت و آسمانی صورت می‌گیرد. مثلاً طبق روایتی در سوئگرا نسک اوستا که در دینکرد باقی مانده است، فره‌وشی کیخسرو سال‌ها قبل از تولد او، نریوسنگ پیام آور، اهورا مزدا را از کشتن نیایش، کاووس باز می‌دارد؛ اما در حماسه‌ی پدیداری، خبر رسانی اشخاص پیش از زایش و پس از مرگ، از راه خواب است چنان‌که فریدون قبل از تولد در خواب بر ضحاک نمایان می‌شود و او را می‌بندد، یا سیاوش سال‌ها پس از کشته شدن، در خواب مژده پیروزی ایرانیان را به توس می‌دهد. آشکار است که این روش نسبت به داستان اساطیری اوستا، بیشتر زمینی و به زندگانی بشری نزدیک است (آیدنلو ۱۳۸۸، ۳۸-۳۹).

شخصیت‌های شاهنامه را در سه دسته می‌توان جای داد. شخصیت‌های انسانی، حیوانی و فراطبیعی.

شخصیت‌های انسانی: رستم، کیخسرو، گرگین میلاد، افراسیاب، سپاهیان افراسیاب،

چوپانان گله‌ی اسبان کیخسرو و افراسیاب،

شخصیت‌های حیوانی: رخس، نهنگان،

شخصیت‌های فراطبیعی: اکوان دیو

در شاهنامه که عرصه‌ی نبرد میان اهورا (نماد خیر) و اهریمن (نماد شر) و نیروهایشان است موجودات اسطوره‌ای و فراطبیعی در شکل‌گیری نیروها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند تا آنجا که بعضی از آنها به دلیل کنش‌های اهریمنی متمایز از دیگران به صورت مظهر و نماد خاصی از شر درآمده‌اند.

در داستان اکوان دیو هر سه گروه شخصیت‌ها نقش ایفا می‌کنند.

شخصیت‌های اصلی: رستم، اکوان دیو، کیخسرو، افراسیاب و رخس.

پیرنگ روایت

داستان از سه پاره‌ی ابتدایی، میانی، پایانی تشکیل شده است.

پاره‌ی ابتدایی: آغاز داستان یا مقدمه، جزء بسیار مهمی از داستان است که خواننده را از افکار و خیالات عادی خود خارج می‌کند و به میان افکار و احساس داستان می‌کشاند (یونسی، ۱۳۸۸: ۱۱۵).

بامدادی کیخسرو با بزرگان مشغول باده نوشی بود که چوپان از دشت آمد و گفت که گوری دیو سان به گله‌ی اسبان حمله کرده است.

نیروی تخریب کننده: حمله‌ی اکوان دیو به گله‌ی اسبان کیخسرو

پاره‌ی میانی: کیخسرو دانست که آن اکوان دیو است؛ بنابراین رستم را به نبرد اکوان دیو فرستاد. رستم حرکت به راه افتاد تا این که گور را دید. تا خواست او را بگیرد ولی نتوانست و زمانی که به طرف او تیر پرتاب کرد؛ گور غیب شد. رستم او را دنبال می‌کند تا این که برای رفع خستگی در کنار چشمه‌ای خوابید. اکوان دیو گرد زمینی را که رستم بر روی آن خوابیده بود برید و آن را بالا برد. رستم وقتی بیدار شد و خود را در آسمان دید غمگین شد. دیو از او می‌پرسد که او را بر روی کوه بیندازد یا در دریا؟ رستم که از وارونگی کار دیوان آگاه بود گفت بر روی کوه. دیو هم او را در دریانداخت. او در آب با نهنگان مبارزه کرد تا این که به خشکی رسید و به چشمه‌ای که در آنجا خوابید رفت و رخس را نیافت. در جستجوی رخس به چراگاه اسبان افراسیاب رسید و رخس را در میان گله دید و با کمند او را گرفت. سواران گله‌دار افراسیاب او را دنبال کردند. رستم با آنها جنگید و دو بهره از آنان را کشت و چوپان از ترس پا به فرار گذاشت. در همین وقت افراسیاب به دیدن گله‌ی اسبان آمد ولی اسبان را ندید و چوپان ماجرا را برایش تعریف کرد. پس افراسیاب و سپاهی که همراهش بودند، رستم را دنبال کردند تا به او رسیدند رستم بسیاری از سپاهیان افراسیاب را

نظام روایی « اکوان دیو »

در این داستان فاعل فرستنده (کیخسرو)، فاعل کنش گر (رستم) را برای دست یابی به شیء ارزشی (کشتن اکوان دیو) می فرستد. فاعل کنش گر در راه دفاع از موضوع ارزشی خود موانع و مشکلاتی (گرفتاری در دام اکوان دیو، افتادن در دریا و جنگیدن با نهنگان، گم شدن رخس، نبرد با سپاهیان افراسیاب) را پشت سر می گذارد. در این مسیر کنش گران تخریب کننده (اکوان دیو، نهنگان، افراسیاب و سپاهیان) سعی می کنند مانع رسیدن کنش گر فاعل به هدف خود شوند، ولی کنش گر فاعل همه ی این موانع را از جلوی راه برمی دارد. در این میان خداوند و خرد و دانش رستم او را در رسیدن به موضوع ارزشی یاری می کنند تا این که در نهایت فاعل کنش گر به موضوع ارزشی خود دست می یابد و در نتیجه کنش گر گیرنده (چوپان) سود می برد. پس کنش گران این داستان در شش دسته ی زیر خلاصه شدند.

کنش گر فاعل: رستم

کنش گر فرستنده: کیخسرو

کنش گر گیرنده: چوپان گله ی اسبان کیخسرو

کنش گر بازدارنده: اکوان دیو، نهنگان، افراسیاب و سپاهیان

کنش گر یاری دهنده: خداوند، دانش و خرد

شیء ارزشی: کشتن اکوان دیو

این الگو را در قالب نمودار زیر بهتر می توان مشاهده کرد.

- نبرد رستم با اکوان دیو و کشتن او.
- بازگشت رستم با غنیمت‌های به دست آمده به ایران
- دریافت پاداش از کیخسرو

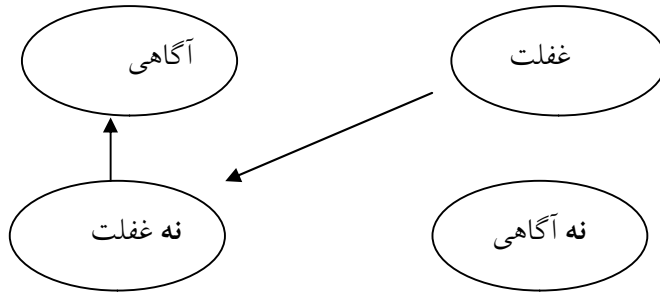
انفصالی

- سفر گرگین میلاد برای رساندن نامه به رستم
- آمدن رستم نزد کیخسرو
- رفتن رستم به چراگاه اسبان در کنار چشمه‌ی
- رفتن رستم به گردون به وسیله‌ی اکوان دیو
- افتادن رستم در دریا و رسیدن به خشکی
- رفتن رستم به چشمه‌ای که آنجا خوابید
- رفتن رستم به چراگاه اسبان افراسیاب
- برگشتن رستم به چشمه
- بازگشت رستم به ایران
- رفتن رستم به زابلستان

مربع معنا شناسی

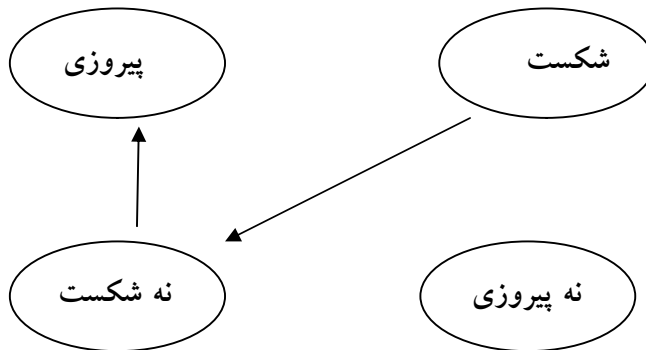
عصاره‌ی معنای این روایت در دو مربع جای گرفت. یکی مربع حاصل از دو واژه‌ی غفلت و آگاهی و دیگری شکست و پیروزی که در دو نمودار زیر نشان داده شده است.

۱- نمودار غفلت و آگاهی

همانطور که قبلاً اشاره شد حرکت به صورت مستقیم از غفلت به آگاهی صورت نمی‌گیرد. بلکه حرکتی از غفلت به سوی منفی متضاد آن یعنی نه آگاهی و سپس به سوی متضاد غفلت یعنی آگاهی صورت می‌گیرد.

۲- شکست و پیروزی

رستم که کنش‌گر فاعل است حرکتی را از شکست به سمت نه شکست و بعد از آن به سمت پیروزی انجام می‌دهد.

حماسه‌ی اکوان دیو یکی از داستان‌های پر رمز و راز شاهنامه است و نگارنده در این قسمت توضیحاتی در مورد اسطوره‌ی دیو و اکوان دیو ارائه می‌دهد.

دیو

واژه‌ی دیو در پهلوی (dev) در اوستا (Daeva) در هندوستان (Deva) به معنی خداست. این کلمه در قدیم به گروهی از خدایان آریایی اطلاق می‌شده ولی پس از ظهور زردشت و معرفی اهورامزدا، پروردگاران عهد قدیم یا دیوان، گمراه‌کننده و شیاطین خوانده شدند ولی کلمه دیو نزد اقوام هندو اروپایی معنی اصلی خود را محفوظ نگاه داشته است. در ایران پس از اسلام دیو به معنی شیطان و ابلیس و اهریمن به کار می‌رود. در اوستا از دیوان، پروردگاران باطل یا گروه شیطان و یا مردمان مشرک مفسد منظور شده است. در آغاز کلمه دیو نزد زردشتیان باختر و خاور بر ایزدان دشمن اطلاق می‌شد. سرانجام به دنبال یک تحول کند و درازمدت، غولان و موجودات اهریمنی دیگر در عدد دیوان قرار گرفتند. دیو از جمله موجودات افسانه‌ای است که عامل شر در جهان هستی به شمار می‌رود. این موجود که زاده اهریمن است در همه حال مورد تنفر آدمی بوده است.

در قدیم به گروهی از خدایان آریایی اطلاق می‌شده ولی پس از ظهور زردشت و معرفی اهورامزدا، قسمت‌های مرکز و جنوب ایران دین زردشت را قبول کردند اما سه ولایت شمال ایران، توران و مازندران و گیلان به دیوپرستی قدیم ایران باقی ماندند و آسمان و هوای شمال پر بود از دیوان که معبودان اهل شمال بودند. به عقیده‌ی آریاییان، خدایان (دیوان) از پرستندگان خود غذا می‌گرفتند و پرستندگان، حیوانات را به عنوان قربانی در آتش می‌انداختند و از بو و دود آنها خدایان غذا می‌یافتند. به ویژه وقتی که باران نمی‌آمد برای این بود که خدایان گرسنه‌اند قربانی‌ها را می‌سوزاندند تا خدایان سیر شوند باران بفرستند. دیوان هوا و آسمان برای تحصیل غذا به هوا و آسمان شمال ایران می‌تاختند و از همان جا به مزدپرستان مرکز و جنوب ایران حمله می‌کردند و اینها را آلوده و بیمار می‌ساختند به ویژه وقتی باد شمال می‌وزید

دیوهای مازندران را به مرکز و جنوب می‌آورد و آفات برای مزدپرستان فراهم می‌شد. (زرین کوب، ۱۳۶۴: ۲۳). «در یشت‌های اوستا دیوها به وسیله میترا مقهور می‌شوند و این خدای جنگ و رمه با گردونه عظیم و مهیب خویش و در حالی که به هرگونه سلاحی مجهز است به آنها می‌تازد و آنان را به گریز وامی‌دارد. ممکن است منشأ تعبیر شاعرانه باشد که بومیان فلات ایران را مثل همین دیوان مغلوب پرستندگان میترا نشان داده است و بدین گونه آنها در مقابل مهاجمان آریایی همچون دیوان مغلوب و فراری تصویر شده‌اند.» (همان، ۳۶). دیوان بر خدایان قدیم آریایی و مشترک نیاکان هند و ایرانی اطلاق می‌شد. بعد از جدایی ایرانیان از هندیان، دیوان مورد پرستش هندیان جزء خدایان دشمن و گمراه‌کننده قرار گرفتند. به تصریح فردوسی، دیوان بچه اهریمن و پدیدآورنده شر و بدی هستند. «جوهر آنها هجوم کردن، عذاب دادن، آزار رسانیدن، برپا کردن آشوب و نابود ساختن است.» (زهر، ۱۳۸۴: ۵۱۸) «در اسطوره‌ها و حماسه‌های ایران از ظهور کیومرث گرفته تا دوره گشتاسب از دیوان سخن رفته است و دیوان قدیمی‌ترین دشمن ایران‌اند که آسیب‌شان پیش از تورانیان به ایران رسیده و تا دیرگاه ادامه داشته است.» (صفا، ۱۳۷۹: ۶۰۱). بسیاری از محققان از طریق قرائن زیادی که در روایات ملی ایران وجود دارد دریافتند دیوان دسته‌ای از آدمیان بوده‌اند و تفاوت زیادی با انسان‌ها نداشتند. آنها برای دستیابی به قدرت برتر در تلاش بوده و به نبرد با مهاجمان می‌پرداختند. «در بخش آغازین شاهنامه (از ابتدا تا زمان کیکاووس) دیوان بومیان فلات ایران و مردمانی فرهیخته و بافرهنگ‌اند و تمدن، هنر و دانش آنها از آدمیان بیشتر است.» (کزازی، ۱۳۸۴: ۱۰۲). در جنگ میان این بومیان و آریایی‌های مهاجم به دلیل آسیب از بومیان خاطرات تلخی از آنها در ذهن آریایی‌ها به یادگار ماند و نیز «دیوان درشت و تنومند بوده و بنا بر آنچه از شاهنامه برمی‌آید، پوست حیوانات به تن می‌کردند مثلاً اکوان دیو پوست گور بر تن داشت.» (صفا، ۱۳۷۹: ۶۰۵). از این

نیروی او فرو نشست و از آسیب رساندن به جهان بازماند و به سود آفریدگان به کار گماشته شد. اما این بن مایه تنها در داستان پهلوانان سکایی به چشم نمی خورد زیرا درباره کیخسرو نیز گفته شده است که باد را به کالبد شتری درآورد و بر آن سوار شد. برآیند این نگرش‌ها و سنجش‌ها این است که ما در نمایش چیرگی رستم بر دیو باد (اکوان دیو) سنت‌های پیشین و باورهای برآمده از افسانه‌های ایرانی و سکایی را پی می‌گیریم. (همان، ۴۱)

فردوسی او را «گوی دلاور» می‌خواند. (همان ۴۴/۳۰۳) و اکوان را ریختی از «گوان» معرفی می‌کند و آن را «پهلوان زورمند که بازویی ستبر و بالایی بلند دارد، معنی می‌کند.

گر آن پهلوانی بود زورمند به بازو ستبر و به بالا بلند
گوان خوان و اکوان دیوش مخوان که بر پهلوانی بگردد زیان
(همان، ۱۴۳/۳۱۰-۱۴۴)

درباره مظهریت اکوان دیو گفته‌اند: «در پس چهره اکوان دیو که قدرت شگفتی را در تن خود ذخیره کرده که رستم را به آسمان می‌برد، بلای قدرت‌زدگی پیداست؛ از این رو حقایق و پدیده‌ها را واژگونه می‌بیند.» (مهاجرانی، ۱۳۷۲ : ۲۳۸) و کارهای او نیز وارونه است (۶۷/۳۰۵/۴-۷۱) و همچون دیگر دیوان از برابر چشم ناپدید می‌شود. (همان، ۴۱/۳۰۳ و ۵۰).

نتیجه

از منظر گریماس، در نظام روایی داستان «اکوان دیو» هر شش کنش‌گر ایفا کننده‌ی نقش در روایت حضور دارند. رستم کنش‌گر اصلی یا فاعل است و شیء ارزشی کشتن اکوان دیو است. کیخسرو به عنوان کنشگر فرستنده است و کنش‌گر گیرنده چوپان

گله‌ی اسبان اوست. اکوان دیو، نهنگان، افراسیاب و سپاهیان‌ش نیروهای بازدارنده خداوند و دانش رستم نیروهای یاریگر هستند.

در بخش مربوط به پیرنگ این داستان سه پاره‌ی ابتدایی، میانی و پایانی و نیروهای تخریب کننده و سامان دهنده وجود دارد که نشان می‌دهد داستان اکوان دیو یک روایت کامل است. در زنجیره‌های روایی داستان نیز هر سه نوع ساختار قراردادی، اجرایی و انفصالی وجود دارد. در بخش مربع معنا شناسی نیز از ساختار داستان به دو مربع معنا شناسی رسیدیم که حاصل دو واژه غفلت و آگاهی و دیگری شکست و پیروزی است و در نهایت می‌توان گفت: داستان اکوان دیو یک روایت کامل است و می‌توان آن را از منظر روایت‌شناسی ساختار گرایانه بررسی و تحلیل نمود.

منابع

۱. آیدنلو، سجاد. (۱۳۸۸)، هفت خان پهلوان، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان، شماره‌ی ۲۶ (پیاپی ۲۳).
۲. اخوت، احمد. (۱۳۷۱). دستور زبان داستان. چاپ اول، اصفهان: فردا.
۳. اسکولز، رابرت، (۱۳۸۳)، ساختار گرایي در ادبیات، ترجمه‌ی فرزانه طاهری، چاپ دوم، تهران: آگه
۴. اسماعیل آذر، امیر. (۱۳۹۳). الهی نامه عطار در نظریه نشانه - معناشناسی آثریر گرمس و شکل شناسی ژرار ژنت. به اهتمام ویدا آزاد. تهران: سخن.
۵. باقری حسن کیاده، معصومه، (۱۳۸۸)، اکوان دیو و وای اسطوره‌ی باد، مجله‌ی مطالعات ایرانی، پاییز، شماره‌ی ۱۶، ۱۳۳-۱۴۰.
۶. بهار، مهرداد، (۱۳۸۱)، پژوهشی در اساطیر (چاپ چهارم)، تهران: انتشارات آگه.
۷. حرّی، ابوالفضل، ۱۳۸۲، مقاله‌ی روایت و روایت‌شناسی، هنر و معماری؛ زیبا شناخت، نیمه اول سال، شماره‌ی ۸، ۳۲۱-۳۵۰.
۸. دهخدا، علی‌اکبر، (۱۳۷۷). لغت‌نامه، چاپ دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه.
۹. زرین کوب، عبدالحسین، (۱۳۶۴)، تاریخ مردم ایران، تهران: انتشارات سپهر.
۱۰. زلز، آر.سی، (۱۳۸۴)، طلوع و غروب زرتشتی‌گری، ترجمه تیمور قادری، تهران: فکر رند.
۱۱. شعبانلو، علیرضا، ۱۳۹۱ «بازتاب اسطوره آفرینش آیین زروانی در داستان اکوان دیو»، فصلنامه‌ی ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، بهار، شماره‌ی ۲۶.
۱۲. شعیری، حمید رضا، (۱۳۹۱)، مبانی معناشناسی نوین، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه‌ی علوم انسانی
۱۳. شوالیه، ژان و آلر، گریبان، (۱۳۸۲)، فرهنگ نمادها، اساطیر و رویا...، جلد اول،

- ترجمه سودابه فضایی، چاپ اول، تهران: انتشارات جیحون.
۱۴. صفا، ذبیح الله، (۱۳۷۹)، حماسه‌سرایی در ایران، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر.
۱۵. عباسی، علی، (۱۳۸۵)، پژوهشی در عنصر پیرنگ، پژوهش‌نامه‌ی دانشکده‌ی زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، شماره‌ی ۳۳.
۱۶. فردوسی، ابوالقاسم، (۱۳۷۶) شاهنامه، تصحیح ژول مل، چاپ چهارم، تهران: بهزاد.
۱۷. فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۷۷). شاهنامه، گردآوری تحت نظری آ. برتلس، به کوشش و زیر نظر سعید حمیدیان، تهران: انتشارات قطره.
۱۸. کزازی، میر جلال الدین، (۱۳۸۴) نامه باستان (گزارش شاهنامه فردوسی)، جلد اول، چاپ اول. انتشارات تهران: سمت.
۱۹. کوورجی کویاجی، جهانگیر (۱۳۸۰). بنیادهای اسطوره و حماسه ایرانی، چاپ سوم، تهران: آگه.
۲۰. گرین، کیت و جیل لبهان. ۱۳۸۳، درسنامه‌ی نظریه و نقد ادبی، با ویرایش دکتر پاینده، چاپ اول، تهران: روز نگار.
۲۱. لوته، یاکوب، ۱۳۸۶، مقدمه‌ای بر روایت در ادبیات سینما، ترجمه امید نیک فرجام، چاپ اول، تهران: مینوی خرد.
۲۲. محمدی، محمدهادی، (۱۳۷۸)، روش‌شناسی نقد ادبیات کودکان، تهران: سروش.
۲۳. مهاجرانی، سید عطاءالدین (۱۳۷۲). حماسه فردوسی؛ (چاپ اول). تهران، انتشارات اطلاعات.
۲۴. میرصادقی، جمال و میرصادقی، میمنت، (۱۳۸۸)، واژه‌نامه هنر داستان نویسی، چاپ دوم، تهران: کتاب مهناز.
۲۵. میرصادقی، جمال، (۱۳۸۶)، ادبیات داستانی، چاپ چهارم، تهران: سخن.
۲۶. میور، ادوین. (۱۳۸۳). ساخت رمان. ترجمه‌ی فریدون بدره‌ای. تهران: علمی-

فرهنگی.

۲۷. ویستر، راجر، (۱۳۸۲)، پیش درآمدی بر نظریه‌ی ادبی، ترجمه‌ی الهه دهنوی، چاپ اول، تهران: روزنگار
۲۸. هینلز، جان، (۱۳۷۹)، شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار، تهران: نشر آویشن و سرچشمه.
۲۹. یاحقی، محمدجعفر، (۱۳۸۶)، فرهنگ اساطیر و داستان‌واره‌ها در ادبیات فارسی، چاپ اول، تهران: انتشارات معاصر.
۳۰. یار شاطر، احسان، (۱۳۳۱)، تاریخ ملی ایران، تاریخ ایران (از سلوکیان تا فروپاشی دولت ساسانیان) جلد اول و سوم، پژوهش دانشگاه کمبریج؛ گردآورنده: احسان یارشاطر ترجمه حسن انوشه (۱۳۷۳ و ۱۳۶۸)، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر.
۳۱. یغمایی، اقبال، (۱۳۸۹)، زگفتار دهقان؛ شاهنامه فردوسی به نظم و نثر، چاپ پنجم، تهران: توس.
۳۲. یونسی، ابراهیم، (۱۳۸۸)، هنر داستان نویسی، چاپ دهم، تهران: نگاه