

Analyzing the desirable style of Faramarzname for adaptation of animation

alireza pourshabanan *

General education group• Faculty of Applied Sciences• Tehran Art University• tehran •Iran

amirhossein pourshabanan

Department of Art, Faculty of Arts and Architecture, Azad University, Najaf Abad Unit, Iran

Abstract

Animation is one of the most important genres in the history of cinema in the world, which has always been of interest to many artists and audiences, and has created many brilliant works in its context. One of the main areas of animation is the adaptation of literary works during the formation and development of this type of image. In adaptation for animation, texts with characteristics that fit the needs of this demo are needed to create the best quality of the transformation of a literary text into an image. Therefore, in the forthcoming article, the goal is to answer this question with a type-oriented approach and reliance on the intellectual and literary style in the transborder, in a transcript and similar epic works, the existence , The multiplicity and variety of features that enhance the drama and create the utility for adaptation in the animation genre. With this description, fantasy, imagination, the variety of imaginative beings in the context of a variety of conflicts and conflicts, and succinct expressions of the proper themes, seem to be the features of the style of thought and the existence of some literary arts Such an exaggeration, recognition, symbol, and a variety of detailed descriptions as well as features of literary style and its adaptation to the structural and content requirements of animation, make these types of works suitable for restoration in this genre, and can be identified by sampling this feature With similar or less similar capacities in the Persian epic texts of Persian literature, produced appropriate adaptations.

Keywords: Epic literature, lightweight features, animation, adaptation.

* Corresponding author

فصل نامه متن شناسی ادب فارسی (علمی- پژوهشی)

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

سال پنجم و پنجم، دوره جدید، سال یازدهم

شماره چهارم (پیاپی ۴۴)، زمستان ۱۳۹۸، صص ۶۲-۷۸

تاریخ وصول: ۱۳۹۷/۱۱/۳، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

تحلیل ویژگی‌های سبکی مطلوب فرامرزنامه برای اقتباس اینیشن

*علیرضا پورشبانان - **امیرحسین پورشبانان

چکیده

پویانمایی (انیشن) یکی از مهم‌ترین گونه‌ها یا ژانرهای تاریخ سینمای جهان است که همواره بسیاری از هنرمندان و مخاطبان به آن توجه داشته‌اند و آثار درخشنan بسیاری در بستر آن خلق شده است. در طول شکل‌گیری و رشد این گونه تصویری، اقتباس از آثار ادبی یکی از زمینه‌هایی است که اینیشن‌سازان به آن توجه داشته‌اند. در اقتباس برای اینیشن به متونی با ویژگی‌های منطبق با نیازهای این گونه نمایشی لازم است تا بهترین کیفیت برای تحول یک متن ادبی به نسخه‌ای تصویری ایجاد شود؛ بنابراین نویسنده‌گان در این مقاله می‌کوشند با رویکردی نوع محور و با تکیه بر ویژگی‌های سبکی فکری و ادبی در فرامرزنامه، به روش توصیفی تحلیلی و با تطبیق داستان ادبی با اصول و مبانی اینیشن، به این پرسش پاسخ دهند: در فرامرزنامه و آثار مشابه حماسی، وجود و تعدد و تنوع چه ویژگی‌هایی باعث تقویت وجود نمایشی و ایجاد مطلوبیت برای اقتباس در گونه اینیشن شده است؟ با این توصیف به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌ها این نوع آثار را برای بازگردانی در این ژانر مناسب کرده است؛ از آن جمله است: فانتزی، خیال‌پردازی، تعدد انواع موجودات تخیلی در بستر انواع تعارضات و کشمکش‌ها، بیان موجز درون‌مایه‌های مناسب در جایگاه ویژگی‌های سبکی فکری، وجود برخی شگردهای ادبی مانند اغراق، تشخیص، نماد و انواع توصیفات دقیق و پرجزئیات در جایگاه ویژگی‌های سبکی ادبی و تطابق آن با نیازهای ساختاری و محتوای اینیشن. همچنین می‌توان با نمونه‌یابی این ویژگی‌ها با ظرفیت‌های کم و بیش مشابه در متون حماسی ادبیات فارسی، آثار اقتباسی مناسبی تولید کرد.

واژه‌های کلیدی

فرامرزنامه؛ ادبیات حماسی؛ ویژگی‌های سبکی؛ اینیشن؛ اقتباس

* استادیار گروه آموزشی عمومی، دانشکده کاربردی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران (نویسنده مسؤول) alirezap3@yahoo.com

**کارشناسی ارشد گروه هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد apourshaban@yahoo.com

مقدمه

انیمیشن هنری است که از همان آغاز تولد سینما، هنرمندان و مخاطبان بسیاری به این ژانر یا گونه سینمایی توجه کردند. نخستین فیلم اینیمیشن با تلاش‌های مختلف اینیمیشن، جیمز استوارت بلکتون در سال ۱۹۰۶ با نام *حالت‌های خنده‌دار ساخته شد* (سیتو، ۱۳۸۵: ۵۶). اینیمیشن مانند سینما هنر تصویر در حرکت است و در ساختار بیانی خود از دستور زبان سینما پیروی می‌کند (ایراندوست، ۱۳۹۰: ۸۰؛ با این تفاوت که برای داستان‌پردازی در اینیمیشن هیچ محدودیتی وجود ندارد و می‌توان با قدرت تخیل، هر ایده‌ای را در آن به اجرا درآورد. «رویاهای شخصی هر فرد در فیلم اینیمیشن به تصویر کشیده می‌شوند. بدین‌گونه، ایده‌ها با جذابیتی خاص و کامل در اینیمیشن نفوذ کرده و آن را در پرورش تصویری داستان‌هایی که برگرفته از آداب و سنت اقوام مختلف است همانند ضربالمثل‌ها و اسطوره‌ها می‌توان یافت» (هانز، ۱۳۸۲: ۱۶۶). اینیمیشن نیز مانند سینما از همان ابتدا از سایر هنرها عناصری را به خدمت گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها قصه و روایت از ادبیات است؛ ساخته شدن تعداد بسیاری از اینیمیشن‌های اقتباسی در تاریخ این هنر در سراسر جهان گواهی بر این مدعای است. از این زاویه، ادبیات و فرهنگ و دیگر عرصه‌های هنری ایران نیز سرشار از آثاری است که از نظر محتوا و ساختار برای اقتباس در حوزه اینیمیشن بسیار ارزشمند است. آثار ادبیات حماسی از جمله نمونه‌هایی است که از ویژگی‌های سبکی مطلوبی برای استفاده در ساخت اینیمیشن‌های اقتباسی برخوردار است: عناصری که می‌توان چارچوب نظری منحصر به اقتباس برای اینیمیشن را براساس آن شکل داد، شامل دو گروه است: عناصری که در تعامل با ادبیات، از عناصر دوازده‌گانه دیزنی استخراج‌پذیر است؛ مانند اغراق، پیش‌بینی رویداد و جزئیات؛ و عناصری که افرونبر داشتن ویژگی‌های بصری، مانند نمادها و سمبل‌ها و جاندارپنداری (تشخیص)، برجستگی‌های محتوایی در این ژانر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شامل فانتزی و درونمایه‌های خاص (رک: ایراندوست، ۱۳۹۰: ۸۰-۸۱) است که از ملزمومات اقتباس برای اینیمیشن به شمار می‌رود.

با این رویکرد، به‌سبب آنکه دنیای تخیلی و فانتزی از ویژگی‌های اصلی اینیمیشن است، «سینمای اینیمیشن از جایی شروع می‌شود که سینمای زنده متوقف می‌شود؛ یعنی چیزی که در سینمای زنده نتواند به تصویر دریابید» (عبادی، ۱۳۷۷: ۷). ادبیات حماسی نیز سرشار از تخیل همراه با داستان‌های اسطوره‌ای و افسانه‌ای با موجودات غیرواقعی است و تصویرسازی از این گونه ادبیات نیازمند امکانات فنی و مالی فراوان است؛ اما می‌توان در ژانر اینیمیشن با حداقل محدودیت‌ها، دنیایی فانتزی و شگفت‌انگیز با اقتباس از این آثار بازتولید کرد و آن را به مخاطبان گستردۀ‌ای ارائه داد. فرامرزنامه ضمن داشتن عناصر فانتزی و تخیلی، در بستری حماسی شکل گرفته است. در این پژوهش تلاش می‌شود به روش توصیفی تحلیلی به فرامرزنامه در جایگاه نمونه‌ای از ادبیات حماسی ازنظر وجود ظرفیت‌های مطلوب اقتباس برای اینیمیشن توجه کرد و نشان داده شود چگونه ممکن است به این اثر و آثاری با ویژگی‌های مشابه در تولید اینیمیشن توجه داشت؛ بنابراین نویسنده‌گان در این پژوهش می‌کوشند به این پرسش پاسخ دهند که در فرامرزنامه و آثار مشابه حماسی، وجود و تعدد و تنوع چه ویژگی‌هایی باعث تقویت وجود نمایشی و ایجاد مطلوبیت برای اقتباس در ژانر اینیمیشن می‌شود.

در این راستا، فرض اساسی پژوهشگران بر این است که وجود عناصری مانند اغراق، فانتزی ادبی، جاندارپنداری، سمبل و نماد، براعت استهلال، درونمایه‌های متنوع، ایجاز، کشمکش‌های پرهیجان و توصیفات دقیق در این اثر، در گستره محدود اما منسجم داستانی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های سبکی است که مطلوبیت‌های اقتباسی این متن و متون مشابه آن را افزایش می‌دهد و می‌توان از آن در تولید یک یا چند اینیمیشن اقتباسی به بهترین شیوه بهره برد.

پیشنهاد پژوهش

در برآورده مسئله اقتباس و بررسی ظرفیت‌های نمایشی ادبیات برای اینیمیشن در سال‌های اخیر پژوهش‌هایی در ادبیات انجام شده است؛ برای مثال محمدعلی صفورا (۱۳۸۶) از منظر ادبیات عامیانه و فولکلوریک در مقاله «قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی در اینیمیشن»، ظرفیت‌های این نوع از ادبیات برای اینیمیشن‌سازی را بررسی و تأکید کرده است؛ با شناخت دقیق عناصر این ژانر می‌توان از این میراث ادبی بهره‌برداری مطلوب داشت. همچنین در حوزه ادبیات کلاسیک در مقاله «شناخت ظرفیت‌های روایی شعرهای مشنوی برای تولید برنامه‌های اینیمیشنی در تلویزیون»، حسین امانی (۱۳۹۶) روایت و شخصیت‌پردازی را از ظرفیت‌های مطلوب این اثر برای اینیمیشن‌سازی به شمار آورده است. افرونبر این، مسیح نوروزی (۱۳۸۵) در مقاله «جستجوی وجود فانتاستیک در تصاویر واقعی؛ نگاهی به ملزمات اقتباس برای اینیمیشن» بر نقش محوری فانتزی در اقتباس از ادبیات برای اینیمیشن تأکید کرده است. همچنین در مقاله «بررسی ساختار سینمایی و ادبی اینیمیشن ملک خورشید، بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران» از محمدعلی صفورا و حسن ذوق‌فاری و صمد سامانیان (۱۳۹۰)، ساختار داستانی و تصویری اثر تحلیل شده است. غلامعلی فلاح و اعظم برامکی (۱۳۹۳) در مقاله‌ای با عنوان «دروномایی‌های تعلیمی - اخلاقی در اینیمیشن قصه‌های شاهنامه»، نقش تکنیک‌های سینمایی در پرداخت و انتقال مضامین تعلیمی به مخاطبان را بررسی و به اهمیت آن اشاره کرده‌اند. سرانجام سهیل سلیمانی (۱۳۸۸) در مقاله «قابلیت‌های بازآفرینی موجودات فرامادی هزار و یک شب در قالب اینیمیشن» نیز با رویکردی مردم‌شناسانه، شیوه‌های حضور و عملکرد موجودات فراواقعی قصه‌ها را طبقه‌بندی و بر جذابیت آنها در تولید اینیمیشن تأکید می‌کند.

برخلاف پژوهش‌های نامبرده، در پژوهش پیش‌رو تلاش می‌شود از منظر نوع‌شناسی ادبی و با توجه به ظرفیت‌های تعامل مطلوب میان ادبیات حماسی و ویژگی‌های سبکی این نوع آثار با ژانر اینیمیشن، به فرامرزنامه در جایگاه نمونه‌ای از آثار حماسی با ویژگی‌های فکری و ادبی مناسب برای اقتباس اینیمیشن توجه شود. گفتنی است این اثر موضوع تحقیقات چندانی هم قرار نگرفته است.

کلیات پژوهش

چارچوب نظری، اقتباس و انواع آن

انیمیشن یکی از مهم‌ترین ژانرهای سینماست که از قواعد کلی ناظر بر آن پیروی می‌کند. از این منظر، فرآیند بررسی اقتباس در آن نیز با همین رویکرد، صورت نهایی خواهد یافت. با این وصف، چارچوب نظری که در این پژوهش به آن توجه می‌شود، تلفیقی از آراء نظریه‌پردازانی مانند هاچن، سیگر، گلدمان و دادلی اندرو است که در باب ویژگی‌های مطلوب متون ادبی برای اقتباس در تعامل با برخی عناصر دوازده‌گانه دیزنی بیان شده است. این نظریات در گستره‌ای از ویژگی‌های سبکی در ادبیات، بستر بررسی میان‌رشته‌ای را در این پژوهش فراهم کرده و با محوریت تعریف‌های مرسوم اقتباس و روش‌های آن در سینما، چارچوب تحلیل متن ادبی را شکل داده است.

اقتباس در سینما به ساز و کاری دلالت دارد که طی آن یک نسخه نمایشی براساس اثری مکتوب، که ممکن است شامل انواع کتاب‌های ادبی باشد، ساخته می‌شود؛ در یک بیان خلاصه تبدیل و ترجمه دستمایه یک رسانه به رسانه‌ای دیگر است.

امکانات و ظرفیت‌های هر متن ادبی برای تبدیل شدن به یک نسخه نمایشی با دیگر آثار متفاوت است و بسته به نوع

اثر و زمان و موضوع و شیوه به کار رفته نویسنده در آن، با آثار دیگر ادبی تمایزهای گوناگونی دارد؛ در نتیجه کاملاً طبیعی و روشن است که در روند تبدیل شدن به یک نسخه نمایشی نیز با روش‌های متفاوتی مانند اقتباس لفظ به لفظ، اقتباس وفادار و اقتباس به روش برداشت آزاد با آن برخورد شود (رک: پورشبانان، ۱۳۹۶: ۲۶-۲۲). در اقتباس لفظ به لفظ همه متن ادبی بی کم و کاست در روند تبدیل به نسخه نمایشی قرار می‌گیرد و فارغ از ظرفیت‌های درام، به تمامیت متن در قالب تصاویر توجه می‌شود؛ مشاهیری مانند برسون این روش را در فیلم‌سازی اقتباسی انتخاب کرده‌اند (رک: بازن، ۱۳۷۶: ۶۰)؛ اما در روش وفادار، این میزان وابستگی به متن ادبی مطرح نیست و اقتباس‌کننده خود را مجاز می‌داند تنها آن چیزی را وارد فیلم‌نامه کند که واقعاً سینمایی و درخور نمایش است. به نظر کسانی مانند کلود کریر که این روش را انتخاب می‌کنند، «اقتباسی که بیش از اندازه به متن رجوع دارد، به سینما خیانت می‌کند» (وانوا، ۱۳۸۹: ۱۷۳). در روش سوم نیز اقتباس‌کننده خود را از همه قیود متن آزاد می‌کند و مخاطب در رویارویی با متن تنها چشم‌اندازی از افق‌های متن ادبی را در ذهن خود تداعی می‌کند. در این روش ارجاعات تصاویر خلق‌شده در نسخه نمایشی به متن در حد شباهت‌های کلی باقی می‌ماند و موفقیت اقتباس‌هایی از این دست، نه به مسئله وفاداری، بلکه به خلاقیت مربوط می‌شود؛ نظر موافقان این روش از عقاید یونگ و نوترود پفرای سرچشمه گرفته است (رک: دادلی اندرو، ۱۳۸۱: ۱۲۱-۱۲۲).

فرامرزنامه

از ناظم فرامرزنامه هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست (صفا، ۱۳۶۳: ۲۹۶)؛ اما خالقی مطلق در مقاله‌ای با عنوان «مطالعات حماسی» تلاش کرده است تا اثبات کند گوینده این منظومه از روستازادگان اهل مرو است و آن را در سی‌وشش سالگی سروده است (رک: خالقی مطلق، ۱۳۶۲: ۱۰۹). اصالت روایات، کمی واژه‌های عربی، نبود تأثیرات اسلامی و سادگی لفظ نیز حدود این تاریخ را تأیید می‌کند. از فرامرزنامه دو نسخه شناخته شده در دسترس است که هر دو منتخبی از این کتاب است؛ یکی در کتابخانه پاریس و نسخه کهن‌تر آن در موزه بریتانیاست. فیلم هر دو نسخه در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است که نسخه تصحیح شده فعلی ۱۵۹۴ بیت دارد. گوینده فرامرزنامه مانند دیگر داستان‌های حماسی ملی بعد از شاهنامه و تاجدی گرشاسب‌نامه اسدی، سبک مستقلی ندارد؛ اما وفادار به سبک فردوسی در خط سبک حماسی شاهنامه است (رک: فرامرزنامه، هشت - نه).

خلاصه داستان فرامرزنامه: فرامرز یکی از سرداران کیکاووس است و برای رفتن به هند و دفع دشمنان پادشاه (نوشادشاه) داوطلب می‌شود. بیژن نیز به او می‌پیوندد و با گروهی از پهلوانان ایرانی از جمله گرگین و زرسپ، به‌سوی هند رهسپار می‌شوند. فرامرز در هند نخست کناس‌دیو را می‌کشد و سه دختر نوشاد را از بند او نجات می‌دهد. بعد از کشتن کناس‌دیو، به گنجش نیز دست می‌یابد. پس از آن به جنگ گرگ‌گویا می‌رود و با دلاوری‌های بیژن بر این دشمن نیز پیروز می‌شود. سپس به جنگ اژدها می‌رود و با به‌کارگیری نیرنگی جذاب و ورود به شکمش، آن را شکست می‌دهد؛ پس از این، وقتی فرامرز کرگدن‌ها، گروه دیگری از دشمنان شاه، را نیز می‌کشد، به جنگ با کید می‌رود. در این نبرد، نخست سمنرخ، دختر کید، در مبارزه با زرسپ اسیر می‌شود و او را نزد فرامرز می‌آورند. در مصاف بعدی، فرامرز کلنگوی زنگی، مبارز هندی، را از پای در می‌آورد و سپس ارونده، برادر کید، و طهمور، دیگر مبارز هندی، به دست فرامرز اسیر می‌شوند. بعد از آن، ایرانیان در جنگ مغلوبه گروه بسیاری از مردان کید را می‌کشند. کید نیز می‌گریزد. فرامرز کید را تعقیب می‌کند و پس از فتح نیکنور و پیروزی نهایی بر کید، او و هندوان را از دین چندخدایی به دین یک‌خدایی فرامی‌خواند و سرانجام برای جنگ با جیپال، روانه دهلي، منزل هفتم، می‌شود (فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۱۹-۱۵).

داستان در انیمیشن

داستان مطلوب برای انیمیشن ویژگی‌های خاصی دارد؛ «در سینمای انیمیشن نوعاً روایت با یک موقعیت آغاز می‌شود و براساس یک الگوی علت و معلولی، تحولاتی حادث می‌شود و در پایان، موقعیتی جدید ایجاد می‌شود که پایان بخش روایت است» (امانی، ۱۳۹۶: ۱۱۹). داستان‌ها به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱) داستان‌های واقعی که به اتفاقات واقعی وابسته است؛ ۲) داستان‌های خیالی که با حواله‌شی مرتبط است که در تصور اتفاق می‌افتد (هیوارد، ۱۳۹۲: ۱۱). در سینمای انیمیشن، این نوع دوم کارکرد و اقبال بیشتری دارد. در داستان انیمیشن نیز مانند سینما، آغاز و میانه و پایان وجود دارد. بخش آغازین شخصیت انتخابی را در چارچوب درگیری‌های مشخص می‌کند؛ بخش میانه مراحل مختلف کشمکش شخصیت را در مقابله با خطری که در کمین است، آشکار می‌کند و در بخش پایانی برد یا باخت شخصیت در نبردش نشان داده می‌شود (دوایت‌وی، ۱۹۹۷: ۹۰). افرون بر این، منطبق بر استاندارد داستان سینمایی، در انیمیشن نیز هر داستان دارای نقاط عطف یا اوج است که لحظه‌ای تعیین‌کننده برای شخصیت اصلی است؛ نقطه‌ای که همهٔ صحنه‌های پیشین برای این لحظه ساخته شده است و خط داستانی تغییر مسیری ناگهانی و غیرمنتظره می‌باید و مخاطب را یکباره به فکر فرومی‌برد و به تکاپو می‌اندازد (بکرمن، ۱۳۹۰: ۱۳۴-۱۳۵). معمولاً داستان‌ها از سه زمینهٔ اصلی تشکیل می‌شود که یونانیان هزاران سال قبل آن را مطرح کرده‌اند؛ انسان در مقابل انسان، انسان در مقابل طبیعت و انسان در مقابل خود (وبر، ۱۳۹۱: ۳۲). هر کدام از این سه طرح در انیمیشن‌ها بسته به نوع موضوع، بخش‌های مختلف روایت را شکل می‌دهد. از این زاویه، طرح انسان در مقابل طبیعت از دو طرح دیگر اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا با توجه به ماهیت و ذات انیمیشن و تفاوتی که با فیلم زنده دارد، این طرح جزو جدانشدنی انیمیشن است؛ به‌طوری که در انیمیشن با جاندارپنداری و جان‌بخشی به اشیا، نوعی رابطهٔ تخیلی و گاهی کودکانه بین انسان و طبیعت ایجاد می‌شود که امکان آن در سایر ژانرهای کمتر فراهم بوده است.

منظمه‌های حماسی در ادبیات

حماسهٔ ادبی بستری است که فرصت‌های زیادی برای خیال‌پردازی، اختیار و خلاقیت آزاد در آن وجود دارد (موریسن، ۱۳۸۰: ۲۴۲)؛ همچنین شعر یا نثری است داستانی - روایی با زمینهٔ قهرمانی و صبغهٔ قومی و ملی که حواله‌ی بیرون از حدود عادت در آن جریان دارد. همان‌طور که لامارتین می‌گوید؛ حماسهٔ شعر ملل به هنگام طفویلیت است، آنگاه که ملل نیازمند وصایای بزرگان و قهرمانان خویشند (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۲: ۷). حماسهٔ یا جنبهٔ اساطیری دارد و با اعمال محیرالعقول همراه است یا دربارهٔ پهلوانی جنگاور است که تصویرسازی‌های وسیعی در آن به وقوع می‌پیوندد (قبادی و بیرانوندی، ۱۳۸۶: ۷۳) و ظرفیت آن را برای اقتباس تقویت کرده است.

سبک‌شناسی

سبک یا ویژگی‌های سبکی بر ویژگی‌هایی از ساختار و محتوای هر متن ناظر است که در چارچوب فکر و عمل شاعر یا نویسنده تفسیر می‌شود؛ «سبک روش خاص ادراک بیان و بیان افکار به‌وسیلهٔ ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبیر - سبک به یک اثر ادبی و جههٔ خاص خود را از لحاظ صورت و معنی القا می‌کند و آن نیز به‌نوبهٔ خویش وابسته به طرز تفکر گوینده یا نویسنده دربارهٔ حقیقت است» (بهار، ۱۳۴۹، ج ۱: مقدمه د). بستر تحلیلی سبک یک اثر با بررسی سه شاخص ادبی و فکری و زبانی شکل می‌گیرد.

ویژگی‌های سبکی فکری و اینمیشن

فانتزی

فانتزی در اینمیشن اهمیت بسیاری زیادی دارد و از عناصر اساسی است. درواقع یکی از عوامل اصلی خلق در سینماست و هرچه این عامل از دنیای واقعی دورتر شود، جهانی تازه‌تر را به نمایش خواهد گذاشت (ایراندوست، ۱۳۹۰: ۱۱۲). این عنصر بیشتر از هر جایی در ادبیات یافت می‌شود؛ زیرا در آن، فضا و مکان‌های خیالی با موجودات تخیلی و نیروهای شگفت‌انگیز با جزئیات تمام و به زیبایی وصف شده است. «ادبیات با دو روش، دنیای فانتزی خود را خلق می‌کند، نخست از مسیر تصاویر ذهنی‌ای که لغات برای مخاطب فراهم می‌آورند و دوم از مسیر چیدمان لغات در کنار یکدیگر» (نوروزی، ۱۳۸۵: ۷۰). فانتزی روایتی از دنیای غیرممکن است. دنیایی که قادر است شگفتی و اعجاب مخاطب را برانگیزد (صدقی، ۱۳۸۵: ۱۹۳) و برای دریافت و درک آن هیچ قاعده و دستورالعملی ضروری نیست (همان: ۲۰۹). این توصیفات نماینگر اهمیت نقش فانتزی در خلق آثار اینمیشن است؛ به نظر می‌رسد می‌توان این دنیای خیالی را با برخی ویژگی‌های کم و بیش مشابه در برخی از آثار ادبیات حماسی مانند فرامرزنامه به‌خوبی مشاهده کرد.

این اثر در بستری از دنیای خیالی و با محوریت برخی موجودات افسانه‌ای و اسطوره‌ای شکل گرفته است که مابه‌ازای در دنیای واقعی ندارد. وجود موجودات خارق‌العاده یکی از ویژگی‌های نوع ادبی حماسه است که تطبیق مناسبی با موجودات دنیای فانتزی مطلوب برای اینمیشن دارد؛ بنابراین موجوداتی مانند دیو مردارخوار «دوسر» (رک: فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۷۳)، گرگ سخن‌گو (رک: همان: ۸۰)، اژدها (رک: همان: ۹۴)، کرگدن‌های جنگجو (رک: همان: ۹۷) و ... در آن، بخشی از شخصیت‌های اصلی و کارکردهای ساختاری یافته و جنبه‌های ظاهری فانتزی را در دل یک داستان حماسی به‌خوبی تقویت کرده است. به این ترتیب می‌توان این شخصیت‌های خیالی و اعمال و رفتار اعجاب‌آور آنها را بخشی از یک ساختار فانتزی به شمار آورد که در کنار وجود بارز و مبالغه‌آمیز شخصیت قهرمانان انسان در داستان و شرح دلاوری‌ها و مبارزات و ... شکل‌دهنده ساختاری ترکیبی از حماسه و فانتزی است و این ظرفیت را دارد که در ساخت یک اینمیشن جذاب بر آن تأکید شود. نمونه بسیار مشخص و موفق آن نیز در سینمای جهان، اینمیشن هرکول (Hercules) (۱۹۹۷) است. این پویانمایی در دنیایی با چارچوب خیالی و در بستری از ماجراهای حماسی و کشمکش‌محور، شرح پیروزی‌های شخصیتی شکست‌ناپذیر به نام هرکول (مانند فرامرز) است که در جهانی تخیلی، بر همه ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و موجودات خارق‌العاده ترستان‌گلبه می‌کند و به جایگاه یک قهرمان دست می‌یابد.

تعارض و کشمکش

تعارض و کشمکش در داستان، یکی از نمودهای تجلی‌یافته فکر مسلط بر هر اثر است. در کشمکش، خیر و شر در برابر هم قرار می‌گیرد و قهرمان داستان که معمولاً نماد و سمبولی از جبههٔ خیر است، با پیروزی در کشمکش با شر و شرور، درون‌مایهٔ فکری مستتر در داستان را به مخاطب منتقل می‌کند. از این منظر، سه نوع تعارض در انواع داستان‌ها وجود دارد؛ تعارض شخصیت با شخصیت دیگر؛ تعارض شخصیت با محیط؛ تعارض شخصیت با خودش. کارل ایگلسیاس معتقد است داستان شامل کسی است که مصراوه به دنبال به دست آوردن چیزی است؛ ولی در این راه به مشکل می‌خورد. (سالیوان و همکاران، ۱۳۹۱: ۱۷-۱۸) پس تعارض‌ها باعث تداوم خط سیر داستان و به وجود آمدن کشمکش‌ها در طول روایت می‌شود. «قانون کشمکش چیزی فراتر از یک اصل زیباشناختی و درواقع روح و جان داستان است» (مک‌کی، ۱۳۸۷: ۱۴۱). در آثار حماسی، تعارض، رویارویی و کشاکش نمادهای نیک و بد، رخدادهای

سترگ را پدید می‌آورد (کرازی، ۱۳۸۷: ۱۶۷) و این واکنش‌های شخصیت‌ها، محرك و پیش‌برنده داستان به‌شکلی پرهیجان است. در انیمیشن نیز کشمکش، در تطابق با دستور زبان سینما، یکی از مهم‌ترین عناصر ایجاد جذابیت است و با محدودیت‌های کمتر، نسبت به دیگر ژانرهای سینمایی، ظرفیت خلق هر نوع کشمکشی در آن وجود دارد. بنابراین با توجه به آنکه در نوع ادبی حماسه، تعارض و به‌تبع آن کشمکش، اصلتی محوری دارد و تعدد و تنوع آن در هر اثر مشخص، نوعی ویژگی سبکی شخصی به شمار می‌آید، می‌توان فرامرزنامه را با این رویکرد تحلیل کرد و به وجود انواعی از کشمکش‌های بصری در قالب بستر عملی انتقال درون‌مایه به عنوان یکی از ظرفیت‌های مطلوب برای اقتباس انیمیشن توجه داشت.

نبرد با موجودات افسانه‌ای (اژدها، گرگ سخن‌گو، دیو مردارخوار و دسته کرگدن‌ها)

نبرد با اژدها: نبرد قهرمان با اژدها، یکی از بزرگ‌ترین مضامینی است که در بیشتر اساطیر و داستان‌های عامیانه ایران و جهان دیده می‌شود (کرتیس، ۱۳۹۶: ۲۵-۲۶؛ غفوری، ۱۳۹۴: ۱۰۰). نبرد با اژدها در فرامرزنامه نیز به شیوه‌ای جذاب و با پرداخت قدرت تخیل شاعر، نمودی بسیار تجسم‌پذیر و نمایشی یافته است:

یکایک هیونان به دم درکشید	چو پتیاره در مرد جنگی رسید
چو شد مرد جنگی به غار اندرون	فرو برد صندوق و هر دو هیون
بایستاد هر یک به کردار شیر	برون شد ز صندوق هر دو دلیر
بدرید و آمد ز خون رستخیز	تن اژدها را به الماس تیز
بدین چاره آن کوه بیچاره کرد	دل و مغز آن اژدها پاره کرد
بسی زد تن خویش را بر زمین	ز نیرو چو آن اژدها شد غمین
یفتاد و جان داد و بیهوش گشت	ز الماس چو بی تن و توش گشت
(فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۹۴-۹۵)	

در این کشمکش، دو قهرمان درون صندوقچه‌ای قرار گرفته‌اند؛ پس از آنکه اژدها آنها را می‌خورد، درون شکمش از صندوقچه خارج می‌شوند و با شکافتن پوست اژدها از داخل، آن را می‌کشند. این شکل از پرداخت کشمکش در سینمای رایانه‌ای امروز انجام شدنی است؛ اما در ژانر انیمیشن با محدودیت‌هایی کمتر، به خوبی قابلیت اجرا دارد و می‌توان صحنه‌هایی جذاب از آن در ژانر بازتولید کرد. بر این اساس انیمیشن‌ساز ابتدا با پرداختی دقیق از محل زندگی اژدها، فضا را برای نبرد باشکوه آماده می‌کند؛ او با ورود قهرمانان به صحنه نبرد، تصاویر مربوط به بلعیده‌شدن آنها را بازسازی می‌کند. سپس هر دو قهرمان در شکم اژدها از صندوقچه خارج می‌شوند و در حالی که به سختی خود را در فضای ترسناک آن بازمی‌یابند، با سلاح‌های خود به دیواره درونی شکم اژدها حمله می‌کنند و در تلاطمی هیجان انگیز و در مقابله با حرکات مختلف اژدها، پوست بدن او را می‌شکافند و با قدرت از آن خارج می‌شوند.

این نوع تصویرسازی از مبارزه با اژدها در ژانر انیمیشن نمونه‌های فراوانی دارد و از موفق‌ترین نمونه‌های اخیر آن می‌توان به انیمیشن شکارچیان اژدها (Dragon Hunters) (۲۰۰۸) اشاره کرد؛ قهرمانان اصلی در این پویانمایی در مبارزه دائمی برای شکار اژدها هستند. صحنه‌های نبرد با اژدها در فرامرزنامه شباهت‌هایی از نظر حضور اژدها در جایگاه شخصیت منفی، تلاش و از خودگذشتگی قهرمانان و سرانجام پیروزی در نبرد، با این پویانمایی خواهد داشت. نبرد با دیو مردارخوار (همان: ۷۳) نیز شکل دیگری از مبارزه با انواع موجودات شگفت‌انگیز در فرامرزنامه است که

موارد مشابه متعددی در فیلم و اینیمیشن دارد. از جدیدترین نمونه‌های آن می‌توان به اینیمیشن سینمایی نبرد با تایتان‌ها (Attack On Titan) (۲۰۱۷) یا مجموعه سریالی آن (فصل اول: ۲۰۱۳ و فصل دوم و سوم: ۲۰۱۷-۲۰۱۸) از محصولات سینمایی ژاپن اشاره کرد که در آنها نیز مانند فرامرزنامه، نبرد قهرمان با غول‌های است که انسان‌ها را (زنده یا مرده) می‌خورند و بستر اصلی کشمکش‌های تصویری براساس آن شکل گرفته است. به جز اینها، نبرد با گرگ سخن‌گو (همان: ۸۰) و مبارزه با کرگدن‌های جنگجو (همان: ۹۸) نیز از دیگر موارد مشابه جذاب و تصویرساز در متن فرامرزنامه است.

نبردهای تن‌به‌تن با موجودات واقعی (نوشدار هندی، شیر و ماران بزرگ)

نبرد تن‌به‌تن با موجودات واقعی نیز یکی دیگر از انواع کشمکش‌های موجود در فرامرزنامه است که ضمن ایجاد تنوع تصویری، ظرفیت‌های هیجان‌ساز مطلوبی دارد و چه‌بسا اصطکاک لازم را برای درام در یک نسخه نمایشی پر تعليق فراهم آورد. بر این اساس مبارزه با نوشدار هندی یکی از همین نمونه‌هاست:

فرامرز ناگه چو باد بهار	رسید اندران بدم رگ نوشدار
گرفتش کیانی کمر شیر نر	زیشن بیفکند برم رهگذر
دو دستش پیچید و برم پشت بست	شد تیز گرگین به کردار مست

(همان: ۱۳۳)

دو قهرمان از دو سپاه در نبردی تن‌به‌تن با هم مبارزه می‌کنند و ابتدا فرامرز نوشدار را با قدرت به زمین می‌زنند. بلاfacله گرگین نیز وارد صحنه می‌شود و قهرمان سپاه هند را اسیر می‌کند. سپاهیان دشمن با دیدن این صحنه به سرعت می‌گریزند. ماجرا یی پر حرکت که می‌توان با پرداخت پرجزئیات طراحان اینیمیشن، با کمترین هزینه و بیشترین امکانات، صحنه‌هایی بدیع از یک مبارزه و تعقیب و گریز پرهیجان را به نمایش گذاشت و مخاطبان زیادی را مஜذوب کرد. همچنین است نبرد با دو شیر (همان: ۷۲-۷۳) و نبردهای گروهی میان سپاه ایران و هند (همان: ۱۲۰) که همگی تنوع و تعداد کشمکش‌های این متن را تقویت و گسترش انتخاب ماجراهای اقتباس در نسخه اینیمیشن مطلوب کرده است.

درون‌مایه‌های تعلیمی - اخلاقی

ادبیات تعلیمی نیکبختی انسان را در بهبود منش اخلاقی او می‌داند و متوجه پرورش قوای روحی و تعالیم اخلاقی انسان است. این گونه ادبی طیف وسیعی از ادبیات فارسی را شکل داده و پند و اندرز، آموزه‌های زهدآمیز و اخلاقیات، گونه‌های رنگارانگ این نوع ادبیات است (مشref، ۱۳۸۹: ۹). اینیمیشن به‌سبب جذابیت فرم و ساختار، مخاطبان فراوان و قدرت گیرایی مناسبی به‌ویژه برای کودکان دارد؛ ظرف بیانی مناسبی است که می‌توان با آن آموزش مفاهیم تعلیمی و اخلاقی را در تولید اینیمیشن‌های اقتباسی مدنظر قرار داد. بر این اساس، داستان فرامرزنامه نیز متنی حماسی است که شاعر در آن از بیان نکات تعلیمی غفلت نکرده است و اتفاقاً با سامد نسبتاً بالا و به عنوان یک ویژگی سبکی فکری، در موارد مختلف با مخاطب خود از زاویه تعلیم و اخلاق سخن گفته و نکاتی را با بیانی موجز گوشزد کرده است. مواردی مانند نصیحت کردن رستم به فرامرز، (فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۶۵) نامه جمشید به فرامرز (همان: ۸۸) و حتی تمجید از ایرانیان و ترویج نوعی ملی‌گرایی (همان: ۱۰۴) از این نوع است.

چو گنجت فزون هست کوشش مکن	خدارانهان جز پرسش مکن
تو هر نیکنامی زیزدان شناس	شناشا چون گشتی همی کن سپاس
گرت دادخواهی زند بانگ تند	نباید که با او شوی هیچ کند

**اگر بر تکاور سواری پیوی
پرس و بده داد با او به کوی
(همان: ۶۵)**

نکته مهم درباره این نوع درون‌مایه‌ها این است که با بیان خلاصه و با ضرباهنگ مناسب و در بزنگاه‌های مطلوب داستانی بیان شده است و ضمن آنکه با بیان تصویری تعارض ندارد، برای مخاطبان در حد تلنگرهای آموزشی مختص، شیرین و پذیرفتنی است؛ همچنین باعث ایجاد حس ناخوشایند و القای فضای تصنیعی نشده است و در طول داستان، اثرگذاری ظرفی برای آن پیش‌بینی می‌شود. این نوع بیان درون‌مایه تعلیمی، امروزه در بسیاری از انیمیشن‌های مشهور دنیا دیده می‌شود که برپایه علوم تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و با رویکرد روانشناسی و تعلیمی و توصیه به تلاش و همزیستی و مبارزه با مشکلات مانند انیمیشن‌های زوتوپیا (Zootopia) (۲۰۱۶)، درون بیرون (Inside Out) (۲۰۱۵) یا رالف خرابکار (Wreck-It Ralph) (۲۰۱۲) و با تمرکز بر مفاهیم ملی‌گرایی مانند انیمیشن تسخیر پرچم (Capture the Flag) (۲۰۱۵) و نمونه‌های دیگر به خوبی درخور مشاهده است.

**ویژگی‌های سبکی ادبی و انیمیشن
اغراق**

اغراق یکی دیگر از عناصر اساسی انیمیشن است؛ عنصری که باعث بزرگ‌نمایی و پراهمیت جلوه‌دادن موضوع است و به صورت‌های گوناگون اجرا می‌شود. در ادبیات اغراق به صورت‌های مختلف اعم از توصیفات ظاهری و فرمی در شرح اشخاص و موقعیت‌ها و ماجراهای وجود دارد؛ در انیمیشن نیز از این عنصر در ترسیم و شکل‌دهی شخصیت‌ها و همچنین طراحی فضا و مکان استفاده می‌شود. از نظر شفیعی کدکنی اغراق ارائه یک تصویر است؛ تصویر در معنی وسیع‌تر از خیال و ایماز، یعنی بیان یک حالت یا یک وصف، اگرچه از شیوه بیان منطقی برخوردار باشد (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۶: ۱۳۷). معمولاً اغراق در انیمیشن در طراحی شخصیت‌ها، با بزرگ‌نمایی و یا کوچک نشان‌دادن اندام شخصیت‌های انسانی و حیوانی دیده می‌شود و درباره فضا و مکان، دنیاهایی با رنگ‌بندی‌های غیرمعارف و کودکانه به نمایش درمی‌آید. همچنین بیش از اندازه جلوه‌دادن احساسات عاطفی و کنش‌ها، یکی دیگر از موارد اغراق در دنیای انیمیشن است. اغراق همچنین برای افزایش خوانایی و درک‌پذیرکردن احساسات و اجراهای به کاررفته و در کامل‌کردن اطلاعات محدود داستانی، نقش تفسیرگر و تکمیل‌کننده خواهد داشت (رک: ایراندوست، ۱۳۹۰: ۹۳). از این زاویه، با توجه به آنکه اغراق در بیان همه ارکان داستانی در یک اثر حماسی اعم از مبالغه در پرداخت شخصیت‌ها، توصیفات مختلف فضا و مکان، بیان موقعیت‌ها و ... عنصری بسیار مهم است، می‌توان گفت این امکان وجود دارد که از این شیوه بیانی در ادبیات حماسی و این نمونه خاص استفاده برد و منطبق با بیان اغراق‌آمیز در انیمیشن، شخصیت‌ها (ظاهر و اعمال آنها)، مکان‌ها و موقعیت‌ها و ... را در یک اقتباس، بازآفرینی کرد و از این ظرفیت مشترک ساختار بیانی نهایت بهره‌برداری را برد.

**چو چشم‌ش سر دخت گرامی بدید
ز اش-کش دو رخ شد ناپدید
(فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۷۶)**
**پس اندر دمان پهلوان سپاه
هواشـدـزـگـرـدـ دـلـرـانـ سـیـاه
(همان: ۸۱)**

در گنج بگشود کید گزین ستوه آمد از زر و گوهر زمین

(همان: ۱۵۷)

شخصیت‌های نمایشی و جاندارپنداری

شخصیت یا کاراکتر خوب، هم باورپذیر و هم به یادماندنی است و با رویدادهای فیلم، جذابیت تصویری و توانایی ایجاد تحریک مخاطبان را خواهد داشت (سالیوان و همکاران، ۱۳۹۱: ۹۵). نوعی دسته‌بندی شخصیت در دنیای سینما و به‌تبع آن در اینیشن وجود دارد که شخصیت‌ها در آن به سه دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) شخصیت اصلی یا قهرمان که محور اصلی داستان است و حوادث با توجه به کنش‌های او شکل می‌گیرد و در این متن، فرامرز است. شخصیتی با جنبه‌های فرابشری که مطابق با شخصیت‌هایی اینچنینی در سایر آثار حماسی، ویژگی‌های خدایان کهن را به یاد می‌آورد. «تحلیل شخصیت‌های پهلوانی اوستایی نشان می‌دهد که بسیاری از خصوصیات این پهلوانان، همان ویژگی‌های یکی از خدایان کهن تمدن هند و ایرانی است» (بهار، ۱۳۸۶: ۲۷).

نژاد وی از تخم جمشید شاه به گیتی بکردار تابنده ماه

پدر بر پدر هر دو گرد و دلیر جهان‌گیر و جنگ‌آور و مردشیر

(فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۶۱)

ب) شخصیت شر یا بد: در فیلم‌های اینیشن سه نوع آدم بد در نظر گرفته شده است؛ الف) آدم شر شلوغ‌کننده که قصد دارد به هر قیمتی به هدفش برسد و هرکسی که در مسیرش قرار گیرد، از جمله قهرمان داستان را نابود کند (وبر، ۱۳۹۱: ۹۰). در فرامرزنامه، کناس دیو، گرگ سخن‌گو، اژدها و گروه کرگدن‌ها، دشمنان نوشادشاه، از این گروه هستند. ب) آدم شر متجاوز: این شخصیت به‌شکل رقیب و مكافات عمل قهرمان عمل می‌کند و می‌خواهد هرچه که قهرمان به دنبال آن است، به دست آورد (همان: ۹۰). در فرامرزنامه می‌توان کیدشاه ظالم را در این گروه دسته‌بندی کرد. ج) آدم شر مزاحم که بیشتر باعث عصبانی کردن قهرمان است تا اینکه تهدیدی برای او باشد (همان: ۹۱). شخصیت‌هایی با این ویژگی‌های کم و بیش مشابه را می‌توان در میان ضدقهرمانان منتخب در سپاه هند جستجو کرد؛ مانند کلنگوی هندی و طهمور هندی که به مبارزه با فرامرز پرداختند و باعث به تعویق افتادن ماموریت او می‌شوند.

۳) شخصیت‌های مکمل که به افزایش اطلاعات در داستان، پیشبرد روایت و برقراری گفتگو کمک می‌کنند. مهم‌ترین شخصیت مکمل در داستان فرامرزنامه، بیژن است که به شخصیت اصلی بسیار یاری می‌رساند.

- بیژن

بدو گفت بیژن همان داستان

که بی تو میناد چشم سپهر

جهان پهلوان شد به جای نشست

(فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۸۵)

چو بشنید از او سرور راستان

بیوسید چشم گرامی به مهر

خرامان چنان دست بیژن به دست

- گستههم

بگیرد باید به یکبارگی

روندا این هیونان همی بی‌درنگ

بازین آر پای و از آنجا گریز

(همان: ۹۴)

بفرمود تاگستههم بارگی

بدو گفت چو مار آید به تنگ

به بستن همی پایشان، زود تی

اما شخصیت در اینمیشن از نظر ماهیت نیز انواع گوناگونی دارد؛ کاراکترهای انسانی، حیوانی، اشیا، موجودات افسانه‌ای و... همچنین یکی از ظرفیت‌های مهم در اینمیشن، زندگی بخشیدن به اشیای بی‌جان است (بکرمن، ۱۳۹۰: ۱۱۴-۱۱۱) و اتفاقاً جریانی کاملاً همسو با متون اسطوره‌ای و حماسی است؛ چنانکه به نظر الکساندر کراپ هر اسطوره، مستلزم اعتقاد به جاندارانگاری است ... و بنابراین اسطوره‌سازی، به طور کلی با مرحله جاندارانگاری در سیر تحول و تکامل انسان، تطبیق می‌کند (کراپ، ۱۳۸۶: ۵۲-۵۳). کسی مانند سوانکمایر همواره در ساخت اینمیشن‌های خود، اشیا را زنده‌تر از انسان‌ها تصویر کرده و سعی داشته است با جانبخشی به آنها محتوای درونیشان را بیرون کشد (رک: فرنیس، ۱۳۹۰: ۱۶۸). این نوع پرداخت شخصیت و جانبخشی به حیوانات و اشیا از ظرفیت‌های خاص اینمیشن است که از ذهنیتی متخیل و مبالغه‌آمیز شکل می‌گیرد و باعث جذابیت‌های بیشتر اثر می‌شود. از این زاویه، در نظر گرفتن صفات انسانی برای حیوانات (تشخیص) در فرامزنده می‌یکی از ارکان اصلی شکل دهی به شخصیت‌پردازی داستانی است. درواقع قهرمان با عبور از موانعی که این نوع ضد قهرمانان برایش ایجاد می‌کند، ابعاد مختلف شخصیت حماسی خود را به نمایش می‌گذارد.

در او غرقه شد یکسره چوب تیر
تو زین گرگ گویانداری خبر
(فرامزنده، ۱۳۸۲: ۸۰)

زمین را به دندان برانداخته
به هر پیشه و غار و دشت انجمان
که تاند بریدن پی و یالشان
(همان: ۹۷)

بزد تیر بر سینه گرگ پیر
بدو گرگ گفت ای بد بدھنر

همه کرگدن گردن افراخته
یکایک همه ژنده پیلان به تن
چه غم دارد از تیغ و گوپالشان

این نوع شخصیت‌هایی که ظاهری غیرانسان دارند اما اعمال و رفتار انسان‌ها (مانند سخن‌گفتن، جنگیدن و ...) را انجام می‌دهند، افزون‌بر آنکه در تطبیق با ویژگی‌های آثار ادبی حماسی، وجودی از خارق‌العاده‌بودن را به نمایش می‌گذارند، می‌توانند زمینه‌های تنویری ساختاری را در یک اینمیشن اقتباسی تقویت و توجه مخاطبان بسیاری را جلب کنند. این نوع شخصیت‌پردازی در اینمیشن‌های دنیا نیز سابقه حضور پررونق و بسیار طولانی دارد؛ از مجموعه میکی ماوس (Mickey Mouse) (۱۹۲۸)، دامبو (Dumbo) (۱۹۴۱) کتاب جنگل (The Jungle Book) (۱۹۶۷)، رابین هود (Robin Hood) (۱۹۷۳) تا شیرشاه (The Lion King) (۱۹۹۴)، شرک (Shrek) (۲۰۰۱)، در جستجوی نمو (Finding Nemo) (۲۰۰۳)، رنگو (Rango) (۲۰۱۱) و ... تنها نمونه‌هایی از بسامد فراوان این نوع آثار اینمیشنی است که در آنها نیز مانند آنچه در فرامزنده دیده می‌شود، بسیاری از موجودات غیرانسانی (اعم از حیوان، غول، دیو و پری) همگی وجود انسانی از خود بروز می‌دهند و در جایگاه شخصیت‌های منفی و مثبت پذیرش می‌شوند.

نمادها و سمبل‌ها

نمادها اطلاعاتی را درباره یک موضوع به بیننده انتقال می‌دهند. هنر سینما بدون استفاده از نماد و سمبل ممکن نیست ماهیت بنیادی کاملی داشته باشد (ایراندوست، ۱۳۹۰: ۱۰۸-۱۰۹)؛ به بیانی دیگر «نماد رسانه‌ای است که صورت مرئی آن در متن ادبی می‌آید و فرض آن، ایده‌ای نامرئی و پنهان است که به طور واضح اشاره‌ای به آن نمی‌شود». (فتوحی، ۱۳۸۹: ۱۶۳). استفاده از نمادها در جایگاه ابزاری برای ارائه معنا، به داستان وجوده بیشتری می‌دهد (مک‌کارتی،

۲۸). البته در اینمیشن برای انتقال مفاهیم به صورتی غیرپیچیده از نمادها استفاده می‌شود؛ زیرا ضمن ایجاز در بیان و استفاده از ظرفیت بصری نماد و سمبول، فهم و تفسیر آنها برای گستره بیشتری از مخاطبان در دسترس خواهد بود. برای مثال ازدها از زیان‌کارترین موجودات اهریمنی در اساطیر و حمامه‌های جهان است و همین طور نگهبان گنج‌های پنهان به شمار می‌آید که برای دست‌یافتن به آن گنج‌ها باید بر آنها پیروز شد (نک: شوالیه و گربران، ۱۳۸۸: ۱۲۳). به بیان کلی، کشن هیولاها در واقع کشن چیزهای تاریک است (کمل، ۱۳۸۶: ۲۲۴). ازدهاکشی در فرهنگ ایرانی، نماد شایستگی و سزاواری پهلوانان در امر پهلوانی و پادشاهی است (غفوری، ۱۳۹۴: ۱۰۷). مبارزه با ازدها (رک: فرامرزنامه، ۹۱-۹۶: ۱۳۸۲) و شرح پیروزی نمادین قهرمان بر آن، یکی از همین موارد سمبولیک است که می‌توان از ظرفیت‌های تصویرسازش در یک اینمیشن اقتباسی و در خلق صحنه‌های جنگ و گریز باشکوه – مانند آنچه ذیل کشمکش‌ها توضیح داده شد – به طور مطلوب استفاده کرد.

دیو نیز یکی دیگر از مظاهر نمادین در متون حمامی است؛ «دیو اصطلاحی است که ریشه در واژه باستانی دوا، به معنی خدا یا خدای دروغین دارد» (کرتیس، ۱۳۷۶: ۲۲). دیو مردارخوار در ادبیات فارسی، تجسم هر چیز بزرگ، ترسناک، تیره، سنگین و زشت است (رک: زمردی و نظری، ۱۳۹۰: ۹۰) و در فرامرزنامه نیز وجود دارد. «دیوان به یاری بیماری و همه انواع آسیب‌ها و یا حتی مرگ، به انسان حمله‌ور می‌شوند» (هینلز، ۱۳۷۱: ۲۰۲)؛ در واقع با اعمال ترسناک خود یکی از مظاهر نمادین شرارت‌اند که به دست قهرمان از بین می‌رود و می‌توان از ظرفیت‌های تصویری آن در اقتباس اینمیشن بهره برد. از این زاویه، کناس‌دیو با کله‌ای دو سر و سیه‌رو، دیوی ترسناک است که دختران پادشاه را دزدیده است (رک: فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۵۷) و غلبه بر آن، ضمن بالا بردن ظرفیت‌های تصویری در قالب کشمکش، ازنظر بصری نیز اثری تقویت‌کننده بر جذابیت‌های داستان دارد. در همین حال، وجود گرگ‌سخن‌گو نیز که با واژه «دیو» در کتاب توصیف شده است، در ایجاد تنوع تصویری در ظاهر شخصیت‌های منفی و نمادین متن، اثر مثبت خواهد داشت. افزون‌بر شخصیت‌های نمادین، مکان‌های نمادین نیز مانند سرزمین هند از جمله موارد بیان سمبولیک دیگری است که افزون‌بر ایجاد بستر فهم و تفسیر سایر نمادها، تنوع بصری در مکان‌های موجود در متن ایجاد کرده است و می‌توان فضا و موقعیت مکانی جذابی از آن را در یک اینمیشن اقتباسی بازتولید کرد. از نمونه‌های چنین رویکردی به مکان و به‌ویژه سرزمین هند در فرامرزنامه، می‌توان به مجموعه اینمیشن دور دنیا با ولی فاگ (Around the World with Willy Fog) (۱۹۸۷) اشاره کرد که در ایران با نام «هشتاد روز دور دنیا» نیز شناخته می‌شود؛ بخشی مهمی از داستان اقتباسی آن در هند می‌گذرد و جذابیت‌های بصری داستان را تقویت کرده است.

توصیفات دقیق و جزئیات

توصیف بهنوعی مستقیم‌ترین شیوه انتقال مفاهیم، نمایش موقعیت و بیان ماجرا و تبیین ابعاد مختلف شخصیت در داستان است. «ارائه صریح شخصیت‌ها با یاری گرفتن از شرح و توضیح مستقیم، این روش عام‌ترین شیوه معرفی شخصیت است» (میرصادقی، ۱۳۹۰: ۱۸۷). از این منظر، وجود و تعدد برخی جزئیات دقیق، یکی از ویژگی‌های آثار برگزیده ادبیات حمامی است که جنبه‌های تصویری این آثار را افزایش می‌دهد. جزئیات در اینمیشن نیز اهمیت بسیاری دارد به‌طوری که هم ممکن است در پویانمایی دقیق شخصیت، نقش اساسی داشته باشد و هم خود در جایگاه عامل مستقل زیبایی‌شناختی در نظر گرفته شود که جذابیت‌های اثر را افزایش می‌دهد و در بیان و روایت داستان نقشی نمادین خواهد داشت (ایراندوست، ۱۳۹۰: ۱۰۳). از این زاویه، در فرامرزنامه نیز، به عنوان یک متن حمامی، انواع موقعیت‌های رزم، بزم، مکان و فضاهای مختلف و تیپ

و ظاهر اشخاص (انواع انسان‌ها و موجودات) به‌شکلی دقیق و با رعایت جزئیات فراوان توصیف شده است که زمینه تصویرسازی‌های ظریف را در یک نسخه اقتباسی اینیشن به‌خوبی فراهم می‌کند.

توصیف موقعیت

نخستین پدید آمد آن جوییار	نهادن د رخ سـوی آن مرغـزار
گذار گوزن اندر آن آب شور	همـه بـیـشـه و آـب و آـهـه و گـور
بهـه پـهـلوـی آـن مرـغـزار سـرـه	یـکـی روـد شـیرـین روـان بـد بـه رـه
خـروـشـان بـه هـر گـوشـه کـبـک درـی	بسـاطـی بـیـفـکـنـد نـیـلـوـفـرـی
همـه برـگ او سـیـز و بـارـش چـوـخـون	درـخـتـی درـآـن مرـغـزار انـدـرـونـه

(فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۷۱-۷۲)

توصیف صحنه‌های جنگ

ز قربان کمان کیان برکشـید	فرامـرـز رـسـتم زـجـا بـرـمـید
خدنگی بـه پـیـکـان طـهـماـسـبـی	یـکـی تـیـر دـه مشـت گـرـشـاسـبـی
همـان رـاست خـم شـد زـنـیـروـی مـرـد	بـدـو شـست پـیـوـسـت چـپ رـاست کـرـد
بـیـفتـاد شـیر انـدـر آـمـد بـه زـیر	بـزـد تـیـر بـرـسـینـه اـسـب شـیر
برـآـمـدـدم کـوسـزـایـانـیـانـ	بـیـازـید چـنـگ و گـرـفـش مـیـانـ

(همان: ۱۱۸)

ایجاز در گفت‌وگو

گفت‌وگو در ادبیات و سینما یکی از عوامل پیش‌برنده داستان است که از برخورد و تعامل اشخاص با یکدیگر در روند قصه به وجود می‌آید. گفت‌وگو در اشکال مختلفی ایجاد می‌شود؛ گفت‌وگوی شخصیت اصلی با دیگران، اشخاص فرعی با یکدیگر، در قالب رجزخوانی در میدان نبرد، گفت‌وگوهای تعلیمی و انواع دیگری که همگی ساختار گفت‌وگوها در یک داستان را شکل می‌دهد. گفت‌وگو در اینیشن با گفت‌وگوهای دیگر تفاوت‌هایی دارد؛ در اینیشن گفت‌وگوها سریع آغاز می‌شود و به سرعت پایان می‌پذیرد و عموماً در هنگام حرکت شخصیت‌ها صورت می‌گیرد. جملات نیز کوتاه است؛ زیرا گفت‌وگوهای طولانی مدت مخاطب را خسته می‌کند، به همین سبب ایجاز در پرداخت آن در اینیشن اهمیت به‌سزایی دارد. «گفت‌وگو برای هر شخصیت باید بیش از سه جمله باشد، باید گفت‌وگوها را با حرکت‌ها و کنش‌ها به بخش‌های کوچک‌تر تقسیم نمود» (وبر، ۱۳۹۱: ۱۷۰). از این نظر، در فرامرزنامه نیز گفت‌وگوهای مختلف وجود دارد که برخی از آنها به شیوه‌ای سیار موجز طراحی شده است و چه‌بسا برای ساخت اینیشن در جایگاه بخشی از گفتگوهای متن نهایی، چارچوبی مناسب در نظر گرفته شود. برای نمونه در ماجراهی جنگ فرامرز با کید هندی و گرفتارشدن سمن‌رخ به دست زرسپ، گفت‌وگویی به این صورت شکل گرفته است:

چـه نـامـی بـدـین تـیـغ و كـوـپـال و يـال	بـدو گـفـت كـای هـنـدـی بـدـسـگـال
نـدـیـدـی توـرـزـم دـلـیـرـان هـمـی	چـه تـازـی بـه مـیدـان اـیـرـان هـمـی
كـزـین خـود نـبـنـدـد بـه مـرـدـی مـیـان	پـوـشـم توـرـا جـامـه پـرـنـیـان
كـه اـفـکـنـدـهـام چـوـن توـبـسـیـار صـیـد	سـمـنـرـخ مـنـمـن دـخـتـرـ شـاهـ کـید

نیارد به هنگام میدان کین	به مردی کسی پشت من بر زمین
ز کوهه عمود گران برکشید	زرسپ از سخن‌های او بردیم
زمین شد پر آتش هوا پر ز دود	سمن رخ برآورد با او عمود
ز دو روی کردند گردن نگاه	چکاچاک بشد از آن مرد و ماه
برآمد سنان رفت کوپالشان	خمیده ز کوپال شد يالشان

(فرامرزنامه، ۱۳۸۲: ۱۱۴)

همان طور که دیده می‌شود، طبق اصول گفت‌و‌گوی مطلوب برای اینیمیشن، بین دو شخصیت مکالمه‌ای پرشتاب شکل گرفته است که پایان آن نیز بی‌درنگ به کنش‌های پرحرکت (مبارزه تن‌به‌تن) می‌انجامد. این نوع از گفت‌و‌گوها به سبب موجزبودن و برخورداری از شتاب مناسب و ختم شدن به عمل نمایشی، در اقتباس برای اینیمیشن از اهمیت فراوانی برخوردار است و می‌توان برای نمونه‌ای از ویژگی‌های مطلوب متن ادبی و تقویت‌کننده ظرفیت‌های اقتباس برای اینیمیشن بر آن تأکید و توجه داشت.

نتیجه‌گیری

انیمیشن یکی از گونه‌ها یا ژانرهای سینماست که از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. تعامل اینیمیشن با ادبیات نیز در همان بزنگاه اقتباس حاصل می‌شود؛ اما به سبب برخی ظرفیت‌های موجود در آن، متون ادبی‌ای با ویژگی‌هایی خاص می‌طلبد که با چالش‌ها و محدودیت‌های کمتر، در این ژانر به نسخه‌های اقتباسی تبدیل شود. با این رویکرد و با نگاه نوع محور، براساس تحلیل صورت‌گرفته در این پژوهش می‌توان گفت:

- ۱) ادبیات حماسی یکی از گسترهای مطلوبی است که در سینما (فیلم زنده) برای اقتباس، به امکانات فنی و اقتصادی نیاز دارد؛ اما در اینیمیشن این محدودیت‌ها به مراتب کمتر است و رسیدن به همه ابعاد ساختار و محتوای متن ادبی در نسخه اقتباسی، در دسترس تر خواهد بود. بر این اساس با در نظر گرفتن ویژگی‌های سبکی شخصی در آثار مختلف ادبیات حماسی، می‌توان آثاری را که وجهه تصویری نوع ادبی حماسی در آنها بارزتر و پرسامدتر است، انتخاب و برای اقتباس در قالب اینیمیشن نامزد کرد.
- ۲) فرامرزنامه یکی از آثار حماسی است. با تحلیل ویژگی‌های سبکی فکری و ادبی آن در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش، اینطور به نظر می‌رسد که فضای شبه‌فانتزی و خیال‌انگیز مسلط بر داستان (که در تطابق با فضای حاکم بر آثار ادبی نوع حماسی است) همراه با حضور و تعدد و تنوع موجودات تخیلی و حوادث خارق‌العاده، بستر مناسبی برای بازسازی یک اینیمیشن اقتباسی است.

۳) در این متن انواع مختلفی از کشمکش‌های پرهیجان شکل گرفته است که کنش‌های مورد نیاز داستان‌های تصویری را تأمین می‌کند؛ همچنین به سبب بسامد فراوان و تنوع فوق العاده بصری و جذابیت‌های محتوایی، این قابلیت را دارد که با چالش‌های (فنی و هنری و اقتصادی) بسیار کمتر نسبت به سایر ژانرهای سینمایی، در اینیمیشن بازسازی شود.

- ۴) ویژگی‌های سبکی ادبی خاص در این اثر از دیگر ظرفیت‌های مناسبی است که شاخص‌های سبکی این متن را برای تبدیل شدن به اینیمیشن اقتباسی مطلوب کرده است. این ویژگی‌ها عبارت است از: استفاده از اغراق، تشخیص و به کارگیری انواع نماد و سمبول‌های متنوع تصویری با بیان موجز و بدون فواصل زاید میان‌بخشی، توصیفات دقیق و تصویرسازی‌های پر جزئیات.

۵) اگر این ویژگی‌های سبکی، که مطابق با عناصر مختلف نوع ادبی حماسی است، با این حد از تنوع و تعدد در سایر آثار مربوط به این نوع ادبی نیز وجود داشته باشد، می‌توان این شکل از نتایج تحلیل و مطلوبیت برای اقتباس در ژانر انیمیشن را به آنها نیز تعمیم داد.

منابع

- ۱- امانی، حسین (۱۳۹۶). «شناخت ظرفیت‌های روایی و شعرهای مثنوی معنوی برای تولید برنامه‌های انیمیشنی در تلویزیون»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال دوم، شماره سه، ۱۱۷-۱۲۲.
- ۲- ایراندوست، محمد‌هادی (۱۳۹۰). عناصر جذابیت در سینمای انیمیشن، تهران: سوره مهر.
- ۳- بازن، اندره (۱۳۷۶). سینما چیست؟، ج ۱، ترجمه محمد شهبا، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
- ۴- بکرمن، هوارد (۱۳۹۰). همه چیز درباره انیمیشن، ترجمه فرناز خوشبخت و مریم کشکولی‌نیا، تهران: سوره مهر.
- ۵- بهار، محمدتقی (۱۳۴۹). سبک‌شناسی، تهران: امیرکبیر.
- ۶- بهار، مهرداد (۱۳۸۶). از اسطوره‌تا تاریخ، گردآوری ابوالقاسم اسماعیل‌پور، تهران: چشم، چاپ پنجم.
- ۷- پورشبانان، علیرضا (۱۳۹۶). سینمای اقتباسی و ادبیات کلاسیک فارسی، تهران: سوره مهر - دانشگاه هنر.
- ۸- خالقی مطلق، جلال (۱۳۶۲). «مطالعات حماسی؛ فرامرزنامه»، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره ۱۲۸-۱۲۹، ۱۲۹/۱۲۸.
- ۹- دادلی اندره، جیمز (۱۳۸۱). «بنیان اقتباس»، ترجمه ابوالفضل حری، فصلنامه فارابی، شماره ۶، ۱۱۹-۱۲۸.
- ۱۰- دوایت‌وی، سواین (۱۹۹۷). فیلم‌نامه‌نویسی فیلم؛ یک راهنمای کاربردی، نیویورک: هستینگز‌هاوس.
- ۱۱- ذوالفقاری، حسن؛ صفورا، محمدعلی؛ سامانیان، صمد (۱۳۹۰). «بررسی ساختار سینمایی و ادبی انیمیشن ملک خورشید؛ بازشناسی یکی از ابعاد ادبیات کودک در ایران»، مجله علمی - پژوهشی مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز، سال دوم، شماره اول، ۱۱۵-۱۴۳.
- ۱۲- زمردی، حمیراء؛ نظری، زهرا (۱۳۹۰). «ردپای دیو در ادبی فارسی»، دوفصلنامه علمی - تخصصی علامه، سال یازدهم، شماره پیاپی ۳۱، ۵۵-۹۸.
- ۱۳- سالیوان، کارن و همکاران (۱۳۹۱). ایده‌هایی برای انیمیشن کوتاه: چگونه داستان بنویسیم؟، ترجمه تورج سلحشور، تهران: کتاب آبان، چاپ دوم.
- ۱۴- سلیمیان، سهیل (۱۳۸۸). «قابلیت‌های بازآفرینی موجودات فرامادی هزار و یک شب در قالب انیمیشن»، فصلنامه فرهنگ مردم ایران، شماره ۱۷، ۱۶۳-۱۸۷.
- ۱۵- سیتو، تام (۱۳۸۵). «گذشت صد سال از آغاز انیمیشن/ فریم‌ها می‌آیند، لبخند بزنند»، ترجمه پریسا کاشانیان، فارابی، شماره ۶۲، ۵۳-۵۶.
- ۱۶- شفیعی کدکنی، محمدرضا (۱۳۸۶). صور خیال در شعر فارسی، تهران: آگه، چاپ یازدهم.
- ۱۷- —————— (۱۳۷۲). «انواع ادبی و شعر فارسی»، رشد آموزش و ادب فارسی، سال هشتم، شماره ۳۲ و ۳۳، ۹-۴.
- ۱۸- شوالیه، زان؛ گربران، آلن (۱۳۸۸). فرهنگ نمادها، ترجمه سودابه فضایلی، تهران: جیحون.

- ۱۹- صدیق، یوسف (۱۳۸۵). «فانتزی در اینیمیشن»، فارابی، شماره ۶۲، ۱۹۱-۲۰۹.
- ۲۰- صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۳). حماسه‌سرایی در ایران، تهران: امیرکبیر.
- ۲۱- صفورا، محمدعلی (۱۳۸۶). «قصه‌ها و افسانه‌های ایرانی در اینیمیشن»، کتاب ماه هنر، فروردین و اردیبهشت، ۹۴-۱۰۴.
- ۲۲- عابدی، محمدرضا (۱۳۷۷). «گفت‌و‌گو با چهار اینیماتور، نقاشی متحرک. اینیمیشن برای کودکان یا بزرگسالان / ۲»، کیهان کاریکاتور، شماره ۷۹-۸۰، ۷۹-۱۱۶.
- ۲۳- غفوری، رضا (۱۳۹۴). «نبرد قهرمان با اژدها در روایت‌های حماسی ایران»، ادب پژوهی، شماره سی و چهارم، ۹۹-۱۲۸.
- ۲۴- فتوحی رودمعجنی، محمود (۱۳۸۹). بلاغت تصویر، تهران: سخن، چاپ دوم.
- ۲۵- فرنیس، مارین (۱۳۹۰). هنر در حرکت: زیبایی‌شناسی اینیمیشن، ترجمه سارا سعیدان و شهرزاد اکرمی، تهران: بنیاد سینمایی فارابی.
- ۲۶- فلاخ، غلامعلی؛ برآمکی، اعظم (۱۳۹۳). «دروномایه‌های تعلیمی - اخلاقی در اینیمیشن قصه‌های شاهنامه»، نشریه علمی - پژوهشی پژوهشنامه ادبیات تعلیمی، سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان، ۹۷-۱۲۶.
- ۲۷- قبادی، حسینعلی؛ بیرون‌نندی، محمد (۱۳۸۶). آینه‌آینه، تهران: دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی.
- ۲۸- کراپ، الکساندر (۱۳۸۶). جهان اسطوره‌شناسی، ترجمه جلال ستاری، تهران: مرکز، چاپ سوم.
- ۲۹- کرتیس، وستا سرخوش (۱۳۷۶). اسطوره‌های ایرانی، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز، چاپ دوم.
- ۳۰- کزاڑی، میرجلال‌الدین (۱۳۸۷). رویا، حماسه، اسطوره، تهران: مرکز، چاپ چهارم.
- ۳۱- کمبل، جوزف (۱۳۸۶). قدرت اسطوره، ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز، چاپ چهارم.
- ۳۲- مشرف، مریم (۱۳۸۹). جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران، تهران: سخن.
- ۳۳- مک‌کارتی، رگاکرامر (۱۳۸۶). «استفاده از نماد در داستان کوتاه: نماد ابزاری برای ارائه معنا»، رودکی، شماره ۱۸، ۲۸-۳۴.
- ۳۴- مک‌کی، رابت (۱۳۸۷). داستان، ساختار، سبک و اصول فیلم‌نامه‌نویسی، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، چاپ سوم.
- ۳۵- موریسن، جرج؛ شفیعی کدکنی، محمدرضا و دیگران (۱۳۸۰). ادبیات ایران از آغاز تا امروز، ترجمه یعقوب آژند، تهران: گستره.
- ۳۶- میرصادقی، جمال (۱۳۹۰). عناصر داستان، تهران: سخن، چاپ هفتم.
- ۳۷- ناشناس (۱۳۸۲). فرامرزنامه، به اهتمام مجید سرمدی، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- ۳۸- نوروزی، مسیح (۱۳۸۵). «وجه فانتاستیک در تصاویر واقعی؛ نگاهی به ملزمات اقتباس برای اینیمیشن»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ۱۰۷ و ۱۰۸، ۷۸-۷۲.
- ۳۹- وانو، فرانسیس (۱۳۸۹). فیلم‌نامه‌های الگو، الگوهای فیلم‌نامه، ترجمه داریوش مؤذیان، تهران: قاب.
- ۴۰- ویر، ماریلین (۱۳۹۱). راهنمای فیلم‌نامه‌نویسی اینیمیشن، ترجمه حسین فراهانی، تهران: ساقی.
- ۴۱- هائز، دان (۱۳۸۲). «جادوی تولید اینیمیشن»، ترجمه بتول حدادی، فارابی، دوره سیزدهم، شماره اول، ۱۱۶-۱۶۸.
- ۴۲- هیلنز، جان (۱۳۷۱). شناخت اساطیر ایران، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تقضی: تهران: چشمه، چاپ دوم.
- ۴۳- هیوارد، استن (۱۳۹۲). فیلم‌نامه‌نویسی اینیمیشن، ترجمه سارا خلیلی و همکاران، تهران: دانشگاه هنر.