

سودای بازی و براندازی:

نگاهی به برهم‌کش پارودیک تصویر و واژه در کتاب تصویری داستانیِ
منم موش گرسنه / می‌خورمت درسته

عطیه فیروزمند*

دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این جستار، بازنگری مفهوم و کارکرد پارودی در کتاب تصویری داستانیِ منم موش گرسنه / می‌خورمت درسته است. با چنین نگرشی و در کنار معنای کلاسیک پارودی - به‌ویژه آن‌چه در دیدگاه باختین مطرح است، امکان پارودی‌شدن متن واژگانی توسط متن تصویری و برعکس، در این اثر به‌آزمون برده شده؛ هم‌چنین جایگاه پارودی در تغییر ساختار قدرت نهادینه شده در ادبیات کودک به بحث گذاشته می‌شود. پژوهش گر ابتدا بر پایه‌ی روش قیاسی به بررسی شگردهای پارودی‌پردازی در کتاب یادشده با الگویبرداری از شگردهای مطرح شده‌ی دن هریس در فیلم پارودی می‌پردازد؛ سپس بر پایه‌ی بازخوانی رویکردهای پری نوبلمن و لورن جی. کوئیسترا پیرامون برهم‌کنش‌های آیرونیک و پارودیک تصویر و واژه در کتاب‌های تصویری داستانی و با روش استقرایی خوانشی دوباره از این کتاب ارائه می‌دهد. در این مطالعه، به پارودی در ۵ سطح اشاره می‌شود: ۱. ارتباط پارودیک روایت واژگانی متن بازآفرینی شده با متن افسانه‌ی اصلی؛ ۲. ارتباط پارودیک روایت تصویری متن بازآفرینی شده با متن افسانه‌ی اصلی؛ ۳. برهم‌کنش پارودیک روایت تصویری و واژگانی در متن بازآفرینی شده؛ ۴. ارتباط پارودیک متن نوشتاری کتاب بررسیده با اصل مجموعه (قصه بازی شادی)؛ ۵. ارتباط پارودیک متن تصویری کتاب بررسیده با اثر دیگر تصویری‌گر در همین مجموعه. ولی تمرکز پژوهش گر بر نگاه تحلیلی به گونه‌های برهم‌کنش پارودیک در یک اثر است (همان سطح ۳). در فرایند پژوهش، امکان

* کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان، atiyehfirouzmand@hotmail.com

تاریخ دریافت مقاله: ۹۴/۶/۱ تاریخ پذیرش مقاله: ۹۳/۷/۸

بررسی پارودی در کتاب‌های تصویری داستانی بر پایه‌ی شگردهای مطرح شده از سوی دن هریس در سینما، تأیید و در همان حال بازنگری و نقد شده؛ برهم کنش‌های پارودیک در کتابِ برسیده در سه سطح^۱. ۱. برهم کنشِ پارودیک تصویر و واژه؛ ۲. برهم کنشِ پارودیک تصویر و تصویر؛ ۳. برهم کنشِ پارودیک واژه و واژه؛ بخش‌پذیر شدن که هریک شگردهای گوناگونی را دربر دارند. پژوهش‌گر در برایند چنین خوانشی ترکیبی، بستر ادبیات کودک را در بازی برناندازانه‌ی چینش افسون‌ساز تصویر و واژه در کتاب‌های تصویری داستانی کودکان، پارودیک و در فرایند آفرینش/چینش/خوانش اثر می‌بیند؛ آن را برای کودکان نه تنها تشخیص‌دادنی که لذت‌بخش می‌داند؛ و برای جایه‌جویی اقتدارهای ناگزیر در این گونه‌ی ادبی، ضروری می‌پنداشد.

واژه‌های کلیدی: پارودی، برهم کنش تصویر و واژه، کتاب تصویری داستانی، منم موشن گرسنه/می‌خورمت درسته، مرتضی خسرو نژاد، علی مفاخری

۱. آغاز سخن

۱-۱. تعریف پارودی

از ارسسطو تا دنتیث، تعریف‌های گوناگونی از پارودی بیان شده است که شاید تنها نقطه‌ی اشتراک‌شان در اشاره‌ی شوخ وار فرامتن به پیش‌من/من های اصلی است. پارودی در خود بینامنیتی عامدانه را دارا است که گاه فراداستان وار جلوه‌گر می‌شود و در این روند، بیشتر، همراه با تقليد بازی گوشانه و شوخ‌آمیز پیش‌من، آن را به چاشنی نقد هم می‌آراید. در کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی؛ واژه‌نامه‌ی مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی (تطبیقی و توضیحی)، مفهوم پارودی با ترجمه‌ی نقیضه، چنین شرح شده است: «هرگونه اقتباس از سبک‌های هنری پیشین را می‌توان نقیضه خواند؛ اما نقیضه، در معنای خاص و دقیق آن، عبارت است از به‌کارگرفتن آگاهانه، آیرونیک و کنایه‌آمیز یک الگوی هنری دیگر. ... بر این اساس، هرگونه تقليدی یک نقیضه است.» (داد، ۱۳۹۰: ۴۳۷-۴۳۸) دیوید لوئیس پارودی را از شگردهای اثرهای پست‌مدرن بر شمرده، هدف آن را در این گونه از کتاب‌ها، «نه ریشختن نویسنده یا سبک ویژه‌ای، بلکه کنایه‌ای شوخی‌آمیز به پیمان‌ها، روش‌ها و وانمودهای گونه‌ای ویژه می‌داند». (لوئیس،^۱ ۹۷: ۲۰۰۱) در باور خسرو نژاد و خزایی اما، گوناگونی بازآفرینی‌های

^۱ David Lewis

داستان‌های نامآشنا در ادبیات کودک و نوجوان، وجود پارودی را در این ادبیات گریزناپذیر می‌کند. در تعریف ایشان، «نقیضه [پارودی] از راه تقلید شوخ‌طبعانه، طنزآمیز یا آیرونیک، متنی موجود یا رویه‌ی فرهنگی شناخته‌شده‌ای را ریشخند می‌کند یا درباره‌ی آن نظرمی‌دهد». (خزایی و خسرونوژاد، چاپ‌نشده: ۲۱۲)

۲-۱. نقش پارودی در ادبیات کودک (بیان مسئله، هدف و ضرورت پژوهش)

در جهان کودکان و از آن ویژه‌تر در بازی‌هاشان، پارودی نقشی چشمگیر دارد و در نتیجه‌ی نهاد کارناوال گونه‌اش، شگردی کنایی در ادبیات و هنر کودکان شده‌است. جان مُرگنسترن^۱ (۲۰۰۶) بر این باور است که پیوند دیرینه‌ی پارودی و رمان کودکانی هم‌چون آلیس در شگفتزار، بازتابنده‌ی این حقیقت است که بازی کودکان خود در ژرفنا پارودیک است؛ زیرا کودکان در بازی‌هاشان نه به تقلید رفتار و گفتار بزرگ‌سالان، بلکه به پارودی آن‌ها می‌پردازن. هم‌چنین در پنداشت برايان ساتن^۲ (۱۹۹۷) بازی کودکان طرحی ساختارشکنانه از زیست‌جهان آنان است. (به نقل از مُرگنسترن، ۲۰۰۶: ۲۱۶) «اگر نقیضه را همچون ایجاد «تقلیدی تحریفی» ببینیم، آن‌گاه شاید بتوان رمان‌های کودک را که پس از رمان‌های کرول نوشته‌شده‌اند، تقلیدهایی تحریف‌شده از واقعیت بزرگ‌سالانه در نظر گرفت [...] زمانی که [...] مجاورتِ دو چشم‌انداز ناسازگار به ناستوارشدن انگاشت‌های هر یک از آن‌ها بیان‌جامد.» (خزایی، چاپ‌نشده: ۲۱۱ و ۲۱۳) از آنجا که حضور پارودی در ادبیات کودک و حتا پیش‌تر از آن در بازی‌های ایشان، نشانه‌ای حیات‌بخش و جدانشدنی از کودک به‌شمار می‌آید، منطقی به‌نظرمی‌رسد که این شگرد بر میزان لذت‌بخشی متن افزوده، ظرفیت به درون متن کشاندن مخاطب را بالا برده. به ویژه اگر در بستری نمودیابد که امکان پرورش هر دو لذت «برهم‌کنش‌های تصویر و واژه» و «افسانه‌های خوانده/بازخوانده‌شده و درآمیخته با نشانه‌های اندیشگانی زندگی مدرن» را دارا باشد.

«میخاییل باختین معتقد است که هر گونه نسخه‌برداری ذاتی نقیضه به حساب می‌آید؛ اما وی این بازگویی‌ها و نسخه‌برداری‌ها را به دو گونه‌ی متفاوت تقسیم می‌کند: نقیضه‌ی پیراسته و فحیم (ناآیرونیک)، و نقیضه‌ی ناتصنعتی (آیرونیک). هر دو گونه ممکنی بر گفتمان‌های دو صدایی یا نتیجه‌ی برخورد دو صدا و دو لحن متفاوت هستند –

¹ John Morgenstern

² Brian Sutton-Smith

صدا و لحن مؤلف، و صدا و لحن فردی دیگر. در نقیضه‌ی ناطنزآمیز یا آنچه نویسنده‌گان دیگر تلمیح، استقبال، نقل قول یا بازنویسی تقلیدآمیز خوانده‌اند، مؤلف از صدایی دیگر برای نیل به مقصود و انجام برنامه‌های خود بهره می‌گیرد؛ حال آنکه در اشکال دیگر نقیضه، صدای دوم که در کلام دیگری سکنی گزیده، برخوردي ستیزه جویانه با صدای اصلی و میزان دارد و این صدا را وامی دارد تا بی‌درنگ در خدمت اهدافی متضاد درآید. کلام به آوردگاه اهداف متضاد بدل می‌شود. از نظر باختین، نقیضه (قطع نظر از سیک پردازی) تلویحًا ناقض و ویرانکننده‌ی ایدئولوژی مرسوم است، هرچند که ماهیت این ویرانسازی ممکن است برای ناظر بی‌تجربه – ناظری که آگاهی کافی نسبت به بستر و بافت این ویرانسازی ندارد – کاملاً مبهم باشد.» (داد، ۱۳۹۰: ۴۳۷-۴۳۸) با توجه به چنین برداشت‌هایی پیرامون پارودی و کارکردهای درنظرگرفته‌شده‌اش، می‌توان کتاب تصویری داستانی به ظرافت پرداخته‌شده‌ی کودک را پارودیک دانست. زیرا نتیجه‌ی برهم‌کنش دو زبان متفاوت است که هم‌دیگر را با نگاهی انتقادی بازمی‌تابانند. هم‌چنین اگر سخن باختین پیرامون ویرانگری ایدئولوژی از سوی پارودی، در ادبیات کودک واکاویده شود، اهمیت آفرینش/چینش و خوانش پارودیک در کتاب تصویری داستانی کودک دوچندان آشکار می‌شود. زیرا در این بستر چیرگی ساختار قدرت از سوی بزرگ‌سال آفریننده بر مخاطب کودک و امکان القای ایدئولوژی بر او، وارونه شده، در نتیجه مجال خوانش‌های انتقادی را برای مخاطب از حاشیه به متن آمده، فراهم می‌سازد.

۱-۳. پیشینه‌ی پژوهش

۱-۳-۱. پیشینه‌ی پارودی در ادبیات کودکان

با وجودی که تاکنون صاحب‌نظرانی مانند یو. سی. نوئفماخر^۱ و دونالد هاس^۲، لارنس آر. سایپ^۳ (۲۰۰۸)، سیلویا پانتالئو^۴ (۲۰۰۷)، جان مرگنسترن (۲۰۰۶)، الن ای. گریور^۵ (۱۹۹۵)، و ساندرا بکت^۶ (۲۰۰۱)، در زمینه‌ی ادبیات کودک و نوجوان

¹ U. C. Knoepfelmacher

² Donald Haase

³ Lawrence R. Sipe

⁴ Sylvia Pantaleo

⁵ Ellen A. Greever

⁶ Sandra Beckett

اشاره‌هایی به تعریف، تأثیر و هدف‌های پارودی داشته‌اند، ولی بررسی شگردهای پردازش آن به ویژه در کتاب‌های تصویری داستانی، نکته‌ای ناگفته مانده است.

۱-۲-۳. پیشینه‌ی پارودی در سینما

در سینما ولی، دن هریس^۱ (۲۰۰۰) شگردهای پارودی‌پردازی در سینما را به ۶ گروه تکرار^۲، اغراق^۳، گنجاندن امر خارجی^۴، ترجمه‌ی تحت‌اللفظی^۵، واژگونی^۶ و گمراهی^۷ گمراهی^۷ تقسیم کرده است. وی پارودی رانه در برهم‌کنش واژه و تصویر یک اثر یگانه، که مانند دیگر نظریه‌پردازان، تنها میان متن اصلی و پیش‌متن واکاویده است. هم‌چنین شیوا قبیریان (۱۳۹۰) این ۶ شگرد را کاربردی – و البته تنها در مقایسه با پیش‌متن‌ها – بررسی کرده است.

۱-۳-۳. پیشینه‌ی گونه‌های برهم‌کنش تصویر و واژه

چینش تصویر و واژه نیز در کتاب‌های تصویری داستانی پیروز در برقراری ارتباط با مخاطب کودک، موضوعی است که درنگ بسیاری از نظریه‌پردازان و متقدان را برانگیخته است. شاید از نخستین آن‌ها بتوان به آرای جوزف شوارتز^۸ (۱۹۸۲) اشاره کرد. پس از او، دیگرانی مانند پری نوولمن^۹ (۱۹۸۸ و ۲۰۰۳)، فیلیپ پولمن^{۱۰} (۱۹۸۹ و ۱۹۹۳)، جوان گلدن^{۱۱} (۱۹۹۰)، لارنس آر. سایپ^{۱۲} (۱۹۹۸)، دنیز آگوستو^{۱۳} (۱۹۹۹)، پیتر نومیر^{۱۴}، جین دونان^{۱۵}، ویلیام موئیوس^{۱۶}، ماریا نیکولایوا^{۱۷} و کارل

^۱ Dan Harries

^۲ Reiteration

^۳ Exaggeration

^۴ Extraneous Inclusion

^۵ Literalization

^۶ Inversion

^۷ Misdirection

^۸ Joseph Schwarcz

^۹ Perry Nodelman

^{۱۰} Philip Pullman

^{۱۱} Joanne Golden

^{۱۲} Laurence R. Sipe

^{۱۳} Denise E. Agosto

^{۱۴} Peter Neumeyer

^{۱۵} Jane Doonan

^{۱۶} William Moebius

^{۱۷} Maria Nikolajeva

اسکات^۱ (۲۰۰۰ و ۲۰۰۶) و دیوید لوئیس (۲۰۰۱) در این زمینه تلاش‌هایی همانند و دیگرگون داشته‌اند.

شوآرکز (۱۹۸۲)، آنچه را نیکولایوا و اسکات (۲۰۰۰ و ۲۰۰۱) تقابل^۲ می‌نامند، انحراف^۳ می‌خواند و اصطلاح تقابل را برای زمانی به کارمی‌برد که واژه و تصویر در زیرمجموعه‌ی ویژه‌تر و گسترده‌تری از تضاد^۴ و تغایر^۵ قرارمی‌گیرند. (نک: لوئیس، ۳۴: ۲۰۰۱)

پری نودلمن (۱۹۸۸)، می‌گوید رقابت واژه و تصویر و ارتباط کنایی آن‌ها، ریشه در تفاوت‌های ماهوی دارد. او معتقد است در کتاب‌های تصویری داستانی، همه‌ی ارتباط‌ها میان واژه و تصویر، سمت و سویی کنایی دارند. نودلمن چنین بیان می‌کند که کنایه هنگامی در ادبیات رخ می‌دهد که با آگاهی از ناکافی‌بودن واژگانی که خوانده می‌شوند، چیزی افزون و متفاوت از آنچه گفته شده، دریافت شود. «به این دلیل که آن‌ها بیان‌گر گونه‌های متفاوتی از اطلاعاتند، و به این دلیل که کنش آن‌ها با همدگر از راه محدود کردن معنای یکدگر است، واژگان و تصویرها ضرورتاً ارتباطی چالشی دارند؛ تکامل آن‌ها، حالتی از تناقض‌ها است که همدگر را با جنبه‌های متفاوت‌شان کامل می‌کنند.» (نودلمن، ۱۹۸۸: ۲۲۱) پس، هر کدام درباره‌ی آنچه سخن می‌گوید که دیگری درباره‌اش خاموش است.

«با توجه به کیفیت متفاوت واژگان و تصویرها، رابطه‌های میان این دو در کتاب‌های تصویری رابطه‌هایی ناسازگار است؛ تعریض مقدم بر پیوند است. این کیفیت‌ها نه در آن هنگام که نویسنده‌گان و تصویرگران برای منعکس کردن آن‌ها و دو چندان‌کردن تأثیر یکدیگر کوشش می‌کنند؛ بلکه هنگامی که نویسنده‌گان و تصویرگران از کیفیت‌های گوناگون هنرهای متفاوت‌شان برای انتقال اطلاعات مختلف سود می‌برند، به بهترین و جالب‌ترین وجه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. وقتی این اتفاق می‌افتد، متن‌ها و تصویرهای یک کتاب پیوندی کنایی با یکدیگر برقرار می‌کنند؛ واژگان آنچه را تصویرها نشان نمی‌دهند بیان می‌کنند، و تصویرها آنچه را واژگان نمی‌گویند به تصویر می‌کشنند.» (نودلمن، ۱۳۸۹: ۸۲)

^۱ Carole Scott

^۲ Counterpoint

^۳ Deviation

^۴ Opposition

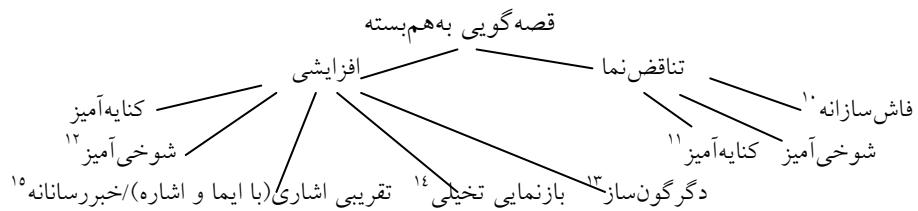
^۵ Contradiction

پیرامون پیوند پارودی و آیرونی، افزون بر ایده‌های نودلمن، می‌توان از سخنان مک‌کی نیز سود جست: «پارودی در ذات خود، دارای کنایه‌ی دراماتیک است. زیرا بیننده از آن‌چه قرار است رخ دهد، خبر دارد. به این ترتیب بنا بر آن‌چه گفته شد، تجربه‌ی عاطفی متفاوتی را از سر می‌گذراند. کنایه‌ی دراماتیک در وهله‌ی نخست از طریق نگرانی صرف، توجه را جلب می‌کند و هرگونه کنجکاوی درباره‌ی حقایق و عواقب را کنار می‌نهد. این داستان‌ها از آخر شروع می‌شوند و عاقبت کار را عمدتاً لو می‌دهند. وقتی بیننده به چنان برتری خداگونه‌ای می‌رسد که از حوادث پیش از وقوع‌شان مطلع می‌شود، تجربه‌ی عاطفی متفاوتی را از سر می‌گذراند. اضطراب پیرامون نتیجه و نگرانی درباره‌ی سلامتی شخصیت در داستان‌های تعلیق‌دار، در کنایه‌ی دراماتیک تبدیل به ترس از لحظه‌ای می‌شود که شخصیت آن‌چه را ما از قبل می‌دانیم کشف می‌کند و ما برای کسی که به سوی فاجعه می‌رود دل می‌سوزانیم. کنایه‌ی دراماتیک باعث می‌شود تا بیننده نگاه عمیق‌تری به انگیزه‌ها و نیروهای علت و معلولی مؤثر در زندگی شخصیت‌ها بیندازد. کنایه‌ی ظریفترین جلوه و نمود لذت داستان است... وقتی نویسنده کنایه را مبنای پیشروی داستان قرار می‌دهد، لذت داستان را افزایش می‌دهد» (نک: قنبریان، ۱۳۹۰: ۸۱-۸۲ به نقل از: مک‌کی، ۱۳۸۵: ۲۳۰-۲۳۱ و ۱۸۹).

پولمن (۱۹۸۹ و ۱۹۹۳)، تقابل‌گرایی را از آن دست که در کتاب‌های تصویری داستانی، کمیک و رمان گرافیکی رشدیافته است، حالتی از قرینه‌گرایی^۱ می‌داند؛ ظرفیتی در تصرف واژگان و تصویرهای باهم ترکیب‌یافته، برای نمایش رخداد رویدادهای گوناگون در یک زمان. وی هم‌چنین برهم‌کنش واژه و تصویر را در بهترین کتاب‌های تصویری داستانی ضرورتاً حالتی از تقابل‌گرایی می‌داند. (نک: لوئیس، ۲۰۰۱: ۲۰۰) گولدن (۱۹۹۰) باور دارد هرچند ممکن است رابطه‌ای ویژه میان واژه و تصویر یک کتاب تصویری داستانی، برجسته و غالب باشد، یک کتاب می‌تواند بیش از یک گونه ارتباط واژه و تصویر را بازتاباند. وی پنج گونه‌ی چنین ارتباطی را برمی‌شمرد: ۱) قرینه‌گرایی واژه و تصویر؛ ۲) وابستگی واژه به تصویر برای روشن‌سازی؛ ۳) گسترش یافتن واژه با تصویر؛ ۴) روایت اصلی با واژه همراه تصویری گلچین شده؛ و ۵) روایت اصلی با تصویر همراه واژه گلچین شده. (نک: لوئیس، ۲۰۰۱: ۴۲)

^۱ Simultaneity

آگوستو (۱۹۹۹)، به تقسیم‌بندی‌هایی برای روش‌های بیان قصه در کتاب‌های تصویری داستانی باور دارد. قصه‌های دوبارگفته^۱، قصه‌گویی موازی^۲ را به کار می‌گیرند و نه قصه‌گویی «به هم‌بسته» را؛ در حالی که موازی‌گویی، تنها همان قرینه‌ای^۳ است که نام دیگری گرفته است و بنابراین باید به عنوان نتیجه‌ی به هم‌بستگی به شمار آید و نه همچون مقوله‌ای به تمامی جدای و قصه‌های به هم‌بسته^۴، که در خوانش آن‌ها خواننده باید هردو گونه‌ی رسانه را هم‌زمان در نظر بگیرد تا داستان‌های کتاب‌ها را به خوبی دریابد. آگوستو تقسیم‌بندی خود را از بیان به هم‌بسته‌ی روایت، در سه سطح فراغرضی^۵، درون‌عرضی^۶ و فروعرضی^۷ نمایش می‌دهد که دو دسته‌ی برجسته‌ی آن، قصه‌گویی افزایشی^۸ و قصه‌گویی تناقض‌نما^۹‌یند. در قصه‌گویی افزایشی، متن‌ها و تصویرها روایت‌یکدگر را وسعت بخشیده، تقویت و کامل می‌کنند. در قصه‌گویی تناقض‌نما، متن‌ها و تصویرها اطلاعات متضاد، نافی و ناسازگاری را بیان‌گرند. او چنین نموداری را برای شفاف‌سازی دسته‌بندی‌اش ترسیم می‌کند: (نک: لوئیس، ۲۰۰۱: ۴۰-۴۱)

(نمودار شماره‌ی ۱: تقسیم‌بندی قصه‌گویی به هم‌بسته)

^۱ Twice-told tales

^۲ Parallelism

^۳ Symmetrical

^۴ Interdependent tales

^۵ Super-ordinate

^۶ Inter-ordinate

^۷ Subordinate

^۸ Augmentation

^۹ Contradiction

^{۱۰} Disclosure

^{۱۱} Irony

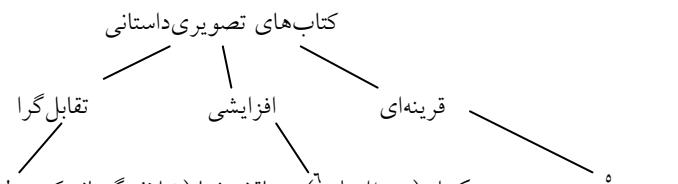
^{۱۲} Humour

^{۱۳} Transformation

^{۱۴} Fantastic Representation

^{۱۵} Intimation

نیکولایوا و اسکات (۲۰۰۶)، گونه‌های ارتباط واژه و تصویر کتاب‌ها را در طیفی قرار می‌دهند که در یک سو واژه قرار دارد و در دیگرسو تصویر؛ همچنین این طیف از جهتی به روایت متمایل است و از دیگرجهت به ناروایت. در این میان پنج گروه کتاب از دیگران جدا شده‌اند. ۱) کتاب‌های تصویری داستانی قرینه‌ای که واژه و تصویر هر دو اطلاعات و داستانی همانند را بیان گر و تکرار گرن.^۱ ۲) کتاب‌های تصویری داستانی مکمل^۲ که واژه و تصویر شکاف‌های یکدگر را می‌پوشانند. ۳) کتاب‌های تصویری داستانی گسترشی^۳ یا افزایشی^۴ که روایت واژگانی روایت تصویری را پشتیبانی پشتیبانی می‌کند و برعکس. ۴) کتاب‌های تصویری داستانی تقابل گرا که روایت‌های واژگانی و تصویری متقابلاً به هم وابسته‌اند. ۵) کتاب‌های تصویری داستانی ایهام‌تناسب گرا^۵ که می‌تواند با یا بدون واژه باشد و در آن دو روایت یا بیشتر به گونه‌ای مستقل از هم بیان می‌شوند. لوئیس (۲۰۰۱) در برداشت خود از تقسیم‌بندی‌های نیکولایوا و اسکات، آن‌ها را به این شکل بیان می‌کند:

محدود^۶: مکمل (مهم/اصلی)^۷ متناقض‌نما (خلاف‌گویانه که سطح غایی تقابل گرا است). (نمودار شماره‌ی ۲: تقسیم‌بندی گونه‌های ارتباط واژه و تصویر در کتاب‌های تصویری داستانی) وی هم‌چون نودلمن (۲۰۰۳)، به تقسیم‌بندی نیکولایوا و اسکات انتقاد می‌کند. در باور این دو منتقد نیز مانند گلدن (۱۹۹۰)، نمی‌توان کتابی تصویری داستانی را تنها در یک گروه از رابطه‌ی واژه و تصویر گنجاند. این رابطه‌ها در برهم‌کنش واژه و تصویر شکل می‌گیرند که ممکن است به فراخور هر صفحه‌ی کتاب گوناگون باشد.

انتقاد دیگر آنان، درباره‌ی گروه‌های قرینه‌ای و تناقض‌نما است. لوئیس (۲۰۰۱) در مقاله‌ی «نشان‌دادن و گفتن: تفاوتی که تفاوت می‌آفریند»^۸، با نقل قول‌هایی از نودلمن

¹ Complementary

² Expanding

³ Enhancing

⁴ Sylleptic

⁵ Minimal Enhancement

⁶ Significant Enhancement

⁷ Showing and Telling: the Difference that Makes a Difference

(۱۹۸۸)، دگربار توجه‌ها را به نقشِ متقابلِ واژه و تصویر در هر کتاب تصویری داستانی فرامی‌خواند که بدون درنظر گرفتن چنین رابطه‌ی «برهم‌کنشانه‌ای»، درک یک اثر ناممکن و ناقص خواهد بود. بنابراین در نگاهِ این دو در هیچ متنی هر اندازه هم روایت واژگانی و دیداری نزدیک به هم باشند، رابطه قرینه‌ای نخواهد بود و هر اندازه هم دور از هم بنمایاند، مغایر و نافی یکدگر نیستند. واژگان به تفسیرِ مخاطب از تصویرها کمک می‌کنند و تصویرها واژگان را در جهتی که باید تأویل شوند هدایت گرند. این مفهوم را می‌توان هم‌چنین در اثر دیگر نوولمن (۲۰۰۳b)، لذت‌های ادبیات کودک^۱، دید. تصویرها که بیش‌تر از زمان، اشغال‌کننده‌ی مکان‌اند، نمی‌توانند به سادگی رابطه‌های علت و معلولی زمان‌مند، تسلط و فرمان‌برداری، هم‌چنین احتمال و واقعیت را که دستور زبان نوشتاری به راحتی آن را بیان می‌کند، شرح دهند. تصویر به خودی خود نمی‌تواند برساند که آن چه توصیف می‌کند دیرزمانی پیش‌تر رخ داده است. یا نمی‌تواند رؤیا یا پنداشتِ کسی را بازنمایاند. از این گذشته، واژگان نمی‌توانند به آسانی اطلاعاتی درباره‌ی ظاهر جسمانی چیزها منتقل کنند. برخلاف آن‌که تصویرها به راحتی این کار را می‌کنند. حتی توصیف زبانی کامل یک چهره یا صحنه بر معانی تلویحی جزئیاتی ویژه تمکز بیش‌تری دارد؛ ولی این جزئیات، در یک کاریکاتور ساده که معنای یک کلیت دیداری را حاضر و آماده منتقل می‌کنند، دیده نمی‌شوند. (نوولمن، ۲۰۰۳b، ۲۷۷)

در یک جمع‌بندی، آرای شوارکز، پولمن، گلدن، آگوستو، نیکولایوا و اسکات بیان‌گر رابطه‌ی پژواکی یا سایه‌وار واژه و تصویر است؛ در حالی که نوولمن و لوئیس به برهم‌کنش بیناپویانمایی^۲ و کنایه‌آمیز واژه و تصویر باور دارند که مجال خوانش تفسیری را فراهم می‌کنند. به بیانی بهتر، متنِ واژگانی و تصویری را برای مخاطب کودک، بازی رشددهنده و لذت‌آفرین می‌نمایاند. البته از این میان، گلدن نیز مانند لوئیس و نوولمن این ارتباط را در هر متنِ واژگانی تصویری می‌بیند و نه تنها در هر کتاب. ولی چنان‌که بیان شد، تاکنون به برهم‌کنش پارودیک در کتاب‌های تصویری داستانی کودکان پرداخته نشده است. هرچند، لوران، جی. کوئیسترا^۳ چنین برهم برمی‌کنی‌شی را در کتاب‌های تصویری بزرگ‌سال و اکاویده است. او در مبحثی با عنوان

¹ Pleasures of Children's Literature

² Interanimation

³ Lorraine J. Kooistra

دومتنیت^۱، پنج الگوی رابطه‌ی نوشته و تصویر را چنین طرح می‌کند: (نک: دوستی، ۸۶: ۱۳۹۱)

جدول شماره‌ی ۱: تقسیم‌بندی گونه‌های برهم‌کنش واژه و تصویر از دید کوئیسترا
(دوستی، ۸۶: ۱۳۹۱)

بدل‌پوشی ^۲	تفسیری/ترئینی یا فضاساز ^۳		نقل ^۴
	نقیض ^۵	پاسخ ^۶	

در گونه‌ی نقل، تأکید بر «اصالت ارجاع کلام دیگری» است؛ هرچند «نقل قول» معتقدانه و تصویری کارکردی فراتر از کپی محض دارد. ... تصویر در عین حال که مدعی بازنمایی معصومانه‌ی کلام است، تفسیر انتقادی بخصوصی هم از آن ارائه می‌کند. ... کوئیسترا با تأسی به استعاره‌ی جنسیت و ازدواج قرن نوزدهم، می‌گوید رابطه‌ی نوشته و تصویر در الگوی تأثر یا «برداشت»، کشمکشی بینامتنی است که معمولاً به مصالحه می‌انجامد. اما تصویرسازی‌های نقیض ذاتاً طغیان‌گرند و در مقابل اقتدار متن نوشتاری به شکلی مؤثر مقاومت می‌کنند که معمولاً به جدایی یا مجازاً «طلاق» خشونت‌آمیز نوشته و تصویر از همدیگر منجر خواهد شد. در الگوی «پاسخ‌گویی»، هدف از رابطه‌ی نوشتار و تصویر دست‌یابی به نوعی تشریک‌مساعی سازنده و هارمونیک است که طی آن تصویر می‌تواند در عین شراکت و همراهی با نوشته، استقلال نسبی خود را نیز حفظ کند. ... بدل‌پوشی [نیز] به بهترین فضا برای طرح منطق گفت‌وگویی و واسازی پیش‌فرض‌های تصویرسازی تبدیل می‌شود. ... سوژه با پذیرفتن هویت «دیگری» می‌خواهد تفاوت‌ها را انکار کند و نماینده‌ی موهوم وحدت دو متن با یکدیگر [باشد] ... در حالی که نمی‌داند شکاف‌ها از کدام طرفند، یا به عبارت بهتر، کدام متن دیگری را نقض یا هجو می‌کند». (همان، ۸۶-۹۴)

وی تصویرسازی نقیض را الگویی می‌داند که مخاطبیش را به براندازی عمدی خود از راه اغراق، واروسازی گروتسک^۷ و تحریف، شکلک‌سازی و تمسخر نوشه،

¹ Bitextuality

² Quotation

³ Interpretive/Decorative

⁴ Cross-Dressing

⁵ Impression

⁶ Parody

⁷ Answering

⁸ Grotesque

آگاهی‌کند. زیرا نقیض، نافرمانانه، نه در گفت‌و‌گو با متن، که در پی تحریب آن است. در متن، این کار به یاری هدف‌قراردادن شکاف‌ها، ناگفته‌ها و تنافق‌های سه‌موی نوشتار برای دیده‌شدن‌شان، انجام می‌شود.

۱-۴. جمع‌بندی تبیینِ برهم‌کنش پارودیک در کتاب‌های تصویری داستانی کودکان در نگاهی کلی می‌توان چنین نتیجه گرفت که برهم‌کنش پارودیک در کتاب‌های تصویری داستانی، گونه‌ای برهم‌کنش است که هم‌زمان، همه‌ی گونه‌های برهم‌کنش را، که تاکنون طرح شد، در خود دارا است. تصویر و واژه برای چنیش کنار هم و آفرینش اثری واحد، به برهم‌کنشی چندلازی می‌پردازند که در لایه‌ی نخست تقلیدگون است. ولی بر پایه‌ی تفاوت‌های ماهیتی، ناگزیر موضعی تفسیری و انتقادی نسبت به یکدگر در پیش می‌گیرند. پس در لایه‌ی نخست، برهم‌کنشی متقارن، و در لایه‌های پسین، بنا به دیدگاه‌های ویژه‌ی خود، برهم‌کنش‌های دیگر را با هم می‌آزمایند. در جایی از هم کمی دوری می‌گرینند تا شکافی برای بازتابش بینش مخاطب به روی هم بگشایند (تضاد و تغایر). گاه معنا را به دیگری و امی‌گذارند و خود سکوت پیشه می‌کنند (مکمل). زمانی یکی روزنه‌های خود را بیش‌تر می‌گشاید تا گامی فراتر نهد (گسترش و افزایش). جایی با نگه‌داشت گوشه‌ی چشم به هم، راه‌هایی جداگانه برای رسیدن به هدف برمی‌گزینند (موازی). گاه یکی با بیان ایده‌ای، بیان دیگری را دیگرگون می‌سازد (دیگرگون‌ساز)؛ و گاه این‌یک برای بیان مخالفت خود با آن‌یک، ترفندهای به انحراف کشیدن را تجربه می‌کند (انحراف). به‌حال، در برهم‌کنش پارودیک، تصویر و واژه، در هر کنش و واکنش به همدگر، نشانی از سودای بازی و براندازی را، شوخت‌آمیز، به یکدگر نشان می‌دهند. آن‌چه روشن است، میلی به پذیرش بی‌کم و کاست هم ندارند و خلاقیتی توانمندشده را از خود به‌رُخ دیگری می‌کشند. پیوسته در موضع انتقاد می‌مانند و رشد خود را در گروی بازنگری به هم و تمرکز زدایی از هم می‌دانند.

چنین برهم‌کنشی می‌تواند لذت‌بخش‌ترین برهم‌کنش نیز پنداشته شود. چنان‌که نودلمن (۱۳۸۷) نیز لذت ادبیات کودکان را مرهون تقابل‌های درونی آن می‌انگارد؛ و خسرو‌نژاد (۱۳۹۲) بر این باور است که «پیمودن مسیر خودشکوفایی به شرط وجود مانعی که موجب تمرکز زدایی شود و آدمی را از استغراق در ناخودآگاهی خارج کند، لذت‌بخش است. ... اگر خواننده‌ای در فرایند خوانش یک اثر، آن خودشکوفایی درونی‌اش با خودشکوفایی رخداده در اثر، یکی شود، لذت ادبیات کودک سر

برمی آورد» (خسرو نژاد، ۱۳۹۲: مجموعه جلسه‌های نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک در دانشگاه شیراز، سخن شفاهی). این عامل تمرکزدایی که در کلام خسرو نژاد به بحث گذاشته شد، می‌تواند در کشفِ خوانش‌های پارودیک واژه و تصویر در کتابی تصویری داستانی، خود را نشان دهد. آن‌جا که هر یک از واژه و تصویر، تفسیر انتقادی خود را از دیگری، با تفاوت‌های بیانی درنهادِ خویش، بازی‌گوشانه ارائه داده؛ با شوخی و تمرکزدایی به سوی براندازی هم گام می‌نهند. متن/فردی که در فرایندِ نقد جاری نماند، شکوفا نمی‌شود. زمانی که واژه و تصویر، در تلاش برای گفت‌وگویی حقیقی، صدای خویش را نیز رساتر نگه می‌دارند، درهای گفت‌وگوهای دیگر را هم گشوده می‌خواهند؛ و کودکِ مخاطب می‌تواند با اعتماد به جایگاهِ رسمی خویش در خوانشِ یک اثر، سهم و لذت خود را از شریک‌بودن در گفت‌وگویی پیش‌برنده هدیه ببرد. کودک که مخاطب دو صدای گوناگون و مستقل در مسیر شدن به اثری یگانه است، در جایگاهِ معتقدٰ مستقل می‌تواند صدای خوانشِ دیگرگون خود را بازتاباند و در مسیر نقش‌آفرینی برای فرایندِ شدن یک اثر، لذتِ آفرینش را تجربه کند. او توانایی براندازی هر اقتداری را از خلال ابزارِ افسون‌سازِ بازی با متن، در خود پرورانده؛ از شکوفایی متن و خویش لذت می‌برد. چنین فرایندی، در نتیجه‌ی ماهیتِ پارودی است. پارودی، که خود خوانشی انتقادی از پیش‌متن است، از راوِ بازی با متن اصلی، در براندازی آن تلاش می‌کند. بنابراین متنی که چنین ارتباطی را میان واژگان و تصویرهاش برقرار کرده‌است، سودای بازی و براندازی را در خود می‌پروراند. به بیان بهتر، چنین متنی از راوِ بازی با متن، مخاطب و آفرینش‌گر، سودای براندازی ساختارهای حاکم را می‌پرورد.

۱-۵. پرسش پژوهش

نخستین پرسش پیش‌روی این پژوهش، امکان بهره‌گیری از شگردهای مطرح شده در سینما از سوی دن هریس (۲۰۰۰) برای بررسی پارودی‌پردازی در کتاب‌های تصویری داستانی، با توجه به همانندی‌های این دو رسانه، است. هرچند شگردهای پیشنهادشده در سینما بر پایه‌ی قیاس متنِ پارودی شده با پیش‌متن است؛ ولی در این پژوهش تلاش برای یافتن این شگردها در برهم‌کنشِ واژه و تصویر در متنی یگانه است. پس هم‌چنین، امکان برهم‌کنش پارودیک تصویر و واژه در این کتاب‌ها، بر پایه‌ی پیشنهادشده در ادبیات کودک و کتاب‌های تصویری بزرگ‌سالان، به‌آزمون برده‌می‌شود. در نهایت و در صورت تأییدِ چنان امکان‌هایی، به تشخیص شگردهای برهم‌کنشِ پارودیک

- تصویر و واژه در اثر برسیده، پرداخته می‌شود. سطح‌های پارودی در وجه‌های گوناگون این اثر، بازنمایانده و تأثیر چنین پردازش و خوانشی در ادبیات کودکان واکاویده می‌شود. بنابراین می‌توان پرسش‌های پژوهش را این‌گونه برشمرد:
- آیا امکان بررسی پارودی‌پردازی در کتاب‌های تصویری داستانی بر پایه‌ی رویکرد دن هریس در سینما و فیلم‌پارودی وجود دارد؟
 - آیا امکان درنظرگرفتن برهم‌کنش پارودیک میان واژه و تصویر یک متن واحد، و نه میان متن پارودی‌شده و پیش‌متن، وجود دارد؟
 - در صورت تأیید چنین امکانی، چه شگردهایی، برهم‌کنش پارودیک تصویر و واژه را در اثر برسیده می‌آفرینند؟
 - اثر برسیده از چه سطح‌های پارودیکی برخوردار است؟
 - تأثیر چنین پردازش و خوانشی در ادبیات کودکان چگونه خواهدبود؟

۶- روش پژوهش و دلیل انتخاب نمونه

بر پایه‌ی پرسش‌ها، روش پژوهش کیفی این مطالعه، در آغاز قیاسی، و در گام پسین برای رسیدن به نگاهی جامع‌تر، رو سوی استقرایی شدن دارد. کتاب تصویری داستانی منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته، بر پایه‌ی شگردهای به‌کاررفته در بازآفرینش آن، مانند شگردهای فراداستان مداخله‌ی راوی، مرزشکنی و نامعینی، نمونه‌ای پست‌مدرن از بازآفرینی افسانه‌ی موش گرسنه است. تصویرگر اثر نیز با امانت‌داری به چنین رویکردی، خوانش تفسیری خویش را از هر دو متن واژگانی در جایگاه یکی از بهترین اثرهای خود- بازنمایی کرده‌است. به همین سبب، این کتاب، نمونه‌ای هدفمندانه انتخاب شده برای این پژوهش درنظر گرفته شده است.

در بررسی‌ها می‌توان ۵ سطح گوناگون از پارودی را در نظر داشت: ۱. ارتباط پارودیک روایت واژگانی متن بازآفرینی شده با متن افسانه‌ی اصلی؛ ۲. ارتباط پارودیک روایت تصویری متن بازآفرینی شده با متن افسانه‌ی اصلی؛ ۳. برهم‌کنش پارودیک روایت تصویری و واژگانی در متن بازآفرینی شده؛ ۴. ارتباط پارودیک متن نوشتاری کتاب برسیده با مجموعه‌ی در پیوند (قصه بازی شادی)؛ ۵. ارتباط پارودیک متن تصویری کتاب برسیده با اثر دیگر تصویرگر در مجموعه‌ی در پیوند (قصه بازی شادی)؛ ولی پژوهش‌گر در فرایند بررسی خود، با گوشه‌ی چشم به این سطح‌ها، تمرکز

خویش را تنها بر نگاهِ تحلیلی به گونه‌های برهم‌کنش پارودیک در یک اثر – بدون دیالوگ‌های بینامتنی آن با پیش‌متن یا مجموعه‌ی در پیوند – نگه می‌دارد.

۲. چکیده‌ی روایت

۱-۱. چکیده‌ی افسانه‌ی موش گرسنه به ضبطِ صمد بهرنگی^(۲)

موس گرسنه‌ی صحرایی در پی یافتن غذا به باع درختان سیب، مرد سطل آب به دست، تازه‌عروس آتش‌چرخان گردان، دختران درحال گلدوزی، پسران درحال تیله‌بازی، و پیروزی دارای گربه‌ای چاق و چله می‌رسد. موش که در مسیر همه را با آن‌چه همراه داشتند، جز پیروز چاره‌اندیش، قورت داده‌بود، خود طعمه‌ی گربه‌ی پیروز می‌شود و با دریده‌شدن شکمش، همه‌ی آدم‌های قورت‌داده‌شده به جای خود بازمی‌گردند.

۱-۲. چکیده‌ی روایتِ واژگانی کتاب تصویری داستانی منم موش گرسنه / می‌خورمت درسته؛ با بازآفرینی مرتضی خسرو‌نژاد

آغازِ روایت واژگانی این کتاب، مانند هم‌تای قدیمی‌اش است. موشی که در صحراء زید و از گرسنگی راه باع و آبادی در پیش می‌گیرد. اما برخی طعمه‌های او متفاوت از متن مرجع‌اند. این بار موش در مسیرش پس از باع درختان سیب، به سه دختری که لب چشم‌های موهاشان را شانه می‌زنند، سه پسر چوگان‌باز، مطربان، و در نهایت به همان پیروز چاره‌اندیش گربه‌دار می‌رسد. اما موش همه، حتی پیروز و گربه‌اش را قورت می‌دهد تا به نویسنده و داستانش می‌رسد. نویسنده نیز با ترفند نقطه‌گذاری، به این داستان و در همان حال به کل مجموعه‌ی قصه‌بازی شادی، پایان می‌بخشد و از طعمه‌شدن خود توسط موش، جلوگیری می‌کند.

۳. بررسی پارودی‌پردازی در برهم‌کنش تصویر و واژه‌ی

کتاب تصویری داستانی منم موش گرسنه / می‌خورمت درسته^(۳)

۳-۱. شگردهای پارودی‌پردازی در برهم‌کنش تصویر و واژه بر مبنای رویکرد دن هریس در سینما

۳-۱-۱. تکرار: پردازش تکرار رو سوی آفرینش همانندی با متن اصلی دارد و پیش‌رو دیگر شگردها دانسته‌می‌شود. در باور هریس (۲۰۰۰)، نوسان همانندی و تفاوت، مهره‌ای کلیدی در پارودی‌پردازی پنداشته‌می‌شود که تکرار، یک گام برای پیشبرد آن

است. در تکرار، نمودهایی ویژه از متن اصلی برای آفرینش پیوستگی میان متن‌ها فراخوانده‌می‌شوند و دامنه‌ی بستر نمایش آن از شخصیت تا روایت و از سبک تا نشانه‌های پرامتنی است. (نک: هریس، ۲۰۰۰: ۵۴-۴۳) ولی آنچه روشن است، بر پایه‌ی دیالوگ بینامتنی نهفته در پارودی، تکرار در نهاد پارودی ریشه دارد و می‌توان آن را پیش‌شرطِ تحقق پارودی پنداشت و نه شگرد پردازش آن. هر چند این ویژگی در ادبیات کودک، لذت پیش‌بینی را به مخاطب با تجربه و آگاه از متن اصلی هدیه می‌دهد. لذتی که با ورود شگردهای دیگر، رنگی دیگرگون به خود می‌گیرد.

۱-۱-۱-۳. تکرار در ارتباط پارودیک متن افسانه‌ی اصلی با متن بازآفرینی شده:

«روزی بود، روزگاری بود. موشی هم بود که در صحراء زندگی می‌کرد. روزی گرسنه‌اش شد و به باغی رفت. سه تا سیب گیر آورد و خورد. بادی وزید و برگ‌های درخت سیب را کند و بر سرش ریخت. موش عصبانی شد برگ‌ها را هم خورد.» (خسرو نژاد، ۱۳۸۷: ۴-۳؛ بهرنگی، بی‌تا: ۷۰) این قسمت آغازین روایت در هر دو اثر کاملاً یکسان است.

۱-۱-۳-۲. تکرار در برهمنش پارودیک واژه و تصویر: اما تفاوت‌ها از همین جا آغاز می‌شود. نویسنده‌ی بازآفرین، شخصیت‌های پیش روی موش را در روایت خویش تغییر می‌دهد؛ ولی برای پیوند با افسانه‌ی اصلی، از تکرار حضور موش، پیززن و گربه سود می‌جویید. تصویرگر نیز، جدا از تکرار شخصیت‌ها و عنصرهای گفته‌شده در روایت واژگانی، شخصیت‌هایی بر روایت تصویری خویش می‌افزاید (تصویرهای ۸ و ۹). پس در برهمنش واژه و تصویر، قرینه‌ی حضور موش، دختران، پسران چوگان‌باز، مطریان، پیززن و گربه، نمایان است؛ از نویسنده نیز ابزارهایش (قلم و کاغذ) در جایگاه نشانه‌های حضور او، دیده می‌شود.

۱-۳-۲. واژگونی: واژگونی در فرایند دگرگونی نمودهای همانند ریشه دارد. این شگرد پارودی‌ساز، «با خلق دلالت‌هایی که به طور آیرونیک معنی متضادی را از به کارگیری اش در متن اصلی پیشنهاد می‌کند، برای تغییر شخصیت‌ها، صحنه، روایت یا سک به کارگرفته می‌شود» (قنبیان، ۱۳۹۰: ۵۳). واژگونی در شگردهای تمرکز زدایی^(۴) نیز نقشی بر جسته دارد؛ آن‌جا که از معنا یا شخصیتی به صفتی ویژه شناخته شده، با وارونگی آن معنا یا شخصیت، آشنازی زدایی می‌شود^(۵). دامنه‌ی بستر نمایش این شگرد

نیز از گفت‌وگوهای شخصیت‌ها، پوشش، فضاسازی و دیگر بیان‌بسترها تا روایت و سبک اثر، گستردۀ است.

۱-۲-۱-۳. واژگونی در ارتباط پارودیکِ متن افسانه‌ی اصلی با متن

بازآفرینی شده: از آن‌جا که واژگونی در این اثر به موقعیت و جایگاه شخصیت‌ها اشاره دارد، چهره‌ای کارناوال گون می‌یابد. جایه‌جایی اقتدار در ساختار قدرت شخصیت‌های نمونه‌وارشده رخ می‌دهد و گربه‌ی زیر و زرنگ به گربه‌ای بی‌کنش در برابر موش قهرمان بدل می‌شود. هم‌چنان‌که تأکید کارناوال بر تن و واقعیت‌های تنامی مانند خوردن است (نک: داد، ۱۳۹۰: ۲۳۰)؛ در این‌جا هم موش با تأکید بر همین امر تنام، خوردن قدرت‌های به‌ظاهر برتری هم‌چون گربه، پیرزن، تصویرگر و نویسنده را به رخ می‌کشد. این کنش او را می‌توان در پی «انکارِ عام فهم هرگونه توزیع ثابت و غایی اقتدار» (همان، ۲۳۱) برداشت کرد.

«پیرزن گربه‌ی براق چاق و چله‌ای داشت بسیار زیروزرنگ. رفت به خانه‌اش و گربه‌اش را گذاشت توی دامنش و برگشت و تا رسید نزدیک موش. گفت: بیا ننه، بگیر بخور. و گربه را ول داد به طرف موش. موش تا چشمش به گربه افتاد در رفت. گربه دنبالش کرد اما نتوانشت بگیردش، موش رفت توی سوراخی قایم شد. گربه دم سوراخ نشست و کمین کرد. مدتی گذشت و سروصدا خوابید. موش اینور و آنور را نگاه کرد، گربه را ندید خیال کرد خسته شده رفته. یواشکی سرش را از سوراخ درآورد اما گربه دیگر مجال فرار نداد، چنگالش را زد و موش را گرفت و شکمش را پاره کرد.» (بهرنگی، بی‌تا: ۷۱)؛ «پیرزن گربه‌ی زرنگ و چاق و چله‌ای داشت. رفت خانه و گربه‌اش را گذاشت توی دامنش و برگشت پیش موش و گفت: "بیا ننه. بگیر بخور." و گربه را به طرف موش رها کرد. موش تا چشمش به گربه افتاد پرید و گربه را خورد. بعد پیرزن را هم خورد.» (خسرو نژاد، ۱۳۸۷: ۱۵-۱۶)

تصویر شماره‌ی ۱: صص ۱۴-۱۵

تصویر شماره‌ی ۲: ص ۱۷

لذت پیش‌بینی برای مخاطب در این جا ماسکِ فریب را از خود می‌زداید و به لذت غافلگیری می‌گراید. آن‌جا که مخاطب منتظر است موش توسط گربه به دام افتاد، گویی خود به دام زیرکی‌های متن پارودی شده می‌افتد. حتاً شاید با موش همراهی و همدلی کرده، از پیروزی‌اش بر گربه خشنود شود و به جسارت‌ش برای خوردن پیززن و به گونه‌ای تنبیه پیززن فریبکار بیالد.

۲-۱-۳. واژگونی در برهم‌کنش پارودیک واژه و تصویر: صفحه‌ی عنوان کتاب نخستین مواجهه با پارودی‌پردازی تصویر برای واژگان است. جایی که واژگان ریتمیک، تهدیدی خوردن را با ادعا و قدرتی بیش از عنوان افسانه‌ی اصلی، رجزخوانی می‌کنند و تصویر موشی سرخورده، مأیوس و بی‌کنش را نمایش می‌دهد. چنین برهم‌کنش نقیض‌وار و آیرونیکی را می‌توان پارودیک خواند؛ تصویر به تقلید متن ولی بر پایه‌ی تفسیر و نگاه خویش می‌پردازد و با بازی و شوخی، سودای براندازی واژه‌ها را زمینه‌چینی می‌کند که برای مخاطب با تجربه می‌تواند پیش‌آگهی‌بخش باشد. پس تصویر از ابتدا تقلیدی شوخ، کنایه‌آمیز و پارودیک از واژگان ارائه می‌دهد که می‌توان از آن شگرد نقیض‌گویی را برداشت کرد. تصویر چیزی را با تکرار عصری از متن واژگانی نشان می‌دهد که در تعارض با گفته‌ی واژه قرار دارد. در مقایسه‌ی دو صفحه‌ی جلد و عنوان می‌توان خودپارودی تصویر را نیز شاهد بود. روایت اثر به خودفash‌سازی پارودیک می‌پردازد. موشِ صفحه‌ی عنوان همان است که در صفحه‌ی ۲۳ کتاب، در پایان روایت واژگانی راوی، سرخورده، تسلیم و بی‌کنش توصیف و تصویر می‌شود. پس تصویرگر نه تنها پایان ماجرا را از همان ابتدای کتاب فاش می‌سازد؛ تفاوتی آشکار نیز بی‌درنگ میان موش مدعی تصویرشده در جلد و موش بی‌کنش و آسیب‌پذیر در صفحه‌ی عنوان بازتاب می‌دهد^(۶). هم‌چنین این شکل از پارودی سرهم‌کنش پارودیک پرامتن و متن- می‌تواند با نام پرامتنتیت پارودیک خوانده شود. پس در یک جمع‌بندی، واژگونی در این اثر، هم در کل آن (تغییر جایگاه موش و گربه) و هم در جزء آن (خودواژگونی تصویر و واژه در توصیف شخصیتِ موش و روی‌دادهای در پیوند) رخ داده است. با توجه به سخن پیش‌گفته شده‌ی مک‌کی (۱۳۸۵)، در این جا لذت خوانش داستانی پارودیک و دربردارنده‌ی کنایه‌ی آیرونیک در دانستن پایان ماجرا و دل‌سپردن به چگونگی فرایند، برای مخاطب کودک جلوه‌گر است.

تصویر شماره‌ی ۳: ص عنوان

۳-۱-۳. گمراهی: این شکرگد، راه بیان بهتر خود را از برهم‌کنش ناهمگن و شوخي‌آمييز تكرار و واژگونی می‌جوييد. در روياوري با گمراهی، خوانش مخاطب غافل‌گير می‌شود. نخست، با نشانه‌های متن، در مخاطب یا حتی شخصیت متن انتظاری ايجاد می‌شود که در لحظه‌ای ويژه، متن خود را ديگرگون می‌نمایاند و خلاف انتظار پيشين، برای مخاطب جلوه‌گر می‌شود. (نك: هريس، ۲۰۰۰: ۶۲-۷۰) چنین گمراهی می‌تواند با بهره‌گيري از نشانه‌های فراداستان و مداخله پدیدآورنده (راوي)، نمود يابد. دامنه‌ي بيان‌بستر اين شگردد نيز هم‌چون دو شگردد پيشين است.

در ماجراهای برتری موش بر گربه و پيرزن، در روایت واژگانی می‌خوانیم: «پيرزن کمی فکر کرد و گفت: "نه جان، من فقط پوست و استخوانم. تو رو سیر نمی‌کنم. بذار برم از کلوچه‌های خوشمزه‌ای که پخته‌ام دامنم رو پر کنم و برات بیارم. اونا رو بخور." موش گفت: "خيلي خب برو. اما زود برگرد."» (همان، ۱۳) ولی آنچه در تصویر دیده می‌شود، اسارت پيرزن در چنبره‌ی دم دراز موش است. گويي او در اسارت، ديگر نمی‌تواند طعمه‌ای جايگزين چه کلوچه و چه گربه- بياورد؛ تصویر، واژگان را به بيراهه می‌برد. چنین گمراهی جز در جريان برتری موش بر گربه، در ادامه‌دارشدن روایت نيز نمود می‌يابد. در اصل قصه، ماجرا با بيرون‌آمدن همه از شکم موش و خوراک هديه‌دادن به گربه‌ي ناجي پايان می‌پذيرد؛ ولی در اينجا موش در پي خوردن خوشمزه‌ترین طعمه‌ی خود، نويستنده داستان، است. مخاطب در تعليق نويسي قرار می‌گيرد: «و راهش را گرفت و رفت و رفت تا رسيد به... رسيد به... اوه!... بچه‌ها! رسيد به من! موش گفت: "آهای نويستنده!" من گفتم: "ب... بله!" (البته من می‌دانستم که موش چه می‌خواهد بگويد. اما گذاشتم حرفش را بزنند تا خوب فکرهايم را بكنم و ببينم چگونه می‌توانم خورده نشوم!). (خسرو نژاد، ۱۳۸۷: ۱۸-۲۰)

در این جا جز مخاطب، نویسنده هم گویی غافلگیر شده و منتظر چنین کنشی از جانب شخصیت روایتش نبوده است. پس این گمراهی با مداخله‌ی راوی مطرح در تمکز زدایی، پیوستگی می‌یابد. البته صداقت راوی در روایت واژگانی هم نقش شایانی در خوانش پارودیک و حتا خودپارودی راوی واژگانی دارد. تصویرگر برای پارودیک ترکدن روایت، به موش، قاشق‌چنگال و سس گوجه نیز می‌بخشد. لکه‌های رنگی در مسیر خود از موش تا کاغذ نویسنده رسیده‌اند و برای ورود به حریم وی هشدار می‌دهند. در چنین برهمنشی، نوسان مبهم حضور و غیاب راوی‌های متن‌های نوشتاری و دیداری، می‌تواند پارودی‌آفرین شود و در برآیند خود تعلیقی پارودیک را سبب سازد. با نگاهی جامع می‌توان چنین پنداشت که دو شگرد واژگونی و گمراهی چنان در هم تنیده شده‌اند که هر دو را می‌توان در سایه‌ی یک شگرد برشمرد.

تصویر شماره‌ی ۴: صص ۱۸-۱۹

۳-۱-۴. ترجمه‌ی تحت‌اللفظی واژه و تصویر (جناس واژگانی تصویری): این شگرد را به کارگیری جناس (واژگانی و دیداری) و خودپژواکی^۱ شکل می‌دهد. جلوه‌ی این شگرد در ساحت‌های متفاوت متن، گوناگون رخ‌می‌نماید. هریس (۲۰۰۰) برابرنهادی در روایت را در محورهای الف) ترجمه‌ی فعل به اسم (شیء؛ ب) ترجمه‌ی صفت به فعل؛ (ج) ترجمه‌ی صفت به شیء؛ (د) ترجمه‌ی اشیای انتظارشده به اشیای نامتنظر؛ (ه) برابرنهادی گفتوگوها در زبان دیگر شخصیت‌ها؛ و) خودپژواکی دسته‌بندی می‌کند. (نک: هریس، ۲۰۰۰: ۷۱-۷۶)

در این کتاب، نمونه‌ای که به تمامی بازنابنده‌ی چنین شگردی باشد دیده نشد؛ ولی با بهره‌گیری از فرامتن می‌توان به تفسیری دیگر رسید. در صفحه‌ی ۱۲، پیرزن «پا روی دم موش گذاشته» است. این بازی با ضربالمثل برای مخاطب بزرگ‌سال هم لذت‌بخش و

^۱ Self-Reflexivity

تعليق‌آفرین است. انتظار برای درک این که کدام‌یک موجب دردسر دیگری می‌شود، کشمکش تازه‌ای به روایت می‌بخشد. پی‌زدن ترفند همیشگی‌اش را از افسانه وام می‌گیرد. شاید زیان هم نبیند؛ زیرا مجلس شکم موش شادتر از خالی فضای بیرون قصه است. غیاب خود موش در تصویر تعليق را دوچندان می‌کند؛ هرچند متن واژگانی به تکرار از آغاز تا سرآمد روایتش اصرار دارد.

تصویر شماره ۵: ص ۱۲

۳-۵. گنجاندن امر خارجی: این شگرد، شکست پیوستگی انتظارشده را می‌آفریند. چنین کشی می‌تواند به وسیله‌ی پیونددادن بخش‌های خارجی به روایت آشنا شکل گیرد. هم‌چنین، همراه‌کردن صحنه‌هایی روایی که فراتر از سنت‌های عمومی متن اصلی باشند، زمینه‌ی پدیداری چنین شگردی را فراهم می‌کنند. این رویداد می‌تواند در پس‌زمینه‌ی تصویر، تاریخ، شخصیت‌های ناهمگن افزون‌شده و نقض‌گرا و بیان‌بسترها‌یی این چنین نمود یابد. (نک: هریس، ۲۰۰۰: ۷۷-۸۲) به بیان بهتر، با افروزنده‌ی بهره‌گیری از عنصری که به اصل متن، نامربوط است، روایت اثر را به سوی خوانشی فرای آن‌چه از آن انتظار می‌رفته است، سوق می‌دهد.

نویسنده قلمش را به پارودی تکه کلام‌های قدیمی قصه‌های شفاهی می‌ساید: «بالا رفتم هوا بود / پایین او مدیم زمین بود / هر ده تا قصه‌ی ما / راست یا دروغ همین بود» (خسرونژاد، ۱۳۸۷: ۲۴)؛ تا در همان حال که این کلیشه را پارودی می‌کند، از فرامتن هم بهره گیرد. جز این، می‌توان حضور شخصیت نامربوط مداخله‌گر را نیز در زمرة‌ی همین شگرد درنظرداشت. گنجشک کنجکاو و رصدکننده‌ی رویدادها از صفحه‌های آغازین تا پایانی، بی‌هیچ تأثیری در روند رخدادها، همراه شخصیت‌های روایت به کنش‌های آنان واکنش نشان می‌دهد.

۶-۱-۳. اغراق: اغراق از شگردهای پیشنهادی دن هریس (۲۰۰۰) برای فیلم پارودی، در شگردهای تمرکزدایی و بینامنیت نیز دیده‌می‌شود. اغراق را تکرار بی‌اندازه‌ی نشانه‌های متنی می‌آفریند. «به عبارت دیگر، اغراق، تشخیص یکی از متدهای مرکزی پارودی به واسطه‌ی تغییر شکل طنزآمیز است و با هدف قراردادن عناصر سبکی، روایی، شخصیت‌ها و صحنه عمل می‌کند... اغراق در روایت فیلم به این صورت شکل می‌گیرد که قسمتی از روایت فیلم اصلی در پارودی با اغراق در علت و معلول آن باز تولید شود» (قبریان، ۱۳۹۰: ۶۶-۶۷).

در این روایت بازآفرینی شده نخستین اغراق نسبت به متن اصلی -هرچند هر دو روایت با اغراق آمیخته شده‌اند- در خوردن تمام درخت سیب پس از برگ‌هایش است: «سرش را بلند کرد دید شاخه‌های درخت سیب دارند تکان می‌خورند. درخت سیب را هم با شاخه‌هایش خورد و از باغ بیرون آمد». (خسرو نژاد، ۱۳۸۷: ۴)

دومین نمود اغراق در خورده شدن گربه و پس از آن پیرزن توسط موش است؛ آن هم موشی که در ابتدا نحیف تصویر شده بود و به مرور برای بازکردن فضای آدمیان و چیزهایی که خورده است، بزرگ‌تر می‌شود و دُم‌درازتر. اغراق در تک‌تک تصویرها نیز نمودی انکارناپذیر دارد.

۳-۲. بررسی پارودی پردازی در برهم کنش تصویر و واژه بر مبنای رویکرد استقرایی به اثر

۱-۲-۳. تکرار نقیض وار: صفحه‌ی جلد کتاب، تصویری از موش به نمایش می‌گذارد که نه تنها او را از آغازین برخورد، کانون روایت می‌نمایاند، بلکه در بازی با دُم دراز موش، - دُمی که مانند جاده‌ای مارپیچ الگوی یافتن ابتدا و انتهای و مسیر کشف پنهان‌شده‌ها و ارتباط‌ها دیده می‌شود و تداعی گر بازی‌های کودکان است، - بستر حضور همه‌ی رویدادها و نقشه‌کشی‌ها را همان دُم معرفی می‌کند؛ با نشانه‌هایی که تا پایان کتاب همراه مخاطب می‌مانند؛ مانند بادکنک، ماشین‌ها و گنجشک‌ها. چنین دگردیسی برای دُم موش، خود، پارودی است. دُمی که حتا تا پشت جلد امتداد می‌یابد و نگاه مخاطب را به تعقیب خویش فرامی‌خواند. در اینجا تصویر هم متن افسانه‌ی اصلی و هم متن واژگانی قصه‌ی بررسیده را پارودیک به بازی گرفته‌است.

تصویر شماره ۶: ص جلد

۲-۲-۳. نقیض گویی در غیاب موقعیت^۱ و فضاسازی: تصویرگر از آغاز روایت با فضاسازی نکردن، باز با روایت واژگانی از در بازی، گفت‌و‌گو ایجادکرده، آن را نقض می‌کند. واژه‌ها خبر از صحرای محل زندگی موش می‌دهند؛ ولی موش تصویر، خلاً را تجربه می‌کند. به ویژه که با بی‌رنگی اش گویی هر لحظه انتظار حذف/پاکشدن دارد. این وضعیتش در حالی است که سه لکه‌ی رنگ اصلی برابر او قرار گرفته‌اند که می‌توانند جداگانه یا با ترکیب هم برایش رنگی بسازند یا حتا خودش به رنگ‌آمیزی خود دست زند یا از مخاطب دعوت به چنین کنشی کند. البته در صفحه‌های پسین جنبه‌ی دیگر این ترفنده تصویرگر روشن می‌شود: دیده شدن خوردنی‌های موش برای بیان روایتی جداگانه و موازی که درون شکم موش جاری است. کم کم دلیل حضور و افزایش لکه‌های رنگی در تصویرها هم آشکار می‌شود: رنگ‌هایی که در پیوند با آن چه/که موش می‌خورد قرار دارند: رنگ سرخ سیب، سبز برگ، قهوه‌ای شاخه، پیراهن‌های دختران، بلوزهای پسران و از این دست. در اینجا نیز پارودی شدن متن‌های افسانه‌ی اصلی و قصه‌ی بازآفرینی شده را از سوی تصویر شاهدیم.

تصویر شماره ۷: ص ۳

^۱ Setting

۳-۲-۳. فضاسازی موازی و واژگون: هرچند در افسانه‌ی اصلی، موش شخصیتی موذی و بدنها توصیف شده است؛ در جنبه‌ی وارونه‌گرای این اثر، شخصیتی جسور و بازیگوش از خود به نمایش می‌گذارد. تصویر حتا پا را فراتر می‌نهد و او را با نقاشی‌ها و سازنواختن‌هایش دوست‌داشتی، دلفریب و برتر از آفرینش‌گران خود بازمی‌نمایاند. گویی موش است که مشغول نقاشی همه‌چیز حتا قدرتِ خویش برای خوردن همه‌ی موجودات ریزودرستِ پیرامونش است. به بیانی دیگر، راوی قدرتمندِ تصویر، موش است؛ آن هم موش بی‌رنگ که مدادرنگی‌های تصویرگر یا کودک را برداشته و با آن‌ها خلاً فضاسازی‌شده‌ی پیرامونش را پرنقش‌ونگار می‌کند؛ کاری که انتظار می‌رفته است تصویرگر برایش انجام دهد. تفاوتِ راوی در روایت‌های واژگانی و تصویری نیز می‌تواند شگردی پارودیک پنداشته شود. در همینجا کارناوال‌گونه جایگاه شخصیتِ آفریده‌شده و آفرینش‌گر به‌هم می‌ریزد و موش با ریشخندی پارودیک به روایت، پایه‌های اقتدار تصویرگر و حتی نویسنده‌ای را که گویی چشم‌وگوش‌بسته نقل‌کننده‌ی داستانِ خویش است، می‌لرزاند. به این شکل، در اصل پارودی روایت رخ می‌دهد.

موش نه تنها دلزنده نیست و کسی را از خود نمی‌راند، که با امنیتِ به تصویرکشیده‌شده‌ی درون شکمش فضایی شاد، بی‌محدودیت‌های دست‌وپاگیر، خواستنی و پرآرامش را برای دیگران فراهم می‌سازد. مخاطب که شاهد همه‌ی این بازی‌ها و براندازی‌ها است، از این تقابل‌های پارودیک لذت می‌برد و به نظر می‌رسد در ذهن آماده‌ی شکستن ساختارهای کلیشه‌ای اقتدار می‌شود.

تصویر شماره‌ی ۸: صص ۷-۶ تصویر شماره‌ی ۹: صص ۱۰-۱۱

هرچند تصویر دختران با چشم‌ه و شانه خورده‌شده، ابتدا مبهوت است؛ ولی از همین آغاز هر چه بلعیده شده است، در شکم موش هم نظمِ جایگیری مناسب خود را

یافته است؛ مانند قایقی کاغذی که بر آب روان چشمه‌ای که دیگر به رود همانندی دارد، جاری است. تغییر چشمه به رود نیز نمودی دیگر از دگردیسی پارودیک دیده می‌شود.

۴-۲-۳. مرزشکنی: در صفحه‌ی ۵، آنچه تصویر شده است، به نقاشی کودکانه‌ای بر دیوار اتاق کودک/خانه شباهت دارد. نقاشی رها از قانون‌ها و ساختارهای چیره، ناقض قانون جاذبه و ساختارشکن جهت‌های چهارگانه، بیان گر وارونگی و بی‌مرزی جهان به تصویرکشیده شده و همه‌ی آن شگردهایی است که در زیرمجموعه‌ی ویژگی‌های اثرهای پست‌مدرن می‌گنجد بنابراین، مخاطب با پیش‌آگهی‌هایی برای تقابل‌های در راه روبه‌رو خواهد بود.

تصویر شماره‌ی ۱۰: ص ۵

۴-۲-۴. شخصیت نامربوط مداخله‌گر: وجود دو شخصیت فرعی نامربوط ولی مداخله‌گر هم از همین صفحه آغاز می‌شود: دو گنجشک که ابتدای آشنایی‌شان از همین نقطه است و در سیر روایت، پیش‌آگهی‌ساز رویداد برای دیگر شخصیت‌های روایت‌اند. جز این‌ها گربه‌ای هم پشتش به مخاطب است اما در پنهان‌کردن تیزشدن سبیل‌هایش به نشانه‌ی دریافت بوی طعمه (موسی روایت) و در کمین‌بودن، ناکام است.

آشنایی دو گنجشک در جایگاه شخصیت‌های نامربوط ولی مداخله‌گر، در صفحه‌ی پسین به دوستی می‌گراید. درست در جایی که با ورود پسران چوگان‌باز، فضای درون شکم موش کمی رنگ و بوی استیصال به خود می‌گیرد. پسرها سرگردان – و البته دورتر از دخترها – خود را در تعليق فضای سیال شکم موش رها کرده‌اند. دختران خجالتی در نقطه‌ای پشت سر موش پناه می‌گیرند و به تماشای کنش‌های بازی گوشانه‌ی وی می‌پردازنند. موش دست آغشته به رنگش را بر کاغذِ خط‌دار احتمالاً متعلق به

نویسنده می‌گذارد و اثر رنگی پنجه‌هایش را بر آن تجربه می‌کند. همین ورود به حريم نویسنده و برهمندان نظمِ کنون دور از اقتدار او، برخوردي پارودیک از سوی موش و به یاری تصویرگر است. برخوردي بازی‌گوشانه که حتی مرز حضور مقتدرانه‌ی تصویرگر را نیز به وهم و تردید می‌سپارد؛ زیرا موش یکی از مدادرنگی‌های تصویرگر را نیز بعلیه است. از کجا معلوم خود تصویرگر را جایی گیر نینداخته و ناکامش نگذاشته باشد؟!

تصویر شماره‌ی ۱۱: ص ۹

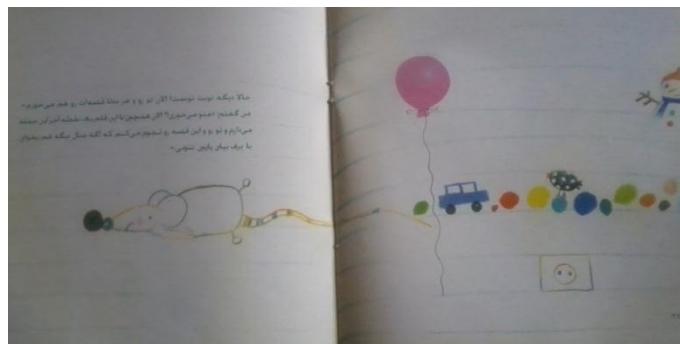
اکنون دیگر این موش است که همگان را به رقص و شادی و سرود و دوستی برانگیخته است. تنبک مطریان را به امانت گرفته است، می‌نوازد، با سر ضرب‌های هدایت‌گرانه مطریان را برای نواختن آهنگی شاد اشارت می‌دهد، پرده‌ی شرم را برای دختران و پسران کنار می‌زند و آن‌ها را دوبه‌دو به رقص فرامی‌خواند. سکوت واژه‌ها به مخاطب مجال شنیدن این موسیقی شاد را در تصویر می‌دهد. مخاطب گام‌ها از نویسنده پیش‌تاژتر است و آگاه به رویدادهایی که او نمی‌داند و این خود لذت‌آفرین است. لکه‌رنگ‌های تصویرگر او را به حال بی‌کنشی و تسليمش و انهاده‌اند و بر دُم موش به رقص درآمده‌اند.

با ورق‌زن شگفتی مخاطب بیش‌تر می‌شود؛ روایت تصویری، پیش‌تر از روایت واژگانی و به دور از قیل و قال‌های آن، خواب موش و اهالی شکمش را به نمایش می‌گذارد. همه در کنار هم، حتی گربه، با آرامش، احتمالاً خواب هفت‌پادشاه را می‌بینند. زیر پتویی که با طرح‌هایی از پیکر نمود گریه آراسته شده است. تنها بیدار جمع، گنجشک همواره حاضر و کنچکاو است که بر فرازشان رویدادها را لحظه‌به لحظه رصد می‌کند. ولی این شگفتی کم‌تر از آن است که در صفحه‌ی پسین مخاطب را در گیر می‌کند؛ زیرا حتی پیروز ن هم درون شکم موش، سر بر متکای دلخواه خود گذاشته، به خواب ناز رفته است.

۳-۳. بررسی پارودی پردازی در برهم‌کنش تصویر و تصویر بر مبنای رویکرد استقرایی به اثر

تصویرگر ابتدا با برهم‌کنشی افزایشی آنچه را نویسنده در تلاش بیانش است در تصویر جلد نمایان می‌سازد. سپس در صفحه‌ی عنوان با آشکارسازی پایانِ روایت واژگانی، همزمان سخن نویسنده و تصویر پیشین خود را پارودی می‌کند. در گام پسین، در صفحه‌های ۲۰ و ۲۱ کتاب، هم‌چنان خلاف‌گویی کرده؛ برهم‌کنشی متناقض و به انحراف‌گراینده را برای پارودی کردن واژگان به نمایش می‌گذارد. باز در صفحه‌ی پسینش ۲۳، پیروی اقتدار نویسنده برهم‌کنشی متقارن را نشان می‌دهد و از نو در صفحه‌ی پایانی ۲۴، به پارودی همزمان روایت واژگانی و تصویر پیشین خویش می‌پردازد.

موس با قاشق‌چنگال و سس گوجه، خود را به میز نویسنده رسانده است؛ پس از به‌گوشه‌فرستادن تصویرگر، اکنون می‌خواهد نویسنده را هم به سزای آن همه قدرت‌نمایی‌های یک‌جانبه برساند. برتری مous نسبت به جایگاه نویسنده، در لکته زبانی ناشی از ترس نویسنده قد بر می‌افرازد. در حالی که متن واژگانی مدعای پیروزی نویسنده بر مous است؛ روایت تصویری نشان از خورده‌شدن نویسنده دارد. در تصویر شماره‌ی ۴، زاویه‌دید تصویر تنها در این قسمت تغییر کرده‌است و با توجه به وجود کاغذِ خط دار، خودنویس، و جامدادی، صحنه ممکن است میز کار نویسنده، و زاویه‌دید، از چشم نویسنده ترسیم شده باشد. این نکته از این جهت مهم است، که در مرکز اقتدار، مous تصویر، جسورانه‌تر از موسِ واژگانی (موجودِ اسیر آفرینش‌گر)، بر نویسنده (دارنده‌ی قدرت) می‌شورد و گویی حتاً قصد دخالت در پیشبرد داستان دارد. زیرا در صفحه‌های پسین، خودنویس نویسنده را در دست می‌گیرد و بر کاغذ او خط خطی می‌کند. کتاب‌ها و دیگر وسایل نویسنده نیز در شکم مous دیده می‌شوند. چنین کنش کارناوال‌گونه‌ای از راه تغییر زاویه‌دید در پردازشِ موقعیت پارودیک نقش دارد.

تصویر شماره‌ی ۱۲: صص ۲۳-۲۲

موس تا اینجا هر که را با دارایی‌هایش خورده است؛ در اینجا هم جامدادی با طرح موش نویسنده و کتاب داستانی با همان طرح که احتمالاً همین داستان است، در شکم موش و در دستان یکی از پسرها نمایانه می‌شود. پس حتی اگر خود نویسنده خورده نشده باشد - در تصویر نیمی از موش بیرون از کادر قرار دارد و شاید نویسنده در همان نیمه‌ی دیده‌نشدنی شکم موش باشد؟ ابزار او برای نوشتن دیگر در اختیارش نیست؛ همان ابزاری که موجب قدرت‌نمایی یا برتری جایگاهی اش می‌شد. خودنویس و کتاب‌هایش در دستان موش جای دارد و به جای نوشتن واژه، به خط‌خطی واداشته شده است. اوج برهم‌کنش پارودیک واژه و تصویر در صفحه‌ی ۲۰ کتاب نمود دارد. کاغذ خطدار، وارونه مقابل موش قرار دارد؛ پس خط‌های موازی در حالت طبیعی افقی آن، به صورت عمودی برابر مخاطب دیده می‌شوند. خط‌های موازی می‌توانند یادآور و نماد سلطه‌ی اقتدار، نظم، محدودیت، اسارت، ساختار، استانداردها، هم‌گرایی و جامعه‌پذیری تحمیل شده از سوی نظام آموخته و پرورش به کودک باشد. ولی موش با خودنویس نویسنده در حال کشیدن خط‌هایی نه راست، که مارپیچ‌گون و منحنی -مانند دم مارپیچ خویش - در خلاف جهت خط‌های اقتدارنما و نماد انعطاف‌پذیری و خلاقیت کودک است. حتا ماشین اسباب‌بازس کوچکی که بر کاغذ نویسنده قرار دارد، در جهت خلاف خط‌های موازی و کتاب، در حرکت است. پس، باز هم نشانه‌ای بر - اگر نه به سُخره‌گیری - شوخی براندازانه با کنش نویسنده، از سوی تصویرگر دیده می‌شود. برخلاف افسانه‌ی اصلی که با تمهدید پیزون همواره چاره‌اندیش افسانه‌های ایرانی، سرانجام موش متوقف می‌شود؛ در این اثر پارودیک نویسنده او را با نقطه‌ی نشان‌گر پایان زبان، ناگزیر به سکوت کنشی می‌کند.

تصویر شماره‌ی ۲۱-۲۰: صص ۱۳

پس تصویرگر و موش هم دست شده؛ معنایی جز پنداشت کامیابی نویسنده را می‌رسانند. موش نه تنها با نقطه‌گذاری نویسنده برای پایان‌بخشی به داستان و مجموعه، تسلیم اقتدار نویسنده و متن نشده است؛ بلکه شاد و رها سوار بر همان ماشینی که در جلد ۱ مجموعه‌ی قصه بازی شادی نمایان است، از نویسنده و کتاب و مجموعه دور می‌شود. تصویر پایانی کتاب، می‌تواند تأییدی بر همین برداشت باشد؛ زیرا موش هم‌چنان حاضر و بازی‌گوش، سوار بر ماشین از کتاب می‌گریزد و دستی به نشانه‌ی خداحافظی به سوی ماجراهای نوشته شده از سوی نویسنده تکان می‌دهد. او را با داستان راست یا دروغش تنها می‌گذارد و به خاطره‌ی شاد مخاطب می‌پیوندد. تصویرگر جلد ۱ مجموعه نیز علی مفابری است. پس انتخاب یک تصویرگر برای قصه‌های آغازین و پایانی مجموعه آگاهانه و هدفمند به نظر می‌رسد. مقایسه‌ی تصویر روی جلد کتاب اول با تصویر صفحه‌ی آخر کتاب آخر از این مجموعه، نشان می‌دهد که راوی هر ده کتاب، خود موش است. او زنده است و در پایان با رفتش هر ده کتاب را پایان می‌بخشد.

تصویر شماره‌ی ۱۴: ص جلد کتاب ۱ مجموعه تصویر شماره‌ی ۱۵: ص ۲۴ تصویر شماره‌ی ۱۶: ص ۲۴ کتاب ۱ مجموعه

کنشی از تصویرگر در سراسر کتاب جلوه‌گر است که می‌توان آن را ابهام‌زاویه پارودیک در ترتیب و توالی چیدمان تصویرها برای واژگان خواند. تصویرهای این کتاب، به‌ویژه هرچه به انتهای آن نزدیک‌تر می‌شویم، سیر خواندن کتاب را هم توسط مخاطب به بازی می‌گیرند. می‌توان حتا تصویرها را در برخی صفحه‌ها جابه‌جا کرد؛ برای نمونه تصویرهای صفحه‌های ۲۰ و ۲۳ در صورت جابه‌جایی نه تنها موجب کاستی یا خلل در کل اثر نمی‌شوند؛ که حتا می‌توانند زمینه‌سازِ خوانش پارودیک‌تری از آن شوند.

۳-۴. بررسی پارودی‌پردازی در برهم‌کنشِ واژه و واژه بر مبنای رویکرد استقرایی به اثر

نویسنده در این اثر نه تنها به پارودی پیش‌متن‌ها؛ که در جایگاه راوی به خودپارودی در روایت واژگانی نیز می‌پردازد. راوی در هر بخش زنجیره‌ی رویدادهای روایت خود چنین می‌گوید: «ما رو می‌خوری؟! همچین با این ... می‌زنیم زیر دُمت که سال دیگه با برف بیای پایین!»؛ ولی در حساس‌ترین بخش روایت خود، از زبان نویسنده‌راوی با بیانش، شخصیت اصلی - موش -، مخاطب و شاید تصویرگر را غافلگیر می‌کند: «منو می‌خوری؟! الان همچین با این قلم یک نقطه آخر این جمله می‌ذارم و تو رو و این قصه رو تموم می‌کنم که اگه سال دیگه هم بخوابی با برف بیای پایین، نتونی.» (همان، ۲۳). او با جمله‌های پایانی خویش، موش را جایی میان بود و نبود، راست و دروغ، آفریده‌شده و خلق‌ناشده، نگه دارد؛ آن‌هم با پایه‌ای‌ترین ابزار خود: افسون قصه و روایت. تصویرگر هم درست از همین ابزار سود می‌جوید تا تلاش شخصیت نویسنده‌ی در داستان را ناکام کرده، موش را رها ساخته، در ذهن مخاطب به پایکوبی می‌پردازد. در کل می‌توان تمرکزگرایی بیش‌ازاندازه و شاید عامدانه‌ی نویسنده‌ی در داستان سیان داستان تنها از دیدگاه خود - و ناهشیاری او را، شگردی برای امکان ساخته‌شدن پارودی پنداشت. این رویداد را می‌توان به دلیل نبود عنصر صدا در کتاب، برخلاف فیلم، دانست؛ که در برآیند غیاب صدا، کنش‌ها و واکنش‌ها پارودیک جلوه می‌کنند و مخاطب را برای تشخیص میزان آگاهی یا ناآگاهی آفرینندگان و شخصیت‌ها در تعلیقی بازی‌گوشانه جای می‌دهند که نوسان تمرکزگرایی و تمرکز‌زدایی آنان را افزونی‌بخش است.

۴. نتیجه‌گیری

در پاسخ به پرسش‌های آغازین این پژوهش، کتاب‌های تصویری داستانی و سینما، به دلیل همانندی‌های کاربرد دو رسانه‌ی واژه و تصویر در آن‌ها، می‌توانند از نظریه‌های یکسانی بهره ببرند؛ پس، امکان خوانش پارودیک این کتاب بر پایه‌ی ۶ شگرد پیشنهادی دن هریس تأیید شد. هرچند، در این سیر، شگردخواندن تکرار، برای پارودی‌پردازی در کتاب‌های تصویری داستانی چندان شایسته به نظر نمی‌رسد. زیرا در برهم‌کنش پارودیک تصویر و واژه، تکرار پیش شرط و ذاتی پنداشته می‌شود؛ و از آن‌جا که تکرار و تقلید در تعریف پارودی است، نمی‌توان آن را شگرد برشمود. واژگونی و گمراهی نیز اغلب در پی‌هم و باهم رخ می‌دهند؛ بنابراین بهتر است یک شگرد در نظر گرفته شوند. جز این، هر کتاب تصویری داستانی، به فراغورِ موضوعِ خود و هم‌چنین سبک و تعاملِ دو پدیدآور با هم، می‌توانند دربردارنده‌ی شگردهای ویژه‌ی خود باشند. در این نمونه، آن‌چه به تقسیم‌بندی هریس افزون شد، از این قرار است: ۱. تکرار نقیض‌وار؛ ۲. دگردیسی؛ ۳. پیش‌آگهی‌سازی‌های پارودیک؛ ۴. خودپارودی تصویر؛ ۵. خودفاش‌سازی پارودیک؛ ۶. پرامتنیت پارودیک؛ ۷. نقیض‌گویی در غیابِ موقعیت و فضاسازی؛ ۸. کارناوال؛ ۹. فضاسازی موازی و واژگون؛ ۱۰. پارودی روایت؛ ۱۱. مرزشکنی؛ ۱۲. شخصیت نامربوط مداخله‌گر؛ ۱۳. خودپارودی راوی واژگانی؛ ۱۴. نوسان مبهم حضور و غیاب راوی‌های متن‌های نوشتاری و دیداری؛ ۱۵. تعلیق پارودیک؛ ۱۶. تفاوت راوی در روایت‌های واژگانی و تصویری؛ ۱۷. تمرکزگرایی و ناھشیاری راوی واژگانی؛ ۱۸. غیاب صدا؛ ۱۹. ابهام‌زایی پارودیک در ترتیب و توالیِ چیدمان تصویرها برای واژگان؛ ۲۰. خودارجاعی پارودیک بینامتنی؛ ۲۱. تغییر زاویه‌دید برای کنشی کارناوال‌گون. این شگردها را می‌توان در سه سطح ۱. برهم‌کنش پارودیک تصویر و واژه؛ ۲. برهم‌کنش پارودیک تصویر و تصویر؛ ۳. برهم‌کنش پارودیک واژه و واژه؛ بخش‌پذیر دانست.

جدول شماره‌ی ۲: تقسیم‌بندی برهم‌کنش‌های پارودیکِ یافته در کتابِ واکاوی شده

برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه و واژه	برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و	برهم‌کنشِ پارودیکِ تصویر و واژه
خودپارودی	خودپارودی	تکرار نقیض‌وار
کارناوال	مرزشکنی	دگردیسی
پارودی روایت		شخصیت نامریبوطِ مداخله گر
خودارجاعیِ پارودیکِ بینامتنی	تغییر زاویه‌دید برای کنشی کارناوال‌گون	غیابِ صدا
خودارجاعیِ پارودیکِ بینامتنی	خودارجاعیِ پارودیکِ بینامتنی	پیش‌آگهی‌سازی‌های پارودیک
		پرامنیتِ پارودیک
		نقیض‌گویی در غیابِ موقعیت و فضاسازی
		فضاسازیِ موازی و واژگون
		نوسانِ مبهِ حضور و غیابِ راوی‌های متن‌های نوشتاری و دیداری
		تعليقِ پارودیک
		تفاوتِ راوی در روایت‌های واژگانی و تصویری
		تمرکزگرایی و ناهش‌سیاری راوی واژگانی
		ابهام‌زاییِ پارودیک در ترتیب و توالی چیدمان تصویرها برای واژگان
		خودفاش‌سازیِ پارودیک

جز این و از آن جا که کتاب برسیده بازآفرینی افسانه‌ای قدیمی است، بررسی‌ها ضمنی در ۵ سطح انجام شد: ۱. در مقایسه‌ی روایت واژگانی قصه‌ی بازآفرینی شده با اصل افسانه، نویسنده‌ی بازآفرین با تغییر در عنصرها و شخصیت‌های روایت، حتاً تغییر در چینش و شخصیت‌پردازی آن‌ها، افزودن شگرد فراداستانی مداخله‌ی راوی، تغییر در پایان روایت و نیز جایه‌جایی گذرا در ساختار قدرت نمایان در پایان، به پارودی اصل قصه‌ی خود (افسانه‌ی موش‌گرسنه) می‌پردازد. ۲. او هم‌چنین با بهره‌گیری از شگرد گفته‌شده، ابزارِ روایت (پایان‌بخشی)، ابزار نگارش (نقطه‌گذاری)

و گونه‌ای که این قصه را به مجموعه‌ی داستان‌های قصه بازی شادی پیوند می‌دهد، همه‌ی مجموعه را پارودیک به بازی می‌گیرد: «من گفتم: "منو می‌خوری؟! الان همچین با این قلم یک نقطه آخر این جمله می‌ذارم و تو رو و این قصه رو تموم می‌کنم که اگه سال دیگه هم بخوای با برف بیای پایین، نتونی." بالا رفته‌ی هوا بود/ پایین او مدیم زمین بود/ هر ده تا قصه‌ی ما/ راست یا دروغ، همین بود.» (همان). او هر یک از دو قصه‌ی آغازین مجموعه را با بیان آیرونیک راست‌بودن یا دروغ‌بودن همان قصه به‌پایان می‌برد و در این قصه سایه‌ی تردیدی بر درستی سخن خود می‌افکند: خودفاش‌سازی پارودیک.^۳ همان‌گونه که پیش‌تر گفته‌شد، همین که تصویر متقدانه در کنار واژه به روایت بنشیند پارودی رخ می‌دهد. پس تصویرگر نه تنها با شگردهای برشمرده با افسانه‌ی اصلی گفت‌گویی پارودیک برقرار می‌کند؛^۴ که روایت واژگانی کتاب را نیز به بازی پارودیک فرامی‌خواند.^۵ هم‌چنان، تصویرگر با بهره‌گیری از شگرد خودارجاعی بینامتنی (متن=تصویر)، خوانشی پارودیک از نخستین اثر خود در مجموعه‌ی قصه بازی شادی (قصه‌ی نخست از مجموعه‌ی ۱۰ تایی: آی بلوز که دوغ آوردم/ قصه‌ی دروغ آوردم) بازتاب می‌دهد. در آن‌جا کارناوال گون، تصویر بلوز گربه با نقش موش و در این‌جا تصویر پتوی موش با نقش گربه است. در آن‌جا موش که همین موش بی‌رنگ قصه‌ی دهم است، نه تنها در روایت واژگانی حضوری ندارد؛ که در تصویر نیز تنها در صفحه‌ی عنوان کتاب که بر جلد کتابی دیگر نقش بسته‌است – شبیه به همان کتابی که در داستان بررسیده در دستان یکی از پسرهای درون شکم موش نمایان می‌شود – و صفحه‌ی پایانی اثر دیده می‌شود؛ آن هم درحال خوردن دوغی که دیگران تشنه‌اش بودند. شاید برای همین دزدی از سر پُرخوری، تصویرگر با دگردیسی کاربری روسربی پیزند و بلوز گربه با نقش موش، می‌خواهد به مخاطب پیش‌آگهی در درسربودن موش برای پیزند و همگان در روایت دهم مجموعه را هدیه دهد.^(۷)

تردیدی نیست که تصویرهای این کتاب افرون‌تر از واژه‌هایش برای مخاطب داده به همراه دارند. «تمام کتاب‌های مصور خوب، نه تنها تصاویرشان بیش‌تر از کلمات اطلاعات در اختیار ما قرار می‌دهند؛ بلکه به همان چیزی دست می‌یابند که بارت^۱ آن را "یکی‌شدن در لایه‌ی بالاتر"^۲ می‌نامد، و این امر با تفاوت قائل‌شدن بین کلمات و تصاویر به عنوان یک منبع لذت معنadar حاصل می‌گردد.» (نودلمن، ۱۳۸۸: ۱۶۶)

¹ Roland Barthes² Unity on a higher level

پارودی نه در یک برهم‌کنش تنها آمده در بخش یا صفحه‌ای از یک اثر؛ بلکه در فرایند آفرینش/چینش/خوانش اثر بروز می‌نماید. از این رو بستری است برای همه‌ی برهمکنش‌های ممکن در اثری تصویری داستانی برای مخاطب دوگانه‌ی کودک/بزرگ‌سال. همه‌ی برهم‌کنش‌های پارودیک در فرایند الگوهای خانه/دور از خانه/خانه و واقعیت/خيال/واقعیت و روایت سنتی/روایت منهدم شده/روایت سنتی نمود می‌یابند. همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، برهم‌کنش پارودیک رو سوی برندازی دارد؛ پس می‌تواند با سودای بازی و برندازی نه تنها برای مخاطب خود لذت‌بخش و بازی‌گوشانه باشد؛ که او را در خوانش انتقادی متن همواره‌ای دئولوژی‌مند یاری رساند. این‌گونه کودک‌مخاطب در برابر اقتدار بزرگ‌سال نویسنده/تصویرگر/منتقد می‌تواند از موضع قدرت، و نه تسليیم، به تفسیر متن بپردازد.

یادداشت‌ها

۱. برای تبیین اصطلاح بیناجنبشی نک: لوئیس، ۲۰۰۱: ۳۵.
۲. در این بررسی، پژوهش‌گر متن مرجع و اصلی روایت را افسانه‌ی ضبط‌شده توسط صمد بهرنگی در نظر گرفته است؛ زیرا به نسخه‌ی دیگری از ضبط این افسانه برخورده است.
۳. در این بخش از پژوهش، شگردهای برگرفته از دن هریس در سینما، جز برای بررسی برهم‌کنش پارودیک واژه و تصویر، به فراخور نیاز، گاه برای بیان پیوندهای آیرونیک و پارودیک میان افسانه‌ی اصلی و اثر بازآفرینی شده نیز به کار می‌روند.
۴. پیوند شگردهای پارودی‌پردازی با دیگر نظریه‌های ادبیات کودک برای نمایش بهتر امکان بررسی کتاب‌های تصویری داستانی کودکان با نظریه‌های بین رشته‌ای دیگر؛ هم‌چنین بیان کامل‌تر اهمیت پارودی‌پردازی در این کتاب‌ها است.
۵. نک: خسرو نژاد، ۱۳۸۳: ۱۷۶-۱۷۷؛ باهوش نشان‌دادن الاغ که همگان آن را حیوانی نادان می‌دانند در افسانه‌ی کک به تنور.
۶. هر چند ممکن است چنین ترفندهایی از سوی صفحه‌آرا انجام شده باشد و نه تصویرگر؛ ولی نگرش این مقاله، بر کلیتی یگانه‌یدین کتاب است.
۷. در کتاب آیی بدوكه دوغ آوردم/قصه‌ی دروغ آوردم، روسربی پیرزن به لانه‌ای پناهگاه‌مانند برای حیوانات بدل می‌شود و بلوز گربه با نقشِ موش به جای روسربی بر سر پیرزن است. گویی موش نه تنها از قفس گربه رهایی یافته؛ که اکنون بر سر پیرزن افتاده، در فکر به‌دام‌انداختن او است. البته موش بی‌رنگ تصویر پایانی می‌تواند همان موش نقش‌شده روی پیراهن گربه/روسربی پیرزن، باشد؛ که در انتهای نه تنها از اقتدار و اسارت گربه و پیرزن، که حتا از اقتدار داستان‌ها و کل مجموعه نیز، رهایی می‌یابد.

فهرست منابع

- بهرنگی، صمد. (بی‌تا). مجموعه آثار صمد بهرنگی (۱) (نسخه‌ی برخط). بی‌جا: بی‌نا.
<http://korpu.net/text/samad/majmueh-samad.pdf> (۱۳۹۳/۰۶/۲۷) (بازیابی، ۱۳۸۷).
- خزایی، داود. (چاپ‌نشده). فرهنگ ادبیات کودک. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
- خسرونژاد، مرتضی. (۱۳۸۳). معصومیت و تجربه. تهران: مرکز.
- _____ (۱۳۸۷). مجموعه‌ی داستان‌های فکری ۱۰ جلدی (قصه بازی شادی). قصه‌ی «منم موش گرسنه/ می‌خورمت درسته». تصویرگری علی مفاخری، مشهد: شرکت بهنشر، کتاب‌های پروانه.
- _____ (۱۳۸۷). مجموعه‌ی داستان‌های فکری ۱۰ جلدی (قصه بازی شادی). قصه‌ی آی بادو که دوغ آوردم/ قصه‌ی دروغ آوردم». تصویرگری علی مفاخری، مشهد: شرکت بهنشر، کتاب‌های پروانه.
- _____ (۱۳۸۷). مجموعه‌ی داستان‌های فکری ۱۰ جلدی (قصه بازی شادی). قصه‌ی «دلت می‌خواست بخری؟ / یه قصه‌ی راست بخری؟». تصویرگری امین حسن‌زاده، مشهد: شرکت بهنشر، کتاب‌های پروانه.
- _____ (۱۳۹۲). سلسله‌بحث‌های نظری ادبیات کودک در دانشگاه شیراز. سخن شفاهی.
- داد، سیما. (۱۳۹۰). فرهنگ اصطلاحات ادبی: واژه‌نامه‌ی مفاهیم و اصطلاحات ادبی فارسی و اروپایی (تطبیقی و توضیحی). تهران: مروارید.
- دوستی، فرزانه. (۱۳۹۱). «کلام و تصویر، از مقابله تا مکالمه: درآمدی بر نظریه‌ی دومنیت لورن جی. کوئیستر». *تقدیمه‌ی هنر (کتاب تخصصی در حوزه‌ی پژوهش و تقدیم هنر)*: ویژه‌ی تقدیم بینامتنی هنر، شماره‌ی ۲، صص ۸۱-۱۰۲.
- قنبیان، شیوا (۱۳۹۰). زیبایی‌شناسی پارودی در سینما با نگاهی به آثار مل بروکس. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
- نودلمن، پری. (۱۳۸۷). «لذت و گونه‌ی ادبی، ژرفاندیشی‌هایی درباره‌ی ویژگی‌های ادبیات داستانی کودکان». ترجمه‌ی داود خزایی، دیگرخوانی‌های ناگزین، مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، صص ۴۲۱-۴۴۴.

- _____ (۱۳۸۸). «ارتباط تصاویر و کلمات». ترجمه‌ی آزاده اخلاقی، حرفه هنرمند (نشریه‌ی هنرهای تصویری): ویرههی گرافیک: تصویرسازی، شماره‌ی ۳۰، صص ۱۵۷-۱۷۳.
- _____ (۱۳۸۹). «کنایه در کتب مصور: ذهنیت و عینیت، زمان و فضا». ترجمه‌ی بنفشه عرفانیان، کتاب ماه کودک و نوجوان، آبان، صص ۸۲-۹۰.
- Beckett, Sandra (2001). Parodic play with paintings in picture books. *Children's Literature* 29: 175-195.
- Doonan, Jane (1999). Drawing out ideas: A second decade of the work of Anthony Browne. *The Lion and The Unicorn* 23(1): 30-56.
- Greever, Ellen A. (1995). Fractured fairy tales: Parody in literary fairy tales for children. ProQuest Dissertation and Theses.
- Haase, Donald (2008). *The Greenwood encyclopedia of folktales and fairy tales*, 3Vols. Greenwood Press.
- Harries, Dan (2000). *Film parody*. London: British Film Institute.
- Lewis, David (2001). *Reading contemporary picturebooks: Picturing Text*. London: Routledge.
- _____ (2001). *Showing and telling: the difference that makes a difference*. Oxford: Blackwell.
- Morgenstern, John (2006). Parody. *The Oxford Encyclopedia of Children's Literature*. Oxford: Oxford UP. 216.
- Nikolajeva, Maria & Scott, Carole (2006). *How picturebooks work*. New York: Routledge.
- _____ (2000). The dynamics of picturebook communication. *Children's Literature in Education* 31(4): 225-239.
- Nodelman, Perry. (1988). *Words about pictures: The narrative art of children's picture book*. Athens, GA: University of Georgia Press.
- _____ (2003). How, But Not What or Why. *Children's Literature* 31: 192-228.
- _____ & Reimer, Mavis. (2003). *The pleasures of children's literature*. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon.
- Pantaleo, Sylvia (2007). Scieszka's *The Stinky Cheese Man*: A tossed salad of parodic re-versions. *Children's Literature in Education* 38:277-295.
- Sipe, Lawrence R. (1998). How picture books work: A semiotically framed theory of text-picture relationships. *Children's Literature in Education* 29(2): 97-108.
- _____ & Pantaleo, Sylvia (2008). *Postmodern picturebooks: Play, parody, and self-referentiality*. New York: Routledge.