

نشریه علمی - پژوهشی
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان ۱۳۹۳، ص ۱۲۶-۹۷

درونمايه‌های تعلیمی- اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه

دکتر غلامعلی فلاح^{*} - اعظم برامکی^{**}

چکیده

درونمايه‌های تعلیمی- اخلاقی چنان با ادبیات پارسی و انواع آن درآمیخته است که کمتر اثر ادبی را می‌توان یافت که از آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی بی‌بهره باشد. شاهنامه فردوسی اثری حماسی است اما آکنده از آموزه‌های اخلاقی چون دعوت به نیکی، تاکید بر خردورزی، دفاع از مظلوم، نکوهش ظلم، آز، دروغ، پیمان‌شکنی، تجاوز به حقوق دیگران و به طور کلی هر آنچه با بدی و زشتی پیوند دارد.

این مقاله سعی دارد درونمايه‌های تعلیمی- اخلاقی اقتباس شده از شاهنامه فردوسی و شیوه‌های اقتباس آن‌ها را در انیمیشن قصه‌های شاهنامه (به کارگردانی امیر محمد یمینی و نویسنده‌گی احمد نیک‌کار، تهیه شده در شبکه آموزش، ۱۳۸۹-۱۳۸۸) مورد بررسی قرار دهد و از این گذر به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: آموزه‌های تعلیمی و اخلاقی و تکنیک‌های سینمایی به کارگرفته شده برای تبدیل این آموزه به تصویر و

* دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران zmbaramaki@yahoo.com

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران (نویسنده مسئول) zmbaramaki@yahoo.com

انتقال آن‌ها به مخاطب در انیمیشن به چه صورت است؟ آیا کارگردان در استفاده از مفاهیم تعلیمی به متن اصلی وفادار است یا بخش‌هایی را به فیلم افزوده است؟ استفاده از نظام تصویری تا چه اندازه در القای این مفاهیم و تأثیر آن‌ها بر مخاطب موثر بوده است؟ پژوهش در پایان به این نتیجه دست می‌یابد که آموزه‌های تعلیمی و اخلاقی از اندیشه‌های محوری انیمیشن است و با وجود وفادار بودن انیمیشن به متن اصلی، در بخش اقتباس آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی، بخش‌هایی به فیلم افزوده شده و بخش‌هایی با تاکید بیشتر پررنگ‌تر شده است. همچنین استفاده از نظام نشانه‌ای تصویری به جای نظام نشانه‌ای کلامی با توجه به نوع مخاطب انیمیشن که کودکان و نوجوانان هستند در القای اهداف آموزشی فیلم‌ساز بسیار موثر است.

واژه‌های کلیدی

شاهنامه، درونمایه‌های تعلیمی-اخلاقی، انیمیشن قصه‌های شاهنامه، اقتباس.

مقدمه

در انیمیشن قصه‌های شاهنامه، به ویژه داستان نبردهای ایران و توران، مفاهیم اخلاقی و تعلیمی به موازات مفاهیم حماسی بیان شده است. کاربرد مضامین اخلاقی و تعلیمی به اندازه‌ای است که اگر بگوییم این انیمیشن یک فیلم حماسی-تعلیمی-اخلاقی است، سخنی به گراف نگفته‌ایم. هر چند سریال قصه‌های شاهنامه محصولی ادبیات‌مبنای فراوانی مضامین تعلیمی و اخلاقی در آن، نشان‌دهنده این مضامین در متن اصلی یعنی شاهنامه است اما تاکید بر بعضی آموزه‌های اخلاقی و افزودن بعضی آموزه‌های تعلیمی در بخش‌هایی از اثر، نشان‌دهنده اهمیت آن‌ها نزد کارگردان و تهیه‌کننده سریال است.

این پژوهش سعی می کند با بررسی و تحلیل آموزه های اخلاقی - تعلیمی در انیمیشن قصه های شاهنامه، مضامین اقتباس شده و شیوه های اقتباس آن ها را مورد تدقیق قرار دهد و از این گذر به دو پرسش اساسی پاسخ دهد:

۱- انیمیشن قصه های شاهنامه در استفاده از مضامین تعلیمی به متن اصلی وفادار است یا بخش هایی را به فیلم افروزد است؟

۲- آموزه های تعلیمی - اخلاقی اقتباس شده از شاهنامه فردوسی در انیمیشن قصه های شاهنامه با چه تکنیک های سینمایی نمایش داده شده اند و استفاده از این تکنیک ها تا چه اندازه در القای هدف مورد نظر کارگر دان موثر بوده است؟

برای نیل به این مقصود ۱۳ قسمت از انیمیشن قصه های شاهنامه که در برگیرنده داستان خاقان چین و کاموس کشانی است، انتخاب و سعی شده است تا بیشتر مضامین تعلیمی و اخلاقی مطرح شده در این بخش ها و شیوه های تبدیل این مضامین به تصویر موردن تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پژوهش در پایان به این نتیجه دست می یابد که مضامین تعلیمی و آموزه های اخلاقی و انعکاس آن ها در انیمیشن از مهم ترین محورهای فکری آن است و با وجود وفاداری فیلم به متن اصلی، در بخش اقتباس آموزه های تعلیمی و اخلاقی، کارگر دان از آزادی بیشتری بهره می برد.

پیشینه تحقیق

در زمینه آموزه های تعلیمی و اخلاقی شاهنامه فردوسی، کتاب ها و مقالات بسیاری نگاشته شده است از جمله: کتاب «بیا تا جهان را به بد نسپریم (پیام اخلاقی حکیم ابوالقاسم فردوسی)» تالیف میرزا ملا احمد، مقاله «ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی» نوشته مریم خلیلی جهان تیغ و مهدی دهرامی، مقاله «بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ» نوشته احمد رضا یلمه ها (ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد دهاقان، دوره ۳، ش ۱۱، پاییز ۱۳۹۰: ۱۵۳-۱۷۵) و مقاله «مبانی و کارکردهای شهریاری در

شاهنامه و اهمیت آنها در سنجش خرد سیاسی در ایران» نوشته باقر پرهاشم. اما پژوهشی که مستقل‌اً به بررسی مفاهیم تعلیمی در فیلم‌های اقتباس شده از شاهنامه فردوسی، به ویژه انیمیشن فصه‌های شاهنامه پرداخته باشد، انجام نگرفته است. احساس نیاز به انجام چنین پژوهشی نگارندگان را بر آن داشت تا دست به نگارش مقاله حاضر بزنند.

تعاریف و مفاهیم

منظور از ادبیات تعلیمی، «ادبیاتی است که نیکبختی انسان را در بهبود مشش اخلاقی او می‌داند و هم‌خود را متوجه پرورش قوای روحی و تعالیم اخلاقی انسان می‌کند. ادبیات تعلیمی طیف وسیعی از ادبیات فارسی را تشکیل می‌دهد؛ پند و اندرز، آموزه‌های زهدآمیز و اخلاقیات، گونه‌های رنگارنگ ادبیات تعلیمی فارسی است» (مشرف، ۱۳۸۹: ۹). این آثار یا «دانشی را برای خواننده تشریح می‌کنند یا مسائل اخلاقی، مذهبی و فلسفی را به شکل ادبی عرضه می‌دارند» (شمیسا، ۱۳۸۳: ۲۷). بنابراین ماهیت اصلی ادبیات تعلیمی، نیکی، حقیقت و زیبایی است. ادبیات تعلیمی در آثار نویسنده‌گان قبل از اسلام نیز دیده می‌شود اما بعد از ورود اسلام به ایران، نویسنده‌گان ایرانی، با پذیرش فرهنگ اسلامی، تعالیم اخلاقی دین اسلام را در آثار خود گسترش دادند.

بخش مهمی از این نوع ادبی را آثار منظوم تشکیل می‌دهد؛ یعنی اشعاری که آموزش اخلاقیات برای بهبود مشش انسان و پرورش روح و نیکبختی او در آن‌ها اصلی اساسی است. بنابراین شعر تعلیمی که شاخه‌ای از ادبیات تعلیمی است پا به عرصه حضور نهاد. در این اشعار «هدف سراینده ... آموزش اخلاق و تعلیم اندیشه‌های پسندیده مذهبی و عرفانی یا علوم و فنون است» (ر.ک.رزمجو، ۱۳۷۰: ۷۷). با نگاهی کلی به ادبیات پارسی در طول تاریخ حیاتش دیده می‌شود که استفاده از اخلاقیات، در همه دوره‌ها یکی از مهمترین دغدغه‌های شاعران پارسی گو بوده است و شاعران بسیاری با هدف

تعلیم مبانی اخلاقی و فلسفی دست به سروden منظومه‌های کمنظیری زده‌اند که «وجود این اندرزنامه‌های مستقل، دلیلی بر قدمت و اهمیت ادبیات تعلیمی در فرهنگ ایرانی است» (رضی، ۱۳۹۱: ۱۱۳).

شاهنامه فردوسی هر چند یکی از شاهکارهای حماسی جهان است اما در عین حال مشحون به مضامین اخلاقی، حکمی، فلسفی و بشردوستانه است. فردوسی مفاهیم تعلیمی و اخلاقی خود را به دو صورت به مخاطب عرضه می‌کند: یا به صورت «گفتارهای مستقیم تعلیمی و اخلاقی که در لابه لای شاهنامه پراکنده است و از زبان شخصیت‌های داستان‌ها و یا از زبان فردوسی در پایان داستان‌ها و به عنوان نتیجه گیری‌های اخلاقی داستان بیان شده است» و یا «زیرساخت داستان‌ها و موضوع اصلی بر پایه اندیشه‌ای اخلاقی شکل گرفته است» (خلیلی جهان‌تبیغ و دهرامی، ۱۳۹۰: ۵۲-۵۱) از این‌رو استفاده از شاهنامه و داستان‌های حکمت‌آموز آن، یکی از شیوه‌های موثر تربیتی است که نظام آموزشی کشور می‌تواند برای آموزش مضامین اخلاقی به کودکان و نوجوانان به خوبی از آن بهره ببرد زیرا «امروزه جنبه تعلیمی ادبیات بیش از همه در کتاب‌هایی که برای کودکان انتشار می‌یابد ظهرور دارد و اصولاً آثار ادبی کودکان، ماهیتی آموزشی دارند و هسته مرکزی ادبیات کودک را در نزد همه ملل، تعلیم تشکیل می‌دهد» (رضی، ۱۳۹۱: ۱۰۷). با توجه به رده‌های سنی این مخاطبان، استفاده از هنرهای فراگیر و تاثیرگذار به ویژه فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیونی، یعنی اقتباس و تصویری کردن این آموزه‌ها، گام مهمی در این زمینه خواهد بود.

در فرهنگ اصطلاحات ادبی و نظریه ادبی، نوشته جی. آی. کادن (J.A.Cuddon) اقتباس این گونه تعریف شده است: «بازآفرینی یک اثر از یک زبان بیان در زبان بیانی دیگر (یعنی از یک نظام نشانه‌ای به نظام نشانه‌ای دیگر)، مثل بازآفرینی رمان‌ها و نمایشنامه‌ها به صورت فیلم یا سناریوی تلویزیونی» (cuddon, 1999: 8); بنابراین در

اقتباس همیشه متنی با تغییرات آفرینش‌گرانه به متنی دیگر تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، اقتباس برداشتی خلاقانه از متن اولیه است. در اقتباس سینمایی، فیلم‌ساز اقتباس‌گر ممکن است بخش‌هایی از متن اول را نادیده بگیرد و قسمت‌هایی را به آن اضافه کند، بخش‌هایی از متن اولیه را برجسته‌تر کند و بخش‌هایی را کمنگ‌تر جلوه دهد. از سوی دیگر هر چه متن اصلی عینی‌تر باشد، یعنی به بیان گفتارها و رفتارهای بیرونی شخصیت‌ها که شنیده و دیده می‌شود بپردازد و عینی‌تر باشد، تبدیل آن به سینما و تصویر امکان‌پذیرتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، نویسنده یا گوینده باید «جانان بنویسد یا بگوید که اعمال، افعال یا کردارهای نمایشی (دیدنی) و قابل تجسم پیش چشم مخاطب شکل گیرد. به عبارت دیگر، آنچه گزارش یا بیان می‌شود، جنبه اجرایی (نمایشی) و عمل‌پذیر داشته باشد» (ضابط جهرمی، ۱۳۸۷: ۲۸).

اما باید توجه داشت که در کثار این جنبه‌های ملموس و عینی یا به عبارت بهتر واقعیات بیرونی، بخشی از واقعی سینمایی امور انتزاعی و غیرملموس هستند و سینما برای نشان دادن این واقعیات بیرونی و درونی و امور عینی و ذهنی امکانات و ابزارهایی در اختیار دارد؛ «این ابزارهای بیانی سینما عبارتند از: الف- دسته تصویری: شامل عملکرد بیانی دوربین و تمام انواع تاثیراتی که دوربین در نحوه دیدن، همچنین ضبط تصویر به فیلم خام دارد. بنابراین از قاب‌بندی گرفته تا زاویه فیلم‌برداری، جلوه‌های بصری و اپتیکی عدسی‌ها، سرعت‌های مختلف فیلم‌برداری، حالت‌های ایستا و یا متحرک دوربین در این دسته قرار می‌گیرند. ب- دسته صوتی: شامل به کارگیری انواع صدای، کلام بازیگران، جلوه‌های صوتی (همچنین موسیقی) و انواع شبوهایی است که برای پیوند و تلفیق صدای وجود دارد. ج- دسته نمایشی: شامل بازی بازیگران، دکور، گریم، لباس، نورپردازی و میزانس. د- دسته روایتی: شامل داستان و یا موضوع فیلم و به طور کلی فنون مربوط به روایت که عمدتاً فیلم‌نامه و مونتاژ (Montage) (تدوین)

را در برگیرد. هرچند مونتاز در همه دسته‌ها و زمینه‌ها به صورتی ضعیف یا قوی قرار دارد» (ضابط جهرمی، ۱۳۸۷: ۱۸).

نکته دیگری که در رابطه با اقتباس بسیار حائز اهمیت است و منتقلان سینما به آن بسیار توجه کرده‌اند، انواع اقتباس است. از این منظر اقتباس را به دو نوع طبقه‌بندی کرده‌اند: اقتباس وفادار و اقتباس آزاد (Free and faithful adaptation). در اقتباس وفادار تلاش اقتباس‌گر بر این است که «تا حد ممکن، منبع ادبی را در قالب سینما بازآفرینی کند» (جانتی، ۱۳۸۱: ۲۴۲). یعنی اقتباس‌گر تمام تلاش خود را برای انتقال پرنسپ، شخصیت‌ها، زمان و مکان داستان و سبک نویسنده به کار می‌برد. در اقتباس آزاد «عموماً یک ایده، یک موقعیت یا یک شخصیت را از منبع ادبی می‌گیرند و آن را به گونه‌ای مستقل می‌پرورند» (همان: ۲۴۱). در این نوع اقتباس نسبت به اقتباس وفادار، دست فیلمساز برای خلاقیت و آفرینش بازتر است و او هیچ الزامی برای تبدیل همه عناصر داستان به فیلم ندارد. در ترجمه آزاد، ویژگی‌های کلی اثر حفظ می‌شود اما جزئیاتی به متن اصلی اضافه یا از آن کم می‌شود.

قصه‌های شاهنامه اینیمیشنی است به کارگردانی امیر محمد یمینی و نویسنده‌گی احمد نیک کار که در سال ۱۳۸۸-۸۹ در شبکه آموزش تهیه شده است و سروش سیما آن را در قالب هفت دی وی دی روانه بازار محصولات فرهنگی خود کرده است. در این پژوهش، از مجموعه داستان‌های نبرد ایرانیان با تورانیان، داستان کاموس کشانی و داستان خاقان چین انتخاب شده است که مجموعاً ۱۳ قسمت از اینیمیشن قصه‌های شاهنامه را به خود اختصاص داده است. مهمترین مضمون تعلیمی بازنمایی شده در این فیلم، تقابل خیر و شر است که در قالب دو مقام بزرگ برپادارنده خیر و شر یعنی کیخسرو و افراسیاب بازنمایی شده است. بیشتر شخصیت‌های داستان متعلق به یکی از این دو نیرو هستند؛ یعنی یا افرادی نیک هستند، همچون کیخسرو، رستم، گیو، گودرز

و به طور کلی سپاهیان ایران و یا افرادی خبیث، مت加وز، نابخرد و ظالم همچون افراسیاب، هومان، کاموس کشانی، خاقان چین، شنگل و افرادی که در سپاه افراسیاب به سر می‌برند. شاید تنها شخصیتی که در این داستان حضوری انسانی دارد یعنی «خلوقی است در برزخ فرشته و حیوان» (پورنامداریان، ۱۳۸۲: ۵)، پیران است؛ شخصیتی که وجود او همواره محل نزاع دو نیروی اهورایی و اهریمنی است و این از سرنشت طبیعی او به عنوان یک انسان سرچشمه می‌گیرد زیرا «انسان ترکیبی است از دو جنبه روحانی و آسمانی و از طرف دیگر جسمانی و زمینی» (همان: ۶). در این جستار، بررسی مضامین تعلیمی - اخلاقی در اینمیشین قصه‌های شاهنامه با توجه به اهمیت و گسترده‌گی مضمون تقابل خیر و شر، با این مضمون شروع می‌شود.

۱. تقابل خیر و شر

داستان نبردهای کیخسرو با افراسیاب یکی از جامع‌ترین الگوهای تقابل خیر و شر در شاهنامه و در مجموعه ادب پارسی است. «ظهور کیخسرو نویددهنده تحول عظیمی است که بنا به باورهای آریایی و به ویژه بنا به اساطیر زرتشتی باید در پایان جهان رخ دهد. این دگرگونی شگفت‌آور همان پیروزی فرجامین نور بر ظلم است» (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۷: ۱۱۸). «همچنان که کیخسرو به عنوان شاه بوختار (نجات‌بخش) مظہر نیروهای اهورایی در زمین است، نماینده قوای دوزخی نیز افراسیاب تورانی است و جنگ بزرگ کیخسرو و افراسیاب در پایان این دوره، تصویری است حماسی از جنگ بزرگ رستاخیزی» (سرکاراتی، ۱۳۷۸: ۱۱۲).

قابل دو نیروی اهریمنی و اهورایی در شاهنامه سبب شده است تا همچنان که کیخسرو نماینده نیکی، زیبایی، عدالت‌گستره، دانایی، قدرشناسی و تمام صفات‌های اهورایی است، افراسیاب نیز با همه مظاهر اهریمنی و شیطانی پیوندی نزدیک داشته

باشد؛ به گونه‌ای که با جادوگری، پیمان‌شکنی، ظلم، قتل، بی‌خردی و دروغ پیوندی ناگستینی دارد. نه تنها این دو پادشاه بلکه تمام افرادی نیز که به نوعی به آنان منسوب می‌شوند نیز از خوی و خصلت آنان بهره مند هستند. سرداران ایرانی پهلوان، جوانمرد، راستگو، نجات‌بخش و سرداران تورانی نیرنگ‌باز، دروغگو، جادوگر و خونخوار هستند. در حقیقت «مبارزه نیکی با بدی از مسائل مرکزی شاهنامه فردوسی بوده و از ابتدا تا انتهای اثر نمود پیدا کرده است. به طوری که معلوم است این موضوع در اخلاق و فلسفه ایران باستان مقام اساسی داشته است. و در اوستا به طور واضح در سیمای اهورا مزدا و اهریمن تجسم یافته است» (میرزا ملا احمد، ۱۳۸۸: ۶۱)؛ بنابراین می‌توان نبرد نیکی با بدی را یکی از مهمترین درون مایه‌های نبردهای ایرانیان و تورانیان، به ویژه در داستان نبرد کیخسرو و افراسیاب دانست. به نظر نگارندگان، کارگردان سریال قصه‌های شاهنامه مضمون نبرد خیر و شر را در داستان‌های شاهنامه به خوبی تشخیص داده و تمام تلاش خود را برای انعکاس آن به کمک تکنیک‌های روایی و سینمایی از جمله شخصیت‌پردازی، چهره‌پردازی، استفاده از ویژگی و تاثیر رنگ، برجسته کردن ویژگی‌های اخلاقی شخصیت‌ها و حضور راوی در انیمیشن به کار بسته است.

۱-۱. شخصیت‌پردازی (Characterization)

یکی از مهمترین شیوه‌هایی که کارگردان انیمیشن قصه‌های شاهنامه برای نشان دادن نیکی و بدی اشخاص به کار گرفته است، شخصیت‌پردازی است؛ یعنی برای معرفی شخصیت‌ها از یک سو تکنیک‌های سینمایی چون چهره‌پردازی شخصیت‌ها و استفاده از کلوزآپ چهره آنان، رفتار و گفتار آن‌ها و استفاده از رنگ را به خدمت می‌گیرد و از سوی دیگر از تکنیک حضور راوی، استفاده از جام جهان‌نما و نمایش و قرائت اشعار شاهنامه استفاده می‌کند زیرا برای معرفی شخصیت‌ها هر آنچه مربوط به گفتار، رفتار و فضا در داستان است، به نحوی بار این شناخت تدریجی را به دوش می‌کشد.

۱-۱-۱. کاربرد رنگ در شخصیت‌پردازی

با توجه به نوع رسانه سینما و تصویری بودن آن، استفاده از رنگ در ترکیب لباس شخصیت‌ها، یکی از تکنیک‌های مهم برای نشان دادن منش و ویژگی‌های درونی آن‌ها به شمار می‌رود زیرا «پوشش و اصولاً ظاهر انتخابی شخصیت گاهی به عنوان نشانه یا علامت قراردادی خاصی برای ارتباط با تماشاگر به کار می‌رود» (امامی، ۱۳۷۳: ۳۴). کارگردان سریال قصه‌های شاهنامه، آگاهانه از این تکنیک برای نشان دادن شخصیت اهورایی کیخسرو در برابر شخصیت اهريمنی افراصیاب استفاده کرده است؛ کیخسرو شخصی خردمند و دوراندیش است، همواره سرداران خود را به آرامش دعوت می‌کند، از خشم و غرور بر حذر می‌دارد، بر عقل و خرد تاکید می‌کند، با سرداران خود مشورت می‌کند و برای هر کدام از پهلوانان و سرداران سپاه، مرتبه و مقامی در نظر دارد و به آنان احترام می‌گذارد. در مقابل، افراصیاب معمولاً خشمگین، پرخاشگر، خودرای و متکبر است و در فکر نابودی نیروهایی است که به هر دلیلی در مقابل او قرار می‌گیرند. کیخسرو در اینیشن با چهره‌ای زیبا و لباسی به رنگ سبز و آبی که هر دو از رنگ‌هایی هستند که جنبه‌ای عرفانی و مقدس دارند، حضور می‌یابد. در بعضی سکانس‌های فیلم، نمایش چهره او در حالی که دستانش را به سمت آسمان بلند کرده است و خورشید در پشت سر او قرار دارد به او حالتی مقدس و پیامبرگونه می‌دهد. «کیخسرو از همان آغاز، شهریاری نورانی و درخشان شمرده شده است. چهره‌اش بس منور توصیف شده است گویی که از خورشید گوی سبقت ربوده باشد. او در نخستین دیدار با گیو پهلوان به صورت جوانی زیبا، نورانی با جامی در دست و دسته گلی بر گیسو و در کنار چشمه‌ای درخشان توصیف گردیده است» (حمیدیان، ۱۳۷۲: ۳۱۲).

برای درک بهتر کاربرد رنگ‌ها در القای مضمون مورد نظر کارگردان، به مفهوم، کاربرد و تاثیر این رنگ‌ها اشاره می‌شود تا نشان داده شود انتخاب رنگ‌های مناسب تا

چه اندازه می‌تواند در القای هدف مورد نظر کارگردان موثر باشد و رنگ‌ها تا چه اندازه می‌توانند بار معنایی یک مضمون را بر دوش بکشند.

رنگ سبز که بخش زیادی از لباس کیخسرو را دربرمی‌گیرد، «در میان طیف‌های رنگی، رنگ وسط و متعادل است؛ نه مانند زرد اثر محرك و هیجان‌آور دارد و نه مانند آبی مسکن و غیرفعال است. رنگ سبز از ثبات عقیده و خودشناسی حکایت دارد. اگر رنگ زرد را نماد خرد و دانش و رنگ آبی را نماد معنویت و ایمان بدانیم، سبز مظهر عقل و ایمان و رنگ تعالی و کمال است. سبز نماد ایمان و کمال و رنگ بهشتی است و از آنجا که در سبز ایمان و اطمینان مشهود است، نزد مسلمانان رنگ مقدس محسوب شده و مردم میان این رنگ و پیامبر اکرم و اهل بیت طاهرین ارتباط برقرار می‌کنند. همچنین سبز نماد حیات و فناپذیری و جاودانگی است» (محمدی، ۱۳۸۷: ۷۵).

رنگ آبی نیز «رنگ آرامش بخش است و استفاده از ترکیبات رنگ آبی همانند کبود و فیروزهای در اماکن زیارتی و در محراب‌ها و کاشی کاری‌های مساجد و زیارتگاه‌ها فضای آرام‌بخش و معنوی را برای انسان به وجود می‌آورد و در انسان احساس بی‌نهایت را ایجاد می‌کند» (همان، ۷۸). «رنگ زرد برخلاف آبی که رنگی درون‌گراست، برون‌گرا و هشدار‌دهنده است و انسان را به خودورزی و دانایی برمی‌انگيزد... اگر به سبک و شکل هندسی، رنگ زرد (مثلث) خیره شوید، ویژگی گستاخ و مهاجمش آشکار می‌شود و در ما تاثیری شکرف می‌گذارد» (همان: ۷۳).

کارگردان انیمیشن با آگاهی از مفهوم و تاثیر رنگ‌ها بخشی از پیام متن اصلی را از طریق به کارگیری رنگ‌ها منتقل کرده است، چنان که لباس کیخسرو با ترکیب رنگ‌های سبز و آبی بیان کننده جنبه هایی از شخصیت اوست: ویژگی‌هایی چون آرامش، امیدواری، معنویت، جاودانگی و فناپذیری و تقدس پیامبرگونه او. همچنین انتخاب رنگ زرد بر بالای سر او به صورت تاجی زرین، در کنار این مجموعه آرامش و

معنویت، نشان از خردمندی و خردورزی او دارد تا جایی که در بعضی از سکانس‌ها قرار گرفتن خورشید که هم زرد است و هم مقدس، در پشت سر کی خسرو هاله‌ای از خردمندی و تقدس را بر گرد این پادشاه خردمند و پیامبر آیین ایرانی می‌گستراند. در مقابل، لباس افراسیاب با رنگ زرد با نوارهای باریک آبی رنگ، نشان از خشم و تندی مزاج او و بهره اندک او از معنویت و ایمان است. بنابراین انتخاب و ترکیب رنگ‌های مناسب با همدیگر یکی از ابزارهایی است که برای القای یک مفهوم و اندیشه بسیار یاری کننده است و در این انیمیشن به خوبی از آن استفاده شده است.

۱-۲. چهره پردازی (Face processing)

چهره پرانرژی‌ترین و عالی‌ترین عضو بدن در مکانیسم ارتباط آدمی است؛ بنابراین یکی از ابزارهای مهم در رسانه‌های تصویری و سینمایی استفاده از چهره شخصیت‌هاست. یکی از جنبه‌های شخصیت‌های مهریان، شرور، ستمگر، دروغگو و جادوگر در رسانه‌های تصویری به ویژه برای مخاطبان کودک و نوجوان که همواره در ذهن آن‌ها باقی می‌ماند چهره شخصیت‌هاست. در انیمیشن قصه‌های شاهنامه، چهره افراسیاب معمولاً خشمگین است و در حالی که شمشیر از نیام کشیده است فریاد می‌کشد و یا دستور قتل و غارت صادر می‌کند. برای مثال وقتی خبر شکست سپاه توران از سپاه ایران به افراسیاب می‌رسد، دوربین با نشان دادن نمای درشت چهره افراسیاب در حالی که بسیار خشمگین است، سعی در ایجاد نوعی رابطه عاطفی بین تماشاگر و شخصیت دارد تا تماشاگر به عمق احساسات و حالات روحی شخصیت پی ببرد زیرا استفاده از نمای درشت یکی از موثرترین ابزارها برای بیان کیفیت و موقعیت حسی و درونی شخصیت است. «نمای درشت (کلوزآپ) برای رساندن احساسات، واکنش‌ها و حالات روحی شخصیت به یازیگر بسیار موثر است. بین تماشاگر و شخصیت درگیر، احساس زیادی خلق می‌کند و بیننده را وامی دارد تا فقط روی

شخصیت و نه چیز دیگری تمرکز کند» (کینگزبرگ، ۱۳۷۹: ۱۴۰). علاوه بر چهره‌پردازی و استفاده از رنگ‌ها، کردار و گفتار کیخسرو و نقطه مقابل او یعنی افراسیاب، در معرفی شخصیت آن دو به مخاطب بسیار موثر است.

۱-۳. برجسته کردن صفت پرهیز از خشم در کیخسرو

کیخسرو همواره سرداران خود را از خشم و تعیدی به دیگران بر حذر می‌دارد؛ از جمله وقتی تووس را به عنوان فرمانده سپاه ایران برای نبرد با تورانیان بر می‌گریند، از آنجا که تووس فردی تندخوست، گیو را به عنوان مشاور تووس انتخاب می‌کند و به او دستور می‌دهد که بدون مشورت با گیو هیچ اقدامی نکند. سپس آن دو را از خشم بر حذر می‌دارد و به آنان سفارش می‌کند که با تندخویی کار ساده را بر خود سخت نکنند. کارگردان برای این که مخاطب از تبعات و مضرات تندخویی و خشم و درستی تصمیم کیخسرو برای همراهی گیو با تووس آگاه شود، هنگامی که کیخسرو درباره پرهیز از خشم سخن می‌گوید، بخش‌هایی از داستان نبرد تووس با فرود و کشته شدن فرود را با استفاده از تکنیک مونتاژ «تطبیق کنش با گفتار» نشان می‌دهد؛ یعنی همزمان با سخنان کیخسرو، تصاویر نبرد طوس و فرود نشان داده می‌شود. این بخش جزو بخش‌های الحاقی داستان است و در متن اصلی شاهنامه وجود ندارد.

درستی تصمیم کیخسرو برای انتخاب گیو به عنوان مشاور تووس در دو جای داستان به خوبی نشان داده شده است: نخست وقتی هومان سعی می‌کند با حیله و ترفند تووس را فریب دهد و وقت‌کشی کند، به تووس می‌گوید: آمدن تو به میدان جنگ کار درستی نیست زیرا اگر کشته شوی ایرانیان بدون فرمانده می‌مانند. توos نیز به گفتوگو با او مشغول می‌شود اما گیو به موقع سر می‌رسد و او را از نیرنگ هومان بر حذر می‌دارد. دیگر بار وقتی است که توos پس از شکست سپاه ایران نامید می‌شود اما گیو به او امیدواری می‌دهد و از او می‌خواهد به پروردگار امید بینند و بداند که یاورشان خواهد

بود. این خصلت انسانی کیخسرو در دیگر داستان‌های شاهنامه به وفور دیده می‌شود؛ مثلاً در داستان دوازده رخ، کیخسرو به گوذرز دستور می‌دهد که به ظلم و بیداد با تورانیان برخورد نکند و آبادانی‌ها را ویران نسازد زیرا به اعتقاد او خداوند بدی کردن را نمی‌پسندد و جهان چون کاروانسرایی است و آنان چند صباحی بیشتر در آن زندگی نمی‌کنند.

این در حالی است که تورانیان در اندیشه ویرانی و نابودی کامل ایران‌زمین و از بین بردن ایرانیان هستند، تا جایی که حتی پیران که نیک‌سرشت‌ترین تورانی این داستان است و کیخسرو بسیار درباره او به رستم و دیگر سرداران سپاه سفارش می‌کند، در آرزوی نابودی کامل ایران است؛ وقتی سپاه خاقان چین و فرطوس به کمک سپاه توران می‌آیند، پیران به هومان می‌گوید:

سرانشان بیرم به شمشیر پست	ز لشکر هر آن کس که آید به دست
نگیریم زان بوم و بر نیز یاد	بسوزم دهم خاک ایشان به باد
کنم روز بر شاه ایران سیاه...	سه بهره از آن پس برانم سپاه
نمایم که باشد تنی با روان	زن و کودک و خرد و پیر و جوان
که مه دست بادا ازیشان نه پای	بر و بوم ایران نمایم به جای

(فردوسي، ۱۳۸۵/۴: ۱۶۴-۱۶۵)

۴-۱-۱. بر جسته کردن مشورت‌خواهی کیخسرو

کیخسرو معمولاً قبل از اقدامات مهم با سرداران ایرانی به ویژه با رستم مشورت می‌کند. رستم نیرویی است که همیشه در کنار شاهان ایرانی و ایرانیان بوده و کسی است که کیخسرو را از توران، سرزمین ظلمت و اهریمن، نجات می‌دهد و همیشه در کنار اوست. حضور رستم به عنوان سمبول قدرت و توان جسمی در کنار اندیشه و نیروی جوانی کیخسرو، یکی دیگر از درونمایه‌های این داستان را تشکیل می‌دهد: درونمایه همراهی نیروی جسمانی با اندیشه جوانی. فردوسی مشورت کردن کیخسرو با رستم را در یک بیت خلاصه می‌کند:

پرگال جامع علوم انسانی

همان رای زد با تهمتن برآن چنین تا رخ روز شد در نهان
(فردوسي، ۱۳۸۵: ۹۹/۴)

کارگردان در دو جای فیلم این همراهی را به خوبی نشان می‌دهد: نخست در آغاز فیلم وقتی کیخسرو برای ملاقات با پهلوانان وارد قصر می‌شود، رستم همراه او وارد دربار می‌شود و در تمام مدتی که کیخسرو مشغول صحبت و شماتت پهلوانان است، رستم در کنار تخت او ایستاده است. جای دیگر هنگامی است که کیخسرو برای بررسی نقشه جنگ با تورانیان با رستم به مشورت می‌پردازد؛ در اینجا نیز کارگردان با ارائه نمایی از حضور رستم و کیخسرو، در حالی که دوربین آن دو را از بالا نشان می‌دهد و کیخسرو دست‌هایش را روی نقشه جنگ قرار داده و رستم در حال توضیح برنامه خود برای جنگ است، به خوبی توانسته است حالت اطمینان و اعتماد به نفس کیخسرو را با توجه به حضور رستم نشان دهد.

۵-۱. برجسته کردن صفت تواضع و فروتنی کیخسرو

کیخسرو به عنوان پادشاه آرمانی ایران با پهلوانان و سرداران سپاه خود رفتاری انسان دوستانه دارد و برای هر یک از آنان مرتبه و مقامی ویژه در نظر دارد؛ ارجمندترین این پهلوانان در نزد او رستم است، به گونه‌ای که وقتی رستم از جنگ باز می‌گردد، شخصاً به پیشواز او می‌رود و برای سالم برگشتن سپاهیان ایران، خداوند را سپاس می‌گوید، تا جایی که رستم به این کار وی اعتراض می‌کند و می‌گوید: ای پادشاه دلیر هیچ گاه ندیدم که شاهی بزرگ چون تو به پیشواز سربازی کوچک چون من بیاید؛ اما کیخسرو همچنان به تواضع خود در برابر رستم ادامه می‌دهد و می‌گوید: ای تهمتن تا کنون هیچ پهلوانی چون تو زاده نشده است. کیخسرو حتی تو س را که با تندخویی و بی خردی از فرمان او سریچی کرده بود و برادرش فرود را کشته بود بخشدید و بار دیگر او را فرمانده سپاه قرار داد. کارگران در استخدام این مضمون به متن شاهنامه وفادار است و

این بخش را بدون افزودن یا کاستن به تصویر تبدیل کرده است.

۶-۱. بر جسته کردن قدرشناسی کیخسرو

کیخسرو نسبت به رعایت حقوق رستم و دیگر پهلوانان و سرداران خود بسیار دقیق است. وقتی تو س را به عنوان فرمانده سپاه ایران برای نبرد با تورانیان می‌فرستد، گیو را که در نجات او از توران و آوردن او به ایران رنج فراوانی را تحمل کرده بود، می‌ستاید و به او می‌گوید: تو برای نجات من از سرزمین توران رنج بسیار بردی اما از گنج من بی بهره ماندی و مقام مشاور تو س را به او می‌دهد. کیخسرو نه تنها نسبت به خدمات اطرافیان خود قدرشناس است بلکه در مورد پیران که زمانی او و مادرش را نجات داده بود، با وجود آن که پیران اکنون در جبهه مقابل او قرار داشت، به رستم و دیگر سرداران رعایت احترام او را توصیه می‌کند رستم نیز به احترام کیخسرو با پیران بسیار مدارا می‌کند و او را پیران نیک‌سرشت می‌نامد. تو س نیز درباره سفارش کیخسرو در حق پیران و احترامی که برای پیران قائل است به هومان می‌گوید:

مرا شاه ایران چنین داد پند	که پیران نباید که یابد گزند
که او ویژه پروردگار من است	جهاندیده و دوستدار من است
نه یاد بر خیره با او مکوش	نگه کن که دارد به پند تو گوش

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴/۱۲۹)

این مضمون نیز بارها در سریال مورد توجه کارگردان قرار گرفته است و در بیان این مضمون به متن شاهنامه وفادار مانده است و از طریق تصویر و قرائت اشعار این مضمون را به مخاطب عرضه می‌کند.

۷-۱. بر جسته کردن پیمان‌شکنی افراصیاب در برابر وفاداری کیخسرو

افراصیاب، پیران و هومان جز فریب و دروغ نمی‌گویند. افراصیاب پادشاهی خودخواه، بی‌خرد، متکبر و مستبد است که با وجود مخالفت پیران با قتل ناجوانمردانه سیاوش – با افراصیاب پیمان صلح بسته بود و به حاضر این پیمان، به ایران و پادشاهی

ایران پشت کرده و به توران پناهنده شده بود، آغازگر جنگ های طولانی بین توران و ایران شد و در نهایت توران را به ویرانی کشاند زیرا در شاهنامه «شهریاری با پیمان شکنی سازگار نیست و اگر شهریار پیمان شکند، جنگ و بیداد و ویرانی کشور اجتناب ناپذیر خواهد شد» (پرهام، ۱۳۷۰: ۱۰۲).

افراسیاب حتی در جنگ تن به تن میان رستم و فولادوند که تعهد کرده اند هیچ یک از اطرافیان در نبرد آن دو دخالت نکنند، فرزند خود شیده را می فرستد تا به فولادوند بگوید اگر رستم را شکست داد و او را بر زمین زد او را به قتل برساند. پیران نیز با وجود سرشت نیکی که دارد و همواره سعی می کند تا خوی سرکش و عاصی افراسیاب را تا حدودی آرام کند، از فریب و دروغ برکنار نیست و در این جنگ دو بار سپاهیان ایران را فریب می دهد و می گوید به افراسیاب پشت خواهد کرد و به نزد کیخسرو خواهد آمد اما در واقع تلاش می کند تا از فرصت استفاده کند و به آماده کردن سپاه پردازد:

ز هر گونه‌ای پندها داده‌ام	فر او اون فر ریش فرستاده‌ام
که بر زین شتابش بیاید ز کین	سپاهی ز جنگ‌اوران برگ‌زین
به تخت و به گنج آتش اندر زنیم	مگر بومشان از بنه بر کنیم

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۱۲۴/۴)

افراسیاب و مشاوران دربار او پس از آگاهی از نقشه پیران برای فریب سرداران لشکر ایران، او را ستایش می کنند و این اقدام او را نشانه زیرکی و خردمندی او می دانند و لشکری گران برای یاری پیران به رود شهد می فرستند. پیران نیز با دیدن لشکر، عهد و پیمان خود را فراموش می کند و به ایرانیان اعلام جنگ می کند:

ز پیمان بگردید وز یاد عهد	بیامد دمان تالب رود شهد...
که پیران نداند سخن جز فریب	چو داند که تنگ اندر آمد نهیب

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۱۲۵/۴)

تورانیان علاوه بر فریب، دروغ و پیمان شکنی با جادوگری نیز ارتباط دارند. در نبرد

ایرانیان با تورانیان وقتی پیران از نفوذ در سپاه ایران نامید می‌شود دستور می‌دهد جادوگری به نام بازور که در سپاه توران بود. برف و سرمای شدیدی بر سپاهیان ایران فرود آورد تا آنان نتوانند به نبرد ادامه دهند. بدین ترتیب، با جادوگری بازور، بسیاری از ایرانیان کشته شدند. در اندیشه فردوسی ایرانیان با نیروهای اهورایی و نیک ارتباط دارند و با خورشید و گرما نسبتی نزدیک دارند، برخلاف تورانیان که با اهریمن و بدی و هرچه منسوب به اوست از جمله سرما و تاریکی پیوند دادند.

تمام مواردی که ذکر شد، مضمونی است که در ذیل دو مضمون اصلی نبرد خیر و شر در این داستان به نمایش گذاشته شده است. دعا و مناجات با پروردگار، توکل به خدا، وطن دوستی و دفاع از ایران در برابر بیگانگان، دفاع از مظلوم در برابر ظالم، گرفتن انتقام مظلوم از ظالم با تأکید بر بی‌گناهی سیاوش، پرهیز از خشم، نکوهش غرور، امیدواری و یاس، از دیگر آموزه‌های اخلاقی و تعلیمی مطرح شده در این انیمیشن است.

۲. مبارزه با ظلم و دفاع از مظلوم

یکی دیگر از درونمایه‌های مهم قصه‌های شاهنامه مبارزه با ظلم و دفاع از حق مظلوم است زیرا در آیین ایرانی همواره باید با ظالم جنگید و مظلوم را یاری داد. هر چند درونمایه نبرد با ظالم و دفاع از حق مظلوم در کل انیمیشن قصه‌های شاهنامه به وفور تکرار می‌شود اما می‌توان از دو مورد نام برد که این درونمایه حضوری پرنگتر دارد: ابتدا در داستان نبرد رستم با کافور که در داستان نبرد ایران و توران قرار دارد؛ وقتی رستم با سپاهیان ایران به سمت شهر گنگ که مقر فرمانروایی افراسیاب است حرکت می‌کنند، به شهری به نام بیداد می‌رسند که حاکم ظالم و ستمگری به نام کافور دارد. کافور نماینده افراسیاب است و به موجب حدیث «الناس علی دین ملوکهم»، به خوبی نشان دهنده خوبی و خصلت وحشیانه افراسیاب است. فردوسی مردمان شهر بیداد را

این گونه توصیف می‌کند:

پری چهره‌ای هر زمان گم بدی	همه خوردنیشان ز مردم بدی
نبودی جز از کودک نارسید	به خوان چنان شهریار پلید
به دیدار و بالا بی آهو بدی	پرستندگانی که نیکو بدی
بدین گونه بد شاه را پرورش	از آن ساختندي به خوان بر خورش
(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴/ ۲۷۱)	

در انیمیشن قصه‌های شاهنامه، راوی، مردمان این دژ را مردمانی خونخوار و تنده خو معرفی می‌کند، که به مردمان شهرها و روستاهای اطراف ستم می‌کردند. کافور و مردمانش در دژی استوار و سر به آسمان برافراشته مسکن گزیده بودند. دژی که رفت و عظمت و نفوذ ناپذیری آن در فیلم با استفاده از تکنیک‌های سینمایی به خوبی نمایش داده شده است.

کارگردان نمایی (shot) از دیوارهای رفیع و بسیار بلند دژ را به نمایش می‌گذارد؛ به گونه‌ای که تمام فضای صحنه از تصویر دژ پر شده است. همچنین با نمایش کلوزآپ (Close-up) تصویر کافور و حرکت دوربین از پایین به بالا، سعی می‌کند مهابت و خونخواری او و مردمانش را به نمایش بگذارد. کافور و دژ رفیع و نفوذناپذیرش به راستی تداعی‌کننده قلعه‌های جادوگران ستمگر در فیلم‌های کودک و نوجوان است. به نظر می‌رسد کارگردان با توجه به نوع مخاطب این سریال که کودکان و نوجوانان هستند، به خوبی توانسته است با این ترفند سینمایی، ددمنشی کافور و سربازانش را به نمایش بگذارد. به علاوه توضیحات راوی درباره نفوذ ناپذیری زرههای سربازان کافور در برابر نیزه‌های ایرانیان، از جمله افزوده‌های کارگردان است برای این که به سپاهیان کافور گونه‌ای خصلت اهریمنی دهد. سربازان ایرانی به گستهم می‌گویند: «این وحشیان مانند دیو می‌جنگند و ما نمی‌توانیم در برابر آنان ایستادگی کنیم. آنان خونخوار هستند و با چنگ و دندان و تیغ و سنان می‌جنگند. ما توان مقاومت در برابر آنان را نداریم».

گستhem از سربازانش می‌خواهد که به این خونخواران نزدیک نشوند و از دور آنان را تیرباران کنند. افزودن این گفتگو به این بخش از داستان علاوه بر معرفی مردمان بیداد و وحشیگری آنان، جنبه فانتزی داستان را بیشتر می‌کند و داستان را با توجه به نوع مخاطب جذاب‌تر و مهیج‌تر می‌کند.

بخش دیگری که درونمایه دفاع از مظلوم را به خوبی منعکس می‌کند، داستان بیگناهی سیاوش، ظلم و ستم افراسیاب به او، قتل او به فرمان افراسیاب و انتقام جویی ایرانیان از تورانیان است که بخش بزرگی از حجم شاهنامه را به خود اختصاص داده و علت اصلی جنگ‌های دامنه‌دار ایران و توران است و در اینمیشان قصه‌های شاهنامه نیز به مراتب تکرار می‌شود. در فیلم، این بخش چندین بار با تکنیک‌های سینمایی به صورت تداعی ذهن و با نمایش تصاویری به صورت سیاه و سفید یا رنگی نمایش داده شده است. گاهی حتی بدون این که آن بخش در متن اصلی شاهنامه باشد، در فیلم گنجانده شده یا جابجا شده است. برای مثال در متن شاهنامه وقتی فرستاده پیران به نزد توسر می‌رود و از مهریانی پیران با سیاوش و فرنگیس سخن می‌گوید، فردوسی یک بیت درباره ناراحتی توسر به خاطر وضعیت پیران می‌سراید و بقیه داستان را از سر می‌گیرد:

دل توسر غمگین شد از کار اوی بیچید زآن درد و پیکار اوی
(فردوسی، ۱۳۸۵/۴: ۱۲۳)

اما کارگردان، داستان کشته شدن بی‌رحمانه سیاوش را به صورت مفصل از زبان راوى و با تکنیک‌های تداعی ذهن و فید (fade)، یعنی محو و آشکار شدن تدریجی تصویر نمایش می‌دهد^۱. افزوده شدن داستان کشته شدن سیاوش توسط افراسیاب، اسارت فرنگیس به فرمان افراسیاب، نجات فرنگیس و کیخسرو و حمایت و سرپرستی از کیخسرو در دوران کودکی توسط پیران، به منظور آگاهی دادن به مخاطب درباره واقعی است که پیش از این اتفاق افتاده و سبب جنگ میان ایران و توران شده است.

برگال جامع علوم انسانی

این اطلاعات همچنین برای آشنایی مخاطب با شخصیت پیران و مهربانی، نیکخویی و خردمندی او و ددمنشی افراسیاب و حق به جانب بودن ایرانیان برای کین خواهی از تورانیان ارائه شده است. این تصاویر به صورت رنگی نمایش داده شده است و با توجه به این که سریال قصه‌های شاهنامه از بخش نبرد میان توران و ایران شروع می‌شود، برای آگاهی مخاطب از علت وقوع جنگ میان ایرانیان و تورانیان بسیار مناسب و بهجا است.

بار دیگر وقتی هومان به پیران می‌گوید که رستم تنها از او به نیکی یاد می‌کند زیرا او به سیاوش مهربانی کرده است، پیران بار دیگر با یک فلاش‌بک^{۲۰} به گذشته به یاد سیاوش می‌افتد که از ایران به سرزمین توران پناه برده بود و پیران در تمام آن سال‌ها او را همچون پسر خود دوست می‌داشت و پس از مرگ سیاوش نیز فرنگیس و کیخسرو را از کینه‌جویی افراسیاب نجات داد. تدوینگر در این بخش با وارد کردن تدریجی کلوزآپ چهره سیاوش در صحنه و خارج کردن آرام چهره و تصویر پیران و ارائه تصاویر به صورت سیاه و سفید که با متن اصلی که به صورت رنگی نمایش داده شده، متفاوت است، سعی می‌کند واقع گذشته را به اطلاع مخاطب برساند. مدت زمانی که این مضمون مهم در این بخش دربرمی‌گیرد حدود ۶۰ ثانیه است که در یک انیمیشن ۲۰ دقیقه‌ای مدت زمان بسیار طولانی است و حکایت از اهمیت آن نزد کارگردان دارد.

همچنین تدوینگر برای مظلومانه‌تر نشان دادن مرگ سیاوش، کلوزآپ چهره زیبای او را در حالی که خورشید در پشت سر او قرار دارد، نمایش می‌دهد که همان طور که در مورد کیخسرو گفته شد، جنبه تقدس و پاکی سیاوش را تداعی می‌کند. در چند مورد نیز پیران افراسیاب را نفرین و نکوهش می‌کند که با کشتن سیاوش روزگار تورانیان را سیاه کرده است؛ از جمله پس از شکست تورانیان از سپاه ایران، وقتی افراسیاب از او چاره جویی می‌کند، پیران او را سرزنش می‌کند و افراسیاب به اشتباه خود در کشتن سیاوش اعتراف می‌کند. کارگردان در اینجا نیز خلاصه‌ای از ماجراهای کشته شدن

بی‌رحمانه سیاوش را از طریق تکنیک "موتناشر تطبیق با گفتار" نشان می‌دهد.

۳. دعا و مناجات با خدا

شاید پس از درونمایه تقابل خیر و شر و دفاع از مظلوم، مهمترین درونمایه‌ای که در اینیشن قصه‌های شاهنامه حضور دارد و کارگردان سعی کرده به شیوه‌های مختلف آن را در داستان بگنجاند، درونمایه دعا و نیایش به درگاه حق، کمک خواستن از او، اعتماد به نیروی عظیم و امید به رحمت بی‌حساب است.

در شاهنامه ایرانیان در همه لحظات، یزدان پاک را در نظر داشتند و از او کمک می‌خواستند و پس از پیروزی او را سپاس و ستایش می‌گفتند؛ مانند مناجات تووس و کمک خواستن از پروردگار برای رهایی از سرمایی که بازور جادوگر به وجود آورده بود: «ای یزدان پاک، در این سرمای سخت که با جادوی تورانیان به راه افتاده است تو فریادرس ما باش» یا مناجات و دعای گیو وقتی کاموس او را از اسب به زمین می‌اندازد: «ای یزدان پاک مرا یاری کن تا در برابر این دشمن خونخوار تاب آورم. کمک کن که از این زخم که از نیزه آهنین او برداشتهم بتوانم برپایی بایstem» یا مناجات رستم با پروردگار پس از شکست از شنگل: «ای یاران باید یزدان پاک را سپاس گوییم که امروز در این جنگ به ما آسیبی نرسید» و دعای کیخسرو پس از شنیدن خبر پیروزی رستم و ایرانیان بر تورانیان.

مضمون دعا و مناجات با خدا، در این داستان چنان حضوری قدرتمند دارد که حتی گاهی کارگردان برای تاثیر بیشتر بر مخاطب، این مضمون را به بخش‌هایی از فیلم می‌افزاید؛ وقتی سپاهیان ایران در اولین نبرد از سپاه توران شکست می‌خورند، گودرز می‌گوید: «امروز برای ما روز شومی بود اما باید پروردگار را سپاس گفت که به ما آن چنان توانی داد که در برابر آن همه سپاهی تورانی پایداری کردیم و هنوز زنده‌ایم».

همچنین وقتی سپاه ایران روانه نبرد با تورانیان می‌شود، کیخسرو در حالی که دستانش را به آسمان بلند کرده است سپاه ایرانیان را به خدا می‌سپارد که حامی آنان باشد، در حالی که این دو بخش در متن اصلی شاهنامه نیست.

کارگردان و تدوینگر این سریال با هوشمندی کامل و آشنایی با فرهنگ ایرانی و استفاده از عناصر تقدس آفرینی چون خورشید، کوه، پرنده و درخت و به ویژه استفاده از مکمل‌های صوتی، توانسته‌اند برخی از صحنه‌هایی را که در متن شاهنامه، به صورت گذرا و یا به صورت تفصیلی بیان شده است، به زیبایی به نمایش درآورند. برای مثال در متن شاهنامه وقتی سپاه ایران بر سپاه توران پیروز می‌شود و سرداران ایرانی به کوه هماون می‌روند، رستم سرداران را جمع می‌کند و اعتراف می‌کند که وقتی سپاه توران به ویژه خاقان و کاموس را دیده، با خود گفته است: «زمان او به سرآمدۀ زیرا تا حال چنین سپاهی با چنین ساز و برگی ندیده است و اکنون باید خداوند را سپاس گویم زیرا:

کنون گر همه پیش یزدان پاک	بلغلیم با درد یک یک به خاک
سزاوار باشد که او داد زور	بلنداختر و بخش و کیوان و هور
مبادا که اید به ما بر نهیب	(فردوسی، ۱۳۸۵: ۲۵۷)

کارگردان با استفاده از عناصری چون کوه، خورشید، پرنده‌گان و آسمان آبی که جنبه‌ای نمادین دارند و رستم - به عنوان نماینده تمام مردم ایران و به ویژه با استفاده از مکمل‌های صوتی و موسیقی مناسب، این تصویر را بازآفرینی کرده است؛ به این صورت که رستم در میان دو کوه در حالی که رو به سوی خورشید دارد و دستانش را به سمت آسمان بلند کرده است، خداوند را برای این که آنان را با این عده کم بر لشکری پرشمار پیروز کرده است سپاس می‌گوید. گویی در این تصویر، پیوندی نزدیک بین رستم با خورشید و آسمان وجود دارد. آنچه در این سکانس و بسیاری از سکانس‌های فیلم بار معنایی کلمات را به دوش می‌کشد موسیقی است. به عبارت دیگر

موسیقی در این بخش‌ها هم‌ردیف مکالمه شخصیت‌ها و به جای آن قرار می‌گیرد و «تصویر را تکمیل می‌کند» (جینکر، ۱۳۶۴: ۱۳۳).

در مقابل، سپاه توران هیچگاه از خداوند یاری نمی‌خواهد و بر نیرو و توان خود و تعداد بسیار سپاهیان خود تکیه می‌کنند و در نتیجه شکست می‌خورند؛ کاموس کشانی به سربازان خود می‌گوید «ای یاران از ایرانیان نترسید. ما بسیاریم و آنان اندک هستند، پس راه‌ها را بر آنان بیندید.

۴. دفاع از ایران

آموزه تعلیمی دیگری که در سراسر سریال تکرار می‌شود، دفاع از ایران در برابر مهاجمان بیگانه است. در اولین قسمت سریال، پهلوانان ایرانی با کیخسرو پیمان می‌بندند که تا پای جان از ایران دفاع کنند و با دشمنان بجنگند. توسر می‌گوید: «اگر اجازه بدھی جان خود را در راه ایران فدا خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که تورانیان پیروز میدان شوند.» دفاع از ایران هدفی است که تمام ایرانیان برای تحقق آن تلاش می‌کنند. کیخسرو نیز پس از پیروزی سپاه ایران بر سپاه توران، بر رستم نامدار و تمامی سربازان و سرداران ایرانی که چنین ایران را از آسیب دشمنان دور نگه داشته‌اند درود می‌فرستد و خداوند را سپاس می‌گوید. رستم به عنوان نیرومندترین محافظ ایران به کاموس کشانی می‌تازد و می‌گوید: «تو همان کسی هستی که می‌خواستی به ایران، سرزمین زیبای من برومی و آن را نابود کنی؟؛ بنابراین نه تنها کاموس بلکه تمام کسانی که گوشه چشمی به این سرزمین زیبا داشته باشند به سرنوشت محظوم مرگ گرفتار می‌شوند.

۵. امیدواری و یاس

پهلوانان ایرانی چون همواره از خداوند یاری می‌خواهند، معمولاً به حمایت اویامیدوارند و حضور او را در تمام لحظه‌ها در کنار خود احساس می‌کنند. وقتی سپاه

ایران به فرماندهی تووس از تورانیان شکست می‌خورد، تووس از خداوند یاری می‌طلبد بنابراین مژده پیروزی، شب هنگام در عالم خواب به او داده می‌شود و تووس سیاوش را در خواب می‌بیند که به او نوید پیروزی می‌دهد:

که رخشندۀ شمعی برآمد ز آب	چنان دید روشن روانش به خواب
سیاوش بر آن تخت با فر و تاج	بر شمع رخshan یکی تاج عاج
که پیروزگر باشی از کارزار	که ایرانیان را هم ایدر بدار
که ایدر یکی گلستان است نو...	به گودرزیان هیج غمگین مشو

(فردوسي، ۱۳۸۵: ۴/۱۶۰)

کارگردان در این بخش به متن اصلی وفادار است. برای تاکید بیشتر، همزمان با نمایش خواب دیدن تووس، راوی نیز بار دیگر ابیاتی را که دربرگیرنده این مضامین هستند قرائت می‌کند.

۶. نیک بودن ایرانیان

از دیگر مضمون‌هایی که کارگردان سریال به خوبی از آن بهره گرفته است و در ادامه تقابل نیکی و بدی در داستان مطرح می‌شود، مضمون نیک بودن ایرانیان است. نیکوکاری و نیک بودن از اندیشه‌های مرکزی فردوسی در شاهنامه است. در حقیقت «یکی از معیارهای اساسی بزرگی انسان و مقام بلند او در شاهنامه نیکی و نیکوکاری است» (ملا احمد، ۱۳۸۸: ۵۷). با توجه به تقدس و اهمیت کوه و همیت خورشید به عنوان نماد نور و روشنایی و پاکی در فرهنگ ایرانی - اسلامی ما و همراهی این دو با ایرانیان، استفاده از آن‌ها به عنوان نیروهای یاری‌دهنده ایرانیان، مضمون نیک بودن ایرانیان را تقویت می‌کند. سکنی گریدن ایرانیان در کوه هماون و پناه بردن آنان به آن کوه و غیر قابل نفوذ بودن کوه در برابر تورانیان، بر پاکی و نیکوکاری آنان گواهی

صادق است زیرا کوه در اندیشه‌های اعتقادی مسلمانان، به دلیل نزدیکی به آسمان جنبه‌ای مقدس دارد.

یکی از نکات عمدۀ در بینش اساطیری کوه‌ها، قداست و جنبه اسرارآمیز آن‌ها در ارتباط با پروردگار است. «سکوت و بلندای پرشکوه این جلوه با عظمت طبیعت، راهی برای ارتباط جهان پست خاکی با عالم علوی گشته است» (جعفری‌کمانگر و مدبری، ۱۳۸۲: ۲). در شاهنامه، فردوسی هر جا سخن از عابدان و زاهدان و پرستش موبدان است از جایگاه پرستش آنان بر بلندای کوه‌ها نام می‌برد؛ کوهی که قداستش، آنان را به خود فرامی‌خواند تا آرامش و سیر معنوی خود را در آن مکان جستجو کنند. فردوسی در همان ابتدای شاهنامه در سلطنت کیانیان، وقتی جمشید در صدد تقسیم‌بندی مردمان اهل زمانه خود برمی‌آید، کاتوزیان یا پرستندگان پروردگار را در کوه جای می‌دهد.

در تیتراژ ابتدای فیلم نیز نقش این دو عنصر طبیعی به خوبی نشان داده شده است؛ آرش کمانگیر و رستم پیلتون، دو نیروی مهم در ناخودآگاه جمعی ایرانیان هستند که اولی محدوده جغرافیایی ایران را تعیین کرده و دومی همواره از این محدوده محافظت کرده است. در عنوان‌بندی آغازین فیلم، آرش کمانگیر بر بالای کوه در حالی که خورشید پشت سر او قرار دارد، تیری پرتاب می‌کند و این تیر به رستم که بر بالای کوه دیگر ایستاده است و باز خورشید در پشت سر او جلوه‌گر است می‌رسد؛ گویی فاصله میان این دو کوه که فاصله مکانی محل طلوع و محل غروب خورشید را در برمی‌گیرد، سرزمین ایران است؛ سرزمینی که همواره خورشید بر بالای آن می‌تابد و بسیار گسترده است.

نتیجه

آموزه‌های تعلیمی و اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه یکی از اندیشه‌های محوری این فیلم است. نبرد خیر و شر مهمترین درونمایه اخلاقی انیمیشن است و مناجات با

پروردگار، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظلم، دفاع از ایران در برابر بیگانگان، نیک بودن و پرهیز از بدی، امید و توکل به پروردگار از جمله آموزه‌های تعلیمی است که در سراسر فیلم حضور دارد و با وجود این که انیمیشن در اقتباس کلی، به متن اصلی شاهنامه وفادار مانده است اما در زمینه اقتباس مفاهیم تعلیمی، بخش‌هایی به متن اصلی افزوده شده و در بخش‌هایی این مفاهیم بسیار پررنگ‌تر شده است.

کارگردان تلاش کرده تا با استفاده از امکانات تصویری و تکنیک‌های سینمایی مناسب، مفاهیم تعلیمی را به مخاطب منتقل کند. استفاده از تکنیک‌های شخصیت‌پردازی، استفاده از گفتار و رفتار شخصیت‌ها، فضاسازی و استفاده از نمادهای تقدس‌ساز در فرهنگ ایرانی، استفاده از تکنیک‌های فید، کلوزآپ، صدای خارج از تصویر و دیگر امکانات سینمایی در انکاس مفاهیم تعلیمی نقشی اساسی بر عهده دارد. همچنین استفاده از دو راوی یعنی راوی درون فیلم و راوی قرائت‌کننده اشعار از دیگر ابزارهای کارگردان است. بهره بردن از این تکنیک‌ها برای آموزش مفاهیم تعلیمی به مخاطب به ویژه این که مخاطبان سریال کودکان و نوجوانان هستند، بسیار مناسب است.

از سوی دیگر موسیقی و مکمل‌های صوتی بخش مهمی از بار معنایی مفاهیم تعلیمی را به دوش می‌کشند و به اصطلاح تصویر را تکمیل می‌کنند، به این صورت که در بعضی از سکانس‌ها، موسیقی و تصویر پابه‌پای هم پیش می‌روند و در سکانس‌هایی دیگر، از جایی که تصویر رسالت خود را به پایان می‌رساند، موسیقی آغاز می‌شود.

پی‌نوشت‌ها

۱- روشی تدریجی برای ختم یا شروع صحنه‌ای که معمولاً به عنوان وسیله انتقال از صحنه‌ای به صحنه‌ای دیگر به کار می‌آید، به این ترتیب که تصویری به تدریج محو می‌شود و تصویر دیگری جای آن را می‌گیرد. هر دو این محو و آشکار شدن تدریجی، مشخص‌کننده بروز شکافی در ماجرا، زمان یا مکان است و تماشاگر برای مدت کوتاهی با پرده سفید روبرو

می‌شود. گاه هست که فیلم با آشکار شدن تدریجی شروع می‌شود و با یک محو تدریجی خاتمه می‌یابد (کینگزبرگ، ۱۳۷۹: ۲۷۵).

۲- فلاش‌بک نما، صحنه یا سکانسی است که نسبت به زمان حال فیلم، در گذشته اتفاق افتاده است. پس نگاه هم به عنوان بخشی از روایت و به نسبت توضیح موفقیت‌های امروزی یا به عنوان بخشی از شخصیت‌پردازی به کار می‌آید و گذشته او را به اطلاع می‌رساند (همان: ۳۱۴).

منابع

- ۱- اسماعیل پور، ابوالقاسم. (۱۳۸۷). *اسطوره کیخسرو در شاهنامه، اسطوره متن هویت‌ساز*، تهران: علمی و فرهنگی.
- ۲- امامی، مجید. (۱۳۷۳). *شخصیت‌پردازی در سینما*، تهران: برگ.
- ۳- پرham، باقر. (۱۳۷۰). «مبانی و کارکرد شهریاری در شاهنامه و اهمیت آن‌ها در سنجش خرد سیاسی در ایران»، نشریه علوم انسانی؛ ایران‌نامه، سال ۱۰، ش ۳۷: ۹۸-۱۲۱.
- ۴- پورنامداریان، تقی. (۱۳۸۲). *گمشده لب دریا؛ تاملی در معنی و صورت شعر حافظ*، تهران: سخن.
- ۵- جانتی، لوییس. (۱۳۸۱). *شناخت سینما*، ترجمه ایرج کریمی، تهران: روزنگار.
- ۶- جعفری‌کمانگر، فاطمه؛ مدبری، محمود. (۱۳۸۲). «کوه و تجلی آن در شاهنامه فردوسی». *فصلنامه پژوهش‌های ادبی*، ش ۲، پاییز و زمستان: ۶۳-۹۸.
- ۷- جینکز، ویلیام. (۱۳۶۴). *ادبیات فیلم: جایگاه سینما در علوم انسانی*، ترجمه محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان، تهران: سروش.
- ۸- حمیدیان، سعید. (۱۳۷۲). *درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی*، تهران: مرکز.
- ۹- خلیلی جهان‌تیغ، مریم؛ دهرامی، مهدی. (۱۳۹۰). «ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی»، *پژوهشنامه ادبیات تعلیمی* دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سال ۳، ش ۱۱: ۴۱-۵۸.

- ۱۰- رزمجو، حسین. (۱۳۷۰). *انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی*، مشهد: آستان قدس رضوی.
- ۱۱- رضی، احمد. (۱۳۹۱). «*کارکردهای تعلیمی ادبیات فارسی*»، پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، سال ۴، ش ۱۵: ۹۷-۱۲۰.
- ۱۲- سرکاراتی، بهمن. (۱۳۷۸). *سایه‌های شکار شده، گزیده مقالات فارسی*، تهران: قطره.
- ۱۳- شمیسا، سیروس. (۱۳۸۳). *انواع ادبی*، تهران: فردوس.
- ۱۴- ضابط جهرمی، احمد. (۱۳۸۷). *تصویر و توصیف سینمایی در شعر کلاسیک پارسی، مقالات اولین هم‌اندیشی سینما و ادبیات*، تهران: فرهنگستان هنر.
- ۱۵- فردوسی، ابوالقاسم. (۱۳۸۵). *شاهنامه*، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.
- ۱۶- کینگربرگ، آیرا. (۱۳۷۹). *فرهنگ کامل فیلم*، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: حوزه هنری.
- ۱۷- محمودی، سید احمد. (۱۳۸۷). «رنگ در قرآن کریم»، *فصلنامه بنیات*؛ ش ۵۷: ۵۸-۸۳.
- ۱۸- مشرف، مریم. (۱۳۸۹). *جستارهایی در ادبیات تعلیمی ایران*، تهران: سخن.
- ۱۹- ملا احمد، میرزا. (۱۳۸۸). *بیا تا جهان را به بد نسپریم (پیام اخلاقی حکیم ابوالقاسم فردوسی)*، تهران: امیرکبیر.
- ۲۰- یمینی، امیر محمد. (۱۳۸۸-۸۹). *قصه‌های شاهنامه، تهیه شده در شبکه آموزش، پخش از سروش سیما*.

21-Cuddon.J. A.(1999). *Dictionary of literary terms and literary theory*. Fourth edition. London: penguin books.

پرسنل جامع علوم انسانی

پژوهشنامه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
برگال جامع علوم انسانی