

نشریه علمی - پژوهشی

پژوهشنامه ادبیات تعلیمی

سال ششم، شماره بیست و دوم، تابستان ۱۳۹۳، ص ۹۷-۱۲۶

درونمایه‌های تعلیمی - اخلاقی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه

دکتر غلامعلی فلاح* - اعظم برامکی**

چکیده

درونمایه‌های 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 درونمایه‌های تعلیمی - اخلاقی اقتباس شده از شاهنامه فردوسی و شیوه‌های اقتباس آن‌ها را در انیمیشن قصه‌های شاهنامه (به کارگردانی امیرمحمد یمینی و نویسندگی 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

تاریخ پذیرش ۹۳/۲/۱۷

تاریخ وصول ۹۲/۱۱/۱۲

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 تاثیر 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 به‌گزارف نگفته‌ایم. هر چند سریال قصه‌های شاهنامه محصولی ادبیات‌مبناست و فراوانی مضامین تعلیمی و اخلاقی در آن، نشان‌دهنده فراوانی 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 می‌کند با بررسی و تحلیل آموزه‌های اخلاقی-تعلیمی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه، مضامین اقتباس شده و شیوه‌های اقتباس آن‌ها را مورد تدقیق قرار دهد و از این گذر به دو پرسش اساسی پاسخ دهد:

۱- انیمیشن قصه‌های شاهنامه در استفاده از مضامین تعلیمی به متن اصلی وفادار است یا بخش‌هایی را به فیلم افزوده است؟

۲- آموزه‌های تعلیمی-اخلاقی اقتباس شده از شاهنامه فردوسی در انیمیشن قصه‌های شاهنامه با چه تکنیک‌های سینمایی نمایش داده شده‌اند و استفاده از این تکنیک‌ها تا چه اندازه در القای هدف مورد نظر کارگردان موثر بوده است؟

برای نیل به این مقصود ۱۳ قسمت از انیمیشن قصه‌های شاهنامه که دربرگیرنده داستان خاقان چین و کاموس کشانی است، انتخاب و سعی شده است تا بیشتر مضامین تعلیمی و اخلاقی مطرح شده در این بخش‌ها و شیوه‌های تبدیل این مضامین به تصویر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. پژوهش در پایان به این نتیجه دست می‌یابد که مضامین تعلیمی و آموزه‌های اخلاقی و انعکاس آن‌ها در انیمیشن از مهم‌ترین محورهای فکری آن است و با وجود وفاداری فیلم به متن اصلی، در بخش اقتباس آموزه‌های تعلیمی و اخلاقی، کارگردان از آزادی بیشتری بهره می‌برد.

پیشینه تحقیق

در زمینه آموزه‌های تعلیمی و اخلاقی شاهنامه فردوسی، کتاب‌ها و مقالات بسیاری نگاشته شده است از جمله: کتاب «بیا تا جهان را به بد نسپریم (پیام اخلاقی حکیم ابوالقاسم فردوسی)» تألیف میرزا ملا احمد، مقاله «ادبیات تعلیمی و تربیتی در شاهنامه فردوسی» نوشته مریم خلیلی جهان‌تیغ و مهدی دهرامی، مقاله «بررسی تطبیقی اشعار تعلیمی فردوسی و حافظ» نوشته احمدرضا یلمه‌ها (ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد دهقان، دوره ۳، ش ۱۱، پاییز ۱۳۹۰: ۱۵۳-۱۷۵) و مقاله «مبانی و کارکردهای شهریار در

شاهنامه و اهمیت آنها در سنجش خرد سیاسی در ایران» نوشته باقر پرهام. اما پژوهشی که مستقلاً به بررسی مفاهیم تعلیمی در فیلم‌های اقتباس شده از شاهنامه فردوسی، به ویژه انیمیشن قصه‌های 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 منش اخلاقی او می‌داند و هم خود 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 نویسندگان قبل از اسلام نیز دیده می‌شود اما بعد از ورود اسلام به ایران، نویسندگان 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 منش 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 پسنندیده 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 پارسی‌گو بوده است و شاعران بسیاری با هدف

تعلیم مبانی اخلاقی و فلسفی دست به سرودن منظومه‌های کم‌نظیری زده‌اند که «وجود این اندرزنانه‌های 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 جهان‌تیغ 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 بهره‌برد زیرا «امروزه جنبه تعلیمی ادبیات بیش از همه در کتاب‌هایی که برای کودکان انتشار می‌یابد ظهور 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 کم‌رنگ‌تر جلوه دهد. از سوی دیگر هر چه متن اصلی عینی‌تر باشد، یعنی به بیان گفتارها و رفتارهای بیرونی شخصیت‌ها که شنیده و دیده می‌شود پردازد و عینی‌تر باشد، تبدیل آن به سینما و تصویر امکان‌پذیرتر خواهد بود؛ به عبارت دیگر، نویسنده یا گوینده باید «چنان 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 کنار این جنبه‌های ملموس و عینی یا به عبارت بهتر واقعیات بیرونی، بخشی از وقایع 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 تأثیراتی 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 صداها، کلام بازیگران، جلوه‌های صوتی (همچنین موسیقی) و انواع شیوه‌هایی است که برای پیوند و تلفیق صداها وجود دارد. ج- دسته نمایشی: شامل بازی بازیگران، دکور، گریم، لباس، نورپردازی و میزانشن. د- دسته روایتی: شامل داستان و یا موضوع فیلم و به طور کلی فنون مربوط به روایت که عمدتاً فیلمنامه و مونتاز (Montage) (تدوین)

را در برگیرد. هرچند مونتاژ 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 منتقدان 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» (جاننی، ۱۳۸۱: ۲۴۲). یعنی اقتباس‌گر تمام تلاش خود را برای انتقال پیرنگ، 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 انیمیشنی است به کارگردانی امیرمحمد یمینی و نویسندگی احمد نیک‌کار که در سال ۸۹-۱۳۸۸ در شبکه آموزش تهیه شده است و فروش سیما آن را در قالب هفت دی‌وی‌دی 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 انیمیشن 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، متجاوز، نابخرد و ظالم همچون افراسیاب، هومان، کاموس کشانی، خاقان چین، سنگل و افرادی که در سپاه افراسیاب به سر می‌برند. شاید تنها شخصیتی که در این داستان حضوری انسانی دارد یعنی «مخلوقی 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 سرشت 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 انیمشین قصه‌های شاهنامه با توجه به اهمیت و گستردگی 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 ظلمت است» (اسماعیل‌پور، ۱۳۸۷: ۱۱۸). «همچنان که کیخسرو به عنوان شاه بوختار (نجات‌بخش) مظهر 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).

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

باشد؛ به گونه‌ای که با جادوگری، پیمان‌شکنی، ظلم، قتل، بی‌خردی و دروغ‌پیوندی ناگسستگی دارد. نه تنها این دو پادشاه بلکه تمام افرادی نیز که به نوعی به آنان منسوب می‌شوند نیز از خوی و خصلت آنان بهره‌مند 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 کرده‌است. به طوری که معلوم‌است این موضوع در اخلاق و فلسفه ایران باستان مقام اساسی داشته‌است. و در اوستا به طور واضح در سیمای اهورا مزدا و اهریمن تجسم یافته‌است» (میرزا ملا احمد، ۱۳۸۸: ۶۱)؛ بنابراین می‌توان نبرد نیکی با بدی را یکی از مهمترین درون‌مایه‌های 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 بسته‌است.

۱-۱. شخصیت‌پردازی (Characterization)

یکی از مهمترین شیوه‌هایی که کارگردان انیمیشن قصه‌های شاهنامه برای نشان دادن نیکی و بدی اشخاص به کار گرفته‌است، 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 هرآنچه 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 اهریمنی افراسیاب 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، افراسیاب معمولاً خشمگین، پرخاشگر، خودرای و متکبر است و در فکر نابودی نیرووهایی است که به هر دلیلی در مقابل او قرار می‌گیرند.

کیخسرو در انیمیشن 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 گئو پهلوان به صورت جوانی زیبا، نورانی با جامی در دست و دسته گللی 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 محرک 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» (محمودی، ۱۳۸۷: ۷۵).

رنگ آبی نیز «رنگ آرامش‌بخش است و استفاده از ترکیبات رنگ آبی همانند کبود و فیروزه‌ای در اماکن زیارتی و در محراب‌ها و کاشی‌کاری‌های 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 خردورزی و دانایی برمی‌انگیزد... اگر به سبک و شکل هندسی، رنگ زرد (مثلث) خیره شوید، ویژگی گستاخ و مهاجمش آشکار می‌شود و در ما تاثیری شگرف 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 بیان‌کننده جنبه‌هایی 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.

۱-۱-۲. چهره پرداز (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 مهربان، 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 بازیگر بسیار موثر است. بین تماشاگر و شخصیت درگیر، احساس زیادی خلق می‌کند و بیننده را وامی‌دارد 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.

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

کیخسرو همواره سرداران خود را از خشم و تعدی به دیگران برحذر می‌دارد؛ از جمله وقتی توس را به عنوان فرمانده سپاه ایران برای نبرد با تورانیان بر می‌گزیند، از آنجا که توس فردی تندخوست، گیو را به عنوان مشاور توس 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 توس آگاه شود، هنگامی که کیخسرو درباره پرهیز از خشم سخن می‌گوید، بخش‌هایی از داستان نبرد توس 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 توس 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 توس در دو جای داستان به خوبی نشان داده شده است: نخست وقتی هومان سعی می‌کند با حیله و ترفند توس را فریب دهد و وقت‌کشی کند، به توس می‌گوید: آمدن تو به میدان جنگ کار درستی نیست زیرا اگر کشته شوی ایرانیان بدون فرمانده می‌مانند. توس نیز به گفتگو با او مشغول می‌شود اما گیو به موقع سر می‌رسد و او را از نیرنگ هومان بر حذر می‌دارد. دیگر بار وقتی است که توس پس از شکست سپاه ایران ناامید می‌شود اما گیو به او امیدواری می‌دهد و از او می‌خواهد به پروردگار امید ببندد و بداند که یاورشان خواهد

بود. این خصلت انسانی کیخسرو در دیگر داستان های شاهنامه به وفور دیده می شود؛ مثلاً در داستان دوازده رخ، کیخسرو به گودرز دستور می دهد که به ظلم و بیداد با تورانیان برخورد نکند و آبادانی ها را ویران نسازد زیرا به اعتقاد او خداوند بدی کردن را نمی پسندد و جهان چون کاروانسرای است و آنان چند صباحی بیشتر در آن زندگی نمی کنند.

این در حالی است که تورانیان در اندیشه ویرانی و نابودی کامل ایران زمین و از بین بردن ایرانیان هستند، تا جایی که حتی پیران که نیک سرشت ترین تورانی این داستان است و کیخسرو بسیار درباره او به رستم و دیگر سرداران سپاه سفارش می کند، در آرزوی نابودی کامل ایران است؛ وقتی سپاه خاقان چین و فرطوس به کمک سپاه توران می آیند، پیران به هومان می گوید:

سرانشان ببرم 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
نمانم 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 نمانم به جای

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴ / ۱۶۵-۱۶۴)

۱-۴. برجسته کردن مشورت خواهی کیخسرو

کیخسرو معمولاً قبل از اقدامات مهم با سرداران ایرانی به ویژه با رستم مشورت می کند. 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 می دهد و همیشه در کنار اوست. حضور رستم به عنوان سمبل قدرت و توان جسمی در کنار اندیشه و نیروی جوانی کیخسرو، یکی دیگر از درونمایه های این داستان را تشکیل می دهد: درونمایه همراهی نیروی جسمانی با اندیشه جوانی. فردوسی مشورت کردن کیخسرو با رستم را در یک بیت خلاصه می کند:

همان رای زد با تهمتن برآن چنین تا رخ روز شد در نهان (فردوسی، 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.

۱-۱-۵. 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 توس را که با تندخویی و بی‌خردی از فرمان او سرپیچی کرده بود و برادرش فرود را کشته بود بخشید 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.

۱-۱-۶. برجسته کردن قدرشناسی کیخسرو

کیخسرو نسبت به رعایت حقوق رستم و دیگر پهلوانان و سرداران خود بسیار دقیق است. وقتی توس 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 توس 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. توس 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
به بیداد 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.

۷-۱-۱. برجسته کردن پیمان‌شکنی افراسیاب در برابر وفاداری کیخسرو

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

ایران پشت کرده و به توران پناهنده شده بود، آغازگر جنگ‌های 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 شکنند، جنگ و بیداد و ویرانی کشور اجتناب‌ناپذیر 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 می‌فرستد 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 می‌کند 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 می‌دهد و می‌گوید به افراسیاب پشت خواهد کرد و به نزد کیخسرو خواهد آمد اما در واقع تلاش می‌کند تا از فرصت استفاده کند و به آماده کردن سپاه بپردازد:

فراروان فرسبش فرستاده‌ام	ز هر گونه‌ای پنندها داده‌ام
سپاهی ز جنگاوران برگزین	که بر زمین شتابش بیاید ز کین
مگر بومشان از بنه برکنیم	به تخت و به گنج آتش اندر زنیم

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴/۱۲۴)

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

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

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴/۱۲۵)

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 ناامید 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، مضامینی 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 تاکید بر بی گناهی 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 پررنگ‌تر 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 خوی و خصلت وحشیانه افراسیاب است. فردوسی مردمان شهر بیداد را

این گونه توصیف می‌کند:

همه خوردنیشان ز مردم بدی	پری چهره‌ای هر زمان گم بدی
به خوان چنان شهریار پلید	نبودی جز از کودک نارسید
پرستندگانی که نیکو بدی	به دیدار و بالا بی آهو بدی
از آن ساختندی به خوان بر خورش	بدین گونه بد شاه را پرورش

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴ / ۲۷۱)

در انیمیشن قصه‌های شاهنامه، راوی، مردمان این دژ را مردمانی خونخوار و تندخو 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 رفعت 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».

گسته‌م 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 انیمیشن 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 توس می‌رود و از مهربانی پیران با سیاوش و فرنگیس سخن می‌گوید، فردوسی یک بیت درباره ناراحتی توس به خاطر وضعیت پیران می‌سراید و بقیه داستان را از سر می‌گیرد:

دل توس غمگین شد از کار اوی بیچسب ز آن درد و پیکار اوی

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴/۱۲۳)

اما کارگردان، داستان کشته شدن بی‌رحمانه سیاوش را به صورت مفصل از زبان راوی 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 وقایعی است که پیش از این اتفاق افتاده و سبب جنگ میان ایران و توران شده است.

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 کین‌خواهی 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^۲ 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 وقایع گذشته را به اطلاع مخاطب برساند. مدت‌زمانی 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 چاره‌جویی می‌کند، پیران او را سرزنش می‌کند و افراسیاب به اشتباه خود در کشتن سیاوش اعتراف می‌کند. کارگردان در اینجا نیز خلاصه‌ای از ماجرای کشته شدن

بی‌رحمانه سیاوش را از طریق تکنیک "مونتاژ 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 انیمیشن قصه‌های شاهنامه حضور دارد و کارگردان سعی کرده به شیوه‌های مختلف آن را در داستان بگنجانند، درونمایه دعا و نیایش به درگاه حق، کمک خواستن از او، اعتماد به نیروی عظیم و امید به رحمت بی‌حسابش 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 توس 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. کمکم کن که از این زخم که از نیزه آهنین او برداشته‌ام بتوانم برپای بایستم» یا مناجات رستم با پروردگار پس از شکست از شنگل: «ای یاران باید یزدان پاک را سپاس گویم 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 تقدس‌آفرینی 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 سرآمده 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	بغلتیم با درد یک یک به خاک
سزاوار باشد که او داد زور	بلند اختر و بخش و کیوان و هور
مبادا که این کار گیرد نشیب	مبادا که آید به ما بر نهیب

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴/۲۵۷)

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» (جینکز، ۱۳۶۴: ۱۳۳).

در مقابل، سپاه توران هیچگاه از خداوند یاری نمی‌خواهند 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 ببندید.

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. توس می‌گوید: «اگر اجازه بدهی 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 بروی و آن را نابود کنی!» بنابراین نه تنها کاموس بلکه تمام کسانی که گوشه چشمی به این سرزمین زیبا داشته باشند به سرنوشت محتوم مرگ گرفتار می‌شوند.

۵. امیدواری و یاس

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

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

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

(فردوسی، ۱۳۸۵: ۴ / ۱۶۰)

کارگردان در این بخش به متن اصلی وفادار است. برای تاکید بیشتر، همزمان با نمایش خواب دیدن توس، 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 اهمیت 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 گزیدن 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 عمده 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 تیراژ ابتدای فیلم نیز نقش این دو عنصر طبیعی به خوبی نشان داده شده است؛ آرش کمانگیر و رستم پیلتن، 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 انعکاس 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 پایه‌پای 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 موفقیت های 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- پرهام، 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 تحلی آن در شاهنامه فردوسی*». فصلنامه پژوهش های ادبی، ش ۲، پاییز و زمستان: ۷۳-۶۳.
- 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 دهقان، سال ۳، ش ۱۱: ۵۸-۴۱.

- 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 دهقان، 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- کینگزبرگ، 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، امیرمحمد. (۱۳۸۸-۸۹). *قصه‌های شاهنامه*، تهیه شده در شبکه آموزش، پنخس از سروش سیما.

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