

دوفصلنامه علمی مطالعات قدرت نرم، سال نهم، شماره اول (پیاپی ۲۰)، بهار و تابستان ۱۳۹۸

صفحه ۲۰۱-۱۷۳

بررسی انتقادی مولفه‌های محتوای جذایت در اینیمیشن‌ها از منظر فلسفه اسلامی

نوع مقاله: پژوهشی

حیظه مهدیان^۱

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۱۲/۲۷

چکیده

انیمیشن یکی از محصولات فرهنگی- رسانه‌ای است که به‌واسطه قابلیت‌های شگرفی که دارد، توانمندی بالایی در جذب مخاطب دارد. مقاله حاضر سعی دارد با روش توصیفی- تحلیلی، در گام نخست، جذایت اینیمیشن را از دو منظر «رسانه‌ای» و «جامعه‌شناسنامه‌ی روانشناسی» تبیین کند. از بُعد رسانه‌ای، نظریه اقناع به‌خوبی می‌تواند چگونگی جذب مخاطب توسط اینیمیشن را تحلیل کند و از بُعد جامعه‌شناسنامه‌ی روانشناسنامه، نظریه «پرسونا» یا همان «شخصیت‌های رسانه‌ای» اثر هورتون و وول، می‌تواند چگونگی جذب مخاطب نسبت به یک اینیمیشن را بررسی کند. در ادامه بر اساس این دو نظریه، مولفه‌های محتوای اینیمیشن‌ها که برای مخاطب جذایت دارند ارائه می‌شود. «منجی‌گرایی و خاص بودگی»، «قهرمان‌های معمولی»، «حمسه‌نمایی»، «منحصر به فرد بودن»، «بی کرانگی» و «بازنمایی جهان ناپیدا»، از جمله این مولفه‌ها هستند. در انتهای، جذایت از منظر فلسفه اسلامی واکاوی می‌شود و تأثیر انواع جذایت بر انسان و جامعه بررسی می‌شود. بر این اساس سه نوع جذایت «حسی»، «وهی» و «عقلی»، با سه نفس انسانی «نباتی»، «حیوانی» و «عقلانی» در تلازم هستند که هر یک از عالم صور معنایی به ساحت ذهن انسان نزول می‌کند و پس از آن هویت بین‌الاذهانی پیدا کرده و در عرصه فرهنگ و سبک زندگی، خود را نشان می‌دهند.

واژه‌گان کلیدی: جذایت، اینیمیشن، اقناع، شخصیت رسانه‌ای، فلسفه اسلامی.

۱- دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، قم، ایران. (نویسنده مسؤول) hafizemahdiyan@yahoo.com

مقدمه

انیمیشن یا هنر هشتم به واسطه توأم‌نندی‌های انحصاری‌اش در جذب مخاطب، جایگاه مهمی در عرصه فرهنگ و اجتماع از یک سو و اقتصاد و سیاست از سویی دیگر پیدا کرده است. درباره رابطه رسانه و مخاطب، نظریات مختلفی مطرح شده است. برخی نظریات، این رابطه را رابطه‌ای یک سویه و تأثیرگذار تعریف کرده‌اند، به صورتی که مخاطب به‌سان موجودی منفعل، تحت تأثیر محض پیام‌های رسانه‌ای قرار دارد. در مقابل، نظریات دیگر، این رابطه را رابطه‌ای تعاملی و فرهنگی قلمداد می‌کنند و مخاطب را در تعامل با رسانه، فعال می‌دانند. در هر صورت تحت تأثیر رسانه‌ها، جهان آکنده از نماد و تصویری که در آن زندگی می‌کنیم، در حال تغییر دادن شیوه‌های تفهم است. شاید بتوان گفت در این عصر که بودریار آن را عصر وانمایی^۱ می‌نامد، زبانِ اقتاع و تأثیر، متفاوت از اعصار دیگر باشد. از منظر بودریار، در مرحله وانمایی، بین واقعیت و بازنمایی ارتباط وجود ندارد. در عوض، با فراواقعیت سر و کار داریم. شبیه‌سازی، واقعیت را انکار نمی‌کند، بلکه تمایز بین تصویر و دیگر مراتب تجربه را محو می‌کند، یا به عبارتی مرز بین واقعیت و تصویر را مخدوش می‌کند. درست در همان مرحله‌ای که جهان، آکنده از اطلاعات می‌شود، خالی و عاری از معنا می‌شود. نتیجه‌ای که بودریار از بحث وانمایی می‌گیرد این است که ما انبوهی بی‌شمار از تصاویر ذهنی را می‌سازیم که درون آن چیزی برای فهمیدن نیست (مهدی‌زاده، ۱۳۸۹: ۲۸۰-۲۸۱). رسانه از طریق شبیه‌سازی، تفسیر انسان از واقعیت را تنظیم و محدود می‌کند و البته این امر را پنهان می‌سازد. بنابراین رسانه، واقعیت را تحریف نمی‌کند، بلکه آن را نابود می‌سازد. از منظر بودریار، تلویزیون، تلفن و رادیو، سه فناوری رسانه‌ای هستند که در ایجاد خلصه ارتباطات سهیم هستند. آنها به زندگی ما هجوم می‌آورند و در ک ما را از داستن آنچه می‌خواهیم آشفته می‌سازند (Baudrillard, 1985: 132-129) به نقل از

^۱. simulation

(Laughey, 2007: 150). در این عصر، عنصر «جذابیت» یکی از مهم‌ترین عناصری است که می‌تواند مخاطب تهی شده از معنا را برای هر مفهومی متلاعنه کند. انیمیشن، به طرز نامحدودی با استفاده از جذابیت، معانی خود را در ذهن مخاطبان جریان می‌دهد. در این مقاله سعی شده با دو مبنای نظری «رسانه‌ای» و «جامعه‌شناختی و روانشناسی» مفهوم جذابیت تبیین شود و سپس با نگاهی بر انیمیشن‌های برجسته جهان، مولفه‌های محتوایی جذابیت به صورت استقرایی واکاوی شود. در انتهای این گونه جذابیت‌ها از نگاه حکمت اسلامی نقد و بررسی می‌شود. بنابراین پرسش اصلی این مقاله این است که انیمیشن‌ها، از چه مولفه‌هایی برای جذابیت استفاده می‌کنند؟

۱- مبانی نظری:

الف. جذابیت از منظر رسانه: اقناع

از جمله معادلهایی که برای واژه جذابیت آمده است عبارت است از: گیرایی، کشش، دلربایی و قوهای که هر چیز را به سوی خود می‌کشد (مشیری، ۱۳۸۸: ۳۰۷). بنابراین جذابیت، رکن اصلی در ارتباط مؤثر است و از این جهات، رابطه عمیقی با مفهوم «اقناع»^۱ پیدا می‌کند. رسانه برای جذاب بودن نزد مخاطب، در اولین مرحله باید اقناع کننده باشد. چراکه اقناع، غایت ارتباط است و مخاطب، جذب رسانه‌ای خواهد شد که بتواند او را اقناع کند. اقناع، مورد خاصی از تأثیر اجتماعی است، به صورتی که فرد یا گروهی به وسیله ارتباط در صدد تغییر مورد نظر در فرد یا گروه دیگر با استفاده از اطلاعات می‌شوند. تفاوت اساسی بین اقناع و حالت‌های دیگر تأثیر اجتماعی این است که در اقناع، عامل کلیدی برای تغییر، ارائه دلایلی در پیام است که می‌گوید چرا گیرنده باید برای رسیدن به نتایج معین خود را انطباق دهد (تن، ۱۳۸۸: ۱۰۵). البته باید اذعان داشت که اقناع، فرایندی طبیعی، مستدل و عقلانی از یک سو و عاطفی و قلبی از سوی دیگر است. در این فرآیند از سادگی

^۱. Persuasion

یا ناتوانی ذهنی انسان‌ها سوءاستفاده نمی‌شود، بلکه آنچه اتفاق می‌افتد، تغییر در ذهن، پذیرش پیام و درونی سازی پیام است (ساروخانی، ۱۳۸۳: ۱۹). پس از این مقدمه، می‌توان اقناع را این گونه تعریف نمود: اقناع، فرایندی است که در آن یک منبع (اقناع کننده)^۱ از یک پیام استفاده می‌کند تا با خلق، تغییر یا تقویت نگرش‌های دیگران (مخاطبان) به هدفی دست یابد (بنوا، جی، ۱۳۹۰: ۳۰). واژه اقناع، در شکل مناسب، به معنی دخل و تصرف^۲ در نمادها است، که برای انجام عمل از سوی دیگران طراحی شده است. در واقع توسل به تعلق و احساس به خاطر حصول نوعی رضایت روانی در شخصی صورت می‌گیرد که اقناع شده است (rstmi، ۱۳۷۶: ۷). اقناع، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های متنوع و گسترده‌ای دارد. به‌طور کلی می‌توان پنج مرحله برای اقناع مخاطب توسط اقناع‌گر برشمرد: ایجاد شک، کاهش مقاومت، تغییر موضع، تقویت موضع و ایجاد رفتار (دھقان، ۱۳۸۷: ۱۲۴):

بنابراین رسانه، به‌وسیلهٔ فرایند اقناع، سعی در خلق، تغییر یا تقویت نگرش‌های مخاطب خود دارد. اصطلاح نگرش^۳ از نظر روانشناسان، معانی مختلفی دارد؛ اما روی هم رفته، تعریف سه عنصری نگرش، تعریفی است که بیشتر روانشناسان اجتماعی روی آن اتفاق نظر دارند (کریمی، ۱۳۷۸: ۲۶۳-۲۶۲). در این نگاه، نگرش منظومه‌ای از عناصر شناختی^۴، عاطفی^۵ و رفتاری^۶ است (کوثری، ۱۳۶۸: ۲۴۰). بُعد شناختی، شامل اطلاعات یا آگاهی‌ای که فردی نسبت به مورد نگرش دارد؛ بُعد احساسی شامل احساس فرد، نسبت به مورد نگرش که در بیشتر موارد به صورت دوست داشتن یا دوست نداشتن ظاهر می‌شود؛ و بُعد کوششی یا رفتاری که شامل اقدام آشکار فرد نسبت به مورد نگرش است (تن، ۱۳۸۸: ۱۰۶). البته برخی نیز قائلند که قرار دادن رفتار از اجزای نگرش، امر نادرستی است؛ رفتار

¹. Persuader

². manipulation

³. Attitiude

⁴. Cognitive

⁵. Affective

⁶. Behavier

مرحله‌ای جدا از نگرش است و متأثر از نگرش و باورهای فرد بروز می‌کند (سپنجی، مومن دوست، ۱۳۹۰، ص ۱۲۳).

رسانه و به طور خاص انیمیشن، استفاده گسترده‌ای از تکنیک‌های اقناعی می‌کنند تا مخاطب را تحت تأثیر قرار دهند و به خود جذب کنند که در بخش مولفه‌های محتوایی به طور تفصیلی بیان می‌شود.

ب. جذابیت از منظر اجتماعی - روانشناسی

یکی از عوامل جذابیت انیمیشن‌ها، ارتباط عاطفی‌ای است که مخاطب با کاراکترها برقرار می‌کند. کاراکترهای موفق انیمیشنی، می‌توانند قلب مخاطب را تسخیر کرده و رابطه شیفتگی بین خود و مخاطب ایجاد کنند. هورتون و وول، در نظریه «ارتباطات جمعی و تعامل شبه اجتماعی» این ارتباط صمیمی و خودمانی بین شخصیت‌های رسانه‌ای و مخاطبان را تعامل شبه اجتماعی^۱ می‌نامند. هورتون و وول با اشاره به «شخصیت‌های رسانه‌ای»،^۲ آنها را شخصیت‌ها یا بازیگرانی می‌دانند که از طریق رسانه‌ها نوعی ارتباط صمیمی با مخاطب برقرار می‌کنند. مشخصه مهم شخصیت رسانه‌ای، ارتباط مداوم با مخاطب است (هرتون و وول، ۲۰۰۴: ۳۷۵). البته آنها تأکید می‌کنند که شخصیت رسانه‌ای در این رابطه یک‌سویه، تصور نادرست و ساختگی از صمیمت را خلق می‌کند. شخصیت رسانه‌ای ظرفیت ایجاد صمیمت با انبوه غریب‌های را دارد و هر کدام از غریب‌های احساس می‌کنند که آن شخصیت را می‌شناسند، همان‌گونه که دوستشان را می‌شناسند (مهریزاده، ۱۳۸۹: ۱۲۹). هورتون و وول بیشتر به شخصیت‌های رسانه‌ای که از طریق برنامه‌های گفتگویی تلویزیون و رادیو با مردم ارتباط می‌گیرند اشاره می‌کنند و به عنوان مثال، حضور مشتاق مخاطب در استودیو به هنگام اجرای برنامه را عامل مهمی در شکل‌گیری نگرش مخاطب انبوه در خانه می‌دانند. اما از زاویه‌ای دیگر، کاراکترهای انیمیشنی نیز با حضور همه‌جانبه خود در زندگی مخاطب

^۱. Parasocial interaction

^۲. Persona

مانند اسباب بازی‌ها، نوشت‌افزارها، بیلبوردهای تبلیغاتی و یا محیط‌های تفریحی چون دیزني‌لند... می‌توانند این ارتباط شبه تعاملی را برقرار سازند.

نوبل، دو گونه تعامل مخاطب با شخصیت رسانه‌ای را تمیز می‌دهد. در گونه اول، مخاطب به شخصیت رسانه‌ای وابسته می‌شود، اما در عین حال رابطه خود با واقعیت را از دست نمی‌دهد. در گونه دوم، فرد چنان عمیق با یک شخصیت یکی می‌شود که احساسات مشابهی به وی دست می‌دهد و رابطه‌اش با واقعیت را از دست می‌دهد. چنین پدیده‌ای حتی می‌تواند به «گم‌گشتگی هویت» شخصی و وابستگی غیرضروری و مضر به رسانه‌ها بینجامد (نوبل، ۱۹۷۵، به نقل از مک کوایل، ۱۳۸۰: ۱۷۵-۱۷۶). شبیه‌سازی اندام و چهره، تحت تأثیر شیفتگی نسبت به کاراکترهای آنیمیشنی، می‌تواند نمونه‌ای از این گم‌گشتگی هویت باشد. لاغری مفرط و یا چهره استاندارد و خاص دختران هالیوودی، چه پرنسس‌های کلاسیکی چون «سیندلرلا»^۱، «زیبایی خفته»^۲ و یا «فروزن»^۳ و چه دختران جدید و یا اکشن آنیمیشنی، عامل اصلی این شبیه سازی‌ها بوده است. نمونه واضح آن دختران باربی گونه‌ای است که با جراحی‌های گوناگون و رژیم‌های غذایی جان‌فرسا، اندام و چهره خود را مشابه باربی ساخته و دچار انواع سوء‌تغذیه و یا مسایل روحی و روانی شده‌اند.

نکته مهم این است که «جدایت کاراکتر» و «ارتباط شبه تعاملی با مخاطب»، رابطه دوسویه‌ای با هم دارند. به هر میزان که کاراکتر، جدایت بیشتری داشته باشد، ارتباط عمیق‌تری با مخاطب برقرار می‌سازد و هرقدر این ارتباط، عمیق‌تر شود، جدایت کاراکتر نزد مخاطب بیشتر می‌شود.

^۱ Cinderella، محصول والت دیزني (۱۹۵۰).

^۲ Sleeping Beauty، محصول والت دیزني (۱۹۵۹).

^۳ Frozen، محصول والت دیزني (۲۰۱۳).

۲- روش و نمونه‌گیری

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، عوامل جذابیت در انیمیشن‌های انتخابی تحلیل می‌شود. در این روش، محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چراًی وضعیت مسئله و ابعاد آن می‌پردازد.^۱ نمونه انتخابی در این مقاله به صورت هدفمند انتخاب شده است. در تحلیل‌های کیفی به طور عام از نمونه‌گیری هدفمند^۲ یا معیار محور^۳ استفاده می‌شود (محمدپور، الف، ۱۳۸۹: ۱۰۹) و هدف آن، دنبال کردن هدفمندی است (محمدپور، ب، ۱۳۸۹: ۱۲۶). هدف تحقیق کیفی دستیابی به فهمی از ماهیت و شکل پدیده مورد مطالعه جهت بازگشایی معنا و توسعه توصیف‌های غنی و ایده‌یابی است. بنابراین محقق، به صورت هدفمند، دست به گزینش می‌زند تا ورود همه عناصر متشکله، رویدادها، فرایندها و مانند آن تأمین گردد. پژوهشگر کیفی، موردها را به تدریج انتخاب می‌کند و محتوا^۴ (اطلاعات، داشته‌ها)ی خاص یک مورد است که انتخاب شدن آن را رقم می‌زند (لورنس، ۱۳۸۹: ۴۶۳). البته لازم به ذکر است که «نمونه‌گیری هدفمند باورپذیری نتایج را افزایش می‌دهد نه نمایایی را. این نوع نمونه‌گیری در صدد کاهش شک و تردید در مورد این امر است که چرا موارد خاصی برای مطالعه انتخاب شده‌اند» (محمدپور، ب، ۱۳۸۹: ۴۶).

شاخص انتخاب برای این نمونه هدف، برنده شدن یا نامزد شدن در جشنواره‌های مهم مربوط به فیلم و انیمیشن است که منجر به دیده شدن گسترده انیمیشن در جهان شده است. همانطور که در جدول ذیل مشاهده می‌شود، نمونه‌های انتخابی، جزء انیمیشن‌های برتری هستند که در جشنواره‌های جهانی فیلم و انیمیشن، برنده جایزه یا نامزد دریافت جایزه شده‌اند. همچنین این آثار در اکران جهانی، فروش بالایی را کسب کرده‌اند. حتی برخی

۱. ایران پژوهان: پایگاه اینترنتی امور پژوهشی و علمی. قابل دستیابی در: iranresearches.ir

۲.Purposive Sampling

۳.Criterion- Based Sampling

۴.Content

مثل فروزن، رتبه ماندگار در فروش به دست آورده‌اند. در جدول ذیل، جوایز و افتخارات انیمیشن‌های طرح شده در مقاله مشاهده می‌شود:

ردیف	عنوان انیمیشن	افتخارات
۱	فروزن	برنده جایزه اسکار برای بهترین فیلم پویانمایی (۲۰۱۴) برنده جایزه گلدن گلوب برای بهترین پویانمایی (۲۰۱۴) برنده جایزه آنی در کارگردانی (۲۰۱۴)
۲	انیمیشن‌های آواتار	برنده جایزه آنی برای بهترین کارگردانی (۲۰۰۷) برنده جایزه آنی برای بهترین تولید تلویزیونی انیمیشن (۲۰۰۹)
۳	هتل ترانسیلوانیا	نامزد جایزه گلدن گلوب برای بهترین انیمیشن برتر (۲۰۱۲) نامزد جایزه آنی در ۷ رشته (بهترین فیلم بلند انیمیشن، کارگردانی، طراحی شخصیت و ...) (۲۰۱۲)
۴	فاین	برنده بهترین کارگردانی هنری و نامزد بهترین فیلم انیمیشنی از سوی انجمن منتخبین فیلم واشگتن D.C. (۲۰۰۹) نامزد در دو رشته در جایزه آنی (۲۰۰۹)
۵	آواز کریسمس	نامزد دریافت جایزه ساترن ^۱ برای بهترین اثر انیمیشن (۲۰۰۹)
۶	مولان	برنده جایزه اصلی از جایزه گلدن گلوب (۱۹۹۹)
۷	بچه‌رئیس	نامزد جایزه گلدن گلوب برای بهترین فیلم انیمیشن برتر (۲۰۱۸) نامزد جایزه آنی برای بهترین فیلم انیمیشن (۲۰۱۸)
۸	پاندای کنگفو کار	برنده جایزه آنی برای بهترین فیلم انیمیشن (۲۰۰۹)
۹	عصر یخندان	نامزد جایزه اسکار برای بهترین فیلم انیمیشنی (۲۰۰۲)

۳- عوامل محتوایی جذابیت در انیمیشن‌ها

جذابیت انیمیشن را می‌توان در دو بعد «فرم» و «محتوا» تبیین کرد. در عرصه فرم و نیز محتوا، انیمیشن، وامدار صنعت سینماست، اما در بسیاری موارد پا بر شانه سینما نهاده و

^۱. جایزه ساترن (Saturn Award) جایزه‌ای است که از سوی آکادمی فیلم‌های علمی داستانی، تخیلی و ترسناک واقع در ایالات متحده به فیلم‌های منتخب داده می‌شود.

گامی فراتر از آن برداشته است. ایراندوست می‌نویسد: اگرچه هنر انیمیشن بر سرسره سینما و سایر هنرها نشسته و از عناصر این گونه هنرها در جهت اهداف بیانی و زیبایی شناختی خود بهره می‌گیرد، اگر همچنان جیره خوار صرف سینما یا سایر هنرها باقی می‌ماند و با عناصر خود همگام نمی‌شد، هرگز نمی‌توانست چون هنر هشتم بر اریکه سلطنت هنر تکیه زند و چون شباهت‌های ساختاری و بیانی با سینما می‌داشت، از دایرۀ سینما پا فراتر نمی‌نهاد. اما وجود عناصر زیبایی شناختی اختصاصی انیمیشن، راه این هنر را چون شاخه‌ای از هنر از سایر هنرها جدا کرد. بدین گونه که محدودیت‌ها و نشده‌ها از دایرۀ فعالیت آن کنار زده شد و چند گامی فراتر از سینما پیش گذاشت. وی ادامه می‌دهد: انیمیشن چون سینما هنر تصویر در حرکت است و آنچنان که پیش از این اشاره شده است، در ساختار بیانی خود از دستور زبان سینما تبعیت می‌کند، اما با توجه به اینکه در این هنر، حرکت تصویر به تصویر به وجود می‌آید، آن را هنر خلق حرکت نام نهاده‌اند. اما سینما را به علت ثبت و ضبط حرکت موجود در طبیعت هنر ثبت حرکت نامیده‌اند. اما سینما را به مشخص است که در خلق حرکت زمینهٔ خلاقیت بیشتر از ثبت حرکت است و همین وجه تمایز انیمیشن را چون هنری مجزا از سینما معرفی می‌کند که در این مسیر، به عناصر بیانی خاص خود دست یافته است. ایراندوست به برخی عناصر فرمیک خاص انیمیشن اشاره می‌کند: زمان بندی، قوس‌ها، پیش‌بینی رویداد، اغراق، فشردگی و کشیدگی، Slow in، Slow out^۱، روی هم‌پوشی، دنباله‌ها، ترسیم و طراحی حجمی، جزئیات، وزن، نیروها و حرکت نامتقارن (ایراندوست، ۱۳۹۰: ۷۹-۸۰).

^۱. حرکت کند، کاهش شتاب: این دو اصطلاح از اصول مهم در ساخت انیمیشن هستند که بیان می‌دارند یک شیء در حال حرکت، حرکت ثابت و خطی ندارد، بلکه در ابتدای حرکت شتاب می‌گیرد و در انتهای حرکت با کاهش شتاب و کاهش سرعت متوقف می‌شود.

انیمیشن در عرصهٔ محتوا نیز با جولان ذهن سازندگان، مفاهیمی را بازنمایی می‌کند که برای مخاطب جذابیت دارد. انیمیشن با انگاره‌سازی‌های منحصر به فرد، خود را جذاب می‌نماید. در ذیل به این انگاره‌سازی‌های انیمیشنی اشاره می‌شود:

۱-۳- منجی گرایی و خاص بودگی

ابر انسان، قهرمان، منجی و... برای انسان‌ها اعجاب برانگیز و البته دوست‌داشتمنی است و دنیای انیمیشن، دنیای خلق قهرمان‌ها و اسطوره‌های است. یکی از ویژگی‌های جذاب قهرمان در بسیاری از انیمیشن‌ها، «برگزیده بودن» است. در این گونه انیمیشن‌ها، شخصیت اصلی به خاطر ویژگی خاص بودگی، فردی «انتخاب شده» است. این تقدیر گرایی قهرمان‌گونه و جاگیری ویژگی‌های منحصر به فرد در یک موجود سانسانی یا غیر انسانی- برای مخاطب جذاب است. قهرمان فیلم به خاطر وراثت، ویژگی‌های جادویی، نیروهای درونی، زیبایی خاص و دیگر عوامل غیر الهی به عنوان قهرمان و منجی انتخاب می‌شود و چه بسا فرد برگزیده، پیش از انتخاب شدن، فردی ساده‌لوح و عقب‌تر^۱ از افراد جامعه باشد. این خاص‌بودگی در داستان‌های مختلف، گوناگون است. اغلب در انیمیشن‌هایی با تم یهودی-صهیونی، قهرمان داستان دارای نژادی اصیل یا خون برتر است که از طریق وراثت به وی رسیده است و لذا فردی از پیش برگزیده است که توانایی نجات بشر را خواهد داشت.

در انیمیشن‌هایی با مفاهیم معنایی شرقی‌بودیستی، منجی با تکیه بر استعداد درونی و به فعلیت رساندن قوای درونی خود، به برگزیدگی نائل می‌شود. به عنوان مثال در انیمیشن مولان، «دختری احساساتی و دوستدار زیبایی به جنگجویی افسانه‌ای تبدیل می‌شود. تنها مددکار مولان در این مسیر دراماتیک، اعتقاد او به نیروی تائو و انتظام درونی کنفسیوس است. پیروی از تمرینات استاد و بهره‌گرفتن از مشورت‌های موشو که از زبان گذشتگان به

^۱. مانند پاندای کنگ‌فوکار که قبل از حضور در معبد، یک پاندای تپل بازمه است که ویژگی خاصی ندارد. تبلی، شکمو بودن و خلق موقعیت‌های کمیک باعث می‌شود او حتی کمتر از یک فرد معمولی جلوه کند.

وی منتقل می‌کند، مهم‌ترین عامل تشکیل دهنده درام داستان توسط مولان است» (فرج‌ژاد و همکاران، ۱۳۹۶: ۶۲۹). در مجموعه انیمیشن‌های بودیستی آواتار، «آنگ» در سن دوازده سالگی متوجه می‌شود آواتار است. او فردی از پیش برگزیده است، اما فیلم اشاره‌ای به اصالت نژاد یا وراثت و... نمی‌کند. او توانایی منحصر به فرد بالقوه‌ای دارد که لازم است با تکمیل توانایی‌های خود از طریق آموزش، نظم و آرامش جهان را که به هم خورده، به آن بازگردداند. «پو» در انیمیشن پاندای کنگفوکار، نیز به عنوان جنگجوی اژدها برگزیده می‌شود، اما او بسیار بی‌تجربه است و سرانجام با تلاش و تعلیم تحت نظر استاد چیفو، به قدرت درونی خود پی‌می‌برد و در مبارزه با «تای‌لانگ» پیروز می‌شود و مردم را از آسیب او حفظ می‌کند.

۲-۳- قهرمان‌های معمولی

هرچند قهرمانان خاص برای مخاطب جذابیت فوق العاده‌ای دارند، اما از سوی دیگر، قهرمانان معمولی نیز به خاطر ایجاد حس همدادات‌پنداری و دسترس‌پذیری می‌توانند برای مخاطب جذاب باشند. نورتروپ فرای^۱، در درجه‌بندی قهرمان در روایت‌ها، به این نوع قهرمان‌ها اشاره می‌کند:

درجه‌بندی قهرمان‌ها از منظر نورتروپ فرای	
اسطوره	عاملان از نظر نوع، بر ما برتری دارند. اینان خدایان و دیوهایی هستند که از قدرت‌های جادویی و معجزه‌آسا بهره دارند
رمانس	درجه قدرت عاملان برتر است. آنها قهرمانانی هستند که از لحاظ جرئت و دلیری قادرند اعمال باورنکردنی انجام دهند.
محاکات والا	محاکات به معنای تقلید از واقعیت است، از قبیل داستان‌های حماسی. در «محاکات والا»، توانایی شخصیت‌ها اندکی از ما بیشتر است. آنها ممکن است در مقایسه با آنچه از خود انتظار داریم قوی‌تر یا زیرک‌تر باشند.
محاکات نازل	شخصیت‌های داستانی به میزان بسیار زیادی، همان‌هستند که ما هستیم.

^۱. Northrope Frye

سطح توانایی شخصیت‌های داستانی از ما پایین‌تر است به طوری که ما آنان را فرو می‌نگریم.	وجه کنایی
--	------------------

فرای مدعی است که روند حرکت داستان‌ها در چند قرن گذشته، در فهرستی که ارائه دادیم از بالا به پایین بوده است (اسمیت، ۱۹۶۴: ۲۹۶). بنابراین اگر چه در سالیان قبل تر، قهرمانان یگانه و غیر قابل دسترسی مانند هر کول، ایده‌آل مخاطب بودند، اما در سال‌های اخیر شاهد رشد قهرمان‌های معمولی بوده‌ایم. قهرمان‌هایی عام که شبیه به انسان‌های عادی هستند و در آخر با قدرت ایمان به درون و یا عشق و یا... به قهرمان «تبديل» می‌شوند. این قهرمانان راحت‌تر حس همدادات‌پنداری مخاطب را بر می‌انگیزند و برای وی جذاب می‌نمایند. «پو» و «مولان» را می‌توان در زمرة این قهرمانان گنجاند.

۳-۳- حماسه نمایی

موضوعی که با بخش قبل، ارتباط تنگاتنگ دارد، «حماسه‌نمایی» است. قهرمانان اینیشن، چه از پیش برگزیده باشند و چه فردی معمولی باشند، حماسه‌آفرین هستند. انسان به حسب ذات خود، از ویژگی‌های حماسی، آزادگی و سلحشوری لذت می‌برد. قهرمان‌های اینیشنی که اغلب آنها در قالب منجی ظاهر می‌شوند، با مقاومت در برابر مراتت‌ها و رنج‌ها، برای مردم می‌جنگند و جهان را از شر خطرات مصون می‌سازند. در واقع، دیگرخواهی و تلاش بی‌توقع برای هدفی برتر از منافع شخصی، نشان از روحیه سلحشوری قهرمان دارد که عامل شیفتۀ شدن مخاطب و جذب وی است.

خوب است در اینجا نگاهی به الگوهای عمل از منظر وبر داشته باشیم. وبر دو نوع کنش را از هم متمایز می‌کند؛ «کنش مبتنی بر هدف»^۱ و «کنش مبتنی بر ارزش»^۲. با صرف نظر از مبانی بحث وی، به‌طور خلاصه می‌توان گفت که وبر قائل است با حاکم شدن عقلانیت ابزاری در مدرنیته، انسان‌ها به سمت کنش مبتنی بر هدف کشیده شدند. یعنی فعالیت‌های

^۱. Zweckrational

^۲. Wertrational

انسان بر اساس محاسبه سود شخصی صورت می‌گیرد. این عقلانیت ابزاری باعث شده انسان به دست خود قفس آهنینی بسازد و در آن محصور شود. کنش معطوف به ارزش کنشی است که محرک آن باورها و اهداف است. این جا پای باوری وجدانی و آگاهانه به ارزش بخاطر خود ارزش- در رابطه با شکل اخلاقی، زیبایی‌شناختی، دینی و غیره از همین رفتار به میان می‌آید (weber, 1968: 25).^(۳۶-۳۳)

حماسه، با منفعت طلبی و عقلانیت ابزاری سازگاری ندارد. حمامه حاصل تلاش غیورانه در راستای هدفی متعالی است، مثل نجات بشریت که در بسیاری انیمیشن‌ها می‌بینیم. انیمیشن‌ها سعی دارند قهرمان‌های خود را افرادی نشان دهند که در قفس عقلانیت ابزاری محصور نبوده و به ارزش‌های انسانی مثل ایثار و از جان گذشتگی پاییندند. بنابراین انیمیشن سعی دارد با سرپوش گذاشتن بر دنیای فردگرا و خالی شده از انسانیت، دنیایی را بازنمایی کند که در آن انسان‌ها هنوز بر اساس اهداف انسانی و متعالی، کنشگری می‌کنند. مظہر تام این تعالی، ابرقهرمان‌ها یا منجی‌های انیمیشنی هستند. اینچنین است که گیدنژ، آلتوسر، گرامشی و بسیاری از نظریه‌پردازان علم ارتباطات و جامعه‌شناسی معتقدند که ابزارهای ایدئولوژیک دولت‌های سرمایه‌داری مانند رسانه، با پنهان ساختن روابط و مناسبات واقعی سرمایه‌داری، انسان‌ها را برای پذیرش اهداف سرمایه‌داری و کنشگری مبتنی بر این اهداف، «متقاعده» می‌کنند (ر. ک سمیت، ۱۳۸۳).

۴-۳- منحصر به فرد بودن

یکی دیگر از عوامل جذابیت انیمیشن‌ها، منحصر به فرد بودن آنها است. کاراکترهای انیمیشنی از دو حیث بر ستاره‌های سینمایی برتری می‌یابند: «کامل بودگی»، «صدق».

از حیث اول باید گفت کاراکترها، مخلوق دنیای ذهن هستند و لذا می‌توانند بر هر محدودیتی فائق آیند. آنها ساکن دنیای خیال هستند که محدودیت‌های دنیای مادی را ندارد و بنابراین قادر به انجام هر کاری هستند. هر چند شخصیت‌های سینمایی نیز تا

حدودی این قدرت را دارند، اما آنها با استفاده از واسطه‌هایی مثل جلوه‌های ویژه یا اینیشن، می‌توانند شخصیت نامحدود را بازنمایی کنند.

همچنین کاراکترها بر خلاف انسان‌ها که هر یک از نظر ظاهر یا ویژگی‌های شخصیتی دچار نقص یا کمبود هستند، می‌توانند بدون نقص تولید شوند، چون زاده خیال هستند. همانطور که می‌دانیم انتخاب بازیگر، مولفه بسیار مهمی در تولیدات سینمایی است، زیرا هر بازیگر نمی‌تواند بر هر شخصیتی منطبق شده و آن را بازی کند. بازیگر باید با کنار گذاشتن «خود»، شخصیت مورد نظر را بازد و گاه از پس این امر برمی‌آید و گاه برنمی‌آید. اما کاراکتر اینیشنی، منطبق بر شخصیت زاده می‌شود و در اصل هر دو یک هویت دارند و این یگانگی، او را همان‌گونه که باید باشد به مخاطب می‌نمایاند.

از سوی دیگر، از آنجا که کاراکتر برای شخصیت، خلق می‌شود، ابدی و ازلی می‌نماید. مرور زمان و گذر جوانی ستاره‌های سینمایی، یا بازی کردن در نقش‌های متفاوت و یا بازی ناموفق در یک فیلم ضعیف، می‌تواند خاص بودگی شخصیت‌های فیلم‌های سینمایی را دستخوش تغییر سازد. اما کاراکترهای اینیشنی به دلیل ثبات در نقش خود، اگر به موفقیت برسند و در ذهن و قلب مخاطب جا باز کنند، می‌توانند کاراکتری ابدی باشند. همه این موارد می‌توانند عناصر کامل بودگی در یک کاراکتر اینیشنی باشند که باعث جذب مخاطب می‌شوند.

حیث دوم برتری کاراکترهای اینیشنی، «صدق» است. کاراکتر اینیشنی نیاز به مخفی ساختن چیزی از مخاطب ندارد. گافمن در نظریه تعامل گرایی^۱ خود، از مفهوم «نمایش»^۲ استفاده می‌کند. انسان‌ها در تعاملات اجتماعی با یکدیگر، «چیزی که باید باشند»^۳ را در «جلوی صحنه» نمایش می‌دهند و «چیزی که در واقع هستند» را از دیگران مخفی می‌کنند. این بخش از شخصیت و رفتار، مربوط به «پشت صحنه» زندگی آنها است (ر.ک ریتزر،

^۱. Interactionism

^۲. Drama

^۳. نقشی که فرد بازی می‌کند با ارزش‌های مقبول و رسمی جامعه دارد.

۱۳۹۳: ۲۲۶) شخصیت‌های رسانه‌ای نیز در این قاعده عمل می‌کنند، اما به دلیل شهرتی که دارند، در معرض دید مخاطب هستند و در بسیاری موارد نمی‌توانند پشت صحنه زندگی خود را از مخاطب پنهان سازند. چنانچه میتروویز بر آن است حفظ ظاهر و مدیریت جداسازی آن از رفتارهای پشت صحنه برای شخصیت‌های رسانه‌ای غیرممکن است و یا به آسانی میسر نیست (Laughey, 2007: 87). این مسأله که بارها در عالم سینما رخداده، نشانگر فربود دادن مخاطب و عدم صداقت شخصیت رسانه‌ای با وی است و بنابراین عامل فروپیختن محبویت ستاره یا شخصیت نزد مخاطب خواهد شد. در صورتی کاراکتر انیمیشنی، همان است که هست. نیازی برای اثبات خود ندارد و لذا درز اخبار پشت صحنه زندگی او (شخصیت و سبک زندگی حقیقی او)، نمی‌تواند از محبویتش بکاهد. شخصیت انیمیشنی، یگانه با نقش خود است و برای بقا در ذهن مخاطب، نیاز به صحنه‌سازی ندارد. این صدق و یگانگی، از دیگر عوامل جذابیت کاراکترهای انیمیشنی است.

۳-۵- بی کرانگی

«بی‌انتهایی»، «قدرت نامحدود» و «دانایی از غیب»، سه ضلع مثلث «بی‌کرانگی» هستند. سرشت انسان، شیفته و مجدوب این سه گانه است و آرامش و نشاط خود را با رسیدن به این مرحله می‌یابد. خداوند بلندمرتبه در حدیث قدسی می‌فرماید: «بنده من! مرا اطاعت کن تا تو را مانده‌ای از خود سازم؛ من زنده‌ای هستم که نمی‌میرم، تو را هم زنده‌ای قرار دهم که نمیری. من دارایی هستم که فقیر نمی‌شوم، تو هم چنان سازم که فقیر نگردی. من هر چه را اراده کنم می‌شود، تو را هم چنان قرار دهم که هر چه اراده کنی، بشود».^۱ نکته مهم حدیث این است که بنده از راه «اطاعت از وجود نامحدود» می‌تواند در بی‌انتهایی خداوند فانی شود و به گونه‌ای وجود نامحدود بیابد. نامحدود شدن که از سوی خداوند به بنده اعطا می‌شود، در قبال نیازی است که در فطرت انسان وجود دارد. انیمیشن به واسطه

۱. عبدی اُطعْنَى أَجْعَلَكَ مَثَلِي، أَنَا حَيٌّ لَا امْوَاتَ اجْعَلَكَ حَيًّا لَا تَمُوتُ، أَنَا غَنِيٌّ لَا أَفْقَرُ أَجْعَلَكَ غَنِيًّا لَا تَفْقَرُ، أَنَا مَهْمَا أَشَاءَ يَكُونُ أَجْعَلَكَ مَهْمَا تَشَاءَ يَكُونُ (الجواهر السنیه: ۳۶۱).

بازنمایی خیالی از این نیاز انسانی، مخاطب را جذب کرده و به سمت خود می‌کشاند و با نمایش سرابی دروغین، سعی در پاسخ دادن به این نیاز فطری می‌کند.

برای نمونه در انیمیشن فروزن، «السا» دختری است که با توانمندی جادویی متولد می‌شود؛ او با قدرت نامحدود خود توان انجام هر کاری را دارد. با جادو، مسیری از یخ روی دریاچه می‌سازد و روی آن می‌دود. با اشاره دست، قصری یخی می‌سازد. توانایی خلق دارد و با آفرینش یک غول یخی، او را به خدمت می‌گیرد. می‌تواند زمستان را بر تمام جهان مسلط کند و البته با کمک خواهر خود «آن» بر توانایی خود غلبه می‌کند و ملکه سرزمین خود می‌شود.

انسان-خدالنگاری که با قدرت‌های جادویی بازنمایی می‌شود در انیمیشن‌های یهودی-کابالیستی به وفور دیده می‌شود. جانبخشی و خلق، بازگرداندن روح مردگان، به خدمت درآوردن نیروهای خیر و شر و دیگر امور خارق‌العاده، اموری هستند که فراتر از فعالیت‌های جادویی، برای کاراکترهای انیمیشنی قدرت خداگونه قائل می‌شوند. برای نمونه در انیمیشن کابالیستی ناین، «تالیسمن» با استفاده از کتاب جادوی پاراسیلوسوس، طلسمن انتقال روح می‌سازد و برای نجات بشر و ادامه یافتن روح انسانی در کره زمین، جان خود را به نه عروسک دست‌ساز خود می‌بخشد. منجی فیلم یعنی «ناین»، به وسیله جادو خلق می‌شود و نیز با استفاده از طلسمن جادو، ماشین بزرگ را نابود می‌سازد و همچنین با انجام اعمال جادویی است که می‌تواند تکه‌های تسخیرشده روح الهی توسط شیطان را بازستاند و به آسمان برگرداند.

در این انیمیشن، دانش و دانایی فرابشری که ضلع مهمی از مثلث «بی‌کرانگی» است، نیز مربوط به عالم جادو و در تقابل با شریعت است. در سکانس‌های مختلفی تقابل میان شریعت و دانایی به تصویر کشیده شده است، از جمله زمانی که «نه»، کتاب پاراسیلوسوس را می‌یابد و نقش طلسمن انتقال روح و نحوه این انتقال را مشاهده می‌کند. در این هنگام «یک» [که در انیمیشن نماد شریعت است] از راه می‌رسد و می‌گوید: «علوم تاریک! این

آشغال بی‌صرف به چه درد ما می‌خوره؟ فراموشش کنید». «یک» برای کنترل هرچه بهتر دیگر عروسک‌ها نمی‌خواهد آنان حقیقتی را که از راه «جادو و کتاب کابالیستی» بر آنها منکشف می‌شود، در کث کنند.

در انیمیشن‌هایی که رنگ مسیحی دارند، «معجزه و مکافه» به نوعی نمایانگر بی‌انتهایی و غلبه بر محدودیت‌ها است. برای نمونه در انیمیشن «آواز کریسمس»، «اسکروج» فردی خسیس است که از طریق مکافه، روح دوست خود را اسیر در غل و زنجیر می‌بیند. او «اسکروج» را از عاقبت خود می‌ترساند و از او می‌خواهد دست از خساست بردارد. در این انیمیشن اخلاق محور مسیحی، با صدای ناقوس کلیسا سه روح در سه شب بر «اسکروج» ظاهر می‌شوند. روح اول، او را به کریسمس‌های گذشته زندگی‌اش از زمان کودکی می‌برد و نیکی‌ها و بدی‌های او را به وی نشان می‌دهد. روح دوم مربوط به کریسمس فعلی است و کم‌کاری او نسبت به دوستان و آشنايانش را نشانش می‌دهد. روح سوم مربوط به کریسمس آینده است و آینده و رخدادهای آن را برای «اسکروج» نمایش می‌دهد. بنابراین اسکروج از طریق مکافه و معجزه الهی می‌تواند از حقیقت عالم مطلع شده و تغییر رویه دهد و دوستی و محبت با مردم را آغاز کند.

تبییری بودن، اخلاق محوری و تأکید بر محبت و دوستی از دیگر مولفه‌های انیمیشن‌های مسیحی گونه است که بی‌کرانه شدن انسان را در عشق ورزیدن به دیگران و تمسک به اخلاق بازنمایی می‌کنند. برای نمونه در همین انیمیشن، اسکروج به «روح سال نو» می‌گوید: تو چرا غلاف داری و شمشیر نداری؟ در پاسخ می‌شود: «خب جنگی شروع نشده. تا باشه انسان‌ها در صلح باشن». این گونه انیمیشن‌ها، قدرت انسان را در سریان دادن عشق و محبت در هستی تصویر می‌کنند. بازنمایی این بعد انسانی در انیمیشن‌های مسیحی، اغلب با استفاده از مولفه‌های جذاب و باشاط صورت می‌گیرد؛ برای نمونه نزول بابانوئل مهربان از آسمان و تقسیم کادوهای شب عید بچه‌ها، گوزن‌هایی که بر آسمان می‌دوند، فضای دوست‌داشتی حاصل ترکیب سرمای برفی خیابان‌ها، با گرما و روشنی درون خانه‌ها

و محافل شب عید، رنگبندی‌های شاد و خیره کننده، جشن‌ها، درخت‌های کاج تزیین شده و... فضای طنز و بانشاطی که در اینیمیشن «کریسمس آرتور» می‌بینیم از این جمله است. «آرتور» پسر دست و پاچلفتی بابانوئل است. او متوجه می‌شود فقط یک کودک هدیه کریسمس خود را دریافت نکرده است و همهٔ تلاش خود را می‌کند تا به موقع، هدیه را به کودک برساند.

در اینیمیشن‌هایی با محوریت ادیان و آیین‌های شرقی به‌خصوص اینیمیشن‌های بودیستی، «بی‌کرانگی» با تأکید بر «قوای درونی و ارتباط با نیروهای متأفیزیکی»، بازنمایی می‌شود که با جادو تفاوت دارد. برای نمونه در مجموعه اینیمیشن‌های «آواتار»، دنیا از چهار عنصر اصلی آب، زمین، آتش و هوای ساخته شده و کرهٔ خاکی، محصور چهار قدرت بزرگ کنترل کننده‌گان^۱ این عناصر است. در این اینیمیشن، تمدن بشری به چهار قوم تقسیم شده و هر قوم عنصر طبیعی خود را دارد که جامعه‌اش بر اساس آن بنا شده است؛ در هر یک از این سرزمین‌ها افرادی با قدرت‌های ذاتی وجود دارند که می‌توانند عنصر مربوط به سرزمین خود را تحت سلطه درآورند و آن را مدیریت کنند. به این افراد ویژه «کنترل کننده/افزار: بندر^۱» گفته می‌شود. مردمان این چهار سرزمین، هزاران سال در صلح زندگی می‌کردند تا اینکه سوزین، پادشاه سرزمین آتش و قدرتمندترین کنترل کننده آتش، خیال فرمانروایی کل دنیا را در سر می‌پروراند و سرزمین‌های اطراف را نابود می‌کند. تنها فردی که در این دوره می‌تواند جهان را به نظام درآورد و از جنگ و خونریزی نجات بخشد، فرد بسیار ویژه‌ای است که قادر است هر چهار عنصر را کنترل کرده و تمامی عناصر عالم را تحت اختیار خود درآورد. این فرد برگزیده «آواتار» نامیده می‌شود. در واقع آواتار، روح زمین است که به مثابة پلی بین جهان فیزیکی و جهان ارواح عمل می‌کند و می‌تواند مسائلی را حل کند که کنترل کننده‌های معمولی نمی‌توانند (قهرمانی، ۱۳۹۶: ۱۷۷ و ۱۷۹).

^۱. Bender

در انیمیشن پاندای کنگفو کار، زمانی که «پو» به مرحله‌ای قابل قبول از آمادگی می‌رسد، استاد چیفو طومار راز اژدها را که در سقف معبد تعییه شده، به او می‌دهد؛ اما زمانی که «پو» آن را می‌گشاید چیزی غیر از انعکاس تصویر خود بر آن لوح نمی‌بیند. بنابراین رمز اژدها یا راز موفقیت چیزی نیست که آن را در دنیای خارج جستجو کنیم. راز موفقیت درون انسان است. این به معنی تکیه بر توانایی‌های جسمی و ذهنی فرد است. بنابراین موجودی بی‌دست و پا در حد پاندا می‌تواند به واسطه آموزه‌های کنگفو (تائو و کنسپسیوس) به درجه‌ای برسد که از سوی استاد ادوی به او لقب جنگجوی کائنات اعطای گردد. «پو» بر این نکته تأکید می‌کند و زمانی که مشغول آموزش به دانش آموزان است می‌گوید: «مهمنترین رکن کنگفو، قدرت مدیریت ذهن است» (فرجنژاد و همکاران، ۱۳۹۶: ۶۳۳-۶۳۵). در انیمیشن‌های بو دیستی دیگر مثل مولان نیز، توجه به نیروی درونی و ارتباط با اروح نیاکان را مشاهده می‌کنیم.

۶- بازنمایی جهان ناپیدا

انیمیشن‌ها، با بهره‌گیری از قوه خیال، بخشی از جهان را به نمایش می‌گذارند که به‌طور معمولی از دید انسان پنهان است. این اکتشافی بودن، پاسخی به کنگکاوی انسان برای شناخت ناشناخته‌ها است و از این‌رو برای مخاطب جذابیت دارد. انیمیشن‌ها، انواع و گونه‌های مختلف و متعددی از جهان ناپیدا را بازنمایی می‌کنند:

- بازنمایی فرشتگان، هیولاها، گرگینه‌ها، اجنه و شیاطین، ارواح و... از این جمله است. موجودات ذی‌شعور غیر انسانی با نیروهای خارق‌العاده در گونه‌های بسیار متعدد در انیمیشن‌ها حضور دارند. کوتوله‌های سپیدبرفی، هیولاها ترسناک اما بی‌خطر شهر هالوین در انیمیشن کابوس پیش از کریسمس، غول سبزرنگ شرک، کوتوله‌های سنگی شفابخش در فروزن، کاراکترهای کارخانه هیولا، نمونه کوچکی از حجم گسترده این موجودات در انیمیشن‌ها هستند. برای نمونه انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا»، با خلق انواع

شخصیت‌های کمدی گونه از هیولاها^۱ به نمایش زندگی آنها در هتلی قدیمی به دور از انسان‌ها پرداخته است. این اینیمیشن با نمایش چهره‌ای مثبت از این موجودات و تغییر تدریجی آنها در طول زمان، ارتباط انسان و هیولا -جن- را از پیش‌فرض‌های ذهنی غالب، تطهیر می‌کند و داستان اصلی خود را به یک زوج انسان-هیولا و فرزند مشترکشان اختصاص می‌دهد. پرداختن به ابعاد ظریف زندگی هیولاها مانند حرکت در شب، تبدیل شدن به خفاش و پرواز در آسمان، قدرت‌های خاص، مدرسه آموزشی هیولاها، جشن‌های هیولا‌بی و... باعث جذابیت اینیمیشن شده است. نکته حائز اهمیت این اینیمیشن، بازنمایی متفاوت از هیولاها و عادی جلوه دادن ارتباط انسان و هیولا و از بین رفت نفرت بین این دو گونه موجود است.^۲

- دنیاهای ناپیدا منحصر در موجودات ماورایی نیست. برای نمونه اینیمیشن «بچه‌رئیس» نیز دنیایی ناپیدا و متفاوت را بازنمایی می‌کند. «تد» نوزادی که مانند بزرگسالان کت و شلوار می‌پوشد، کیف سامسونت به دست دارد، توانایی مدیریت دارد و برای ماموریتی سری وارد خانه «تمپلتون» می‌شود. او باید بهمدم چرا بازار فروش بچه‌ها در حال رکود است. در نهایت «تد» متوجه می‌شود، حضور حیوانات خانگی، عاملی قوی برای عدم استقبال خانواده‌ها از بچه‌ها هستند. تناقض فعالیت‌های نوزاد گونه و فعالیت‌های بالغانه «تد» فضایی کمدی ساخته است که باعث جذابیت بیشتر اثر می‌شود. در اینیمیشن «داستان اسباب بازی‌ها» نیز وارد دنیایی متفاوت می‌شویم. دنیایی که اینیمیشن با جان‌بخشی به عروسک‌های دوست داشتی مخاطب، آن را خلق می‌کند.

^۱. با توجه به شخصیت‌پردازی و نوع حرکات و افعال این کاراکترهای اصلی می‌توان آنها را در زمرة جنیان دانست.

^۲. باز کردن پای دخان و موجودات غیر انسانی به زندگی انسان‌ها عواقب سوئی دارد. متأسفانه کمپانی‌های یهودی یهودی با تولید چنین محصولاتی، با تعديل چهره جنیان، سعی در عادی جلوه دادن رابطه انسان و موجودات غیر انسانی دارند.

- ورود به زمان‌ها و مکان‌های غیر قابل دسترس بخش دیگری از بازنمایی جهان ناپیدا توسط انیمیشن‌هاست که عامل جذب مخاطب می‌شود. در انیمیشن «عصر یخ‌بندان» به دوره‌های ابتدایی حیات در کره زمین می‌رویم و یا در انیمیشن «ناین» به دوره پس‌آخرالزمان وارد می‌شویم. دنیایی که پس از جنگ نهایی آرماگدون شکل گرفته و مرحله‌ای پس از آخرالزمان است. در انیمیشن «هورتون صدایی می‌شنود» از دنیای عظیم خود به شهری روی یک گرده گل شبد را وارد می‌شویم. جایی بسیار کوچک که همه مولفه‌های یک شهر واقعی را دارد. هورتون، فیلی است که با گوش‌های بزرگ خود صدای ساکنان شهر را می‌شنود و به کمک شهدار شهر، قصد می‌کند گل را به جای امنی ببرد. در انیمیشن «سیاره گنج» به دنیایی بزرگ‌تر از دنیای خود می‌رویم. به همراه کاراکترها به سفری فضایی می‌رویم و حیات در سیاره‌های دیگر را می‌بینیم.
- جهان ناپیدا در انیمیشن‌هایی مثل «انیماتریکس»، جهان ماشین‌ها، ربات‌ها و به عبارتی جهان «هوش مصنوعی» است. جهانی که در آن، هوش مصنوعی چنان رشد کرده که بر هوش انسانی که خالق آن است، غلبه پیدا می‌کند. انیمیشن‌ها دروازه این دنیاهای نادیدنی را بر بشر می‌گشایند و او را در لایه‌های خیال و وهم، مستغرق می‌کنند. این تخدیر ذهنی یا به گفته شهید آوینی «خلسۀ نارسیستی»^۱ انسان را از واقعیت دور کرده و او را جذب عوالم انیمیشنی می‌کند.

جمع‌بندی و بحث

مولفه‌هایی که ذکر شدند، عواملی هستند که به صورت استقرایی از تحلیل انیمیشن‌های مهم جهان، به دست آمده‌اند. عوامل ذکر شده، عواملی هستند که در هر سه عنصر نگرش، دخل و تصرف می‌کنند و از نظر شناختی، احساسی و رفتاری، مخاطب را برای اندیشه و احساس و عملکرد خاصی متყاعده می‌کنند. انیمیشن‌ها با استفاده از این مولفه‌ها، از سویی

^۱. ر.ک. آوینی (۱۳۶۸) جذابیت در سینما.

مخاطب را برای پذیرش مفاهیم مورد نظر اقناع می‌کنند و از سویی از زاویه روانشناسی، به شدت مخاطب را به کاراکترهای خود جذب و وابسته می‌کنند. جمع‌بندی مولفه‌های محتوایی جذابیت در اینیشن را در شکل ذیل می‌بینیم:

بررسی انتقادی جذابیت‌های اینیشنی از منظر فلسفه اسلامی

۱- جذابیت از منظر فلسفه اسلامی

جذابیت در حکمت اسلامی به معنای وصول به زیبایی و ادراک آن است و زیبایی دارای مراتب سه گانهٔ حسی، خیالی و عقلی است. وجود انسانی نیز قادر به سه مرتبه ادراک حسی، خیالی و عقلی است. انسان صدرایی، انسانی با وجودی مشکک است که در قالب حرکت جوهری توانایی تبدل از نفس «نباتی» به «حیوانی» و «انسانی» را دارد. جذابیت در هر مرتبه، خاص همان مرتبه است و مبتنی بر اینکه کدام مرتبه نفس انسانی فعال باشد، زیبایی‌های خاص همان مرتبه برای فرد دارای جاذبه خواهد بود (بزرگی و هاشمیان، ۱۳۹۵: ۲۱۲-۲۰۷).

فردی که تنها دغدغهٔ حیات دارد و حتی دغدغه‌ای جهت کسب جاه و مقام - آنچه که مبتنی بر فعل شدن نفس حیوانی شکل می‌گیرد - ندارد، در مرتبه نفس نباتی است که تنها قادر به ادراک زیبایی‌های محسوسی چون خوردن، آشامیدن، نکاح و اموری از این دست،

است. فرد در مرتبه نفس حیوانی، قوای ادراکی پنج گانه حواس ظاهری و حواس باطنی و قوای تحریریکی شهویه و غضبیه و حب و بعض، او را به سوی جاذبه‌های محسوس، وهمی و خیالی سوق می‌دهد. به میزانی که نفس حیوانی بر عقل غلبه داشته باشد، فرد از ادراک زیبایی‌های معقول محروم مانده و به سمت زیبایی‌های محسوس کشیده خواهد شد. چنین کسانی همان‌ها هستند که قرآن در باره آنها می‌فرماید: «أُولئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»^۱. به میزانی که فرد بتواند به مدیریت عقل درآید، امکان ادراک زیبایی و لذات در مراتب متعالی تر برایش فراهم می‌شود. زیبایی‌ها در این مرتبه فاقد صورت و از سخن معنا است؛ لذا، جذب و جاذبه در مرتبه آتم خویش محقق می‌شود (همان).

نسبت مراتب نفووس و جذابیت (همان)

مرتبه جذابیت غالب	مرتبه لذت غالب	مرتبه زیبایی غالب	مراتب غلبه نفس
جذابیت‌های محسوس	لذات محسوس (لذت حیات و رشد)	زیبایی محسوس	نفس نباتی
جذابیت‌های محسوس، وهمی و خیالی (غیر اصیل)	لذات ناشی از حواس ظاهری و حواس باطنی خاصه لذات خیالی و وهمی	زیبایی محسوس، وهمی و خیالی	نفس حیوانی
جذابیت معقول (اصیل)	لذات ناشی از ادراک زیبایی - های معقول	زیبایی معقول	نفس انسانی

۲- تأثیر انواع جذابیت بر انسان و جامعه

پس از این که مراتب وجود انسان و تعلق او به جذابیت مربوط به مرتبه خود را دانستیم، باید پرسید جذابیت‌ها چه اثری بر انسان می‌گذارند؟ طبق فلسفه اسلامی، جهان‌های اجتماعی، هویت معنایی دارند. صور علمی [معانی] در جمیع مراتب حسی، خیالی و عقلی از تجرد و ثبات برخوردارند و انسان با سیر جوهری خود به آنها دست می‌یابد (پارسانیا،

^۱. سوره اعراف (۷)، آیه ۱۷۹.

سلطانی، ۱۳۹۰: ۱۱۲). فرهنگ‌های مختلف که رسانه‌هایی چون سینما و انیمیشن، محصولات آن هستند، همان صور معنایی هستند که بنابر ظرفیتشان در سطوح مختلف عقل یا وهم یا حس جای می‌گیرند. از منظر صدرالمتألهین، انسان با علم خود [و به عبارتی همین صور معنایی: فرهنگ] متحد می‌شود و این صور در تکوین هویت و حقیقت او دخیل هستند (پارسانیا، ۱۳۹۱: ۱۴۵) و این هویت باعث تغییر سبک زندگی او در عرصه فرهنگ می‌گردد. زیرا «اراده انسان همانگونه که می‌تواند عقلی و الهی باشد، می‌توان همگام با صور مختلف خیال و وهم، شکل‌های متنوعی پیدا کند. اگر این صور به وساطت اراده و آگاهی انسان، به عرصه حیات اجتماعی وارد شوند، لوازم وجودی خود را نیز در قالب یک ساختار و نظام اجتماعی به دنبال می‌آورند (همان).

حال پرسش اینجاست که، اتحاد وجود انسان با جذابت غیر معقول (جذابت‌های محسوس، وهمی و خیالی) چه نتیجه‌ای دربردارد؟ می‌توان گفت جذابت‌هایی که انسان را در مرحله نفس نباتی یا حیوانی متوقف می‌کند، همان «جادبه‌های کاذب» از زبان شهید آوینی است. ایشان در مقاله جذابت سینما می‌نویسد: «جادبه‌های کاذب، جاذبه‌هایی منافی آزادی و اختیار تماشاگر و مانع او از رشد و تعالی کمال طلبانه به سوی حق است. جاذبه کاذب، جاذبه‌ای است که تماشاگر را سحر می‌کند و او را از رجوع به فطرت خویش باز می‌دارد. هر جاذبه‌ای که عقل بشر را تحت سیطره خویش و تماشاگر را به ورطه تسليم در برابر وهم و شهوت و غضب بکشاند، جاذبه کاذب است» (آوینی، ۱۳۶۸: ۴۴). آوینی با اشاره به استغراق مخاطب در دنیای فیلم می‌نویسد: «تماشاگر بخش اعظم وجود خویش را تسليم فیلم می‌کند و در آن مستغرق می‌شود. با این استغراق دچار نوعی غفلت از خویش و الیناسیون می‌گردد که حسن و فبح آن باید با توجه به شرایط و نتایج فیلم ارزیابی شود. این غفلت ملازم با زندگی بشری است و از آن نمی‌توان پرهیز کرد. پایان این سیر بهنوعی خود آگاهی منتهی می‌گردد که اگر ماهیتی کمال طلبانه داشته باشد می‌تواند همه ترس‌ها و خشم‌ها و هیجانات و کشاکش‌های عصبی فیلم را در خود مستحیل کند و گرنه، تماشای

فیلمی که منافی آزادی و عقل بشر و ممانع کمال اوست، خسروانی است که جبرانش به سختی ممکن است. کمال بشر به آن است که مجموعه قوای وجودی اش تحت احاطه عقل به اعتدال برسد و لذا مخالف کمال انسانی است که قوه واهمه را به طور مستقل و فارغ از عقل پرورش دهیم» (همان).

پارسانیا بر اساس مبانی صدرایی، نتیجه اتحاد وجود انسان با معانی وهمی و غیر عقلی را «رنج و اضطراب» می‌داند و می‌نویسد: به سبب آنکه انسان یک ظرف توخالی و بدون اقتضا نیست، نمی‌تواند با هر نظام معنایی به راحتی و با آرامش زندگی کند؛ بلکه مطابق نظریه فطرت، انسان از ادراکات و گرایش‌های فطری برخوردار است، لذا دلداده یک نظام معنایی خاص است. تنها یک حوزه معنایی با فطرت و جان انسان پیوند تکوینی دارد و انسان تا وقتی که به آن نرسد، چهار سیلان، سرگردانی و بی‌قراری است. بحران معنا، اضطراب، استرس، و... توصیف انسانی است که به حوزه‌های معنایی‌ای متحدد شده که منطبق بر فطرت و حقیقت او نیستند (پارسانیا، ۱۳۹۱: ۱۷۵-۱۷۶). این همان حسی است که بسیاری مخاطبان پس از مشاهده فیلم‌ها و انیمیشن‌های به ظاهر جذاب حس می‌کنند. حسی مبهم که اگر به خود رجوع کنند، می‌توانند نام آن را غم یا استرس بگذارند. زیرا هر چند انیمیشن‌ها از جذایت‌هایی چون حماسه یا بی‌کرانگی که بخشی از جذایت‌های عقلانی هستند استفاده می‌کنند، اما از آنجا که این زیبایی‌ها منفصل از عالم بالا و ذات خداوند است و به نوعی، حضور نیروی برتر الهی در این جذایت‌ها حذف شده است، انسان را به عالم زیبایی عقلانی متصل نمی‌کنند و او را در عالم وهم و خیال متوقف می‌سازند. از سوی دیگر «هر نظام معنایی، جهان اجتماعی متناسب با خود را شکل می‌دهد» (همان: ۱۶۷). در نتیجه هنگامی که یک نظام معنایی از مسیر آگاهی و اراده افراد تحقق اجتماعی پیدا کند، الزامات اجتماعی خود را در یک فرآیند تاریخی دنبال می‌کند؛ بدین ترتیب یک جهان اجتماعی با پیامدهای تاریخی خود شکل می‌گیرد (پارسانیا، ۱۳۹۱: ۱۴۴). بر این اساس، انسان که به وساطت اراده و عمل خویش، سازنده این نظام‌های معنایی و اجتماعی است،

در فرهنگ، تاریخ و تمدنی که خود ایجاد کرده، همواره احساس اسارت می‌کند و دچار شیءوارگی و از خودبیگانگی می‌شود. در حالی که، اگر نظام اجتماعی برآمده از معانی عقلی و منطبق بر فطرت انسان باشد، به شکوفایی همه ابعاد انسان منجر می‌شوند (صدقافتزاده، ۱۳۹۴: ۱۵). چنانچه در فرهنگ توحیدی، حس و خیال در زیر پوشش دانش و علم عقلی سازمان و نظامی علمی پیدا می‌کند و به همین دلیل این فرهنگ از سطوح مختلف عقلانیت بهره می‌برد (پارسانیا، ۱۳۹۱: ۱۸۱).

نتیجه گیری

مهم ترین معیار انسان برای عمل به عقیده‌ای این است که نسبت به آن عقیده محبت پیدا کند و به عبارتی جذب آن شود. بر اساس فلسفه اسلامی، انسان وجودی مشکک است و از نفس نباتی، به سمت نفس حیوانی و سپس به نفس انسانی در حرکت است. در هر مرحله، فرد جذب زیبایی‌های خاص آن مرحله می‌شود. فردی که در مرتبه نفس نباتی است، زیبایی‌های حیوانی یا عقلانی را درک نمی‌کند و فردی که در مرتبه نفس حیوانی است، زیبایی‌هایی بالاتر از وهم و خیال و حس را نمی‌فهمد. تنها انسان عقلانی است که می‌تواند به سوی زیبایی‌های والای عقلانی جذب شود.

انیمیشن‌های برجسته جهان، از انواع مختلف جذابیت استفاده می‌کنند، اما از آن‌جا که این جذابیت‌ها را منهای حضور خداوند نمایش می‌دهند، نمی‌توانند از عرصه وهم و خیال بالاتر روند. حتی جذابیت‌هایی مثل بی‌کرانگی و حماسه طلبی، از آن‌جا که محصور در عالم مادون خداوند است، نمی‌تواند مخاطب را به ساحت زیبایی‌های عقلانی رهنمون سازد. حاصل این جذابیت این است که نفس مخاطب با متحدد شدن با این صور معنایی، این صور را وارد عرصه بین‌الاذهانی و سپس وارد عرصه فرهنگ می‌کند و جهان اجتماعی مطابق با این صور معنایی، ساخته می‌شود. جهانی‌هایی که از عالم وهم و خیال فراتر نمی‌روند و به

خاطر عدم تلائم روح و فطرت انسانی با این جهان‌ها، انسان را دچار اضطراب و عدم سکون می‌سازند.

منابع

- (۱) قرآن کریم.
- (۲) اسمیت، فیلیپ (۱۳۸۳). درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- (۳) ایراندوسن، محمدهدادی (۱۳۹۰). عناصر جذابیت در سینمای اینیمیشن، تهران: سوره مهر.
- (۴) آوینی، سیدمرتضی (۱۳۶۸). «جزایت در سینما»، سوره اندیشه، شماره ۴، صص ۴۲-۴۵.
- (۵) بزرگ، حوریه؛ هاشمیان، محمدحسین (۱۳۹۵). «از حکمت اسلامی تا حکمت هنر اسلامی؛ پژوهشی در باب الگوی جذابیت در پیام رسانی هنری- دینی»، فصلنامه آین حکمت، شماره ۲۷، صص ۲۰۱-۲۳۴.
- (۶) بنوا، ویلیام و پالماجی (۱۳۹۰). فرایند تأثیرگذاری پیام‌های اقتصادی، ترجمه مینو نیکو، وازن سرکیسیان، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.
- (۷) پارسانیا، حمید (۱۳۹۱). جهان‌های اجتماعی، قم: کتاب فردا.
- (۸) پارسانیا، حمید و سلطانی، مهدی (۱۳۹۰). «بازخوانی جهان‌های اجتماعی جامعه‌شناسی پدیده‌شناخی بر اساس حکمت متعالیه»، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره ۹، صص ۱۰۷-۱۲۹.
- (۹) تن، الکسیس (۱۳۸۸). نظریه‌ها و پژوهش‌های ارتباط جمعی، ترجمه نعیم بدیعی، تهران: همشهری.
- (۱۰) الحر العاملی، الجواهر السنیه- کلیات حدیث قدسی، چاپخانه النعمان - التجف الفشرف.
- (۱۱) دهقان طرزجانی، محمود (۱۳۸۷). نظریه‌های تبلیغات، تهران: دانشکده صدا و سیما.
- (۱۲) رستمی، علی (۱۳۷۶). ارتباطات اقتصادی، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صدا و سیما.
- (۱۳) ریتر، جرج (۱۳۹۳). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
- (۱۴) ساروخانی، باقر (۱۳۸۳). «اقناع غایت ارتباطات»، نامه علوم اجتماعی، شماره ۲۳، صص ۹۳-۱۱۶.
- (۱۵) سپنجی، امیرعبدالرضا، مومن‌دوست، نفیسه (۱۳۹۰). «اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم علیهم السلام»، دین و ارتباطات، شماره ۴۰، صص ۱۱۷-۱۴۴.
- (۱۶) فرج نژاد و همکاران (۱۳۹۶). دین در سینمای شرق و غرب، قم: اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه، مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات.
- (۱۷) قهرمانی، علی (۱۳۹۶). معنویت با طعم هالیوود (ئوبودیسم، لاماپیسم)، قم: بوستان کتاب.
- (۱۸) کریمی، یوسف (۱۳۷۸). روانشناسی اجتماعی، تهران: ارسیاران.
- (۱۹) کوثری، مسعود (۱۳۶۸). تغییر نگرش و رادیو- تلویزیون (مجموعه مقالات)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

- (۲۰) لاورنس نیومن، ویلیام (۱۳۸۹). «شیوه‌های پژوهش اجتماعی»، ترجمه حسن دانایی‌فرد، حسین کاظمی، ج ۱، تهران: مهربان.
- (۲۱) محمدپور، احمد (۱۳۸۹ الف). *ضدروش (منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی)*، ج ۱، تهران: جامعه‌شناسان.
- (۲۲) محمدپور، احمد (۱۳۸۹ ب). *فراروش بنیان‌های فلسفی و علمی تحقیق ترکیبی در علوم اجتماعی و رفتاری*، تهران: جامعه‌شناسان.
- (۲۳) مشیری، مهشید (۱۳۸۸). *فرهنگ زبان فارسی الفبایی قیاسی*، تهران: سروش.
- (۲۴) مک کوایل، دنیس (۱۳۸۰). *مخاطب شناسی*، ترجمه مهدی منتظر قائم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- (۲۵) مهدی‌زاده، سید‌محمد (۱۳۸۹). *نظریه‌های رسانه: اینشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی*، تهران: همشهری.
- 26) Baudrillard, J. (1985). **The ecstasy of communication**, in H. Foster (ed.) *Postmodern Culture*. London: Pluto Press: 126–34
- 27) Horton, D and Wohl, R (2004). **Mass communication and Parasocial interaction**, in J, D. peters and p. simonson (eds) **Mass communication and American social thought**: Key text, Rowman and littlefield.
- 28) Laughey, Dan (2007). **Key Themes in Media Theory**, McGraw-Hill Education (UK).
- 29) Weber, Max (1968). **Economy and Society**, New York. Bedminster Press.