

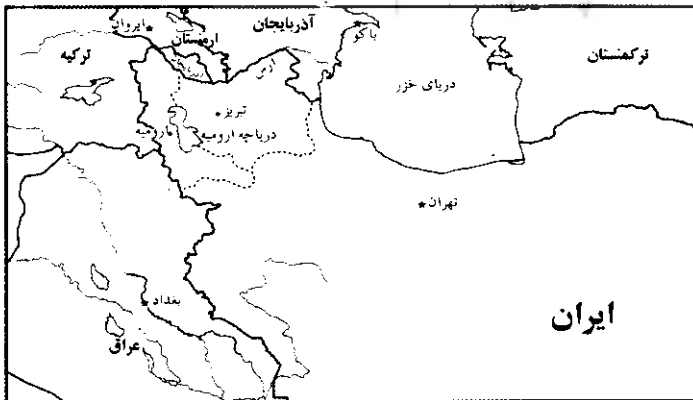
عاشیق و موسیقی او

در شمال غربی ایران (آذربایجان)

شارلوت ف. آلبرایت
ترجمه ناتالی چوبینه

این مقاله به بررسی موسیقی عاشیق (جمع = عاشیق لر) می‌پردازد، خنیاگری حرفه‌ای که ترانه‌های خود و نیز ترانه‌های عاشقانه و شعرهای حماسی آموخته از سایر خنیاگران را می‌خواند. این بررسی، به نوبت، شامل ماهیت حرفه‌ی عاشیق؛ طریقه‌های اجرای او؛ ساز اصلی او، که همان ساز نامیده می‌شود، و سایر سازهای همراهی کننده آن؛ و شعر او خواهد بود. توصیف‌هایی که از چیدمان‌های موسیقی و اجرا کرده‌ام حاصل کار میدانی در دو استان شمال غرب ایران - آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی - است.

شمال غربی ایران، شرق ترکیه و بخشی از شوروی سابق امروزه ترک‌های آذربایجانی در این ناحیه زندگی می‌کنند.

فصلنامه هنر - شماره شصت و سه

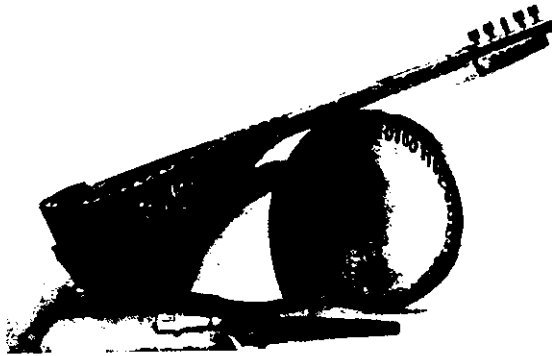
عاشیق

خنیاگری به شکل حرفه‌ای از سنت‌های دیرپای بیشتر مردمان ترک در سراسر آسیای مرکزی و ترکیه است. در ترکیه چنین اجراکننده‌ای را **آشیک** (همان کلمه با خط نگاری ترکی) و ساز او را نیز ساز می‌نامند، که در شکل‌ها و اندازه‌های بسیاری دیده می‌شود. ترکمن‌ها که در شرق دریای خزر زندگی می‌کنند به خنیاگران **بگشی** می‌گویند (که اغلب به خاطر تطابق زبانی با فارسی **بخشی** تلفظ می‌شود) و ساز این خنیاگران نوعی لوت دو سیمه دسته بلند است که دو تار نامیده می‌شود. در زمان‌های قدیم تر **بگشی** ترکیبی از وظایف موسیقی دان و شمن را انجام می‌داد و اغلب چهره‌ای دارای قدرت قابل توجه محسوب می‌شد. سایر خنیاگران و شمن‌ها اجراهای خود را با انواع واقسام لوت‌های دستان‌بندی شده یا بی دستان، زخمه‌ای یا آرشه‌ای، دسته بلند و دسته کمتر بلند همراهی می‌کردند. **اگین** یا **منس چی** قرقیز (که متخصص اجرای حماسه بلند **منس** است) ممکن است اجرای خود را با نوای **کموز** همراه کند که نوع لوت زخمه‌ای بی دستان است، در حالی که همتای قزاق او معمولاً از **قبوز** استفاده می‌کند که یک لوت آرشه‌ای با رویه فرورفته است.

پیشینیان **عاشیق** امروز همراه ترک‌ها به آذربایجان آمدند. آنها اغلب جزء ملتزمان فرمانروا بودند و وظیفه تحسین و تمجید از او، خانواده‌اش، اسب‌هایش، و دلاوری‌هایش در جنگ را برعهده داشتند. شاه اسماعیل صفوی (فرمانروایی ۱۵۲۴ - ۱۵۰۱) چنان شیفته موسیقی عاشیق بود که خود به فراگیری آن پرداخت و ترانه‌هایی درباره مذهب شیعه ساخت که خود آن را مذهب رسمی کشور اعلام کرده بود (جعفر اغلو ۱۹۶۵: ۶۴۶). کلمه عاشیق نخستین بار در قرن پنجم در ادبیات ظاهر شد. پیش از آن چنین خنیاگرانی را **آزن** می‌خواندند (باشگوز ۱۹۵۲: ۳۳۱). برای علت گذاشتن نام عاشیق روی این موسیقی‌دان‌ها چندین فرضیه پیشنهاد شده. در میانه قرن نوزدهم الکساندر چچکف یک توضیح منطقی ارائه داد: معنای درست عاشق همانا شیفته و شیدا است. این کلمه در شمال ایران به خواننده حرفه‌ای اطلاق می‌شود، که به طور انفرادی یا همراه با ترهستان، طناب‌بازان، و گاهی بوزینگان شهرها، روستاها و اردوهای چادر نشینان را زیر پامی‌گذارند، در جشن‌ها و مراسم عروسی شرکت می‌جویند، و مردم را با موسیقی، نکته‌پردازی، آواز خوانی و مانند آنها سرگرم می‌سازند (۱۸۴۲: ۱۳ - ۱۲). در شمال افغانستان اسلوبین در توصیف موسیقی دانان به واژه‌های عاشق، مست، و **مجنون** برخورد و نتیجه گرفت که این واژه‌ها به این باور اشاره دارند که موسیقی دانان باید برای سرودن شعر و اجرای خوش‌الهامی از غیب گرفته باشند (اسلوبین ۱۹۷۶: ۲۵ - ۲۴). باشگوز (۱۹۵۲: ۳۳۲) و براتاو (۱۹۶۵: ۳۴) نیز همین نگرش را نسبت به **آشیک** لوت ترکی ذکر کرده‌اند.

عاشیق لری که من در تبریز و ارومیه با آنها کار کردم هیچ توضیحی درباره این واژه ارائه‌ندادند اما گفتند که خودشان، و دیگرانی که می‌شناختند، به طریق ویژه‌ای برای عهده‌دار شدن این حرفه «فراخوانده» شده‌اند.

عاشیق رسول، منبع اطلاعاتی اصلی من در تبریز، گفت که شبی در عالم خواب شخصی بر او ظاهر شده و ساز کوچکی به طرفش دراز کرده و پرسیده آیا می‌تواند آن را بزند. رسول ساز

تصویر ۱. سه سازی که در آذربایجان شرقی برای همراهی آواز عاشیق به کار می‌روند؛ ساز زهی؛ بالابان بادی؛ و قوال. (عکس اهدایی حسن ظریفی، تبریز.)

را گرفته و بی فاصله شروع به نواختن کرده. وقتی بیدار شده همان اولین باری که ساز را به دست گرفته، توانسته آن را بزند. عاشیق دهقان اهل ارومیه پس از گرفتار شدن به عشق دختری از خویشاوندانش شروع به فراگیری ساز و آموختن شعرها کرده؛ او و آن دختر هنوز به سن ازدواج نرسیده بوده‌اند، بنابراین او از موسیقی برای تسلای دل خود استفاده می‌کرده است. سایر عاشیق‌ها از راه‌های معمولی‌تری به این حرفه روی آورده بودند. عاشیق یوسف در ارومیه و عاشیق قشیم در کندرود راه پدران موسیقی دان خود را دنبال کردند. سایرین خود برای عاشیق شدن به شاگردی پرداخته بودند چون این حرفه را وسیله خوبی برای کسب درآمد می‌دانستند.

بیشتر شاگردان این حرفه، صرف نظر از نحوه عاشیق شدن شان، به صورت خودآموزی عمل می‌کنند. شاگردی کردن آنان مشابه رابطه استاد - شاگردی در سایر فرهنگ‌های آسیایی است. از شاگرد انتظار می‌رود نه تنها موسیقی استاد خود را بیاموزد، بلکه معمولاً از راه‌های دیگری نیز به استاد خدمت کند. مثلاً ساز او را حمل کند. اگر شاگرد با پیشرفت در مهارت موسیقایی خود پولی به دست آورد، باید درآمدش را به استاد بدهد.

ذهنیت رتبه بندی، که در نظام سلسله مراتبی استاد - شاگرد نمایان است، شامل گروه‌های هم‌نوازی نیز می‌شود. وقتی یک عاشیق در کنار یک نوازنده بالابان (ساز بادی دو زبانه با لوله استوانه‌ای) و یک نوازنده قوال (دایره زنگی) به اجرای موسیقی می‌پردازد، که در آذربایجان شرقی اغلب چنین است، همواره خود رهبر گروه به حساب می‌آید (تصویر ۱). نوازنده بالابان معمولاً ساز عاشیق را حمل می‌کند، آن را پیش از اجرا از جلدش در می‌آورد، و بعد از اجرا دوباره در جلد می‌گذارد. تمام عایدی اجرا در اختیار عاشیق قرار می‌گیرد و او بعداً آن را تقسیم می‌کند. البته امروزه عاشیق‌ها برای آموختن کارگان به وسایلی کمتر سنتی دسترسی دارند. مجموعه‌هایی از شعر عاشیق در باکو، پایتخت آذربایجان، به چاپ رسیده و از دهه ۱۹۷۰ در کتاب فروشی‌های تبریز یافت می‌شوند. نوارها و صفحه‌های بسیاری نیز وجود دارد که موسیقی دانان جوان برای فراگیری این هنر می‌توانند از آنها استفاده کنند.

طریقه‌های اجرا

در آذربایجان غربی عاشیق یک تک نواز است. در آذربایجان شرقی عاشیق آواز خود را به تنهایی اجرا می‌کند اما هنگام اجرای میان قطعه‌های سازی یک بالابان و گاهی یک قوال نیز به او می‌پیوندند.

عاشیق‌ها به‌طور سنتی در قهوه‌خانه‌ها و عروسی‌ها موسیقی اجرا می‌کنند. در شهرهای بزرگ تری مانند تبریز و ارومیه شاید پیدا کردن عاشیق در قهوه‌خانه آسان‌تر باشد (که با وجود نامش اغلب در آن جای صرف می‌شود). در دهه ۱۹۷۰ قهوه‌خانه‌هایی در تبریز که محل اجرای عاشیق‌ها محسوب می‌شدند نزدیک پایانه اتوبوس و بازار بزرگ روز قرار داشتند. روستاییانی که روزها به شهر می‌آمدند، به راحتی می‌توانستند در این قهوه‌خانه‌ها استراحتی بکنند و به نوای یک عاشیق گوش بسپارند. ظاهراً روزگاری در تبریز قهوه‌خانه‌های دیگری هم محل اجرای عاشیق‌ها بوده، اما افزایش تعداد صفحه‌ها و نوازها در ایران فقط بهترین عاشیق‌ها را در این کار باقی گذاشته است.

فضای قهوه‌خانه یک فضای غیررسمی است، هر چند برخی آداب هم توسط مشتریان و هم از جانب عاشیق‌ها رعایت می‌شود.

شنوندگان همگی مرد هستند، حتی با اینکه زنان به‌طور آشکارا ورود به آن مکان منع نشده‌اند.

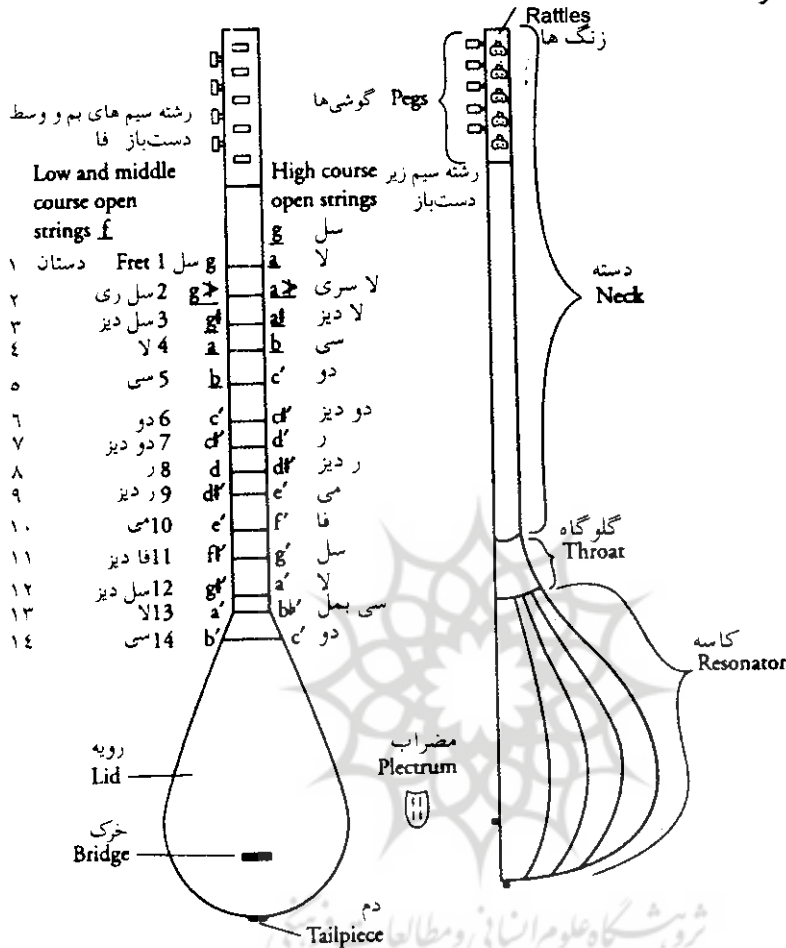
هر یک از شنوندگان پس از ورود به قهوه‌خانه با دوستان و آشنایان خود سلام و احوال‌پرسی می‌کنند، و یک استکان چای سفارش می‌دهد. برخی‌ها سفارش قلیان هم می‌دهند، که صدای قلپ قلپش شان با موسیقی عاشیق و جرینگ جرینگ استکان‌های چای در می‌آمیزد.

ترانه‌های اجرایی را یا خود عاشیق بر می‌گزیند و یا شنوندگان درخواست می‌کنند؛ عاشیق برای اجرای ترانه‌های درخواستی انعام دریافت می‌کند. مردانی که چیز خاصی تقاضا نکرده‌اند نیز مبلغی برای شنیدن اجرا می‌پردازند. عاشیق در حین اجرا در راهروهای ایجاد شده بین میزها و صندلی‌ها راه می‌رود، و جلوی دوستان، میهمانان بلند مرتبه، یا کسانی که درخواست کرده‌اند می‌ایستد و آواز می‌خواند.

میزان مهارت یک عاشیق را به کمک توانایی او در به‌خاطر سپردن شعر و داستان‌ها، و نیز تعبیر و تفسیر او از ترانه‌ها و قصه‌ها می‌سنجند. یک اجراکننده خوب باید برای شخصیت‌هایی که توصیف می‌کند عواطف و احساسات متناسبی را در نظر بگیرد و به‌کاربرد. یکی از نتایج احتمالی چنین پیش‌نیازی این است که عاشیق‌های خوب اغلب چهره‌هایی گیرا و پر جذب هستند. بداعت در نواختن ساز نیز اهمیت دارد، اما نه به اندازه‌آگاهی از کارگان و فنون آوازی.

عاشیق‌ها در جشن‌های مربوط به مراسم عروسی نیز نقش دارند. اجراهای مراسم عروسی هر چند فصلی و موقت است، نسبت به اجراهای قهوه‌خانه‌ای عایدی بیشتری دارد. در منطقه تبریز میهمانان و خانواده داماد معمولاً در پرداخت دستمزد موسیقی دانان مشارکت می‌کنند. جشن عروسی ممکن است از سه روز تا یک هفته طول بکشد.

سازها

تصویر ۲. ساز آذربایجانی، نماهای جلو و پهلو؛ زیرایی‌هایی که زیرشان خط کشیده شده از دومیانی بم‌تر هستند. زیرایی‌ای که با دستان دوم تولید می‌شود، سل سری، بین سل بکار و سل دیز قرار دارد.

ساز آذربایجانی نوعی لوت زخمه‌ای دستان بندی شده دسته بلند است (تصویر ۲). خاستگاه نام آن مشخص نیست. این کلمه در فارسی به تمام آلات موسیقی، به خصوص زهی‌ها، اطلاق می‌شود؛ هم‌چنین مصدر مضارع فعل ساختن است. در ترکی، کلمه ساز به شماری از لوت‌های دسته بلند، یا موسیقی به طور کلی، اطلاق می‌شود. ترک‌ها نیز این کلمه را به احتمال زیاد از فارسی گرفته‌اند.

سازی که در آذربایجان ایران نواخته می‌شود حدود ۱۰۵ سانتی متر طول دارد که ۴۱ سانتی متر آن متعلق به قطر کاسه ساز است. این کاسه معمولاً از چوب درخت توت ساخته می‌شود. برای تشکیل کاسه نه‌یاده نوار چوبی خمیده را با سریش به هم وصل می‌کنند. سپس تمام روی آن را با تکه‌های نازک چوب می‌پوشانند. برای آنکه صداها بتوانند از جعبه صدا خارج شوند، روی این رویه حدود بیست سوراخ کوچک ایجاد می‌شود. دسته ساز حدود ۵۴ سانتی متر طول دارد و از چوب گرد و ساخته شده که مقاومت آن در برابر تاب برداشتن از چوب توت بیشتر است. دسته و کاسه به وسیله یک «گلوگاه» تقریباً ۱۰ سانتی متری، آن هم از

فصلنامه هنر - شماره شصت و سه

چوب گردو، به هم وصل می‌شوند. کاسه، گلوگاه، و دسته ساز اغلب تزئینات مفصلی از شاخ غزال، استخوان شتر، و صدف دارند. جفجغه‌هایی از صدف نیز به کناره دسته دور از نوازنده وصل می‌شود.

ساز آذربایجان نه سیم فولادی دارد که به صورت رشته‌های سه‌گانه دسته‌بندی شده‌اند و نام‌های فارسی زیرایی‌های پایین، متوسط، و بالا را دارند: **بم، وسط، ذیل**.

سیم‌ها اغلب نزدیک به زیرایی‌های فای بم، فای میانی، و سل میانی (منظور اکتاو میانی پیانو است) کوک می‌شوند. رشته ذیل برای ملودی به کار می‌رود، در حالی که رشته‌های وسط و بم‌واخوان هستند. گاهی نوازنده رشته بم را برای تأمین یکی از زیرایی‌های ملودی به کار می‌گیرد، و برای این کار انگشت شست خود را روی این سیم‌ها می‌گذارد. اجرا کنندگان ارومیه گاهی دو سیم رشته میانی را که به رشته ذیل نزدیک‌تر هستند حذف می‌کنند؛ با این کار می‌توانند فقط ذیل را بنوازند و واخوان‌ها خاموش بمانند. عاشیق با یک مضراب نوک پهن انعطاف‌پذیر از پوست درخت گیلاس به سیم‌ها زخمه می‌زند.

چهارده دستان (پرده لر) ساز از روده تابیده گوسفند درست می‌شوند. تصویر ۲ گامی را نشان می‌دهد که در حوالی تبریز با این دستان‌ها تولید می‌کنند. گام‌سازهایی که در آذربایجان غربی نواخته می‌شوند ممکن است اندکی فرق کنند. در گام ساز تنها دو فاصله غیر کروماتیک وجود دارد که بین دستان‌های اول و دوم، و دستان‌های دوم و سوم است؛ این فاصله‌ها ربع پرده‌ای هستند. البته در عمل دستان دوم در بیشتر ملودی‌های آذربایجانی فقط نقش زینتی دارد. بنابراین موسیقی آذربایجانی در اساس کروماتیک است. ساز ترکی - خویشاوند نزدیک ساز آذربایجانی - اندازه‌های گوناگونی دارد و کوک‌های آن تا حد قابل توجهی با هم فرق می‌کنند (نگاه کنید به پیکن ۱۹۷۵).

در استان ایرانی آذربایجان غربی عاشیق خودش بدون پشتیبانی نوازندگان دیگر به اجرامی پردازد؛ شیوه آشیک لار ترکیه نیز همین است. اما در آذربایجان شرقی معمولاً یک بالابان و یک قوال او را همراهی می‌کنند. بالابان همان طور که قبلاً گفته شد یک ساز دو زبانه‌ای استوانه‌ای است؛ این ساز حدود ۳۵ سانتی متر طول و هفت سوراخ جای انگشت و یک سوراخ جای شست دارد؛ قطر لوله آن حدود ۷۵ سانتی متر است. این ساز می‌تواند از انواع چوب‌ها، مثلاً توت، تراشیده شود. برای ساختن زبانه دو تایی آن یک تکه نی تازه را که هنوز انعطاف‌پذیر است برمی‌دارند و یک سر آن را تخت کرده و سر دیگر را جمع می‌کنند و داخل بدنه ساز جا می‌دهند. زبانه‌ها بزرگ هستند؛ وقتی تخت فشرده شوند ۲ سانتی متر پهنا پیدا می‌کنند. این زبانه‌ها نیز مثل زبانه بیشتر سازهای بادی نیازمند مراقبت ویژه هستند و باید پیش از نواختن در آب خیسانده و نرم شوند. چون صدای بالابان بلند است (می‌تواند برای آشنایان با ارکستر یاد آور صدای بلند یک کرآنگله باشد) فقط وقتی نواخته می‌شود که عاشیق نمی‌خواند. نوازنده بالابان (که بالابان‌چی خوانده می‌شود) از گونه‌های خود به عنوان جعبه صدا استفاده می‌کند و تنفس چرخشی را به کار می‌گیرد. بالابان یا سازی مشابه آن در جمهوری آذربایجان نیز نواخته می‌شود، و در آن جا اغلب به آن دودوک می‌گویند؛ هم چنین در ترکیه، که در آن جا می‌یانی نام می‌گیرد.

قوال نوعی طبل طوقه‌ای است که در ایران به دایره شهرت دارد. قطر آن حدود ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر است و حلقه‌هایی فلزی دور تا دور داخل طوقه چوبی آن نصب شده و پوست روی این طوقه کشیده شده و چسب خورده است. نوازنده قوال را با هر دو دست می‌گیرد و درست جلوی روی خود تکان می‌دهد. او بسته به محل ضربه زدن روی پوست و شدت ضربه می‌تواند انواع زیرایی‌های زیر و بم را به دست بیاورد. قوال هم برای همراهی موسیقی عاشیق و هم برای همراهی موسیقی سنتی برآمده از دربار ایران به کار می‌رود. این ساز برخلاف ساز و بالابان توسط زنان نیز نواخته می‌شود.

موسیقی عاشیق

عاشیق‌های آذربایجان ایران توجه چندانی به موسیقی نظری ندارند. موسیقی دانان معمولاً تمام ملودی‌هایی را که برای همراهی با آوازشان به کار می‌برند هوا (جمع = هوالر) می‌نامند. این واژه در ترکیه نیز به کار می‌رود، مثلاً ایون هواسی نام کلی یک نغمه است. در آذربایجان ایران هر هوای ک اسم دارد (مثلاً مصری) و مرسوم است که عاشیق نغمه‌های خاصی را همراه با شعرها یا قصه‌های حماسی به خصوص اجرا کند. عاشیق‌ها تلاشی برای ربط دادن هواهای خود با نظام‌های مورد استفاده در رده بندی مدها در موسیقی هنری ایران، جمهوری آذربایجان، و ترکیه نمی‌کنند.

هواها اگر تجزیه و تحلیل شوند ساختار تنال همبسته‌ای را نمایان می‌سازند که از مشخصه‌های زیر برخوردار است:

دسته‌ای از زیرایی‌ها، یا گام

دستگاه‌های نسبتاً جداگانه و سلسله مراتبی از زیرایی‌ها در هر دستگاه

یک کوک ارجح

یک زیرایی واخوان

یک دستور بندی کادانسی

تجزیه و تحلیل این مشخصه‌ها معلوم می‌کند که هواهای آذربایجان شرقی و غربی کیفیت‌های تنال متفاوتی دارند و بنابراین باید جداگانه دسته بندی شوند. با این حال برخی هواها در آذربایجان ایران تعداد زیادی مشخصه تنال مشترک دارند و می‌توانند با هم دسته بندی شوند (نگاه کنید به آلبرایت ۱۹۷۶ آ و ب). من برای ارائه تصویری کلی از اجزای تنال، فرمی، و ریتمی هوای آذربایجانی، نگاهی به یک هوا از تبریز (سبک شرقی) و یک هوا از ارومیه (سبک غربی) خواهم داشت.

یکی از هواهای نمونه و مردم پسند آذربایجان شرقی قربتی نام دارد (تصویر ۳). زیرایی‌های به کار رفته در این هوا به گام فاماژور می‌مانند که درجه هفتم آن بمل است (یا مد گرگوریایی میکسولیدین). این قطعه را از نظر تنال می‌توان به دو گروه زیرایی (یا دستگاه) تقسیم کرد: زیرایی‌های بم که در تصویر ۳ با حرف الف مشخص شده و از فا تا دو هستند؛ زیرایی‌های بالاتر که با حرف ب مشخص شده و تا دو بالا ادامه دارند. در دستگاه بم تر فیگورهای ملودیک بان‌ت دو آغاز شده و آن را به صورت نوعی لحن به کار می‌گیرند که همواره روی سی بمل

حل می شود. هر تکه ملودیک با یک دستور بندی کادانسی پایان می یابد که سرانجام به نت فا برمی گردد. هنگامی که عاشیق این قطعه را با ساز خود اجرا می کند، سیم های رشته بم که کوک فادارند پیوسته صدای واخوان را تأمین می کنند. اجرا کننده ای که هوای قربتی را برای همراهی آواز خود بر می گزیند این تکه ملودیک را بارها و بارها، با واریاسیون های فراوان، در لابه لای بیت های شعر به کار می برد. عاشیق رسول قربانی اهل تبریز در قطعه ضبط شده ای که این آوانویسی بر اساس آن انجام شده، شعر ساری کیناک (پیرهن زرد) اثر عاشیق معروف، مرحوم آلسکر باکویی، را می خواند. تمامی هواهایی که من در تبریز ضبط کرده ام، به جز یکی، از همین گام میکسولیدین استفاده می کنند، و بسیاری نیز لحن دو را که موقع فرود به فا برمی گردد به نمایش می گذارند. اما تعدادی نیز لحن هایی به جز دو و فرودهایی به جز فا را مورد استفاده قرار می دهند.

تصویر ۳. هوای قربتی طبق اجرای عاشیق رسول قربانی، تبریز، ۱۹۷۴. علامت دایره دم دار (آشنای ویولن سل نوازان) به زیرایی ای اشاره دارد که با شست بر سیم های بم نواخته می شود. آوانویسی از شارلوت آلبرایت.

Tuning با زیر وسط بم or با زیر وسط بم

L = Low course, M = Middle course, H = High course

(a) $\text{♩} = 120$

(a) Variation

میان قطعه های بین قسمت های آ یا ب +

(1) Ruz

قسمت ب زیر + واریاسیون (اوج)

قسمت ب - یک واریاسیون دیگر

عاشیق و موسیقی او...

شده در بالا که در آن سیم‌های بم و وسط هم کوک و سیم‌های ذیل یک پرده بالاتر هستند، کوک مینا است که در سراسر آذربایجان ایران رواج دارد. این کوک را می‌توان برای تمامی هواها به کار برد. همه کوک‌های دیگر (تصویر ۴) مشتق‌های این کوک مینا به حساب می‌آیند و سیم‌های وسط را بالاتر یا پایین‌تر می‌برند تا با دستان‌های ۱، ۳، ۵، یا ۱۰ هم کوک بوده یا یک اکتاو بم‌تر از آنها شود. این کار موجب می‌شود که کوک یک گرایش تنال مشخص پیدا کند.

تصویر ۴. کوک‌های ساز در آذربایجان ایران، کوک نخست را همواره می‌توان به کار برد ولی نه در کنار کوک‌های دیگر؛ سایر کوک‌ها اختیاری هستند.

عاشیق‌های آذربایجان غربی در هواهای خود مجموعه گسترده و متنوعی از زیرایی‌ها را مورد استفاده قرار می‌دهند. شاید دلیلش این باشد که آنها تک نواز هستند و اجباری در تطبیق دادن ملودی‌های خود با زیرایی‌های ثابت بالابان آذربایجان شرقی ندارند. هوای حلیبی (تصویر ۵) قطعه‌ای که احتمالاً خاستگاه آن حلب است - می‌تواند نمونه‌ای از هواهای رایج در استان غربی به حساب آید. در این قطعه، و شماری دیگر از هواهای ناحیه ارومیه، ملودی براساس یک زیرایی بین دو و سل آغاز می‌شود، با یک فیگور ملودیک در همان دستگاه پیشروی می‌کند، و سپس روی یک زیرایی از دو تا فا فرود می‌آید تا دستوربندی کادانسی تأمین شود (میزان پنج ضربی آغازکننده خط سوم آوانویسی). در این اجرا تنها اشاره به واخوان، فا، هنگامی رخ می‌دهد که اجرا کننده ضربه‌ای گاه گاهی به سیم‌های دست باز می‌زند (مثلاً در آغاز خط دوم). ملودی‌های هوا در آذربایجان غربی در مقایسه با آنهایی که در آذربایجان شرقی اجرا می‌شوند از مجموعه گامی گسترده‌تری بهره می‌گیرند، و اغلب با زیرایی‌های بالای دو آغاز می‌شوند و بعد به سوی زیرایی‌های زیر دو حرکت می‌کنند (عکس گرایش کلی در آذربایجان شرقی).

شکل ۵. هوای حلیبی طبق اجرای عاشیق دهقان، ارومیه، ۱۹۷۴، آوانویسی از شارلوت آلبرایت.

انگشت شصت، دستان ۷
 انگشت سوم روی بم، دستان ۷

ریت‌ها و وزن‌های مورد استفاده در هواها معمولاً پیچیده نیستند. میزان‌های دوضربی و سه‌ضربی بیش از همه کاربرد دارند. سایر الگوهای وزنی خیلی به ندرت پیدا می‌شوند، مثلاً در حلیبی وزن سه‌ضربی و دو‌ضربی مدت کوتاهی در تناوب با همدیگر قرار می‌گیرند. عاشیق هنگام اجرای یک هوا با ساز خود معمولاً وقفه، مکث، یا سکوت طولانی ایجاد نمی‌کند، چون صدای ساز تقریباً بی‌فاصله خاموش می‌شود. ملودی‌ها در قالب جریان‌های پیوسته نت‌های

فصلنامه هنر - شماره شصت و سه

چنگ یادولچنگ حرکت می کنند.

موسیقی ساز آذربایجانی نیز، مثل موسیقی لوت دسته بلند ترکی در کل، اغلب رنگ و بوی تروکاییک مشخصی دارد. تمایل مردم بر این است که این حالت تروکاییک را به ریشه های چادرنشین قبیله های ترک نسبت دهند. طبق این نظریه ریتم تروکاییک یاد آور صدای تاخت اسب است. به هر حال منبع هر چه باشد، الگوهای ریتمیکی مثل آنهایی که در تصویر ۶ آمده معمول هستند. فیگورهای سه ضربی، مثلاً در قربتی، کاربرد دارند و وزن آزاد نیز به خصوص در پیش درآمدهای برخی هواها دیده می شود.

تصویر ۶. الگوهای ریتمیک.

شعر عاشیق

مطالب نوشته شده درباره شعر عاشیق بسیار بیشتر از مطالب مربوط به موسیقی اوست (آلبرایت ۱۹۷۶ آ، ب، براتو ۱۹۶۵؛ جعفر اغلو ۱۹۶۵). مجموعه های بسیاری از شعر عاشیق به خصوص در باکو (آلسکرف ۱۹۷۲) منتشر شده، طوری که می توان یک روایت «رسمی» را بایک روایت اجرایی مقایسه کرد. با وجود فرم های شعری بسیاری که به خصوص در آذربایجان شوروی سابق ثبت و ضبط شده اند، عاشیق های آذربایجان ایران خود را تا حد زیادی به دو فرم محدود کرده اند: شعر حماسی طویل که در آذربایجان داستان و در ترکیه حیکایه نامیده می شود؛ و شعر عاشقانه کوتاه تغزلی که در ایران عاشیق هواسی، در جمهوری آذربایجان قشما، و در ترکیه کُشمانامیده می شود.

داستان لر شعرهای حماسی سنتی هستند که بخش عمده میراث ادبی مردمان ترک را در سراسر آسیای مرکزی تا ترکیه شکل می دهند. هر شعر منفرد ممکن است آشنای بسیاری گروه های ترک بوده و روایت های بسیاری از پیرنگ داستانی و اجرای آن موجود باشد. یکی از کهن ترین این شعرها دده قرقوت است که برخی پژوهشگران تاریخ آن را تا قرن سیزدهم پیگیری کرده اند (لوئیس ۱۹۷۴). شخصیت اصلی این حکایت ها، دده قرقوت، خود یک خنیاگر افسانه ای بوده است. دیگر داستان ها سرگذشت ماجراجویی های قهرمانانی همچون کوراغلو، جنگجویی بانبروی فوق بشری، است. داستان های دیگر بر محور شخصیت های تاریخی واقعی مثل شاه عباس، فرمانروای بزرگ صفوی، به وجود آمده اند. بسیاری نیز، همچون کرم و اسلی، حکایت عشاق ناکام است.

اجرای هر حماسه گاهی تا پانزده روز طول می کشد، و عاشیق هر روز بین نود دقیقه تا سه ساعت به اجرا می پردازد. در یک اجرای نمونه عاشیق چند کار را انجام می دهد. او پس از خوش آمدگویی به تماشاگران از آنها می خواهد که صلوات بفرستند یا دعایی بخوانند، و خودش هم احتمالاً یک یا دو شعر تغزلی کوتاه می خواند. وقتی تماشاگران به اندازه کافی «گرم شدند» و استقرار پیدا کردند، او شروع به اجرای داستان کرده و روایتی گفتاری، از جمله تعبیر و تفسیر تکه هایی از اسرار تاریخ، را نیز در ترکیب کار خود می گنجاند، و شعر را با همراهی ساز

(با ساز، بالابان، و قوال) می خوانند. در اوایل دهه ۱۹۷۰ سی داستان هنوز در آذربایجان ایران رواج داشتند.

عاشیق هواسی، بر خلاف داستان طویل، یک قالب شعری نسبتاً کوتاه است. شعرها معمولاً دربارهٔ عشق نامراد یا زیبایی طبیعت هستند. این شعر سه تا پنج بند چهار مصرعی دارد. هر مصرع از یازده هجا تشکیل شده که به صورت ۵+۶ یا ۳+۴+۴ تقسیم بندی شده اند. الگوی قافیه در بند نخست آب پ ب (یا آب آب) است که در بند دوم ت ت ت ب، در بند سوم ث ث ب، و به همین ترتیب دنبال می شود. در دیوان عاشیق آلسکر (آلسکرف ۱۹۷۲) شماری از انواع مختلف قشما دیده می شود که به محتوای موضوعی شعر وابسته اند. مثلاً گزل لمایک قشما در رابطه با عشق و طبیعت است (باشگوز ۱۹۵۲: ۳۳). از جمله قالب های دیگر می توان به استادنامه، شکایت نامه، تجنیس، و باقلاما اشاره کرد.

در این جا نمونه ای از عاشیق هواسی (یا قشما) را می آورم که سرودهٔ صیاد بوده و عاشیق رسول اهل تبریز آن را با هوای قربتی اجرا کرده است. هجای قافیه انا در کلمات امانا، ایمانا، دیوانا، و کرمانا است. کلمهٔ گلدیم که به دنبال هجای قافیه می آید ردیف است و در تمام بندها تکرار می شود اما جزء قافیه به حساب نمی آید.

فالاین الینان چرخین قهریمنان
از دست سرنوشت، از چرخ قهار
دونده روزیگارین امانا گلدیم
از روزگار غدار به امان آمدم
شوکر حقا گردوم یار جمالینی
شکر حق که جمال یار را دیدم
الابیر یتشیدیم ایمانا گلدیم
شنیدم که ایمانم به چشم من آمده
ایننا گیبیدی یا شیلی یالی
او جلیقه سبزی به تن کرده
منم باشاقاسینا دمز خیالی
فکر و خیالش را فقط به من گفته
عدالت ایتیدیم دیوانا گلدیم
عدالت را شنیدم و به دیوان آمدم
صیاد دیوار بود یر یارین سراغی
صیاد می گوید این جایگاه یار است
ایننا گیبیدیر سودو براغی
او جامه های زیبا در بر کرده است
محلدان محل سادات سراغی
از این جا و آن جا خبرهایی رسیده
حیرتدن ایتیدیم کیرمانا گلدیم

من با تعجب شنیدم و به کرمان آمدم. به طور خلاصه، عاشیق و اجرای او بر ساز یکی از نمودهای فرهنگ هنری است که توسط ترک زبانان ضمن حرکت شان به سمت غرب طی هزاره‌آخیر به ایران و ترکیه انتقال یافته است. گرچه شعر حماسی، ترانه‌ها، و فرم‌های موسیقی در اصل از خمیه خان‌ها سرچشمه گرفته‌اند، با گذشت زمان به تملک طبقات فروتر ایرانی درآمده‌اند. امروزه بیشتر شنوندگان عاشیق را کارگران، کشاورزان، و روستاییان تشکیل می‌دهند. عاشیق و موسیقی او در اواخر دهه ۱۹۷۰ به نماد فرهنگ بومی آذربایجان تبدیل شد، و اجراها از قهوه‌خانه‌ها بیرون آمده و به تالارهای محلی کنسرت راه یافتند. این گونه هنوز هم در ایران از محبوبیت خاصی بین مردم برخوردار است.

منابع:

- Albright, Charlotte F. 1976 a. "The Music of Professional Musicians of Northwest Iran (Azerbaijan)." PhD.dissertation, University of Washington
- 1976b. "The Azerbaijan Ashiq and His Performance of a Dastan." *Iranian Studies* 9: 220-247.
- . 1988. "The Azaerbaijani Ashiq: A Musician's Adaptations to a Changing Society." *Edabiyat (New series)* 2 (1-2); 205-217.
- Aleskerov. 1972. *Asiq Alesker*. 2 vols. Baku: Ilm.
- Azerbaijan I :A Musical Anthology of the Orient, No 24.n.d. Kassel : Bärenreiter - Musicaphon, BM 30 L 2024 (Lp; notes by Habib H. Touma.)

(شامل گزیده‌ای از کار یک عاشیق و دو نوازی دو دودوک‌لر)

- Basgöz, İlhan. 1952. "Turkish Folk Stories about the Lives of Minstrels." *Journal of American Folklore* 65: 331-339.
- Boratav, Pertev Naili, 1965 "L'épopée et la hikaye." In *philologiae Turcae fundamenta*, Vol. 2, 11-44. Wiesbaden: franz steiner.
- Caferoglu, Ahmet. 1965. "Die Aserbaidshische Literatur. In *Philologiae Turcae Fundamenta*, Vol 2, 635-698. Wiesbaden : franz Steiner.
- Chadwick, Nora K., and Victor zhirmunsky. 1969. *Oral Epics of Central Asia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Chodzko, Alexander. 1842. *Specimens of the Popular Poetry of Persia*. London: Oriental Translation Fund.
- During, Jean, 1989. *Azerbaijan: Musique et chants des ashigs*. Ashiq Hasan, Emran Heydari, Alim Qasimov. Geneva: Archives Internationales de Musique Populaire, ALMP XIX, VDE - Gallo CD - 613.
- During, Jean, and Eldar Mansurov. 1989. *Azerbaijan: Musique traditionnelle*. paris: Le chant du MOnde LDX 274 901. CD

عاشیق و موسیقی او...

- Lewis, Geoffrey. 1974. The Book of Dede Korkut. Harmondsworth, England: Penguin.
- Picken, Laurence. 1975. Folk Musical Instruments of Turkey. London: Oxford University Press.
- Reichi, Karl. 1992. Turkic Oral Epic Poetry: Traditions, Forms Poetic Structure. New York: Garland.
- Reinhard, Ursula, and Tiago de Oliveira Pinto. 1989, Singer und Poeten mit der Laute: Türkische Asik und Ozan. Veröffentlichungen des Museums für Völkerkunde Berlin, n.F.47, Musikethnologische Abteilung 6. Berlin: Museum für Völkerkunde.
- Slobin, Mark. 1969. Kirgiz Instrumental Music. New York: Society for Asian Music.
- . 1976. Music in the Culture of Northern Afghanistan. Viking Fund Publications in Anthropology, no.54. Tucson: University of Arizona Press.
- Spector, Johanna. 1967. "Musical Tradition and Innovation." In Central Asia: A Century of Russian Rule, ed. Edward Allworth, 434-484. New York: Columbia University Press.

Figure 1: A map of the United States

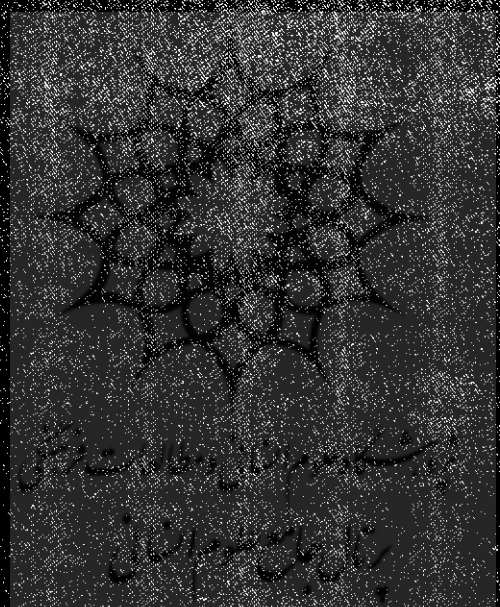

Figure 1: A map of the United States