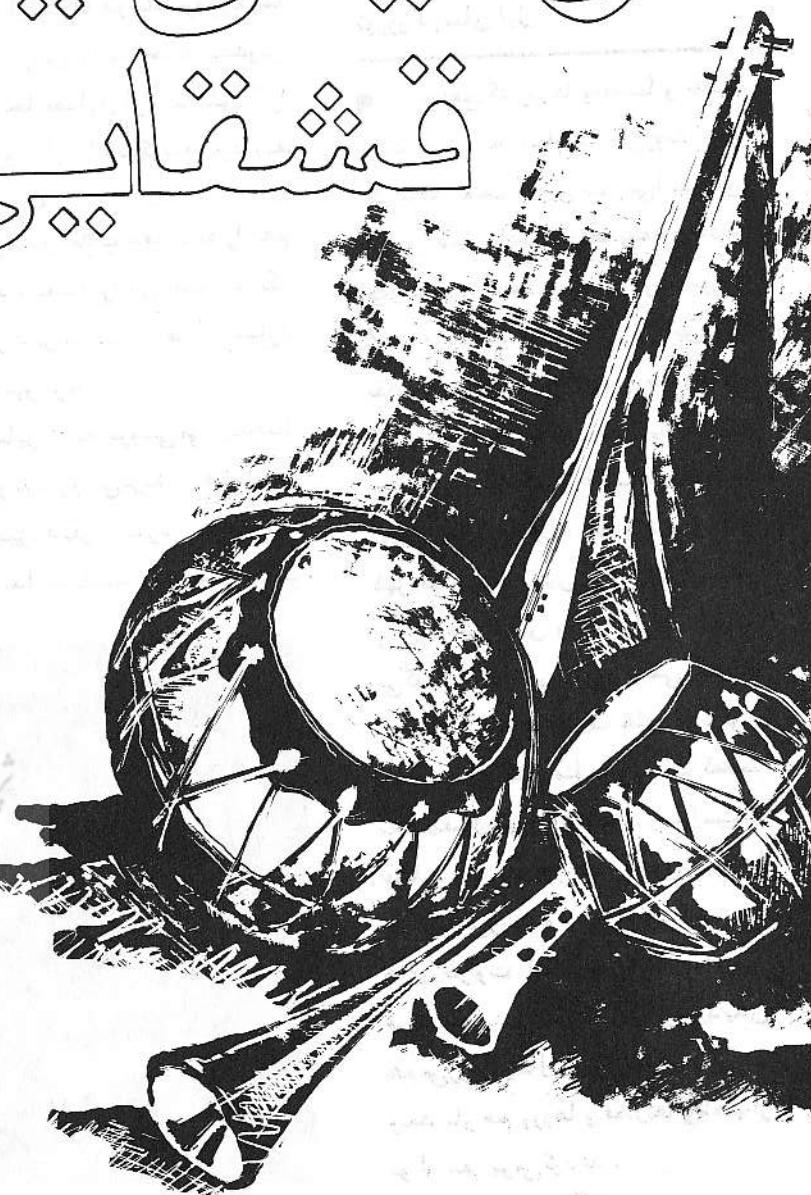

موسیقی ایل قشقایی

گرفتن موسیقی ایلی پرداخت و سالها
در زمینه موسیقی قشقائی بدویزه عاشق‌ها
کار کرده است.

پدرش حبیب‌الخان خود هنرمند
شاپرک‌های بوده و برادران او نیز هر
کدام صاحب تبحری در زمینه موسیقی
قشقائی هستند.

گفتگوی کوتاه همکارمان محمد
اولیائی در این شماره با وی شاید بتواند
شناختی هر چند کلی از موسیقی ایل
قشقائی را در برداشته باشد.

● آیا در میان هنرمندانی که در ایل قشقائی در زمینه موسیقی فعالیت دارند
می‌توان با گروههای مشخصی روبرو شد؟

● در میان هنرمندان قشقائی گروههای همانند، عاشق‌ها، چنگیان، ساربانان
وجود دارند. عاشق‌ها در نیم قرن اخیر حضورشان در میان ایل قشقائی
 دائمی بوده است. اما این گروه از پس سالهای ۳۰ - ۳۲ به دلیل مواجه
شدن با مشکلات مالی و فقر و نیز پراکندگی سازمان ایلی، در این سالها هر
کدام به نوعی و دلیلی هنرمندان را رها کردند و روزبه روز از تعداد آنان کاسته
شد تا آنجا که امروز از عاشق‌ها کمتر از ده خانوار باقی مانده است.

پرتاب جامع علوم انسانی
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آیا تنها فقر ایل و آشتفتگی زندگی ایل سبب این نابسامانی گردید؟
نه، جای خیلی حرف‌ها هست، چرا که آسیب‌های ناشی از برنامه-ریزی‌های فرهنگ استعماری اولین ضربات مهلكش بر پیکر فرهنگ و هنر قومی وارد آمد. موسیقی شهری با همه تبلیفات و زور، حتی ذوق ایل را هم مورد هجوم قرار داد، عشاير تحت تأثیر رواج این گونه موسیقی، با موسیقی قومی خود فاصله گرفتند و چه بسا که بر آن ارج واقعی نگذاشتند. عاشق‌ها تنها شدند، بی یاور شدند و سرانجام دلسرد و دلمده سازشان را به گوشهای نهادند.

رد پای عاشق‌ها را امروز کجا می‌توان گرفت؟

آنها به همراه کوچ راه می‌افتدند، اما بی هدف، سرگردان، با فقر درست و

پنجه نرم می‌کنند و تنها دلخوشی اشان سازشان، ایمانشان است. روزگاران پیش همه عاشق‌ها با هم بودند، با هم راه می‌افتادند، با هم می‌نوختند. اما امروز غم سنگین و بزرگ یک عاشق، تنهایی است. تنها می‌نوارد، تنها می‌خواند و تنها بار فقر و تنگدستی را بر دوش می‌کشد.

راستی چه می‌خوانند؟ چه می‌نوارند؟

موسیقی عاشق‌ها، یک موسیقی پیر و گسترده است. شعرش مالامال از دنیائی معنی است. عاشق‌ها برای هر رویدادی، چه غمناک و چه شادی‌آفرین، نواعی دارند، در هنرشن حمامه جایگاه ارزش‌های دارد و در شعرشان عرفان مقامی شایسته.

حضور عاشق‌ها را نه تنها در فارس بلکه در آذربایجان و بیرون از مرز این سرزمین می‌توان دنبال کرد. چه رابطه‌ای میان عاشق‌های قشقائی و سایر یاران عاشق آنان در دیگر سرزمین‌هاست؟

با آنکه در این خصوص تحقیقات کافی نشده، اما در خلال روایات قومی می‌توان دریافت که عاشق‌های قشقائی در اصل از مناطقی همانند، قفقاز، شیروان و شکی به فارس مهاجرت کرده‌اند. خوب معلوم است وجود اشتراکی بین عاشق‌های قشقائی و آذربایجانی وجود دارد.

بطور مثال، کوراوغلى عاشق‌های قشقائی از جمیت مسایل حماسی، شجاعت و مردانگی با کوراوغلى عاشق‌های آذربایجانی همانند است، اما از نقطه نظر موسیقی اختلافات بسیاری وجود دارد. شاید یکی دو قطعه آهنگ مشابه وجود داشته باشد، ولی اکثرها "متغایر با موسیقی عاشق‌های آذربایجانی" است. از جمله آهنگ‌های مشابه، کرم، معصوم و محمود را با کمی اختلاف می‌توان عیناً "در اجرای عاشق‌های آذربایجانی" هم شنید.

عاشق‌های قشقائی چه سازی می‌نوارند؟

"چگور" نخستین ساز مورد استفاده عاشق‌ها بوده است. این ساز شبیه سه‌تار و دارای ۹ سیم است که عموماً آنرا با مضراب و یا پنجه می‌نوارند. با تاء‌سف "چگور" بیش از ربع قرن است که عاشق‌ها چندان استفاده‌ای از آن نمی‌کنند، شاید دلیل آن متداول شدن سازهای غیر بومی بوده است. بعدها "تار" جای "چگور" را گرفت در سالهای اخیر نیز به "کمانچه" روی آورده‌اند. گاهی هم می‌توان در میان عاشق‌های جوان استفاده‌های "ولین" و "تبک" را نیز مشاهده کرد.

از آهنگ‌های قدیمی عاشق‌ها آبا امروز نشانی هست؟ و دیگر اینکه آهنگ‌های مرسوم امروز عاشق‌های قشقائی چه نام دارند؟
از آهنگ‌های قدیمی می‌توان از "حر آواری"، آوار سحر، "جنگ نامه"، "محمد طاهر بیک"، "معصوم" و "صمصام" نام برد.
اما از آهنگ‌های متداول امروز می‌توان به "کوراوغلى"، "محمود و صنم"، "محمود و نگار"، "باش خسرو و هلیله خسرو"، "بیستون"، "حیدری"، "گرایلی" (باش گرایلی - باسمه گرایلی) اشاره کرد.

وقتی موسیقی قومی ایل اینچنین بردوش "چنگیان" است و به روایت شما "چنگیان" چندان اعتباری در نزد ایل ندارند، چگونه می‌توان امیدی به حفظ این موسیقی داشت؟

نماید اینگونه تعبیر شود که ایل، چنگیان را از خود دور می‌کند. بلکه کم لطفی به چنگیان را بدهی سنت‌های گذشته است که امروز بی تردید چنین برداشتی وجود ندارد. عشاير چنگیان را دوست دارند. شما در کمتر جشن و شادمانی حضور چنگیان را غایب می‌بینید. آنان شادی آفرین و حافظ موسیقی قومی ایل هستند. گمان من برآن است که آنچه "چنگیان" را تهدید می‌کند، آشفتگی و نابسامانی اقتصادی ایل است که سبب شده عشاير کمتر دل و دماغ شبیدن موسیقی را داشته باشد. اما دست آخر یاد آوری کنم که همه چیز می‌تواند در میان یک قوم تغییر پذیرد، و یا حتی نابود شود، آنچه نابودی نمی‌پذیرد موسیقی یک قوم است.

آیا در این زمان در ایل چهره‌های شناخته شده‌ای در موسیقی وجود دارند؟

بله، از عاشق‌ها می‌توان "عاشق‌صیاد" را نام برد. او بسیاری از آهنگ‌هارادر حافظه دارد و همچنین "عاشق اسماعیل" که هنرمندی با تجربه است. از گروه چنگیان باید نامی از "گنجی" برد. او از هنرمندان بسیار با تجربه و ذوق در زمینه اجرای "کرنا" است و بیشتر اوقات همراه ایل کوچ می‌کند. نوازنده‌دیگر "کرنا"، "فرامز" است که در اجرای "کرنا" شیوه و سبکی خاص خود دارد.

ساربانان چه گروهی هستند؟

ساربانان را ذوق و علاقه شخصی به کار موسیقی کشانده است، آنان آهنگ‌های قومی ایل فشقائی را با "نی" می‌نوازند. نی در میان فشقائی سازی قدیمی و شناخته شده است که هنوز از محبوبیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

از عاشق‌ها که بگذریم، در میان ایل فشقائی ما با موسیقی قومی ایل روبرو هستیم که نشانگ فرهنگ قوم فشقائی است، از این موسیقی چگونه می‌توان یاد کرد؟

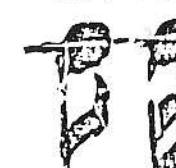
بله، موسیقی قومی فشقائی را می‌توان میان "چنگیان" دریافت. هنرمندان نوازنده "کرنا" و "نقاره" کسانی‌که حتی امروز هم پیشه اصلی آنان هنرمندان هست. اما چه جای تاءسفی که اغلب، این طبقه را چندان حرمت نی نهند، آنها را طبقه‌ای پست می‌شمارند و حتی از ازدواج با آنان خودداری می‌کنند. "چنگیان" که بمی‌توانند تنها از راه هنرمندان به زندگی‌شان ادامه دهند، به کارهای مانند اصلاح سر و صورت، کشیدن دندان، ختنه‌کردن می‌پردازند، چنگیان مربوط به طیفه‌ای خاص نیستند، ردپای آنان را می‌توان در همه‌ی طوابیف فشقائی پیدا کرد.

کرنا و نقاره عموماً با هم نواخته می‌شوند، اما در این میان گاهی بحای "کرنا" از "ساز" استفاده می‌کنند. "ساز" آلت موسیقی رایجی است کوچکتر از "کرنا" چه از نقطه نظر دهانه ساز و چه لوله صوتی، صدای "ساز" به مراتب از "کرنا" زیرتر است و امکانات صوتی و اجرایی بیشتری دارد. به همین دلیل می‌توان وسیله‌آن آهنگ‌های متنوع و مشکل‌تری را الجرا کرد. "ساز" چندان احتیاجی به نفس ندارد.

با این حساب می‌شود گفت "کرنا" جای خود را به "ساز" سپرده است.

نه، کرنا ویژه‌گی‌های خاص خودش را دارد. چرا که صدای آن گاه حتی در دشتهای وسعت کیلومترها بگوش می‌رسد. استفاده کمتر از "کرنا" صرفاً دمیدن نفس زیاد در آن است، چه اغلب دیده شده است که "کرنا" نوازان فشقائی به دلیل نواختن کرنا "پرده‌ای" شده‌اند.

از آهنگهای مخصوص ساربانان "گدان دارغا" را می‌توان نام برد که در وصف شترهای در حال حرکت است. ساربانان عموماً سازی که می‌نوازند، در رابطه با زندگی و حال و احوال و پیشواشان است.

● آیا ترانه‌های که همراه موسیقی قشقائی‌ها خوانده می‌شود تنها به زبان ترکی قشقائی است؟

○ ترانه‌های عاشق‌ها و چنگیان به زبان ترکی قشقائی است ولی ساربانان بازبانی غیراز ترکی قشقائی می‌خوانند لکه در اصطلاح بنام "کوروشی" مشهور است. جای شگفتی است که ساربانان با آنکه دارای فرهنگ ایل قشقائی هستند با زبانی شبیه زبان پهلوی سخن می‌گویند ولی با تائسف بدليل دراقلیت بودن این گروه زبان‌شان در حال از میان رفتن است، تا جایی که حتی فرزندان آنها رغبتی به تکلم با این زبان ندارند. آنهم در جایی که باید بهترین خوانندگان قشقائی را در میان این گروه جستجو کرد، زیرا آنان برخوردار از اصیل‌ترین شکل فرهنگ ایل قشقائی هستند و می‌توانند محور اساسی و اصلی تحقیقات فرهنگ ایل قشقائی قرار گیرند.

● ریتم‌های متداول در موسیقی قومی قشقائی کدامند؟

○ ریتم‌های متداول این موسیقی تا حدودی در قالب‌های $\frac{7}{8}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{6}{8}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{2}{4}$ ، $\frac{3}{8}$ قرار می‌گیرند و آهنگهایی وجود دارد با ریتمی نزدیک به $\frac{7}{8}$ ، که گاهی تغییراتی در آن بوجود می‌آید.

● به هنگام بافنده‌گی و یا در زمانی که ایل در حال کوچ است و یا سایر مشاغل

مثل چوبانی آیا موسیقی خاصی اجرا می‌شود؟

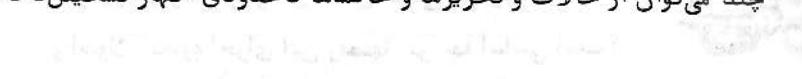
○ زنان بافنده عموماً "هنگام کار آهنگی خاص خود دارند که در ارتباط با کارشان است. و یا به هنگام برنج کوبی و راندن شترها و چرانیدن گوسفندها

کشکولی که همه ایل او را می‌شناسند و برای صدایش ارزش قائل هستند. از اساتید گذشته موسیقی ایل قشقائی باید یادی از استاد "داود" کرد. کسی که سوای تسلط بر موسیقی قومی قشقائی در ردیف موسیقی ملی ایران هم صاحب نظر بود و یا "صمصام" موسیقی دانی که آهنگی هم بنام او ساخته شده و بر سر زبانها است.

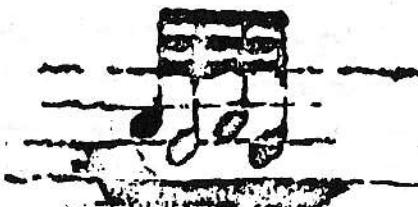
● آیا می‌توان ارتیاطی بین موسیقی قومی قشقائی و موسیقی سایر اقوام در این سرزمین پیدا کرد؟

○ موسیقی قشقائی‌ها از استقلال خاصی برخوردار است، تا آنجا که سوای موسیقی عاشق‌ها کم‌تحت تأثیر موسیقی عاشق‌های آذربایجانی است، موسیقی قشقائی از نفوذ موسیقی سایر اقوام برکtar بوده است. تردیدی نیست که در همین موسیقی آهنگهایی وجود دارد که بین قشقائی‌ها، لرها و بختیاری‌ها مشترک است، اما ربط دادن این آهنگها به قومی خاص کاری مشکل است، هر چند می‌توان از حالات و تحریرها و خاتمه‌ها تاحدودی آنها را تشخیص داد.

رقص زده می شود همان "جنگ نامه" نام دارد و معمولاً با کرنا نواخته می شود. این آهنگ حالتی کاملاً رزمی دارد و عشاپر در هنگام درگیری های با رزیم سابق آنرا توسط معروفترین کرنا نوازان خود اجرا می کردند که باعث تهییج آنها می شد. رقص "جنگ نامه" در عروسی ها نیز اجرا می شود. رقص زنان در میان ایل به "هلی" مشهور است، و بصورت گروهی اجرا می شود. این رقص با ریتمی کند شروع شده و بتدريج بر سرعت آن افزوده می گردد، که هر قسمت از آهنگش نام خاصی دارد، مانند "لکی". اين رقصها از تقدس خاصی برخوردار است، و از جنبه جلفی که در بسیاری از رقصها رایج است، مبرا است. و حتی در اوج هیجان رقص، اندوهی را می توان خس کرد. و سیله رقص "هلی" دستمال است. زن قشقائی رقص را بسیار دوست دارد، و کمتر زنی در قشقائی می توان سراغ گرفت که از این هنر بهره ای نبرده باشد

موسیقی قشقائی را در کدامین مناطق فارس می توان شنید؟
عموماً این موسیقی در سراسر مسیر کوچ قشقائی همانند، کازرون، لار، ممسنی، سمیرم، دو گنبدان، گچساران و تا حدود کمی در منطقه خنج و داراب رایج است.

عشایر از موسیقی استفاده می کنند. در اینجا باید بگوئیم بخش قابل توجهی از موسیقی قوم قشقائی را لالائی ها تشکیل می دهد که در میان عشاپر به ویژه مادران بسیار رایج است. لالائی ها را سوای مادران به هنگام اسکان ایل در میانه را کوچ شب هنگام وسیله نگهبانان که دور آتش جمع می شوند خوانده می شود. واسونکها نوع دیگری از موسیقی ایل قشقائی است که توسط زنان عشاپر در مجالس عروسی و شادی خوانده می شود. گاهی در میان عشاپر رسم بر این است که شخصی داستانی روایت می کند و دیگری در رابطه با داستان آهنگی می نوازد. این کار تا پایان داستان ادامه می یابد. همچنین باید گفت که زنان عشاپر به هنگام عزا با صدای گریه خود که از نوای خاصی برخوردار است نوعی آهنگ ارائه می دهند که کاملاً متفاوت با سایر گریه ها است.

موقعیت رقص در ایل قشقائی چگونه است؟ آیا به هنگام اجرای رقص زنان و مردان لباس خاصی می پوشند؟ و اصولاً نحوه اجرای این رقصها بر چه اساسی است؟

اغلب در میان عشاپر رقص به صورت گروهی اجرا می شود، از جمله باید از رقص گروهی مردان عشاپر نام برد که بنام "جنگ نامه" مشهور است. این رقص توسط دو نفر اجرا می شود، یکی از آنها چوبی ضخیم به طول دو متر و دیگری ترکه ای نازک بدست می گیرد. نفر اول چوب را بر زمین به گونه ای استوار می سازد که از ضربات ترکه نفر دوم در امان باشد. معمولاً "رقصندۀ پای خود را با پایپیچ های مخصوص و "ملکی" می پوشاند، ولی گاهی اتفاق افتاده که در اثر ضربه "ترکه" استخوان پا شکسته است. بعد از اینکه ترکه به پای طرف مقابل اصابت کرد، طرفین ترکه و چوب را عوض می کنند. برای این رقص لباس بلندی به تن می کنند بنام "شال ارخالق" و شال بلندی به کمر می بندند و از کلاه دوغوش استفاده می کنند. آهنگی که برای اجرای این