

چاوش

(بانگ قدسی)

هوشنگ حاوید

بانگ در اصل فریاد و خروش آهنگین از سر شادی یا غم در زبان پارسی است، هنوز در زبان کرمانجی شمال و کرمانجی جنوب واژه «بان» و «ذنگ» به همین معنی رایج است. در مناطق زاگرس‌نشین ایران واژه بانگ در اشکال بُنگ (Bong)، بُنگ (Bang) در میان بختیاریها و دُنگ (Dong) در میان لرها، همگی به همان معنی کاربرد دارد، فریاد آهنگین.

بانگ در موسیقی
فریادی است که بیشتر در دانگ دوم دستگاهها و مشتقات موسیقی ایران قرار می‌گیرد. بانگ بیشتر به همان بخشی اطلاق می‌شود که موسیقی‌ورزان به آن «اوج» می‌گویند. در این مرحله است که خوانندگان تمايل به ابداعات فنی و تحریری از خود نشان می‌دهند. در حقیقت اوج نقطه‌ای است

که تحويل آواز را در آن مرکز می‌کند، که البته مرکز صدا در این مرحله فقط از کسانی بر می‌آید که صاحب صدای کامل باشند یا در اصطلاح اهل، شش دانگ‌خوان باشند.

در اوج خوانی یا بانگ زدن سه گونه یا شیوه تحریر وجود دارد:
۱. تحریر چکشی

۲. تحریر زیر و رو؛ که صدای ایی با دانگ و گستردگی بالا را طلب می‌کند.

۳. تحریر فلکی؛ که خواننده چرخشهای ویژه‌ای را در پرده‌های مختلف با حالات گوناگون دادن به صدای ایجادی خود بروز می‌دهد و گاهی با حذف درجه‌ای از گام مربوطه، نقطه مرکز

حسن تو هر جا که طبل عشق فرو کوفت
بانگ برآمد که غارت دل و دین است

واژه‌شناسی

چاوش در اصل واژه ترکی خوارزمی است و معنی آن را حاجب، نقیب قاله، فراش تشریفات، نگهبان و مراقب کاروانیان، نگهبان اعلام‌کننده، پیشرو کاروان و مرد اسب خواه ذکر کرده‌اند، که این واژه در طول زمان با پسوند «خوان» و «خوانی» پارسی، ریشه یافته از خواندن، ترکیب شده است و واژگانی چون چاوش خوان و چاوش خوانی از آن برآمده، به دلیل آنکه این افراد موظف به بانگ زدن آهنگین بوده‌اند.

لغتنامه دهخدا درباره چاوش چنین نوشتند: کسی که در دربار شاهان یا در نزد امرا و بزرگان وظیفه، امور تشریفاتی را به حضور آنان معرفی می‌نموده، رئیس تشریفات (حرف ج، ص ۷۸).

فرهنگ آندراج او را نقیب قاله معنی کرده، فرنگ نظام به نقل از لغتنامه دهخدا او را نگهبان و مراقب کاروانیان و دربار معرفی کرده، نگارنده منتهی‌الarb می‌نویسد: آن که صفو در حرب راست کند و از تعدی لشگریان ممانعت نماید، کسی که شماره افراد لشگر و هویت یکایک آنان و وظایف هر یک را داند، مراقب سپاهیان.

برهان قاطع چاوش را نقیب قاله معرفی می‌کند ولی حاشیه برهان قاطع این گونه توضیح می‌دهد که: به معنی فراش حضور است، در سابق این کلمه به معنی دسته‌ای بودند مرکب از ششصد و سی فراش تشریفاتی، که در خدمت دیوانهای دولتی بودند و در رأس حرکت، در مراسم عمومی حرکت می‌کردند، رئیس آنان چاوشی‌باشی، نائب رئیس دیوان صدر اعظم، وزیر نظمیه عمومی، معرف سفیران و رئیس تشریفات بود.

در فرنگ ناظم‌الاطباء چنین آمده که: نقیب و جارچی و پیک و بساول و رئیس و پیشوای و کیل و پیشوی کاروان. اما در تفسیر واژه چاوش در لغتنامه دهخدا، حرف ج، صفحه ۷۹ چنین آمده:

کسی که دعوت رفتن به زیارت عتبات عالیات کند، در اصطلاح روس‌تاییان خراسان، کسی باشد که در فصل مناسب زیارت، در دهات و روس‌تاهای سواره یا پیاده به راه افتاد و روس‌تاییان را به وسیله جار زدن یا خواندن اشعار مهیج و مناسب به زیارت اعتاب مقدسه تشویق و تهییج نماید.

درباره چاوش خوانی نیز می‌نویسد: آواز و اشعاری که چاوش قالله زوار، خواند، خواندن چاوش قالله زوار اشعار در منقبت ائمه و مناسب با زیارت اعتاب مقدسه.

اما چاوش و چاوش خوانی با شرح و تفسیری که در فرنگ‌نامه‌ها از این هتل داده‌اند، هنری کهن نزد ایرانیان بوده که ریشه در دوران کیانی این سرزمین ایمانی دارد.

فردوسی در کهن‌نامه باستانی خود اشاره به مردان بانگ زن یا اسب خواه که همان کار چاوش را انجام می‌داده‌اند، دارد.

مذهبی گسترش یافته و عمومیت پیدا کرده است.
نخستین باری که هنر بانگ زدن در غیر زمان سفر به حج اجرا شده است مربوط به اتفاقات پس از واقعه عاشورا می باشد.
چون پس از زمانی که خاندان عصمت و طهارت (ع) در شام اسیر بودند، اجازه یافتند که به مدینه باز گردند، پیش از رسیدن به مدینه، شخصی خوش صدا که بانگ رسانی داشته، به نام بشیر، از سوی امام سجاد (ع) مأمور می گردد تا خبر رسیدن کاروان اهل بیت (ع) را به مردم برساند، بشیر که هم خوش صدا بوده و هم در شاعری طبیعی شیوا داشته، با بهره گیری از دانش خود، با اشعاری که سرود و به اجرا در آورد، توانست جمع بسیاری را از مردم مدینه به استقبال کاروان وادار سازد.

شایستگی او در این هنر، به گونه‌ای بود که اکثر مردم و لوله‌کنان و گریبان چاکزده به پیشاھنگی محمد حنیفه برادر امام حسین (ع) در آستانه شهر حاضر شدند تا از کاروانی که تلغیت‌ترین و سخت‌ترین ساعت و روزها را گذرانده بودند استقبال کنند. از همین زمان گونه‌ای از بانگ زدن به نام بانگ ماتم، یا بانگ خزن یا بانگ عزا که در زمان حکومت ترکان بر ایران «چاوش عزا» نامیده شد، شکل پیدا کرده است.

سید این طاووس در کتاب لهوف در این باره می‌نویسد: بشیر ابن جذلم می‌گوید: به نزدیکی مدینه رسیده بودیم، امام علی ابن الحسین (ع) از مرکب پیاده شد، محمله را باز کرد و خیمه خود را به پا ساخت و زنان را نیز پیاده نمود. سپس به من فرمود: ای بشیر، خدا پدرت را بیامرزد، او مردی بود شاعر، آیا تو نیز می‌توانی شعر بسراي؟

گفتم: آری من نیز شاعرم، ای پسر رسول خدا! حضرت فرمودند: پس تو ابتدا وارد مدینه شو و خبر شهادت ابی عبدالله الحسین (ع) را به مردم اعلام نما. بشیر گفت: سوار بر اسب شدم و با شتاب تاختم، تا آنکه وارد مدینه شدم، چون به مسجد پیامبر (ص) رسیدم، صدایم را به گریه بلند نمودم و شعری را به این مضمون گفتم:
یا اهل یثرب لا مقام لكم بها

تحریر را در روی پرده‌ای دیگر از آواز شکل می‌دهد.
به دلیل شرایط سخت بانگ زدن، چاوش خوان نیاز بسیار شدیدی به صدای قوی دارد که در اصطلاح اهل آن را «صدای سر» می‌گویند. منظور از این اصطلاح در آموزش قدما در آواز خوانی همان بانگ یا اوچ خوانی است.

پیورش صدا

در مرحله اوچ خوانی، بانگ کنندگان به شیوه‌های مختلفی مبادرت به پیورش صدا می‌کنند. تمرینهای پیاپی در زمینه قسمتهای بهم، به سبب آنکه در زمان اجرا تغییرات دائمی صوتی باعث جذب مخاطب شود، چون یکنواختی در امر بانگ زدن، شنیدار مخاطب را می‌آزاد.

گفتن اذان با صدای بلند به هنگام بالا رفتن از شیوه‌های تند در هنگام صبح، برای وسعت صدا پیدا کردن و خوردن انجیر و شیر ملح شده به هنگام سختی حنجره و یا شیر و جعفری، و یا بادام خام در آب جوش رنده کردن و خوردن، خوردن سکنجین و هندوانه در تابستان برای آمادگی سینه و بم شدن صدا از جمله کارها و تمرینهایی بوده که چاوش خوانان انجام می‌دادهاند.

چاوش در مستندات تاریخی

پیش از هر مسئله‌ای، بهتر است که بدانیم آیا سند محکمی در مورد این شاخه از هنر موسیقی عبادی مذهبی در ایران وجود دارد و منشأ این هنر از کجاست؟

بارجوع به کلام وحی الهی، مهم‌ترین تأکید را در این زمینه در سوره حج می‌یابیم.

وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجَّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُينَ مِنْ كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ (آلیه ۲۷)

(ای رسول ما) مردم را با صدای بلند به ادای مناسک حج اعلام کن تا خلق پیاده و سواره و از هر راه دور به سوی جمع آیند.

آن گونه که از شواهد و قراین تاریخ پس از اسلام بر می‌آید، هنر بانگ زدن برای تشویق مردم به سفر حج، با استناد به همین آیه، در خدمت دین در آمده است و به شکل آیینی ویژه استمرار یافته، ابتدا در مورد سفر حج، بانگ زدن انجام می‌شده، اما با پیش آمدن حوادث مختلف در تاریخ اولیه اسلام و قرنهای بعد، این هنر ضمن رسمیت یافتن برای سفر به تمام اماکن مقدسه

انسان

بر نیزه سرش چو گوی دوار
گفت: پس از آن گفتم ابن علی ابن الحسین (ع) است که با
عممه‌ها و خواهرهای خود پیرامون شما و در آستانه شهر مدینه
وارد شده است... وی پس از بیان ماجرا می‌نویسد: شنیدم
دخترکسی بر حسین نوحه می‌کرد (سید ابن طاووس نوشته
کنیزکی) و می‌سرود:

خبر مرگ ز آقای من آورد و فشرد
کرد بیمارم و از این خبرم دل آزرده
چشم من اشک غم، امروز فراوان می‌ریز
اشک می‌ریز و ز دل خون که مرا دل افسرد
اشک می‌ریز بر آن کو ز غمش عرش فتاد
کشتن او شرف و دین و حمیت را برد
گریه بر زاده پیغمبر و فرزند علی
گر چه دور است مزار وی و هم خاک سپرد
پس آن دخترک به من گفت: ای قاصد مرگ اندوه ما را
در باره اباعبدالله تازه کردی و ریش درون ما را که هنوز به نشده
خراسیدی، خدایت رحمت کند تو کیستی؟ گفتم: من بشیر ابن
جذلم هستم. (ص ۲۲۴، ۱۳۷۶)

آنچه که در سیر تاریخی این اتفاق مهم است، روایت این واقعه
در اولین مقتل سالار شهیدان است که ابو محنف از بر جسته ترین
مورخان شیعه آن را نوشته، نام اصلی وی لوط ابن یحیی ابن
سعید بن محنف از ذی غامدی، شیخ اصحاب الاخبار بالکوفه و
وجهم از القاب اوست و تمامی شارحان پس از او این روایت
را پس از او به تمام نقل کرده‌اند، فوت او به سال ۱۵۷ هجری
قمری بوده است.

از این زمان به بعد چاووش عزا در ایران با نامهای بانگ ماتم،
بانگ حزن، بانگ عزا، کتل خوانی و ... شناخته و نامیده می‌شود
که اختصاصات ویژه خود را دارد.

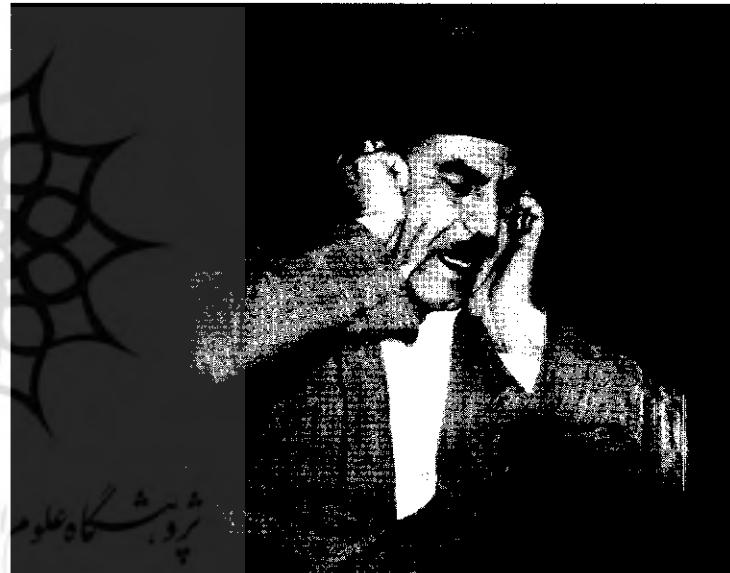
از بانگ کنندگان با چاووشان، به معنی فراشان تشریفات یا
مردان اسب‌خواه در دوره آل بویه در ایران نشان می‌یابیم. در
قرنهای چهارم و پنجم رسم بود که وزیران و جانشینان آنان
و صاحب دیوانها و سرداران سپاه و خواص، چون به جلوی در
عمومی دارالخلافه یا قصر سلطنتی یا مجلس یکی از ثروتمندان
می‌رسیدند، یا هنگام بازگشت از دربار یا مجلس آنان را به نام
و با بانگ بلند معرفی و هنگام بازگشت اسبشان را با بانگ بلند
می‌خواستند (كتاب الوزراء، صانی، ص ۱۶۹).

تنوخي از ابن بهلول و او از پدرش نقل کرده است که: از مجلس
عبدالله ابن سليمان وزیر، به طرف دهليز بیرون آمد، در همین
وقت ابن ابی عوف مَرْوُزی از خانه وزیر بیرون آمد، در بیان و
دیگران فریاد کشیدند که اسب ابی عبدالله را بیاورید. (علی‌اصغر
فقیهی، آل بویه، ص ۳۴۰)

از چاووش به عنوان نقیب در تاریخ ایران پس از اسلام، به سال
۱۶۳ هجری قمری می‌رسیم، نقیب به معنای عام واژه، به کسی
اطلاق می‌شده که سرپرستی گروه معینی را به عهده داشته
باشد، نقیب به سرپرست گروهی از سپاهیان نیز اطلاق شده

قتل الحسين فادمعی مدرار
الجسم منه بکربلا مضرج
والرأس منه على القناه يدار
ای اهل یئرب، دیگر در این سرزمین سکنی نگزینید، زیرا
حسین را به شهادت رسانیدند و از این روزت که باران اشک از
دیدگان من جاری است.
جسم پاک و مطهر آن حضرت در سرزمین کربلا به خون
خود آغشته شد و سر شریف آن جناب را بالای نیزه، در شهرها
می‌گردانند.

بشیر گفت: سپس گفت: این علی پسر امام حسین (ع) است
که همراه عممه‌ها و خواهرانش به نزدیک شهر شما رسیده‌اند و
در آنجا منزل گزیده‌اند، من فرستاده او می‌باشم که مکان آنها
را به شناسان دهم، پس از گفتن این سخن هیچ زن در پرده
و یا حجابی نبود، مگر اینکه از پس پرده بیرون آمدند، موها را
پریشان نموده، به صورت‌های خود می‌زند و با صدای بلند و اویله
می‌گفتند، آن روز روزی بود که من عده زیادی را دیدم که گریه

می‌کردند و تلخ‌ترین روز بر مسلمین، بعد از وفات پیامبر، همان
روز بود. (فصل سوم، حوادث پس از شهادت، ص ۲۶۹، ۱۳۸۳)
 حاج شیخ عباس قمی طلب‌ثراه در اثر ارزشمند خود نفس
المهوم و نفعه المصدرور (رموز الشهاده) ضمن اشاره به سند سید
ابن طاووس ماجرا را دقیقاً شرح داده. اما مسئله مهم در این است
که حضرت آیت الله کمره‌ای که در ۱۴ خرداد ۷۴ شمسی بدرود
حیات گفت در ترجمه اثر ایشان اشعار عربی را حذف و به جای
آن از نوحه‌های پارسی استفاده کرده‌اند. روایت شیخ عباس قمی
در باره چاووش عزایی که بشیر خوانده است به نقل از آیت الله
کمره‌ای بدین شکل است که: بشیر این شعر را سرود:
ای اهل مدینه زان بکوچید
کشتند حسین و دیده خونبار
آغشته به خون، تنش به صحراست

اگر پرسند که چاوش به که می‌رسد؟ جواب گو: در شب معراج به پیغمبر (ص) که به معراج می‌رفتند، چاوش راه، جبرئیل بود که در هر زمان خبر می‌داد، در زمان ختمی مکاب [پیامبر (ص)] عمر ابن خزاعی بود، بعد از آن به عقیل رسید، بعد از او به بشیر، (آیین قلندری، ص ۳۱۸، ۱۳۷۴)

چاوش خوان و اهلیت او
از آنجا که چاوش خوان، پس از آمدن اسلام به ایران بشارت‌دهنده دینی- مذهبی به شمار می‌آمد، پیش از مسائل فنی آوازی را دانستن و صدای خوش داشتن، اهلیت او در جامعه دارای ارزش بوده، به گونه‌ای که برای نقیبان و یا چاوش خوانان تبیین ادب رفتاری و گفتاری و پنداری انجام پذیرفته است:

اول: هر یک از جواح نقیب باید متصف به صفاتی باشد، در سر شور عشق الهی

دویم: پیشانی نیاز به درگاه بی‌نیاز گذاشت.

سوم: در ابرو حجاب داشتن.

چهارم: حیا در چشم داشتن.

پنجم: روی امید به سوی رب مجید نمودن.

ششم: لب به ذکر خدا گشودن.

هفتم: زبان شکر و حمد و نعمت و مدح گفتن.

هشتم: گردن کج کردن به درگاه کریم.

نهم: سینه را منبع حلم و معدن علم نمودن.

دهم: در دل تولای ائمه هدی داشتن.

یازدهم: دست سخاوت را از آستان مروت بیرون آوردن.

دوازدهم: پشت عبادت خم نمودن و کمر خدمت را به رشته فقر و اخلاص محکم بستن.

سیزدهم: زانوی ادب شکستن و بر مسند احترام نشستن.

چهاردهم: پا از طریق مردان راه بیرون نگذاشت (آیین قلندری، ص ۳۳۰، ۱۳۷۴)

شاید به همین سبب است که فن موسیقی و آواز را به طور دقیق دانستن برای چاوش خوانان مهم نبوده و نیست، بلکه اهمیت آن است که نغمگیهای ایجادی از سوی مجری، بتواند وسیله‌ای برای جذب دوست و حربه‌ای برای دفع دشمن باشد.

به همین دلیل هم چاوش خوانان به دور از حالات عارفانه درون خویش نمی‌توانند کار پخته‌ای را به مخاطبان ارائه دهند.

چاوش خوان در حقیقت باید به یک درک شهودی از مفاهیمی که به کار می‌برد، می‌رسیده تا در نهایت می‌توانسته شادی یا

حزن را هم به جمع مخاطب از طریق آوازش منتقل کند. مراتب سلوک در بین چاوش خوانان گذر از هشت مقام و دوازده منزل

اندیشه‌گی بوده: عقل معاش، عقل معاد، علم به عمل، حلم به معنی فرونشاندن آتش غضب، سلوک، سخاوت، عدالت، تواضع،

دیانت درست، ریاضت به حد وضع، قناعت در اکل و اشرب آن هم از حلال و پرده‌پوشی، دوازده منزلی است که باید طی

می‌کرد و بر استاد اثبات می‌شد، و گرنه، نه هر که چهره بر افروخت دلبری داند. هر کسی نمی‌توانست به سادگی و به صرف

داشتن صدای خوش چاوش خوان شود!!

است. خواجه نظام‌الملک در سیاست‌نامه، صفحه ۱۱۸ می‌نویسد که: هر پنجاه سپاهی را نقیبی بود که به کارشان رسیدگی می‌کرد. (علی‌اصغر فقیهی، آل بویه، ص ۳۷۶).

با همه آنچه گفته آمد، سندیت نقیبی یا چاوش خواندن یا بانگ زدن در میان اهل عرفان و از دیدگاه حلمه‌های فلسفی صورت دیگری دارد، چنان‌که در کتاب آیین قلندری می‌نویسد: بدان که ذاکری از قلم مانده است و نقیبی از میکائیل مانده است. (ص ۱۷۸، ۱۳۷۴).

در دیدگاه قلندران واژه نقیب تفسیر عارفانه و در خور توجهی دارد:

بدان که نقیب چهار حرف است و هر حرفی اشارت است به چیزی.

اول نون نقیب: چون نردهان باید که همه مردم از او بگذرند و تحمل کند و افتاده باشد و بردهار و کم آزار بودن.

دوم قاف نقیب: قانع بودن به داده خدای تعالی

سوم یاء نقیب: یاری دادن است افتاده‌ها را بدان چه تواند.

چهارم باء نقیب: بردهار بودن است از همه مسلمانان و رحم

آوردن بر جمیع خلائق، جهت رضای حق تعالی و خدای تعالی را حاضر و ناظر دانست در همه جای و در همه کاری. (آیین

قلندری، ص ۱۷۹، ۱۳۷۴).

هنر چاوش نیز در دیدگاه حلمه‌های فلسفی، تاریخی ازی

باشه و تعریفی زیباتر دارد: