

نمود عناصر فرهنگی و طبیعی - اکولوژیک در موسیقی ستی ایرانی (مطالعه موردی: موسیقی سنتی کردی)

پیمان کریمی سلطانی، ابراهیم محمدی

نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:

پیمان کریمی سلطانی
kpeyman1356@gmail.com

چکیده

موسیقی هر قوم بازگوکننده آمال، آرزوها و احساسات است و نوع حرکت این احساسات و آرزوها را بیان می کند. نوع رفتارها و حرکاتی که عشق، حماسه، دلداری، عرفان، بزم و سایر نمودها ای فرهنگی را نشان می دهد. افسانه ها، اسطوره ها، داستان ها، حکایات، ضرب المثل های قومی و به طور کلی فرهنگ، ادب و هنر اقوام، منبع الهام و درون مایه اصلی آنها را تشکیل می دهد. از آنجایی که موسیقی فولکلور گردی جزو غنی ترین و پربارترین فولکلور های موجود است و قدمت و تنوع زیادی دارد، از این رو در این مقاله به دنبال تأثیر و نمود عناصر طبیعی - اکولوژیک و فرهنگی در موسیقی سنتی کردی می باشیم. برای رسیدن به اهداف مطرح شده از منابع در دسترس، مصاحبه مستقیم و استفاده از ابزارهای سمعی و بصری از قبیل DVD، CD، فیلم و ویدئو، بهره گرفته شده است. فرهنگ و طبیعت آن چنان در هم تنیده شده اند که تصور یکی بدون دیگری در زندگی آدمیان مشکل است. گاه آدمیان این دو عنصر را به هم پیوند می دهند تا مطلب خود را ادا کنند یا مراد خود را حاصل نمایند. واقعیت این است که تفکیک عناصر طبیعی - اکولوژیک و عوامل و عناصر فرهنگی در موسیقی کردی بسیار مشکل و در اغلب مواقع غیر ممکن می باشد. این عوامل و عناصر در موسیقی کردی گاه در تقابل و گاه در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند.

وازگان کلیدی: موسیقی سنتی کردی، عناصر طبیعی، عناصر فرهنگی، موسیقی ایرانی.

مقدمه

موسیقی قومی بخشی از فرهنگ و هویت قومی و ملی می باشد. موسیقی هر قوم بازگوکننده ای آمال، آرزوها و احساسات است و نوع حرکت این احساسات و آرزوها را بیان می کند. نوع رفتارها و حرکاتی که عشق، حماسه، دلداری، عرفان، بزم و سایر نمودها ای فرهنگی را نشان می دهد افسانه ها، اسطوره ها، داستان ها، حکایات، ضرب المثل های قومی و به طور کلی فرهنگ، ادب و هنر اقوام، منبع الهام و درون مایه ای اصلی آنها را تشکیل می دهد. موسیقی به عنوان پدیده ای انسانی و جهان شمول، مستلزم طرح، شناخت و پژوهش می باشد تا زوایای مختلف و نایابدای زندگی جوامع را از خلال تحلیل آن باز یابیم. موسیقی گردی که جزئی لاینفک از فرهنگ و زندگی آنهاست و هر فرد گردد از بدو تولد تا آستانه ای مرگ موسیقی را به عنوان عنصری فرح بخش و نشاط آور و به عنوان عنصری که آلام را تسکین می دهد یا انسان را به اندیشه این فرا می خواند و همیشه همراه اوست مورد استفاده قرار می دهد.

در بین هنرها ی که مبدأ آن ها اندیشه است نمونه ای بزرگی از دوران باستان در دست است که بزرگ ترین نشانه ای تعالی فکری اجداد ما است، و آن کتاب اوستا است که می توان آن را به عنوان قدیمی ترین گنجینه ای جذبه ای دینی و فلسفی و اجتماعی قوم (گرد) معرفی کرد. (زیرا بنا بر برخی اسناد و دستاویز های تاریخی زرتشت از دودمان ماد بوده و مادها هم نیاکان گردها

هستند) (صفی زاده، ۱۳۷۷: ۲۶). ضرورت شناخت موسیقی دردو سطح مطرح است: ۱- در سطح محلی و قومی: چون موسیقی قومی بخشی از میراث فرهنگی است، شناخت و بازسازی آن موجب حفظ، اعتلا و تقویت فرهنگ اقوام می‌گردد. ۲- در سطح ملی: فرهنگ ملی از اجتماع‌های قومی و محلی تشکیل شده است. با شناخت و تقویت موسیقی‌های قومی و محلی، موسیقی ملی در قالب هویت ملی به شکوفایی می‌رسد. آنگونه که «کلینیکا» موسیقی دان نامی روس بر اساس موسیقی‌های محلی سمعونی ملی خود را نوشت. امروزه باگسترش اجتناب ناپذیر ارتباطات و تغییرات سریع و دگرگونی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کهن، در جامعه‌ی گرد بخش بزرگی از میراث فرهنگی و به ویژه موسیقی در حال دگرگونی و یا از بین رفتن است (محمدی ۱۳۸۸: ۸). عادات، سلیقه‌ها، تمایلات، آرزوها و مصائب انسانها در قالب نظام موسیقی آنها گنجانده و بیان می‌گردد. از آنجا که موسیقی بخشی از فرهنگ است، بنابراین، برای درک و شناخت فرهنگ، به جنبه‌ی موسیقایی آن نیز باید توجه کرد. موسیقی قالبی است برای بیان اندیشه‌ها و وسیله‌ای برای بیان مفاهیم و موضوعاتی که به شیوه‌های دیگر قابل بیان نیستند. نظام موسیقایی مردم کرد تحت تأثیر عوامل محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، برخی از ویژگی‌ها و عناصر را بر جسته تر از سایر جنبه‌ها و عناصر معرفی کرده است (فرخ نیا و محمدی، ۱۳۸۹: ۲۸). موسیقی به عنوان پدیده‌ای انسانی و جهان‌شمول، مستلزم طرح، شناخت و پژوهش می‌باشد تا زوایای مختلف و ناپدیدی زندگی جوامع را از خلال تحلیل آن باز یابیم. موسیقی گردی که جزئی لاینفک از فرهنگ و زندگی آنهاست و هر فرد گرد از بدootولد تا آستانه‌ی مرگ موسیقی را به عنوان عنصری فرح بخش و نشاط آور و به عنوان عنصری که آلام را تسکین می‌دهد یا انسان را به اندیشیدن فرا می‌خواند و همیشه همراه اوست مورد استفاده قرار می‌دهد.

در خلال این تحقیق به بررسی تعامل نظام موسیقایی گردها با محیط طبیعی آن‌ها و شکل دهی ساختار موسیقایی به وسیله‌ی نظام فرهنگی پرداخته شده و اینکه افراد آن جامعه به چه شکل در چهارچوب نظام موسیقایی به بیان اندیشه‌ها، خواست‌ها، آرزوها و مصائب خود پرداخته اند؟ به عبارت دیگر، هدف از انجام این پژوهش مطالعه‌ی موسیقی گردی با دید انسان شناختی است. در این تحقیق سعی شده است تا به شکل مختصر به شناسایی موضوعات درون موسیقی گردی، جایگاه آن در فرهنگ این مردم و مشخص نمودن نقش عوامل محیطی و فرهنگی در موسیقی گردی پرداخته شود. برای رسیدن به اهداف تعیین شده دو سوال اصلی پژوهش به شکل زیر مطرح می‌شود:

۱- نقش و نمود عناصر طبیعی- اکولوژیکی در موسیقی گردی چگونه است؟

۲- نقش و نمود عناصر فرهنگی در موسیقی گردی چگونه می‌باشد.

۲- روش تحقیق

در این پژوهش از سه شیوه عمده مصاحبه مستقیم با اهل فن و برخی از نامداران موسیقی گردی سنتی، استفاده از منابع موجود و همچنین، شنیداری به شکل بهره‌گیری از ترانه‌های سنتی کردی در قالب CD، DVD، فیلم و ویدئو استفاده شده است.

۳- نتایج

۳-۱- نقش عناصر طبیعی و اکولوژیکی بر موسیقی گردی

در انسان شناسی محیط شناسی یکی از مهمترین عناصر سازنده فرهنگ را محیط طبیعی تشکیل می‌دهد، تا آن جا که در تعریف فرهنگ به میزان تطبیق افراد با محیط تأکید می‌شود. محیط طبیعی سهمی بسزا در موسیقی گردی دارد و ما از طبیعت به عنوان تم و موضوعی بنیادی که در اغلب مقام‌ها و ترانه‌ها به نوعی تکرار شده پرداخته ایم.

۳-۱-۱- طبیعت: سرزمین کردستان دارای دو نوع اقلیم و آب و هوای متفاوت است. از یک سو با مناطقی مانند اورامان مواجهیم که سرزمینی کاملاً کوهستانی است و مردمان آن دائمًا با سختی‌های ناشی از آن و قشلاق و بیلاق کردن مواجه هستند. در این محیط فرهنگ خاصی رشد کرده و در این فرهنگ موسیقی ویژه‌ای شکل گرفته است. طبعاً عناصر موسیقایی این خطه بر گرفته از محیط اطراف است، حتی نوع اقلیم بر حنجـرة خواننده، نوع صدا و تحریرهای او اثری فوق العاده داشته، که در مناطق دیگر یافت نمی‌شود.

خواننده‌های مطرح این وادی دارای تحریرهای بسیار ریز و پیچ در پیچ هستند، گویی با این نوع تحریر می‌خواهند راه‌های پر پیچ و خم کوه‌های سر به فلک کشیده را به تصویر بکشند. این تحریرهای هم چنین نماد سازی است از صدای کبک که در این ناحیه به وفور یافت می‌شود. موسیقی اورامان تند و سریع است زیرا هوای سرد کوهستان چنین چیزی را طلب می‌کند، دسته جمعی است نه انفرادی زیرا محیط کوهستان همکاری بیشتری می‌طلبد. با کف زدن همراه می‌شود تا شادی و تلاش را در برابر مشکلات به مردمانش هدیه کند، البته محتوای حزین آن زیبایی ویژه‌ای به آن می‌بخشد که تاریخ پر مارات گرد ها را به تصویر می‌کشد. مانند: سیاه چمانه و انواع آن. از سوی دیگر با مناطقی روبروئیم که ترکیبی از دشت و کوه بوده و گرمسیر است، مانند کرمانشاه و کرکوک، که دارای آهنگ‌های آرام و انفرادی چون هوره هستند.

الف- انعکاس عناصر طبیعی-اکولوژیک در موسیقی کُردی:

۱- حیوانات: شیر(نماد قدرت و عظمت)-گرگ(نماد متجاوز)- پلنگ(نماد قدرت)- اسب(نماد نجابت)- آهو(نماد خوش اندامی)- خرگوش(نماد چالاکی).

۲- پرندگان: بلبل، قمری(نماد های خوش سخنی)- عقاب، شاهین و باز(نماد های قدرت و شکوه و عظمت)- کبوترو مرغابی(نماد لطافت)- جند(نماد شومی).

۱-۲- بلبل:

ئه ئى بولبولى شە يدا منيش وە ك تو
 Ay bolbolî šaídâ mnî š vak to

لە ھەلانە و كە س و كارم ده ر كراوم

La hêlâna-u- kas-u- kârm dar krâvm

ترجمه:

اي بلبل شيدا من نيز همچون تو بى آشيان گشته ام.

۲-۳- پروانه(نماد عاشقی):

شە م سوتا بولبول و په روانە نوستن ھە ئى عە جە ب

شە م سوتا بولبول -u- Parvana nostn haê ajab
 تفلى دل بىدارە و من ھە ر لايە لايە ئى بو ده كە م

Tflî dll bêdâra -u- mn har lâya lâyaê bo dakam

ترجمه:

شمع سوخت و بلبل و پروانه آرمىدىننى، اي عجب
 دلم هنۇز بىدار است و برايش لاي لاي مى خوانىم

۳- درخت: بيد مجnoon (شوره بى= نماد عاشقی و قد بلند)- چنار، سرو و صنوبر(نماد های قد بلند).

۴- گل: گل در ادبیات ایرانی ها معمولاً سمبول زیبایی است و در ادبیات کُردی نیز چنین معنایی دارد. عمدۀ ترین گل ها در نظام موسیقایی کُردی عبارتند از: شب بو- ریحان- گل محمدی (گل باخی)- بنفسه (و نه وشه)- به ره زا (نام گلی است که در لابلای صخره ها رشد می کند و نماد بی نظیر بودن است)- چنور- لاله (له لاله = نماد سرخ رو)- گل میخک- (نماد خوش بو بی است)- گل پیچک (له و لاو= نماد خرامان و رعناء بودن است)- گل سرخ.

۴-۱- گل بنفسه:

گوڭل و نه وشه ئى باخانمى

Gool vanavšaê bakānmî

شە و چرائى ديواخانمى
 šav črâê dîvâkânmi

ترجمه:

گل بنفشه و چراغ روشنایی من هستی.

۵- کوه در موسیقی گُردی: کوه های کردستان که در ادبیات گُردی، نماد شکوه و عظمت و اقتدار هستند و در موسیقی بسیار شاخص اندکه مهمترین آن ها عبارتند از: بیستون- شاهو- دالاهو- آربابا- دماوند(این کوه هرچند در کردستان نیست اما چون جزو میراث فرهنگی مشترک ایرانیان است در ادبیات گُردی نیز تبلور یافته است) نظیر این بیت:

منو ده ماوه ند عه هدیو مان که رده ن

Mno damāvand ahdiomān

نه و ته م و من غه م تا وه روی مه رده ن

Aw tam-u- mn qam tā wa rroī mardan

ترجمه:

من و دماوند با هم عهد بستیم تا زمان مرگ من در غم و غصه و او در مه باقی بمانیم.

۶- رود خانه در موسیقی گُردی: رودخانه های وان در ترکیه و سیروان در اورامانات که جلوه گاه بسیاری از آوازهای پرسوز گشته. نظیر این بیت:

سیروان غه ربیم قه درم بزانه

Sîrwān qarībm qadrm bzāna

ده رد غه ربیی چه نی گرانه

Dard qarībî čanē grāna

ترجمه:

سیروان قدر من غریب را بدان درد غریبی بسیار جان کاه است.

۷- سایر عناصر طبیعی که در موسیقی گُردی تجلی یافته اند: شب، روز، نیمه شب، سحر، غروب، طلوع آفتاب، گردون، ابر، باد شه مال(باد بهاری)، ماه، ستاره آسمان، هفت آسمان، سایه، خورشید، آب، باران، هلال ماه، سیب، به، انار، بهار، پاییز، زمستان، باغ نیسم بهاری.

۲-۳- عناصر فرهنگی در موسیقی سنتی کردی

منظور از فرهنگ همانا جنبه غیر بیولوژیک انسان است که تمام دستاوردهای انسان و آن چه را که در نتیجه زندگی اجتماعی آموخته می شود در بر می گیرد، به دیگر سخن، فرهنگ راه و روش زندگی و تمام تجارت یک قوم و یا یک ملت است. فرهنگ از عناصری چون نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، دینی، هنر و موسیقی، آداب و رسوم، زبان، ارزش ها، ابزار، فنون وغیره، تشکیل شده است. مطالعه فرهنگ در قلمرو شاخه ای از علم انسان شناسی با عنوان انسان شناسی فرهنگی قرار دارد. از آن جا که موسیقی پدیده ای فرهنگی و جهانی می باشد، همواره مورد توجه علم انسان شناسی بوده است. در این قسمت، توجه به نمود های

فرهنگی در موسیقی کُردی در کنار سایر موضوعات مد نظر است تا ذره ای از تجلیات فرهنگی را در این نظام موسیقایی باز شناسیم.

۱-۲-۱-عناصر فرهنگی در نظام موسیقایی: ازدواج و نظام خویشاوندی- چوپان- نی- دختر کوزه به دست- مادر- زن- خالو (دایی)- ئاموزا (دختر عمو)- رقص و پایکوبی- عشق و محبت- نظر(سحر و جادو)- انسان دوستی- ره ش به له ک- (نوعی رقص، که دختر و پسر یک در میان دست هم دیگر را گرفته و کارکرد آن انتخاب همسر آینده است)- فداکاری و قهرمانی- گذشت و حمامه و ایثار- شهید- خاک وطن- شهرهای کردستان- ایران و بعضی شهرهای آن نظیر تهران، شیراز و تبریز.

۱-۲-۲- ازدواج و نظام خویشاوندی: ازدواج یکی از پدیده های عام بشری است. هیچ قوم و جامعه ای را نمی شناسیم که فاقد این پدیده که موجب بقای نسل آدمی است باشد. اگر چه ازدواج به ظاهر امری بیولوژیکی می نماید که ما بین انسان و حیوان مشترک است؛ اما ازدواج امری کاملاً فرهنگی است، که هر قوم و ملتی آن را به سبک و شیوه مخصوص به خود انجام می دهد، تا آن جا که تفاوت ها بسیار بیشتر از شباهت ها است.

ازدواج در میان قوم کُرد امری چند وجهی است که تحت تأثیر محیط طبیعی، جامعه، فرهنگ، دین و نظام اعتقادی قرار دارد؛ و این ابعاد در نظام موسیقایی تبلور یافته است.

۱-۲-۳- عروسی رباشی: مردم شناسان بر این باورند که در دوره هایی از تاریخ به دلایل متعدد از جمله جنگ، شیوه بیماری های واگیر یا قحطی و خشک سالی و زنده به گور کردن دختران، تعادل جمعیتی به هم خورده و تعداد زنان به شدت کاهش می یافت؛ قبیله نیز جهت برگرداندن تعادل و جبران کمبود زن، دست به ربوون دختران از قبایل دیگر می زد، و این گونه بود که تعادل جنسیتی توسط عروسی رباشی برقرار می شد. در ادامه اگر چه این رسم با ایفای نقش خود بر می افتاد، اما به صورت نمادین در آن جامعه باقی می ماند و وارد مفاهیم ، ضرب المثل ها، شعر و موسیقی آن قوم می شد. در فرهنگ قوم کُرد، مفهوم عروسی رباشی به صورت نمادین وجود دارد، و در مثل ها خصوصاً فرهنگ موسیقایی تبلور یافته است. در بعضی از این ترانه ها می بینیم که پسر و دختری که به هم علاقه مند شده اند، اما خانواده ها به دلیل تحمیل سلطه ای پدر سالارانه ای خود مانع از این ازدواج می شوند، پسر از دختر می خواهد که با هم فرار کنند؛ البته آن ها به دلیل قدمت این رسم، ساخت یافتن آن در جامعه ای کردستان، و مرسوم بودن آن در ادوار گذشته، ناخودآگاه می دانند که پس از فرار و بازگشت مجدد، به میان اقوام ، جامعه آن ها را خواهد پذیرفت و طردشان نخواهد کرد.

ترانه‌ی زیر گویای مطلب فوق است:
ئامین و ئامین به تو ده لئم کالئ

ـ آمـنـu- ـ آمـنـ ba to dalـem kـلـe
وـهـ رـهـ بـاـ بـرـوـيـنـ بـهـ جـئـ بـئـلـينـ مـائـىـ

ـ Wara bـaـ brroـin~ ba jـêـ bـلـm mـلـe
ـ خـهـ تـايـ خـومـ نـيهـ دـلـ بـوتـ دـهـ نـائـىـ
ـ Xatـaـeـ xom nـeـaـ dll bot danـaـlـe

ترجمه:

از معشوقش که آمنه نام دارد می خواهد به دلیل علاقه‌ی زیاد به او با هم از منزل فرار کنند.

۱-۲-۴- عروسی زن به زن (مبادله زن با زن): رسمی در کردستان وجود داشته که طبق آن خانواده ای دختری از خانواده‌ی دیگر می گرفت و در عوض دختری به آن خانواده به عنوان عروس می داد، به این رسم «زن به زن» می گفتدند. چنین ازدواجی معمولاً با تنش از سوی دو خانواده همراه بود، اگر یکی از خانواده ها آزار می داد خانواده‌ی آزار شد دیگر دست به مقابله به مثل می زد، قضیه اوج پیدا می کرد به جنگ میان دو خانواده و دو طایفه منجر می شد و عروس ها در میان این جنگ طایفه گری باید رنج و مشقت زیادی تحمل کرده و حتی منجر به خودکشی آن ها می شد. البته این رسم تقریباً منسوخ شده و اگر مواردی یافت شود به دلیل هسته ای شدن خانواده ها مسئله ای ایجاد نمی کند. وجود چنین رسمی به عنوان پدیده ای که دختران همیشه از چنین ازدواجی در هراس بودند در فولکلور و موسیقی کُردی انعکاس یافته است. بیت زیر گویای مطلب است.

چـهـ نـدـهـ خـراـ پـهـ زـنـ بـهـ زـنـ كـرـدـنـ

čanda xrāpa Žn ba Žn

کچی روومه ت ئاڭ بە ڙىئر گل بردن
kči rroomat all baŽer gēl brdn

ترجمه:

رسم «مبادله زن با زن» کردن مانند این است که دختر زیبا را به گور بفرستی.

۳-۲-۱-۳-دایی (حالو): بعضی از انسان شناسان، نظیر «مک لنان» معتقدند دوران ژینوکراسی (زن سالاری) قبل از دوران پدر سالاری برجامع انسانی حاکم بوده است، در این دوران زنان بر جامعه سلطه داشته، فرزندان از مادر نام خود را به ارث می برند، پسر با پدر نه تنها رقابتی نداشت بلکه رفاقت هم داشتند و دایی نقش مهمی در این جوامع بر عهده داشت. در ترانه ها و مقام های گُردی اشارات زیادی به حالو (دایی) شده و به احتمال زیاد اهمیت دایی در فرهنگ گُرد ها نشان از دوران دایی سری در کردستان می باشد. مقام زیر گویای این مطلب است.

خالو خالو ته كه م بلى خالو

Xālo xālota kam blē xālo

خالو ده م وه بان خالانت مالو

Xālo dam wa bān xālānt mālo

شه رت بئ لە داخى خالو خالوى تەو

šart b êla dāxî xālo xāloî

خوه م كه م وه كوره كه ئى چارده سال لە نو

Xom kam va korrakaê êčärdä säl la no

ترجمه:

دختر، مرد را دایی خطاب می کند که مفهوم آن مُسن دیدن اوست، وی از این خطاب بدش آمده و می گوید، من قصد بوسیدن تو را دارم، از لج این خطاب تو شرط می بنم که خودم رابه سن چهارده سالگی برگردانم.

۴-۱-۲-۳- دختر عموم (ئاموزا): در زبان گُردی واژه ای که برای دختر عموم و پسر عموم به کار می رود، یکسان است، و هر دو را (ئاموزا) خطاب می کنند. تعداد ترانه هایی که به نام (ئاموزا) موسوم است بسیار زیادند، تکرار زیاد این واژه و اشاره به ازدواج پسر عموم با دختر عموم، کهن بتوند این سنت را به اثبات رسانده و هم چنین قدمت این رسم به قبل از اسلام نیز بر می گردد. مثلی در این رابطه وجود دارد که می گوید، عقد دختر عموم با پسر عموم را در آسمان ها بسته اند، تا آن جا که بعضی از خانواده ها ناف آن ها را به اسم هم می برند. آن جا که عاملی علیرغم عشق متقابل مانع ازدواج پسر عموم با دختر عموم شده، ترانه های پر سوز و گذاری ساخته شده که در عین نوستالوژیک بودن، بسیار پر مخاطب هستند. ترانه ئى زیر گویای این مطلب است:

خوم به خومم كرد تير بارانم كه ن ئاموزا گيان

Xom ba xomm krd tîr bârânâm kan ãmozâ gîän
له سه ر به یانان دور له شارم که ن ئاموزا گیان

La sar baêänän dor la šärm kan ãmozâ gîän
کانیه که ئ به ر مآل س ئو دانه ئاموزا گیان

Kânêakaê bar mäll sêw dâna dâna ãmozâ gîä

يام دانيشتئه زولف ئه کا شانه ئاموز ا گیان

Yârm dâništêa zolf akâ šâna ãmozâ gîän

ترجمه:

خطاب به دختر عمو يش که لب چشمە نشسته و زلفش را شانه مى کند، مى گويد که اگر نصيب من نشدي کوتاهى از خودم بود، پس يا مرا از شهر بپرون کن يا سنگ سارم ساز.

۲-۱-۲-۳-جادو، دعا و نفرین در فرهنگ موسیقایی گُردى:جادو کوششی است برای تسلط بر طبیعت به وسیله ی الفاظ و اعمال غیر علمی از راه خطای فریزر می گوید: سحر وجادو مقدمه ی رسیدن به علم است. نخستین راه تسلط بر طبیعت، که بشر به آن پرداخت، سحر و جادو بود که به تدریج تحول و گسترش یافت ، و دارای آداب و رسوم و تشریفاتی گشت. (فریزر، ۱۳۸۲: ۸۹).جادو به طور کلی به دو وسیله صورت می گیرد: یکی به وسیله الفاظ و اوراد، کلمات و جملات و دیگری به وسیله ی حرکات و اعمال، پس جادو از نظر وسیله به دو شکل جادوی لفظی و جادوی عملی تقسیم می شود.

جادوی لفظی ابتدایی تر و ساده تر از جادوی عملی است، زیرا همه ی افراد از عهده ی آن بر می آیند. اشخاص برای رسیدن به هدف خود درباره ی طبیعت یا انسان ها الفاظ خوب یا بدی را به چیزی می گفتند و معتقد بودند که، اثر آن الفاظ در آن چیز ظاهر می شود.جادوی عملی مشکل تر و پیچیده تر از جادوی لفظی است، از این رو عملی تخصصی محسوب شده و کارکاهنان و جادوگران است. در این نوع جادو هم از الفاظ استفاده می شود هم حرکات و اعمال مخصوصی انجام می گیرد. جادوی لفظی بیشتر با جادوی تقلیدی همراه است و جادوی عملی بر مبنای جادوی مسری است ، یعنی عملی روی شیئی انجام داده و تصور می شود که بر روی هدف اصلی نیز همین تأثیر را خواهد گذاشت.(فضایی، ۱۳۸۴: ۱۷۶-۱۸۴). تبلور جادو خصوصاً جادوی لفظی یا تقلیدی در ادبیات فولکلور گُردى نمایان است. در نظام موسیقایی نیز انعکاسی از این نوع جادو را می بینیم. نفرین کردن، دشنام دادن، چشم زدن و آرزوی بد فرجامی برای دیگری خاصتاً در مسائل عاشقانه بسیار مشاهده می شود. نفرین مادر و پدر به خاطر ندادن دختر، نفرین روزگار غدار، نفرین دختر برای بد عهدی ، طلب کمک از عناصر ماوراء طبیعی، همگی گویای حضور جادو جهت حل مسائل در میان گُردد ها می باشد، که در مقام ها خصوصاً ترانه ها شاهد آن هستیم.

۳-۱-۲-۳-استمداد از ماوراء الطبیعه: زمانی که با ایزار و امکاناتی که نظام فرهنگی ، فراهم می کند، نتوان بر مشکلات فائق آمد، استمداد از عناصر ماوراء الطبیعه امری طبیعی خواهد بود. هر چه سطح علم و دانش و تسلط بر طبیعت ضعیفتر باشد این راه حل بیشتر به چشم می خورد. در نظام موسیقایی گُردى به وفور شاهد طلب کمک از عناصر ماوراء الطبیعه جهت انجام امور هستیم. خودا بمکه ی به بازی، با بگرم ئه و نه چیره

Xodâ bmkaï ba bâz êbâ bgrm aw naçîra

ئه ی وه ی پئیم بلى ئه منت له بيره

Ay way pêm blê amnt la bîra

ترجمه:

ای کاش خداوند مرا به پرنده‌ی بازمبدل می‌ساخت تا به نزد دلدارم رفته و از او می‌پرسیدم که آیا مرا به یاد می‌آورد؟

۴-۲-۳-موسیقی و مخاطبان: چون موسیقی پدیده‌ای فرهنگی است، ارتباط دو سویه و متقابلی بین خواننده و مخاطب یا موسیقی و مخاطب به وجود می‌آید. از یک سو هدف خواننده جلب رضایت شنونده است، از سوی دیگر نظام موسیقایی به عنوان یک نهاد، مسئول بازنمایی‌های جمعی و رفع پاره‌ای از نیازهای مردم است. مخاطبان نیز نهاد موسیقی را به سمت و سوی خاصی هدایت می‌کنند.

معیارهای خوب و عالی بودن موسیقی از نظر مخاطبان متفاوت است، اما اشتراکاتی در نظام فرهنگی به وجود می‌آید که نوع خاصی از موسیقی را می‌طلبید و آن را ماندگار می‌کند؛ در لایه‌های عمیق خواسته‌های مخاطبان گُرد آواز مطلوب، باید سوزی درونی وجود، داشته باشد و معنای فرهنگی – اجتماعی القاء کند، تا مورد توجه شان قرار گیرد. در مناطق کوهستانی صدای اوج باید با این سوز همراه شود تا مورد پسند واقع شود؛ نظیر اورامان و بعضی نواحی سنتدج. در نواحی گرمسیر مانند بخش‌هایی از شمال عراق و کرمانشاه صدای پر سوز باید آرام اجرا شود تا ماندگار شود (مانند هوره). راز ماندگاری بعضی از خواننده‌ها نیز همین است که آن‌ها (روح جمعی) جامعه را به زیبایی در آهنگ‌های خود متجلی ساخته‌اند.

خواننده‌های از تجلی خواسته‌های جامعه فاصله بگیرد به همان میزان ناموفق تر است. راز اسطوره شدن «سید علی اصغر کردستانی» در مقام و «حسن زیرک» در بسته (ترانه) نیز علاوه بر صدای پر سوز و گیرا؛ انعکاس خواسته‌های جمعی جامعه در آهنگ‌های آن‌ها است. عکس العمل مخاطبان به مقام زیبا و موفق، تکان دادن سر و بدن به طرفین با حالتی پر از طمأنی نیمه است. هر چه خواننده بیشتر احساسش را به شنونده منتقل کند، این حالت بیشتر روی می‌دهد، در اوج این حالت اشک‌های شنونده‌ی متأثر جاری می‌شود. ترانه‌های ریتمیک تر باشد موفق تر است. علامت موقفيت ترانه؛ تکان دادن سر و بدن به جلو توسط مخاطب، به همراه کوییدن پنجه‌ی پا بر زمین است. هرچه عکس العمل مخاطب پر شور تر باشد، خواننده نیز پر احساس تر می‌خواند و حس پرواز و اوج گرفتن به او دست می‌دهد.

۴-۲-۴-موسیقی درمانی: موسیقی در فرآیند زندگی گُردها از جایگاه مهمی برخوردار است. موسیقی غم و غصه را از بین برده عامل آرامش، تسکین و اندیشه بوده و فرآیند کار را همراهی می‌کند. صدای شمشال (نوعی نی فلزی) خاصیت درمانی دارد، تنبور نیز که ساز مخصوص اهل حق می‌باشد، حالت عرفانی و خلیسه‌ی خاصی به مخاطب می‌بخشد. در مناطقی چون مکریان (مهاباد) و اورامان بیماری خاصی به نام اسپک (حصبه) که نوعی افسردگی است را، نوازنده‌ی ماهر حیران خوان، با نواختن شمشال، مداوا می‌کند (اطلاع دهنده، خود شاهد مداوای بیماری از این طریق بوده). در کرمانشاه نیز که هوره مقام اصلی آن هاست، در هنگام بیماری برای بیمار (هوره چر) می‌مشهور، بر بالین او نفعه سر می‌دهد، اگر خود بیمار از ته صدایی برخوردار باشد با خواندن هوره خود درمانی می‌کند (نگارنده گان شاهد این گونه خود درمانی بوده اند).

۴-بحث و نتیجه گیری:

واقعیت این است که تفکیک نقش عوامل طبیعی-اکولوژیک و عوامل فرهنگی در موسیقی کردی چندان ساده نیست و این عوامل در موسیقی سنتی کردی گاه در تقابل با هم قرار گرفته و گاه در تعامل با یکدیگر قرار می‌گیرند. در بسیاری از مواقع، فرهنگ و طبیعت در موسیقی گُردی در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. در آوازهای گُردی گاه زن به عنوان سمبول فرهنگ در مقابل طبیعت (در اینجا ماه سمبول آن است) قرار می‌گیرد، کشمکش و ره آورده بین طبیعت و فرهنگ (زن و ماه) در می‌گیرد، و منجر به پیروزی فرهنگ (زن) می‌گردد. این تقابل فرهنگ و طبیعت را می‌توان به دورانی نسبت داد که انسان ابزارهای مناسبی جهت تسلط بر طبیعت ساخت، و از زیر سلطه‌ی طبیعت رها گردید. در این جا سیر تکامل موسیقی گُردی به سمت «فرهنگ» مشاهده می‌شود. آواز زیر گویای این مطلب است:

مانگی يه ک شه و بو یه دائم زیاد ئه کاو ئه شن یه ته وه

Māngî yak šaw boēa dāêm zyād akāw ašnētawa
تا جوانی خوی وه کو بروی تو برازین یته وه

Tā jwānî xoê wako rroê to brrâzênetawa
تا ده گا ته چارده هم تئ ده گا، نا گا به تو

Tā dagâta čardahm tê dagâ nâgâ ba to

جا له داخا وردە وردە کە م ئە کاو ئە توئىته وە

Jâ la dâxâ wordâ wordâ kam akâv atwâtava

ترجمە:

می گوید؛ معشوقه ی من به اندازه ای زیباست که ماه شب اول با دیدن زیبایی چهره اش تصمیم می گیرد خود را در زیبایی به وی برساند، پس شروع به بزرگ شدن می کند، وقتی به قرص کامل تبدیل شد و متوجه شد که هرگز به زیبایی او نمی رسد، از غصه اندک نحیف و لاغر می شود.

در برخی از موقع فرهنگ و طبیعت در موسیقی کردی در تعامل با یکدیگر قرار می گیرند. فرهنگ و طبیعت آن چنان در هم تنیده شده اند که تصور یکی بدون دیگری در زندگی آدمیان مشکل است. گاه آدمیان این دو عنصر را به هم پیوند می دهند تا مطلب خود را ادا کنند یا مراد خود را حاصل نمایند. آواز زیر درد دل، و آه و فغان کسی است که خود را چنان در اوج محنت می بیند که از در دوستی و هم صحبتی با طبیعت برآمده، هم خود و هم طبیعت را زبون آه سرد دلداری می داند که او را در آسمان و خود را در زمین سرگردان کرده است.

ئە ئى مانگ من و تو ھە ردو ھاو دە ردين

Aê mâng mn-u- to har do hâw dardîn

ھە ردو گرفتار يە ك ئاه سە ردين

Har do grftâr yak âh sardîn

تو وپیل و لە نگ زە رد بە ئاسمانە وە

To wêll-u- rrang zard ba ãsmânawa

منیز دە ر وە دە ر بە شارانە وە

mnîž dar wa dar ba šäränawa

منابع و مراجع

- [۱] فخر نیا، رحیم و محمدی ابراهیم، «موضوعات محوری در موسیقی شناسی قومی کردهای ایران، نشریه ی هنرهازی زیبا- هنرهازی نمایشی و موسیقی، شماره ۴۰، ۱۳۸۹، صص ۳۷-۲۷.
- [۲] فریز، جیمز جرج، شاخه ی زرین، ترجمه ی کاظم فیروز مند، انتشارات آگاه، تهران، ۱۳۸۳.
- [۳] فضایی، یوسف، بنیانهای اجتماعی ادیان ابتدایی، نشریات پویان فرنگار، تهران، ۱۳۸۴.
- [۴] صفی زاده، فاروق، پژوهشی درباره ترانه های کردی، انتشارات ایران جام، ۱۳۷۵.

[۵] محمدی، ابراهیم، تحلیل انسان شناختی موسیقی کردی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعالی سینا، همدان، ۱۳۸۸.