

فرقیزی را هم به دو دسته جومو کچو (مانحود از «جومو ک») به معنی افسانه حماسی یا افسانه پریان) و برجو (مانحود از «بر» به معنی ترانه) تقسیم کرده و آنها را به ترتیب با آندها^۱ (ترانه‌خوان بدیهه سرای خلاق) و راپسودیست (از برخوان) های یونان قدیم قابل مقایسه می‌داند.^۲

دست آورده خلافت هنری عاشقان و اسلاف اوزانشان در آذربایجان، غیر از انواع سرودها که مورد بحث قرار خواهد گرفت، بیش از ۷۲ آهنگ ساز و عاشقی چون دویتی، دلغم، پورت پشی، مخمس، ساری‌تیل، گرایلی، کرمی، یانیق کرم و ... است که سینه به سینه به زمان ما رسیده و ثبت و ضبط و تدوین شده است، و ای بسا نواها که در هر صورت جزو گنجینه‌های معنوی به شمار می‌روند، دست‌خوش فراموشی و نابودی شده‌اند. این آهنگ‌ها و نواهای موافق وضعیت قهرمانان دامستانها در سلسله ماجراهای اضطرابات و هیجانات آنها و هنرنمایی‌ها و قهرمانی‌هایشان نواخته می‌شود.

شعر عاشق از ا نوع بسیار دارد که همه بر اساس اوزان هجایی که با ساختار زبان ترکی تناسب و هماهنگی دارد، سروده شده است. به عنوان مثال می‌توان از قوشما، گرایلی، تجنس، جیغالی تجنس، دیشمه، با غلاما، اوستادنامه، قیفیل‌بند، دوداق دیمز، دبل ترپنمز، دیوانی، مخمس، جیغالی مخمس، بایاتی، حریزوربا و ... نام برد.

واژه عاشق به نظر بعضی از فلکلور‌شناسان به معنی کسی است که عشق می‌ورزد و دل می‌بازد. جانمایه آفرینندگی عاشقی لیریکای عاشقانه است؛ عشقی که قلمروش از عالم ملموس و مادی تا جهان روحانی و عرفانی گسترده می‌شود. عاشقان حق، به اعتقاد عوام، عاشقانی بودند که استعداد شاعری را در عالم رؤیا از یک پیر یا ولی دریافت کرده، در پرتو توجه و کرامت آنها، طبع موزون یافته، بند از زبانشان برداشته شده و شعر بر زبانشان جاری گشته بود. آنان بعد از نوشیدن «باده عشق» و مشاهده خیال «دوست» به مقام عاشق حق نایل می‌شدند – بادآور افسانه‌ای که از یک نازوای فقیر و بی‌سواد، لسان‌الغیبی می‌سازد که به نظر عبدالحسین زرین کوب ظاهرآ قرن‌ها بعد درست کرده‌اند: «احتمال هست که این

روایت یک صورت تازه باشد از آنچه برای باباطاهر لر و باباکوهی نقل کردند و برای آن کرد ساده‌دل که در یک شب دانشمندی شد عربی زبان ... با این همه در آثار حافظ اشارت‌های بسیاری هست به اوقاتی که در مدرسه گذرانده است – برای کسب دانش . اعجاب عامه در باره سخن وی [حافظ] بوده است که توانسته است ملی یک افسانه از یک حافظ قرآن ، که او فاتح در تجسس دیوان‌های عرب می‌گذشته است و در مطالعه کتاب‌های ادب ، یک عامی درس نخواnde بسازد که به اعجاز پاکان غیبی علم لدنی یافته است . این علم لدنی که افسانه‌جویان خواسته‌اند بی‌رحمت درس و مکتب به حافظ منسوب بدارند ، یک رؤیای قدیم انسانی است . حدیث درخت معرفت است و آب حیات که آرزویی است کهنه و به شرق و اسلامیان هم اختصاص ندارد .^۱

وامبری ، ترک شناس معروف مجار که در اوایل نیمة دوم قرن نوزدهم ، در لباس درویشی آسیای میانه را سیاحت کرده ، به وجود باور مشابهی در میان ترکمن‌ها اشاره کرده است . بنا به باور آنها ، مخدوم قلی ، شاعر نام‌آور ترکمن نیز در پرتو عنایت پاکان و پارسانان ، طبع شاعری یافته است . نوشته وامبری از این قرار است : ... ترکمن‌ها مخدوم قلی را – که شرح حالش کم‌ویش با افسانه‌ها در هم آمیخته – مرد خارق العاده‌ای معرفی کرده‌اند که بدون دیدن خیوه و بخارا [که در حقيقة در مدارس آن شهرها تحصیل کرده] در اثر یک الهام غیبی به تمام علوم آگاهی و احاطه پیدا کرده است . مخدوم قلی را روزی ، در حالی که بر پشت اسب خوابش می‌برد ، در عالم رؤیا به انجمنی از پیامبر اسلام و اولیا و اتقیا که در مکه تشکیل یافته بوده ، منتقل می‌کنند . مخدوم قلی غرق حیرت ، نگاه محظوظانه‌ای به آن جمع خجسته می‌اندازد . در این حال ، عمر ، حامی ترکمن‌ها را می‌بیند . عمر او را پیش می‌خواند . پیش می‌رود ... پیغمبر دعا خبرش می‌کند و تلنگری بر پیشانی اش می‌زند . مخدوم قلی در حال از خواب بیدار می‌شود . از همین لحظه به بعد اشعار لطیف و دلپذیر بر زبانش جاری می‌شود . ترکمن‌ها سروده‌های او را فصیح ترین و پرمعنی ترین تراویث مخلیه بشری می‌دانند ...^۲

۱ - عبدالحسین زرین‌کوب ، از گوچه زندان ، تهران ۱۳۴۹ ، ص ۲۰ - ۱۸ .

۲ - آرمینوس وامبری ، سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه ، فتحعلی خواجه نوریان ، چ ۳ ، تهران ۱۳۶۵ ، ص ۴۱۱ .

کور او غلو هم به مانند بعضی از قهرمانان داستانهای شفاهی ، که با خوردن باده عشق و ... طبع شاعری یافته‌اند ، با خوردن سه حباب از رود ارس - که از بین گؤل (هزار بو که) سرچشمه گرفته - استعداد شاعری و نوازنده‌گی می‌یابد... عاشیق شعر را نمی‌نویسد ، می‌سراید؛ بدیهه سرایی می‌کند و سروده‌ها یش را به همراهی ساز و با آواز می‌خواند . شعر عاشیق از موسیقی جدایی ناپذیر است . سروده‌های عاشیق‌ها ، که معمولاً تخلص خود را در پایان آنها می‌آورند، در جریان گردیدن از زبان به سینه و بر عکس، مثل قلوه سنگهای مسیر رودخانه تراش و صیقل می‌خورند و تغییر می‌یابند . خلق در برابر سراینده‌گان خود نقش پالاینده ، پیراینده و پرداخت‌دهنده را دارد . هر قوشما بی که مورد پستد او قرار نگیرد ، خواه ناخواه تکرار نمی‌شود ، در بوتة فراموشی می‌افتد و بنابراین از بین می‌رود؛ اما آنچه قابلیت ماندن داشته باشد ، در جریان تکرار شدن ، دائماً در معرض حک و اصلاح و تجدیدنظر و بازسازی قرار می‌گیرد . به قول نویسنده‌گان کتاب «ادبیات شفاهی خلق آذربایجان» : «وقتی به اعماق قرون نظر می‌اندازیم ، می‌بینیم که اشعار همه عاشیق‌های کلاسیک‌مان از زمان قربانی (۴۱) - که در اوایل قرن شانزدهم می‌لادی (۱۰۵۰) می‌زیسته - به بعد از طریق شفاهی ، در حافظه خلق زندگی کرده ، در جریان گردیدن از مجلس به زبان ، زبان به زبان ، قرن به قرن به زمان ما رسیده است . این شعرها نوشته و چاپ نشده، بلکه تنها در زبان و سینه عاشیق‌ها و مردم زیسته‌اند . همین شعرها در طی این مدت ، به مانند نمونه‌های دیگر خلاقیت خلق - که تخلص و امضای آفرینشده‌گان خود را ابدآ ندارند - از نظر فرم و محتوا دستخوش تغییراتی شده و به آمال و آرزوهای خلق و عاشیقان خلق حافظ خود آغشته شده‌اند . از این روست که هر شعر عاشیقی ، که در طی اعصار مجالس خلق را آراسته ، با وجود ذکر تخلص سراینده خود در بند آخر ، به مثابة مال عمومی خلق زیسته ورشد یافته‌است . این درست است که اشعار عاشیقی نسبت به زانرهای دیگر ادبیات شفاهی کمتر تغییر پذیرفته ، اما در هر صورت آثاری که در طی چهار پنج قرن بر زبانها گشته ، در رابطه با حوادث اعصار و ازمنه ، دستخوش تغییراتی شده است . ۱. «یاشار کمال در مقدمه‌ای که بر کتاب «روی آسمان‌آبی ماند»، تألیف خود و صباح الدین ایوب او غلو نوشته، به نکات باریکی در باره تغییر پذیری شعرهای عاشیقی

توجه یافته است . او ، به عنوان نمونه ، شعری از قاراجا اوغلان (۴۴) را انتخاب کرده ، درباره اش می گوید : « از این شعر و اریانتهای مختلفی در دست است . خلق در هر ناحیه‌ای و عصری به میل خود تغییراتی در این شعر داده است . تغییر پذیری شعر خلق در جریان گردش آن از زبان به زبان و زیباتر و صیقلی‌تر شدنش یک قاعده است . کمتر شعر خلق را می‌توان - شاید هم اصلاً نتوان - یافت که در جریان انتقال از زبان‌ها به هم تغییر پذیرفته باشد . هر فردی و یا هر استادی که شعری را باد می‌گیرد ، آن را به میل خود و به اقتضای زمانه‌اش تغییر می‌دهد . ضمناً شعرهای شاعران بزرگ - که به توسط عاشیق‌های دوره‌گرد منشر می‌گردد - در مناطق مختلف به یکدیگر نسبت داده می‌شود . می‌بینی که شعری از قاراجا اوغلان - چو کور اووا بی - در آناطولی مرکزی به پیر سلطان (۴۳) ابدال و شعری از پیر سلطان در چو کور اووا به قاراجا اوغلان نسبت داده می‌شود . » و بعد تذکر می‌دهد که هیچ کدام از شعرهای پیر سلطان ابدال که دارای حال و هوای علوی بوده ، در چو کور اووا سنی مذهب به قاراجا اوغلان نسبت داده نشده و تنها شعرهایی که ترجم سجایی عمومی انسانی دارند ، پذیرفته شده‌اند؛ و آن گاه می‌افزاید :

« من خیلی از شعرهای پیر سلطان را در چو کور اووا به نام قاراجا اوغلان جمع آوری کردم . اما حتی به یک شعر که دارای رنگ مشخص علوی‌گری باشد ، برخورد نکردم . از اینجا معلوم می‌شود که خلق نمی‌تواند شعر یک شاعر بزرگ منطقه دیگری را ، اگر موافق حال خود نیافت ، به شاعر بزرگ منطقه خودش نسبت بدهد . » سپس جنبه دیگری را مورد توجه قرار می‌دهد و می‌نویسد که « مردم تمام شعرهای زیایی تمام شاعران کوچک و بزرگ منطقه خودشان را به بزرگ‌ترین شاعرشان نسبت می‌دهند . » و مثال می‌زند که « وقتی من بچه بودم شعرهای شاعری قول خلبان نام در دهات توروس بر سر زبانها بود . تمام شعرهای این شاعر به محض آن که از کوه به دشت فرود آمدند ، ضمن قبول تغییراتی کم و بیش از آن قاراجا اوغلان شدند . و نیز در دهکده حور و اوشاغی ، که همسایه دهکده ما بود ، شاعری قول عبدالرحمن نام زندگی کرده بود و شعرهایش در دهکده ما به نام خود وی شناخته می‌شدند . اما وقتی از آن حوالی دور می‌شدی ، شعرهای وی به قاراجا اوغلان تعلق پیدا می‌کرد . همچنین وقتی جوان بودم ، شاعری به نام ابراهیم در دهکده شابانی زندگی می‌کرد که شعرهای خودش را به نام قاراجا اوغلان می‌سرود .

چند شاعر دیگر که شعرهای خود را به نام فاراجا او غلان سروده‌اند، شناخته شده‌اند.» و بعد به تعریف ماجراجویی در رابطه با همین موضوع می‌پردازد: «در سال ۱۹۶۱ که در دهات مرثیه جمع آوری می‌کردم (۲۴)، دردھی از بکثرانه خوان، ترانه‌ای که ادعا می‌کرد سروده فاراجا او غلان است، شنیدم و آن را ثبت کردم. از این که چنین ترانه‌ای یادداشت کرده بودم از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدم و آن ترانه را بعمر کس که می‌رسیدم، برایش می‌خواندم. دست آخر وقتی آن را برای بک قاچاقچی تو تون خواندم، از کوره در رفت و گفت: (این ترانه که مال فاراجا او غلان نیست، مال عاشق گاؤورداغی است، دو سال پیش با همین گوش‌های از زبان خود او شنیدم... چرا باید ترانه حاجی مال فاراجا او غلان شده باشد؟) مگر ترانه‌های فاراجا او غلان بس اش نیست؟) «وادامه می‌دهد که «بعداً ترانه‌های زیادی از عاشق حاجی را که به فاراجا او غلان نسبت داده می‌شدند، جمع آوری کردم.» آن گاه موضوع غالب دیگری را پیش می‌کشد؛ و آن این که مردم چو کواوا بسیاری از اشعار فاراجا او غلان را به دادال او غلو (۲۵)، شاعر بزرگی که دو-سه قرن بعد از او در همان منطقه زندگی کرده، نسبت می‌دهند و حتی در بین اشاره‌های بین‌بугا، فاراجا او غلان خود به دادال او غلو تبدیل شده و در سایه نام او بعنده زنگی خود ادامه داده است. خلق شعرهای خود را دور شاعر انقلابی بزرگی که بیانگر آرمانهای قیام ترکمن‌های چوکورا و اعلیه امپراتوری عثمانی بود، می‌تیند. بعد از این بسیاری از شاعران که در چوکورا و اعلو ظهرور می‌کنند، با نام دادال او غلو سخن می‌گویند. از این پس دیگر دادال او غلو شریک فاراجا او غلان می‌شود. یعنی وقتی شاعر خلقی بزرگی در یک عصر و منطقه‌ای ظهور می‌کند، هر شاعر خلق آن سامان می‌کوبد... ۱

درباره عاشق‌های پیش از قرن شانزدهم تقریباً هیچ اطلاعی نداریم و در مورد عاشق‌های بعد از آن هم، حتی نام آورترین آنها نیز که سروده‌هایشان زبان بهزبان به زمان ما رسیده، جزء مشتمی روایات آمیخته با افسانه چیزی نمی‌دانیم و نمی‌توانیم هم بدانیم. حتی نمی‌توانیم رأی قطعی بدھیم که آنها در کدام دوره زندگی کرده‌اند، چرا که آنها رادر تذکره‌ها و تاریخ‌های رسمی و حتی در قلمرو کتابت‌راهی نبود. حتی شواهد و اسناد معتبری که بتوانیم با استناد به آنها ثابت کنیم که عاشق‌هایی

۱- روی آسمان آبی ماند، مقدمه.

چون کرم، امراء و غریب واقعاً وجود خارجی داشته‌اند، در دست نداریم. ادبیات زنده و جوشان خلق در سده‌های میانه مورد بی‌مهری درس‌خوانندگان، که اغلب شانهم خواه ناخواه و ایسا که الزاماً وابسته به قدرت‌های بهره‌کش بودند، فرار گرفته. آنها فریفته این پندار واهی بودند که خلق بی‌سواد قادر به آفرینش آزاری که از نظر هنری و ادبی دارای ارزش قابل اعتنایی باشند، نیست و نتیجتاً در تنگنای سنت حاکم، استعداد خود را در قلمرو ادبیات کلاسیک و رسمی به کار می‌بردند. اما خلق، به رغم همه ناملایمات، ادبیات خود را پاس می‌داشت و آفریده‌های گرانمایه خود، چون داستان‌های دده قورقود، کور اوغلو، اصلی و کرم، عاشیق غریب و... را در طی صدھا و هزارها سال بی‌واسطه قلم و کاغذ پروده و حفظ کرده است.

پاشار کمال در انتقاد از روشنفکرانی که هنر و هنرمندان توده مردم را به دیده تحفیر می‌نگرند، مقاله‌ای نوشته است تحت عنوان «مردم، هنر، سیاست». او در ابتدای مقاله خودش تعریف می‌کند که عاشیق ویسل (۱۸۹۶ - ۱۹۷۳)، خنیاگر نام‌آور خلق ترک که امروزه مجسمه‌اش در پارک گلخانه استانبول گذاشته شده است، در بحبوبه اوج گیری هیاهوی غرب گرا بی در آن سرزمین، در حدود سال ۱۹۳۰، بر اساس بخشش‌نامه وزارت کشور دایر بر این که ساز یک آلت ارتجاعی است، مدت‌ها از نوازندگی و حمل سازش، که جزئی از وجودش به حساب می‌آمد، محروم شده بود و... سپس خطاب به روشنفکران آنچنانی، چنین می‌نویسد:

بزرگ‌ترین و شایسته‌ترین پدیده‌آورند، توده مردم است. توده گواین که گاهی به بیراهه می‌رود، فریب می‌خورد، و فقر و نابسامانی عصرمان ناشی از اوست، خونش را هم از صدھا سال باز بیهوده برزمین ریخته است، قرن‌ها است که بر اساس رابطه شبان و رمه پاییده می‌شود و... من همه این‌ها را قبول دارم، اما این حقیقت را هم نباید از نظر دور داشت که آفریننده معجزه ویتنام نیز توده مردم است. غیر از توده مردم چه کسی را بارای آن بود تا در زیر بهماران هستی سوز آمریکا ایستادگی کند و سرانجام پوزه آن غول را بر خاک بمالد؟... نمی‌توان گفت که بخشی از توده مردم گرفتار و اپس‌ماندگی و توحش نمی‌شود، می‌شود! اما نیروی خلاقه خود را مثل طبقات و افشار دیگر هرگز از دست نمی‌دهد. محال است که توده یک سرعیم و منحط شود. از این‌روست که آفرینندگی سالم و کارسازش دوام

و در مقاله دیگری تحت عنوان « اعتماد به خلق »، اعتماد بی پایان خویش را به این نیروی تاریخ‌ساز چنین بیان می‌دارد :

مردم بالاخره بیدار و آگاه می‌شوند و تمام افسونها و ترقندهای آنها را که به ملاحظه منافع خویش می‌خواهند آنان را در جهل مرکب نگه‌دارند و با بستن چشم‌انشان آنان را چون فیل‌های کور علیه منافع و مصالح خویش می‌رانند، نقش بر آب می‌کنند. چنین است و چنین خواهد شد. اگر چنین نبود، نظام‌های مشرقی در هیچ جای جهان برپانمی شد. مردم ضرورتاً ترقی خواهستند. این ضرورت را باید دریافت و به توان و خلاقیت بی پایان آنان ایمان آورد. ۱

پردازندۀ همه داستان‌های آذر باستانی - اعم از رزمی و بزمی و یا حماسی و عشقی - روی هم رفته عاشق‌ها بوده‌اند. با این تفاوت که مایه بعضی از آنها چون اصلی و کرم، شیرین و فرهاد و ... را از مردم و محیط [فرهنگی] خود گرفته و در قالب خاص داستان‌های شفاهی بازسازی کرده‌اند و بعضی دیگر را خود آفریده‌اند. در مورد چنین داستان‌هایی می‌توان گفت که در ابتداء عاشقی داستانی و یا بخش‌هایی از آن را ابداع و تصنیف کرده و سپس عاشق‌های دیگر در طی فرنها در پرمايه کردن و تذهیب و شیرازه‌بندی و رنگ آمیزی و حفظ و انتشار و انتقال آن از نسلی به نسلی و از منطقه‌ای به منطقه دیگر نقش کارساز ایفا کرده‌اند. به قول واقف ولیف «چه کسی می‌داند که در پرورش و انتلاع این اثر جاودانه - کور او غلو - به سطح یک نمونه حقیقی هنری، چند نسل از عاشق‌ها شرکت کرده‌اند؟ آنها الهام‌ها و استعدادها و قریحه‌ها و هیجانات خود را بی‌خبر از یکدیگر روی هم ریخته، اثر به خون‌دل آفریده خود را به مثابه یک سند گرانقدر بدیعی از نسلی به نسلی تحولی داده‌اند. ۲»

همه داستان‌های فلکلور یک آذر باستان، تحت تأثیر سنت داستان‌گویی عاشقی تلفیقی هستند از نظم و نثر. این دو قسمت عموماً پیوند عضوی باهم دارند. بنا بر سنت، عاشق بخش‌های نثر را تعریف می‌کند، و بخش‌های نظم را، که بالحساسات و عواطف و هیجانات و اضطرابات قهرمان ارتباط عمیق دارد، با آهنگی متناسب و

۱ - فمک در عمل، ص ۲۶۰ - ۲۶۲ و ۲۴۶ - ۲۴۴.

۲ - واقف ولیف، داستان‌های حماسی آذر باستان، باکو ۱۹۸۰، ص ۵۰.

به همراهی ساز می‌خواند. عاشیق وقتی به قسمت‌های شورانگیز نظم می‌رسد، با بر زبان آوردن عباراتی نظیر «با سخن به بیان نمی‌آید، بگذار از ساز کمک بگیریم.» «استاد ساز را برداشت، ببینیم چه گفت.» و... شروع می‌کند بهنو اختن و خواندن.

تعریف هر داستان و دستانی معمولاً چند شب ادامه پیدا می‌کند و عاشیق که بعض شنوندگان خود را به دست دارد، با استفاده از شگردهای خاص، اشتباق شنوندگان خود را برای تعقیب ماجراهای داستان برمی‌انگیزد. او گاهی برای جلوگیری از خسته شدن آنها، به اقتضای حال، یک قاراولی-نوعی قصه طنزآمیز و لطیفه‌مانند-تعریف می‌کند و بعد از رفع خستگی آنها، باز به تعریف داستان ادامه می‌دهد. گاهی هم با قطع رشته داستان و ناتمام گذاشتن تعریف یک حادثه‌هیجان‌انگیز شنوندگان هیجانزده را، به‌اصطلاح سر بزنگاه، در انتظار نگاه می‌دارد و باگمتن جملاتی از قبیل «حالا دلاوران را در زندان به حال خود رها کنیم، برای شما از کی تعریف کنم؟ از کوراوغلو در چنلی بیل!»، «حالا کوراوغلو با دلاوران خود در چنلی بیل بماند، به تو از کی خبر بدhem؟ از مؤمنه‌خاتون در دریند.» و... به نقل ماجراهای دیگر می‌پردازد. کنجکاوی و تشنه‌گی شنوندگان به شنیدن ادامه داستان و اطلاع از سرنوشت فهرمانان چندان شدید است که شنوندگان در شب‌های بعد، حتی اگر ابریشم‌شان هم برآتش باشد، می‌گذارند و خودشان را سر موقع به مجلس عاشیق می‌رسانند.

اکنون به چند صحنهٔ کوراوغلو‌خوانی در مناطق مختلف نظر می‌اندازیم:
بیری سپیک دربارهٔ نحوه اجرای «قورقولو» در میان تاجیک‌های فارسی‌زبان چنین می‌نویسد:

«حمسهٔ قورقولو به مانند «شاهنامه» به شیوه‌ای خاص به توسط راوی دوتار نواز اجرا می‌گردد. شنوندگان که تعدادشان در حدود بیست - سی نفر است، دور خنیاگر حلقه می‌زنند و هفت - هشت ساعت بدون وقفه محو اجرای خنیاگر، که در نتیجه به وجود آمدن، بدیهه سرایی نیز می‌کند، می‌شوند. ۱»

آرمینیوس و امبری (۲۶) مجار، که گذارش در اواسط قرن نوزدهم به خانات آسیای میانه افتاده، در سفرنامهٔ خود دربارهٔ سنت شعرخوانی عاشیق‌های ترکمن

۱ - دیپکا، تاریخ ادبیات ایران، ص ۵-۶۳۴.

بخشی‌ها اطلاعات جالبی به دست می‌دهد :

« فقط هنگام شب و مخصوصاً در زمستان ، ترکمن‌ها میل دارند به قصه‌پریان و داستان‌های تاریخی گوش دهند . ولی خوش‌گذرانی عالی تری دارند که آن را به این مشغولیت‌های ساده ترجیح می‌دهند و آن گوش‌سپردن به آواز بخشی است که به همراهی دو تار اشعار قرقلو (کوراوغلی) و ملامان یا مخدوم قلی (۲۲) ، حماسه‌سرای ملی ، را – که هموطنانش او را تا مقام اولیا بالا برده‌اند – می‌خوانند ... ۱ »

ولی خولوفلی نخستین گردآورنده «قل»‌های کوراوغلو به شیوه علمی در سال‌های بیست قرن بیستم نیز صحنه جالب دیگری از کوراوغلو خسوانی را در آذربایجان توصیف می‌کند :

عاشق – کدام داستان را می‌خواهید ؟ بگویید تا برایتان تعریف کنم .

مهمانان – اول تو بگو ببینیم کدام داستان‌ها را بلدی عاشق ؟

– من این‌ها را کم و بیش بلدم : داستان توفارقانلی عباس ، داستان ابراهیم ، داستان نوروز ، داستان شاه اسماعیل ، داستان کرم ، داستان غریب ، داستان علی خان ، داستان واله ، داستان کشیش اوغلو ، داستان طاهر ، داستان زیادخان اوغلو ، داستان دلغم ، داستان ریحان ، داستان کوراوغلو ...

– همه آنها یک مشت آدم‌های بی‌بو و خاصیتی بودند که با چشم گریان دنبال زن افتادند و آواره شدند . بین آنها تنها دو مرد پیدا می‌شود ؟ یا داستان کوراوغلو را شروع کن ، با شاه اسماعیل را ... ۲

پیوند هنر و ابداع عاشق‌ها با داستان‌های عامیانه آذربایجانی تا بدان پایه است که در اغلب داستان‌های رمانیک چون اصلی و کرم ، عاشق غریب ، عاشق امراء ، عباس و گولکنگز ، عاشق قربانی و ... قهرمان اصلی داستان خود عاشق است .

عاشق جنون

عاشق جنون یکی از چهره‌های جالب دستان کوراوغلو است که در چند «قل» ظاهر می‌شود . «کوراوغلو و عاشق جنون» یکی از «قل»‌های مستقل واریانت همت علیزاده را

۱ - سیاحت درویشی دروغین ، ص ۳۹۶ .

۲ - به نقل از ، پرتو نائلی ، دستان کوراوغلو ، ص ۱۳۶ .

تشکیل داده است. در این «قل» کور او غلو، کاروان بزیرگان باشی (سر بازارگان) را می‌زند و به چنلی بدل می‌برد و در آنجا وقتی صندوق بزرگی را باز می‌کنند، عاشیقی ساز به دست از داخل آن بیرون می‌آید. کور او غلو از او می‌پرسد:

– این کیه بازارگان باشی؟ چرا توی صندوقش کرده‌ای؟

– عاشیق جنون است، کور او غلو. عاشیق مخصوص من است. از زمانی که پیش آمده، مال و مکنتم از حد گذشته. وقتی دیدم می‌خواهی به کاروان حمله کنی، توی صندوق قایمچ کردم که اگر ثروتمن از دست رفت، عاشیق جنون برایم باقی بماند.

– بعد از این عاشیق جنون پیش خودم می‌ماندتا در وصف دلاوری‌ها و هنرهایم دستان بگوید و ترانه بسازد. گاهی هم بزند و بخواند و دلم را باز کند.

عاشیق جنون بعد از آن در چنلی بدل می‌ماند و عاشیق کور او غلو می‌شود... کور او غلو گاهی او را برای انجام مأموریت‌هایی به مناطق مختلف می‌فرستاده. عاشیق جنون هم می‌رفته، شهرها و محال‌ها را می‌گشته و در هرجا که زیبایی، دلاوری، جوانمردی می‌دیده، خبرش را به کور او غلو می‌رسانده است. کور او غلو هم پاخودش می‌رفته و با دلاورانش را گسیل می‌داشته...

در «سفر ترکمن» دستان، وقتی عاشیق جنون، کور او غلو و نگار را از این که اجاقشان کور است، اندوه‌گین می‌بیند، خطاب به کور او غلو می‌گوید: «همین مسئله است که ترا این طوری پریشان کرده؟ این که کاری ندارد؛ دنیا در زیر پای من مثل یک سینی می‌ماند. همه جا را از پاشنه در می‌کنم و جوان برآزندۀ‌ای را که با حسن جمال خود بازار یوسف را بشکند و در پهلوانی دست رستم را از پشت بینند، پیدا می‌کنم و نشانی‌هایش را به تو می‌دهم. آن وقت دلاورانت را مثل سیل زوانه می‌کنم. اگر مرادت با خوشی میسر شد که چه بهتر، والا اورا بعزم می‌آوری و پسر خودت می‌کنم...»

عاشیق جنون از مشاوران خردمند و معتمد چنلی بدل و یکی از مبلغان پر شور آن سرزمین عدل و برابری و ترنم کشندۀ دلاوری و مردمداری کور او غلو و یارانش بود. در «پیری کور او غلو» که آخرین مجلس دستان است، عاشیق جنون وقتی خردمند شود که خانها و پاشاها قصد تجاوز به چنلی بدل خالی از دلاوران را دارد، خود را شتابان به کور او غلو می‌رساند و بعد از آن که وی را در جریان توعلئه

دشمنان می‌گذارد، در پیدا کردن و گرد آوردن دوباره دلاوران که هر کدام در سویی پراکنده شده بودند و نیز در نجات چنلی بتل نقش فعالی ایفا می‌کند. عاشیق جنون در یکی از مجالس «کور او غلو» استادنامه‌ای می‌خواند که بیت اول یک بندش چنین است:

عاشق جنون روی نعره ساز می‌زند
نام صد دلاور در دستانش است
واقف ولیف مصراع دوم را دلیلی می‌داند بر این که دستان کور او غلو را
عاشق جنون و یا هنرمندان ماهری چون او پرداخته‌اند. این نظر با نظر پیش‌گفته،
که عاشیق جنون را نماینده عاشیق‌های پردازندۀ «کور او غلو» می‌شناسد، مغایرتی
ندارد. همو عمدۀ ترین علت حضور عاشیق جنون در میان چهره‌های مردمی چنلی بتل
را احترام فوق العاده و نفوذ اجتماعی فراوان تیپ عاشیق در بین مردم می‌داند و
خاطر نشان می‌کند که «مردم برای آراستن جامعه چنلی بتل به تمام زیورهای زمانه،
وجود چنین چهره‌ای را در آنجا لازم دیده‌اند.» همین کور او غلو شناس، عاشیق
جنون را نماینده سنت دده قورقود و اوزانی در لباس عاشیقی، و قوبوز انداخته و
ساز برداشته و به عبارت دیگر از نظر ماهیت اوزان و از نظر شکل ظاهری عاشیق
می‌داند و در این مورد می‌نویسد که او تنها از نظر ساز زدن و آواز خواندن است
که به عاشیق‌های قرن هفدهم شباهت دارد، در حالی که از جهت عوالم داخلی و
کیفیت معنوی و سجایای اخلاقی بیشتر به اوزانهای باستان ماننده است و بیشتر
نشانهای دده قورقود را که عبارتند از ذکاوت، ریش‌سفیدی، خیرخواهی، نپرداختن
به مسائل شخصی و غرق شدن در امور مربوط به جمعیت چنلی بتل و ... در وجود
خود دارد. بنابراین تبیجه‌گیری می‌کند که بعید نیست این اوزان جنون آورده شده
از دوران باستان باشد که بعداً بر او لباس عاشیقی پوشانده‌اند ۱.

کور او غلو

www.KetabFarsi.com

کوراوغلو قهرمانی است برخاسته از میان مردم و پاسدار منافع مردم؛ و عاشیقی است ترنم کننده دلاوری و جوانمردی. زر و زورداران او را راهزن می‌شمردند و مردم نجات‌بخش خویش. آنان تشنۀ خونش بودند و اینان خواهان زندگی جاوید برایش. آن‌ها به محو نام و نشانش می‌کوشیدند و اینان خاطره‌اش را عزیز می‌داشتند. و آن را با گرامی‌ترین بادمانها و عناصر و مایمھای احساسی و اعتقادی می‌آراستند. بدین ترتیب افسانه و تاریخ به هم پیوست و از آمیزش آن‌ها قهرمانی پدید آمد که از قهرمانان افسانه و تاریخ گذشته خلق‌های گوناگونی که او را از خود و از آن خود شمرده‌اند، نشانها دارد. شناخت چنین قهرمانی تاریخی - افسانه‌ای موضوع این کتاب است. افسانه و تاریخ به اعتباری نه تنها از یکدیگر جدا نیافرند، بلکه مکمل و متمم یکدیگر به شمار می‌روند؟ چرا که «افسانه شعله هوشمندی و بیدار دلی مردم و سازندگان تاریخ در طی قرنهاست. افسانه، داوری درست و دقیق و روح پنهانی و تسلیم‌نایابی جامعه‌ها در گذرگاه وقایع و حوادث روزگار است. چون، افسانه چهره دگرگونشده و صورت نقابزده و تحول یافته حقایق پنهان و کتمان‌شده‌ای است...» که تاریخ رسمی نمی‌خواهد آنها را به رسمیت بشناسد.

افسانه آژیر و هشدار، باد و بادستان به فراموشی سپرده، اما فراموش نشده مردم است. افسانه فغان و فریاد در گلو فشرده و صدای محجوب و تکذیب و تظلم و اعیان راستین و آوای انبوه خلائق و انسان‌های گمنام و غیررسمی است که به شیوه زیبا و جالب خودش در برابر دروغ و تقلب قد علم می‌کند و آرزوهای سوخته و امیدهای آتش‌گرفته مردم حقیقی را که تاریخ به گمان خود خاکستریش را به باد فراموشی قونها و اعصار سپرده است، به صورت بلور شده... از فنا و زوال و فراموشی در امان نگه می‌دارد...»^۱ با این همه برای سهولت مطالعه است که به تقسیم‌بندی موضوعی نیاز می‌افتد. هدف بازنمایی و بازشناسی چهره‌های کوراوغلو در آینه‌های تاریخ و افسانه است؛ چهره‌هایی که هر کدام ویژگی‌هایی منفاوت از دیگری دارد.

۱- مهدی اخوان ثالث، زندگی راستین در افسانه‌ها، تهران ۱۳۵۳، ص ۱۳.

در تاریخ

سابقه

و سعت منطقه انتشار دستان کور او غلو و علل دیگر سبب شده است که پژوهندگان مختلف، سابقه تاریخی خود کور او غلو و پرداخته شدن دستان را به ادوار پیش از اسلام بررسانند. چنان که زکی ولیدی طوغان این دستان را از بقاپای یادمانهای جنگ های گوک ترک های غربی با ساسانی ها دانسته، وجود تاریخی کور او غلو را نیز به همان دوران می رساند. فؤاد کؤپرولو هم دستان کور او غلورا بازتاب جنگ های ترکان اغوز با مرزداران ایرانی دانسته، در این مورد چنین می نویسد:

«دستهای از ترکان که در او اخر دوران ساسانیان در دشت های ماورای خراسان و خزر و سرحدات خوارزم - استراپاد زندگی می کردند، وظیفه نگهبانی از سرحدات توکی یهها ۱ را به عهده داشتند. اینان هر زمان که فرصتی به دست می آوردند، به داخل ایران می تاختند. خاقان نشین سول ۲ - که در سال ۹۸ - ۹ / ۷۱۷ م. به دست بزرید بن مهلب بر افتاد - نیز به توسط این اغوز های کوچ نشین وابسته به گوک ترک ها تأسیس شده بود. افسانه کور او غلو به مثابة حافظه زد و خوردهای همین ترکان اغوز با مرزداران ایران، در دوران پیش از اسلام شکل گرفته، در دوران بعد از اسلام در جریان مهاجرت اغوزها از طریق خراسان به ایران، آذربایجان

T.u - kūe - ۱ این کلمه را پروفسور قفس او غلو با نوجه به منابع جهانی

ضبط کرده است که تلفظ چونی واژه ترک است. د.ک. فرهنگ ملی ترک،

آنکه ۱۹۷۷، ص ۲۶. عنایت الله رضا آن را Tu - kiu (نو - کیو) ضبط کرده.

د.ک. ایران و ترکان در روزگار ساسانیان، تهران ۱۳۶۵، ص ۲۵.

۲ - Sol (جب).

و آناطولی، به این سرزمین‌ها انتقال یافته است. در این افسانه جنگشیعای یک خاقان مستقل و کوچک با ایرانی‌ها مورد بحث نیست، بلکه از تاخت و تازهای یکی از طرخانهای وابسته به خاقان است که سخن می‌رود.^۱

ضیاء گوکالب هم چهره داستانی شده سلطان محمود غزنوی ترکستانی و ایاز، غلام او را در وجود کور او غلو و پسرخوانده‌اش عیوض می‌بیند. لازم به تذکر است که نویسنده‌گان یادشده کم و بیش دارای تمایلات پان‌تورانیستی یا پان‌ترکیستی هستند و استدلال‌هایشان خواه‌ناخواه از تمایلاتشان تأثیر می‌پذیرد.

آفایان ارمنی که «دستان کور او غلو» را بر اساس یکی از روایت‌های قفقاز در سال ۱۹۲۶ در استانبول انتشار داده، کور او غلو را ارمنی‌تبار می‌داند و ه. بربیان ارمنی نیز در مقاله مفصلی که در سال ۱۹۳۹ در پاریس انتشار داده، به شباهت‌های موجود بین افسانه پرداخته شده درباره جنگ‌های ارمنی-ساسانی مندرج در منابع تاریخی و بعضی از فصول دستان کور او غلو اشاره کرده است. این افسانه مربوط است به قیام آرشاک دوم (۳۵۱ - ۳۶۷ م.) به انتقام چشمان در آورده شده پدرش تیران، علیه ساسانیان که در صفحات آینده به تفصیل درباره‌اش سخن خواهد رفت.

دومزل فرانسوی، استاد دانشگاه سوربن، که در طی سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۳۲ در دانشگاه استانبول تحصیل می‌کرده و یکی از راهنمایان پرتو نائلی برآتاو در تالیف کتاب ارزنده‌اش «دستان کور او غلو» - ۱۹۳۱ - بوده، سابقه موضوع قیام قهرمان علیه ستمگری که چشمان پدر او را در آورده، در سرزمین‌های قفقاز تا دوره اسکیت‌های قرن ششم پیش از میلاد می‌رساند. وی در رابطه با این موضوع به چند افسانه‌اشاره می‌کند که بدقرار زیرهستند:

۱ - اسکیت‌ها (سکاهای) که در زمان داریوش اول هخامنشی (۵۲۱ - ۴۸۵ ق.م.) از آسیای مقدم - ماد و سرزمین‌های مجاورش - بعد از حدود ۳۰ سال تسلط بر این نواحی به سرزمین خویش بر می‌گردند، با قیام غلامزادگان خود مواجه می‌شوند. حسن پیرنیا به نقل از هرودت درباره این قیام چنین می‌نویسد:

«وقتی سکاهای پس از ۲۸ سال به مملکت خودشان برسگشتند، دچار اشکالی شدند که کمتر از اشکال جنگ با مادی‌ها نبود، زیرا مواجه با دشمنی گشتد که

۱ - محمد فؤاد کؤبرولو، تاریخ ادبیات ترک، ۲۴، استانبول ۱۹۸۱، ص ۵۸.

عده‌اش زیاد بود. توضیح آن که زنان سکایی از جهت غیبت طولانی شوهرانشان، با غلامانشان ارتباط یافته بودند. ^۱ و آن گاه توضیح می‌دهد که سکاهاغلامان خود را از دم کور می‌کردند. غلامزادگان و به عبارت دیگر کورزادگان که در غیاب مردان سکایی به دنیا آمدند و هنگام بازگشت آنها از ماد، بزرگ شده و پی به نژاد خود بردند، بر آن می‌شوند تا مانع ورود کورکنندگان پدرانشان به سرزمین خود گردند. جنگ طولانی می‌شود و مردان سکایی نمی‌توانند بر آنها پیروز گردند. تا آن که یکی از آنها چنین می‌گوید:

«این چه کاری است که ما می‌کنیم؟ از جنگ عده ما کم می‌شود و هر قدر هم از دشمن بکشیم، از عده بندگان ما در آتیه کم خواهد شد. پیشنهاد می‌کنم نیزه و کمان را به یکسو افکنند، هر کدام شلاقی برداشته، بر آنها حمله کنیم. مadam که بندگان اسلحه در دست ما بیینند، خودشان را با ما مساوی خواهند داشت، ولی همین که شلاق‌های ما را دیدند، به‌نظرشان خواهد آمد که ما آفاییم و آنها بندگان؛ و دیگر مقاومت نتوانند کرد.» سکاهای چنین می‌کنند و جوانان کورزاد روی به هزیرمت می‌نهند. ^۲

۲ - بین گرجی‌ها نیز چنین افسانه‌ای وجود دارد: ایامان که خدمتگزاری دیوی را می‌کرد، ناگزیر از فراهم آوردن مقدار زیادی هیزم برای او بود. یک سال که نتوانسته بود تعهد خودش را به جای آورد، دیو از وی خواسته بود که با هر دو پسرش را به او بسپارد و یا یکی از چشم‌هایش را به او بدهد... دیو چشم او را در می‌آورد. آمیران، یکی از دو پسر ایامان به همراهی چند دلاور ستمدیده و عدالت خواه دیگر برای باز پس گرفتن چشم کمر همت بر میان می‌بندند و سرانجام دیو را می‌کشند.

۳ - دو افسانه دیگر نیز در باره موضوع مذکور در بین ارامنه رواج دارد، که اولی از این قرار است: شاپور دوم، پادشاه ایران، نیران، شاه ارمنستان را با نیرنگ کور می‌کند و پسر او آرشاک را به جانشینی وی تعیین می‌کند. آرشاک به انتقام پدر با شاپور به جنگ می‌بردند: ... چنین به‌نظر می‌رسد که افسانه دوم

۱ - حسن پیرنیا (مشهور الدله)، ایران باستان، کتاب سوم، ج ۳، تهران ۱۳۶۱.

ص ۵۷۸.

۲ - همان، ص ۵۷۹.

تکمیل شده افسانه اول باشد :

پادشاه ایران فرمانروایی به نام شاپور واراز در آذربایجان داشت. بین تبران، شاه ارمنستان و شاپور واراز مناسبات حسن هم جواری برقرار بود. تا آن که وزیر تبران به قته انگلیزی می پردازد و برای واراز پیغام می فرستد که تبران اسبی بی نظیر دارد. واراز خواستار اسب می شود و تبران به جای آن اسب، اسب دیگری می فرستد و وزیر، واراز را در جریان می گذارد. او هم تبران را به نیرنگ اسیر می کند و بعد از درآوردن چشمانش وی را به حضور پادشاه ساسانی گسیل می دارد ... بعده از آن، آرشاک پسر تبران به جای پدر به تخت سلطنت ارمنستان می نشیند و علیه ساسانیان به نبرد می پردازد ... ۱

زادگاه

درباره محل تولد و پرورش کور او غلو نظریات گوناگونی ابراز شده است :
الکساندر خودزکو ، دانشمندی که در اواسط قرن نوزدهم برای نخستین بار ترجمه‌ای از «کور او غلو»ی روی هم رفته معتبری را به زبان انگلیسی انتشار داد و این دستان را به جهان علم معرفی کرد، کور او غلو را بر اساس اظهارات مردم آذربایجان، ترکمنی از طایفة تکه (۱) می داند که در زمان شاه عباس دوم صفوی (۱۰۷۷ - ۱۰۵۲ هـ / ۱۶۶۶ - ۱۶۴۲ م.) در خراسان به دنیا آمده و به آذربایجان ایران کوچیده ، در دزی به نام چنانی بیش واقع در دره سلماس و سر راه‌خوی - ارزروم راه‌زنی می کرده است . ۲ محمد امین نامی هم که سفرنامه‌اش تحت عنوان « سیاحت از استانبول تا آسیای وسطی » در سال ۱۲۹۵ هجری در استانبول چاپ شده، از شنیدن‌نام کور او غلو در آسیای میانه دچار حیرت می شود و وقتی در این باره پرسش می کند ، پاسخ می شنود که کور او غلو از طایفة تکه ساکن آن سرزمین بوده است . ۳ در واریانت ترکمنی نیز گور او غلی از طایفة تکه ترکمن است .

فاروق سومر با این نظر به مخالفت برخاسته ، چنین نوشته است :

۱ - یرنونائلی براناؤ، حکایات خلق و حکایتگری خلق، استانبول ۱۹۲۶ ، ص ۱۹۰.

۲ - منظومه‌های حماسی شفاهی آسیای میانه ، ص ۱۴۸ .

۳ - دستان کور او غلو ، ص ۹۳ (به نقل از ص ۱۳۱ همان سفرنامه) .

« بعضی کور او غلو را به یک طایفهٔ ترکمن ترکمنستان به نام تکه منسوب داشته، براین عقیده‌اند که دستان از ترکمنستان به ایران و از آنجا به آناطولی راه یافته... در حالی که کور او غلو یک ترک آناطولی است و دستان کور او غلو ابتدا در ترکیه شکل گرفته، از ترکیه به ایران و از ایران به ترکمنستان نفوذ کرده است...»^۱

پرسور م.وح. طهماسب هم با استناد به بخشی از قول خود را استدلال کرده است که کور او غلوی تاریخی، آذربایجانی بوده است:

«آذربایجانی بودن کور او غلو به عنوان یک شخصیت تاریخی در چاپ‌لندن دستان نیز قید گردیده است. [که چنین قیدی نگردیده!] در مقدمه این واریانت که در بردارنده اطلاعات بیوگرافیک گونه زیادی در بارهٔ قهرمان است، گفته می‌شود که (کور او غلو از طایفهٔ تکه بود...) چنان‌که از تاریخ بر می‌آید، همین تکلویی‌ها که به زبان آذربایجانی تکلم می‌کردند، به جهت اعتقادات مذهبی نیز با طوایف شیعه قزلباش محلی آذربایجان بستگی داشتند. پرسور پتروفسکی در این باره چنین می‌نویسد: (دون ژوان) آذربایجانی اسپانیولی شده، سی و دو طایفه از قزلباش‌ها را نام می‌برد. ما در بین اینان استاجلو، شاملو، افشار، ترکمن، بایات، تکلو و دیگران را می‌بینیم) پتروفسکی در جای دیگری از اثری که این اطلاعات را به دست می‌دهد، چنین می‌گوید: (طوایف قزلباش شیعه بودند و در قرن پانزدهم به زبان آذربایجانی تکلم می‌کردند...) باز هم از تاریخ چنین مستفاد می‌گردد که همین تکلویی‌ها نقش فوق العاده مؤثری را در رسیدن شاه اسماعیل صفوی به قدرت ایفا کرده، لشکرهشت‌هزار نفری پیشگام اورا تشکیل داده بوده‌اند. بعدها شاه عباس که سیاست تبدیل دولت صفوی به یک دولت استیلاً‌گر ایرانی را پیش می‌برد، اکثر طایفه‌های آذربایجانی محلی را درهم کوبیده، درباره قلع و قمع خونین تکلوها هم فرمان ویژه‌ای صادر می‌کند. این حادثه در سال ۱۵۹۶ / ۱۰۰۴ م. روی داده است: این زمان مقارن است با اوایل درگیسری قیام دهقانی که با حماسه کور او غلو همخوانی و همانندی دارد. بدین ترتیب ظهور کور او غلو در میان تکلوها که یکی از طوایف محلی آذربایجان بود، کاملاً محتمل و ممکن به نظر می‌رسد. لازم به تذکر است که همه این مطالب درباره کور او غلوی است که احتمال داده

می شود به مثابه یک شخصیت تاریخی وجود خارجی داشته است ...^۱

با این همه ، این استدلالات برای اثبات قطعی آذربایجانی بودن کوراوغلو کافی به نظر نمی رسد ؛ چرا که در آن تاریخ-نیمة اول قرن هفدهم - غیر از تکلوهای ساکن آذربایجان که اکثریت داشتند، در خراسان نیز به دو دسته تکلو می توان اشاره کرد : ۱ - بقایای تکمهای خوارزم که این دسته نیز ترکمن بودند و از حدود قرن شانزدهم در شرق دریای خزر و حوالی خوارزم اقامت داشتند و بسیاری از آنها در اواخر قرن ۱۶ و قرن ۱۷ در نتیجه چبرگی مانگیت‌ها و کلموک‌ها ناگزیر از ترک آسیای میانه شدند. ۲ - تکلوهایی که بعد از تأسیس دولت صفوی برای اعمال قدرت سیاسی آن دولت از آناتولی و آذربایجان به خراسان کوچیده بودند. از آن جمله از تکلوهایی می توان نام برد که رئیستان بورون سلطان تکلو ، حاکم مشهد بود .^۲ اگر مسئله مهاجرت کوراوغلوی تاریخی از خراسان به آذربایجان حقیقت داشته باشد، بعید نیست که وی از افراد تکلوهایی بوده باشد که پیشتر از غرب و مخصوصاً آذربایجان به خراسان مهاجرت کرده بوده‌اند. مخصوصاً که پدر کوراوغلوی واریانت خود کو مردی میرزا صراف نام است که در شهر مقدس مشهد جان می‌دهد و در حال احتضار به پرسش وصیت می کند که هرگز رودرروی پادشاهان ایران - صفویان - قرار نگیرد .

از جهانگردانی که گذارشان به آناتولی و آذربایجان افتاده ، بعضی اور آناتولیابی و بعضی دیگر آذربایجانی و محل زندگی اش را در کوهها و قلعه‌هایی که نام اورا بر خود دارند ، دانسته‌اند .

بعضی از تاریخ‌نگاران و فلکلور‌شناسان آذربایجانی و چند دانشمند غیر آذربایجانی بدون آن که محل مشخصی را به عنوان زادگاه کوراوغلو نام بردند باشند، با خود این فهرمان را آذربایجانی‌الاصل و یا ماجراهای زندگی اش را با حوادث تاریخی این سرزمین مرتبط دانسته‌اند. به عنوان مثال، در آنسیکلوپدی آذربایجان - ج ۵ ، ماده کوراوغلو - چنین نگاشته‌اند :

« یکی از دسته‌های جلالی که در آذربایجان ، ابتدا علیه اشغالگران عثمانی

۱ - م . ح . طهماسب . داستان‌های آذربایجان . ج ۴ ، باکو ۱۹۶۹ ، ص ۱۰-۱۱ .

۲ - فاروق مومن . نقش ترکان آناتولی در تشکیل و توسعه دولت صفوی ، آنکه

و یعندها بر ضد صفویان و قشودالهای محلی می‌جنگیدند، تحت رهبری کور او غلو بود. بنا بر روایات، نام اصلی کور او غلو روشن بوده است. آگاهی در باره کور او غلو و همزمانش در منابع مکتوب بسیار کم است. بعضی از محققان مرکز فعالیت او را خراسان، بعضی دیگر آناطولی و اکثرشان آذربایجان دانسته‌اند...»

ولی ادعای علی او سط قلیف صراحت بیشتری دارد. او بعد از آن که از جنگ‌های ایران و عثمانی و اشغال آذربایجان به توسط ترکان عثمانی و شورش‌های دهقانی جلالی در ترکیه و سرایت این شورش‌ها به نخجوان سخن می‌گوید، اظهار می‌دارد که: «دهقانان آذربایجانی و ارمنی به مبارزه پیوستند. یکی از دسته‌های را که علیه اشغالگران ترک می‌زدند، کور او غلو، قهرمان خلق، رهبری می‌کرد. بنا به روایت، نام اصلی کور او غلو، روشن بود. قشودال ترک چشمان پدر پیر او را که یک دهقان بود، درآورده بود. بعد از این بود که روشن به کور او غلو معروف شد. دسته‌های شورشی تحت فرمان او ضربات نیرومندی به ستمگران ترک و قشودالهای محلی فرود آوردند... ۱»

پرسور ساموئیلان ارمنی هم نوشه است که:

«کور او غلو، به عنوان یک شخصیت تاریخی، آذربایجانی است. حماسه‌ای هم که در اطراف این قهرمان پدید آمده، بدون شبه به جهت سیر رویدادها و از نظر جغرافیایی دارای عناصر آذربایجانی است. ۲»

همچنین غالب نویسنده‌گان ترک او را آناطولیایی دانسته‌اند و معمولاً نام زادگاهش را نیز تعیین کرده‌اند. به عنوان مثال کیرزی او غلو او را از قاراقویونلوها و پرورش یافته بخش علیای رودخانه ارس و ولایت فارص، واقع در منتهی‌الیه شرقی ترکیه دانسته است، در حالی که امید کافنانجی او غلو که هشت «قل» از دستان کور او غلو را ضبط و در ۳۳۵ صفحه منتشر کرده، با استناد به قول مردم برآنست که که زادگاه او آقچاکؤی واقع در نزدیکی بخش رفاهیه ارزنجان بوده، اما کور او غلو بعدها در محلی به نام چاملی بتل، واقع در غرب سیواس مسکن گزیده است. کافنانجی او غلو در مخالفت با آنها بی که او را از اهالی بولو دانسته‌اند، می‌نویسد که «در اطراف بولو کسی را نمی‌توان یافت که نام کور او غلو را شنیده باشد. یکی

۱- علی او سط قلیف، تاریخ آذربایجان، ۱۹۷۲، ص ۷۶.

۲- داستان‌های آذربایجان، ج ۶، ص ۱۰.

هم که در برابر او قرار داشته، نه بیک بولو، بلکه بیکی یا پاشایی به نام بولو بوده است.^۱

اما فاروق سومر با استناد به چند سند به دست آمده از دفترهای مهمه آرشیو نخست وزیری استانبول، زادگاه کور او غلو را دهی به نام سایق واقع در ایالت بولو بر سر راه آنکارا-استانبول معرفی کرده است. لازم به تذکر است که از تاریخ ۱۹۴۲ به بعد هشت سند رسمی از دفترهای مهمه یادشده در رابطه با شخصی به نام کور او غلو به توسط چند تاریخ پژوه ترک کشف گردیده. این سندها احکامی هستند که در فاصله سالهای ۱۵۸۵-۱۵۸۰ و ۹۹۳-۹۹۰ م. از طرف حکومت مرکزی درباره کور او غلو، به عنوان کارگزارانی چون قاضی، بیک سنجاق و بیگلر بیکی صدور یافته و از همه آنها چنین مستفاد می گردد که این شخص در حوالی بولو فعالیت می کرده است. در حکم نخست که به عنوان بیک بولو و قاضی گرده^۲ صادر شده، از آنها خواسته شده است که شخصی کور او غلو نام از قریه سایق، تابع گرده را که خانمها را چاپیده و دو نفر را مجروح کرده و ... مردم را به ستوه آورده، دستگیر کنند.

فاروق سومر با استفاده از همین حکم، قریه مزبور را پیدا کرده و گزارش سفر خودش را به آنجا به تفصیل در شماره ۱۹ دسامبر ۱۹۷۵ مجله «هنر ملیت» که روی جلدش تصویری از کور او غلو چاپ شده و در زیر آن به خطی درشت نوشته شده است که «دهکده زادگاه کور او غلو پیدا شد» انتشار داده و در عین حال خاطرنشان کرده است که «هیچ کدام از اهالی نمی دانستند که کور او غلو از دهکده آنها برخاسته است.» از اسناد دیگر معلومات دیگری به دست می آید که قابل توجه هستند. در حکم مورخه اول جمادی الاول ۹۸۹ / ۰۶ ژوین ۱۵۸۱ م. از همدست خشدن کور او غلو با فردی به نام قارا مصطفی چاقال او غلو و پیوستن عده ای به ایشان و تاخت و تازشان در اطراف سخن می رود. از دو حکم دیگر که در همین سال صادر گشته، معلوم می شود که نام کور او غلوی مذکور روشن بوده. می دانیم که نام کور او غلوی قهرمان دستان نیز روشن و یا روشن علی بوده که در زبانهای مختلف خلق های مختلف اوروشان، خوروشان، ایریشوان نیز تلفظ می گردد. در همین حکمها از افزایش

۱- امید کافتا نجی او غلو، دسیان های کور او غلو، استانبول ۱۹۷۹، ص VIII.

۲- Gerede

تعداد افراد کوراوغلو و قارامصطفی و وسعت گرفتن قلمرو فعالیت آنها نیز سخن رفته است . از حکم واپسین چنین بر می آید که کوراوغلو توانسته به فعالیت خود در آن منطقه ادامه دهد و بمناسبت پیش محمودنامی در حوالی انقره (آنکلارا) رفته . فاروق سومر با توجه به این که کوراوغلو توانسته است مقاومت را به بعدت پنج سال در قلمرو امپراتوری عثمانی که هر قیام ضد دولتی را در خون قیسام کنندگان خنثی می کرد ، ادامه دهد ، نتیجه گیری می کند که برای پیش بردن چنین امر بزرگی غیر از جسارت ، به قابلیت های دیگری نیز احتیاج بوده است . و انگهی ، دو سال پیش از صدور نخستین حکم ، جنگ های ایران و عثمانی شروع شده بود و بنابراین می توان حدس زد که حضور اکثر نیروهای نظامی عثمانی در جبهه غربی ، ادامه فعالیت کوراوغلو را در آناتولی شمال غربی تا حدودی امکان پذیر می ساخته است . فاروق سومر از دو جای دیگر نیز در همان حوالی نام می برد که اکنون نام کوراوغلو را برخود دارند : ۱ - کوه های کوراوغلو واقع در جنوب گرده به ارتفاع ۲۴۰۰ متر که شاید همان رشته کوهی باشد که قهرمانان خطاب به آنها می گفته است : «پشتیانم تو بی ، قلعه ام تو بی ای کوه ! ». ۲ - در بند (در بند) کوراوغلو که بین گرده و ینی چاغا قرار دارد . در این دره چشمه ای نیز به نام چشمه کوراوغلو وجود دارد . فاروق سومر سپس بادآور می شود که کوراوغلو بعدها به کوه های چاملی بتل که در بین سیواس و توقات قرار دارد ، می رود .

غیر از جاهایی که فاروق سومر از آنها نام برد ، کوهها و قلعه ها و غارها و چشمه ها و ... زیاد دیگری نیز که با نام کوراوغلو ارتباط دارند ، در آناتولی و ایران و قفقاز و آسیای میانه پراکنده است که نشان دهنده ردپای قهرمان تاریخ و افسانه در این سرزمین هاست .

پرتو نائلی اسم هفت کوه به نام کوراوغلو را می آورد که پنج تای آنها در ترکیه ، یکی در آذربایجان قفقاز و دیگری در بین تفلیس و ایروان است . او از آن قلعه و چند چشمه و دربند و دره و صخره و غار و مزرعه پراکنده در آناتولی شرقی و قفقاز نیز نام می بود . یک قبیله ۴۰ خانواری نیز که نام کوراوغلو را بر خود دارد ، در کوه نورحق بخش البستان - بین ماراش و ملاتیا - مسکن دارد .^۱

^۱ - د. که، پرتو نائلی، دستگان کوراوغلو، ص ۱۴۲-۱۳۸ و فلکلور و ادبیات ۱۹۸۳، ص ۶-۲۲۵.

فرهاد فرهدوف نیز با استناد به روایتی از «کوراوغلو»، که در سال ۱۸۸۹ در گرجستان ضبط شده، نوشتند است که در آن تاریخ تنها در کوه تری‌آلت گرجستان بقایای بیش از ده قلعه باقی مانده بوده که «قلعه کوراوغلو» نامیده می‌شده‌اند.^۱ در نواحی هامبور، گده‌پیک، قاراباغ آذربایجان آن سوی ارس نیز قلعه‌های کوراوغلو شناخته شده است.

در نقاط مختلف آذربایجان شرقی و غربی نیز جاهایی به نام کوراوغلو وجود دارد که متأسفانه تحقیقی در پیرامون آنها صورت نگرفته است. بعضی از آنها که نویسنده این سطور از وجودشان اطلاع یافته است، عبارتند از:

- ۱ - طولانی کوراوغلو واقع در کوه‌های پوشیده از جنگل بین اردبیل و آستارا و در حوالی «مشه‌سویی».

- ۲ - کوه، دره و نشیمن کوراوغلو در حدود روستاهای بارنج، کرگچ و آرپا دره‌سی، و نیز غار کوراوغلو در نزدیکی سعید‌آباد، واقع در حومه قبریز. آفای بدخشان، در نامه‌ای که از سر لطف در رابطه با «گوراوغلی» از گنبد قابوس برایم فرستاده، نشان چاندی‌بیل را در ترکمن صحرا می‌دهد:

«در نشستی که با یکی از پیرمردان داشتم، می‌گفت که در فاصله بین نیل کوه و روستای دهن، از توابع بخش کلاله گنبد، تپه‌ای کم ارتفاع و غیر مسکونی وجود دارد که از قدیم‌الایام به چاندی‌بیل معروف بوده است. روایت می‌کند که اسب معروف گوراوغلی این فاصله را - از نیل کوه تا چاندی‌بیل - پرواز کرده و حتی جای پای اسب نیز در دامنه تپه موجود است. این را شنیدم، منتهی خودم فرصت نکردم که از نزدیک آنرا ببینم و دقیق‌تر برایتان بنویسم.»

گفتنی است که هر قهرمان محبوب دستان، معمولاً در مناطق رواج آن دستان ردپاهایی از خود بهجا می‌گذارد. به عنوان مثال کوه رستم، باغ رستم، غار رستم، تخت رستم، سنگ رستم، برج رستم، گرز رستم، جای پای رستم، طولانی و آخر و میخ طولانی و جای سم رخش و... در سراسر ایران زمین پراکنده است.^۲ و به قول مجتبی مینوی «رستمی» که اصلاً معلوم نیست آیا وجود تاریخی داشته است یا نه، و اگر شخص حقیقی بوده است، آیا فقط یکی در سیستان بوده که او را قلم و قوه

۱ - تحقیقات در پیرامون ادبیات خلق آذربایجان، ج ۳، ص ۵۰.

۲ - فردوسی نامه، ج ۲، ص ۱۷۶ - ۱۶۱.

شاعری فردوسی رسم داشت که اینجا بپنهان پهلوان بزرگی بوده است، از برای ما [ایرانی‌ها] رمز دلاوری و دلیری ملی است، و حتی تبرهای از ایل مسمنی هم او را جد خود می‌دانند و اهل تهران به خوبیشن می‌بالند که رسم گرز خود را آنجا گرو گذاشته است.^۱

بدین ترتیب بدینه می‌نماید که تحقیقات بیشتر جای پاها و نشانهای دیگری از کور او غلوی نام آور را در مناطق مختلف آشکار خواهد کرد.

چنلی بتل

پناهگاه کور او غلو را آذربایجانی‌ها چنلی بتل - کمره مه‌گرفته - و ترک‌ها چاملی بتل - کمره پوشیده از درختان کاج -، ازبک‌ها چامبیل ، ترکمن‌ها چاندی بیل و ساکنان حوضه توبول، شملی بتل، و... می‌نامند .

اکثر نویسندها و پژوهندگان تاریخ و فلکلور ترک، چاملی بتل را قرارگاه اصلی کور او غلو دانسته‌اند . این چاملی بتل گذرگاه معروفی است به ارتفاع ۱۶۴۶ متر و پوشیده از درختان کاج و صنوبر بر سر راه سیواس-سامسون، و میان سیواس و توقات قرار دارد . جهانگردان بسیاری از این گذرگاه نام برده‌اند و فاروق سوم نوشته است که کاروانهایی که برای خرید ظروف آلات مسی از ایران و سوریه مغایط مختلف ترکیه به توقات آمد و رفت می‌کرده‌اند، به ناچار از چاملی بتل می‌گذشتند و کور او غلو از آنها باج می‌گرفته است .

در «آن‌سیکلوبدی آذربایجان» بعد از آن که تذکر داده شده که: «درجاهای بسیاری قلعه‌هایی به نام چنلی بتل موجود است و در منابع مربوط به سده نوزدهم از چنلی بتل به عنوان منطقه‌ای مسکونی نام برده شده» آمده است: «عباسقلی آفابا کیخانوف نشان داده که جعفرقلی خان دنبلي ، حاکم خوی مدتی را در چنلی بتل کور او غلو ، واقع در نزدیک نخجوان گذرانده است.^۲ لازم به تذکر است که نوشته عباسقلی آقا با کیخانوف درباره حادثه یادشده ، عیناً چنین است :

«جعفرقلی خان ... بعد از فوت برادر [حسین خان دنبلي] خوی را تصرف

۱- مجتبی مینوی ، تاریخ و فرهنگ ، تهران ۱۳۵۲ ، ص ۳۹۸ .

۲- آنسیکلوبدی آذربایجان ، ج ۵ ، ص ۵۲۰ .

نمود و بعد از چندی از عباس میرزا، اعز اولاد [فتحعلی] شاه که به انتظام امور آذربایجان مأمور گشته بود، شکست خورده، به ماکو و از آنجا به چاملی بیل کور او غلی که در سرحد روم است، رفت، سکنی پذیر گشت...^{۲۰۰} می‌بینیم که در اینجا از «چنلی بیل... واقع در نزدیکی نخجوان» نه، بلکه از «چاملی بیل... که در سرحد روم است» سخن می‌رود. حادثه جنگ عباس میرزا و جعفرقلی خان مربوط است به ربیع الثانی ۱۲۱۴ که در قریه مغانجوق - واقع بر سر راه خوی و سلماس - اتفاق افتاده و جعفرقلی خان بعد از شکست، خودش را به قلعه قطور رسانده و از آنجا به قلعه ماکو، سپس به چخور سعد - واقع در جنوب ایروان - و مدتی بعد به میان کردان ساکن بازید و وان رفته است.^{۲۰۱}

در تاریخ «عالی آرای نادری» هم که در فاصله سال‌های ۶۶-۱۱۶۳ / ۱۷۵۰-۱۷۵۱ م. تألیف یافته، هنگام ذکر «شورش دنبالی‌ها در خوی» که در ۷-۱۱۵۶ / ۱۷۴۰ م. اتفاق افتاده، از محلی به نام چاملی بیل کور او غلو سخن رفته است.

گفتنی است که علت اصلی قیام قبایل کرد دهبلی در خوی و سلماس، تشدید ستم مالیاتی بوده است. توضیح این که به فرمان نادر از خوی و سلماس به جای ۳ هزار تومان، مالیاتی که در زمان شاهان صفوی گرفته می‌شد، ۱۰۰ هزار تومان باج و خراج خواسته می‌شود. «مرتضی قلی خان و نجفقلی خان و جمعی دیگر از رؤسا و سرکردگان آن طوایف که در رکاب اقدس (نادر) به خدمات اشتغال داشتند» اگزیر سر از فرمان می‌تابند و به قیام کنندگان که محصلان مالیاتی نادر را کشته بودند، می‌پیونددند. نادر نیز دستهایی از قشون خویش را به فرماندهی محمد رضا خان قرخلو و... برای سرکوبی قیام روانه می‌سازد. مرتضی قلی خان هم از سر ناچاری به همراه ایلات و طوایفش جنگ کنان به ترکیه پناهنده می‌شود. دولت عثمانی که در همین زمان قشون خود را برای حمله به ایران آماده می‌کرد، ۲۰ هزار فر قشون ترک به سرکردگی یوسف پاشا را به همراه مرتضی قلی خان به آذربایجان فرستد «و آن جماعت ایلغار کنان وارد معال خوی و سلماس» می‌گردند.

در اینجا بهتر است بعد از دانستن نظر نویسنده کان «دولت نادر شاه افشار» درباره

بن قیام، به تعقیب حوادث پردازیم:

- ۱- عباسقلی آقا باکوهانوف، گلستان ارم، باکو ۱۹۷۰، ص ۸۲-۱۸۱.
- ۲- مهدی آفاسی، تاریخ خوی، تبریز ۱۳۵۰، ص ۲۴-۲۲۲.

«شرکت نمایندگان طبقه حاکم در این قیام که ابتکار مراجعه به ترکیه نیز از آنها بود، حاکی از تشدید نارضایی آنها و تلاششان برای رهایی از وابستگی به نادرشاه بود. ترکیه خیلی علاقهمند بود که در چنین مواردی در امور داخلی دولت نادر مداخله کند. والبته این موضوع کمتر از هر چیز به غمغواری نسبت به سرثروشت قیام مربوط می‌شود.»^۱

در هر حال وقتی قشون ترک به همراهی مرتضی قلی خان در حدود سلاماس و خوی پیش روی می‌کرد، دستهای فشون نادر «در کمال اطمینان و خاطر جمعی» در یلاقات آن نواحی پراکنده و مشغول عیش و استراحت بودند. «اما از آنجا که همیشه لطف و کرم حضرت آفریدگار شامل حال نادر فلک اقتدار بود، در هنگامی که یوسف پاشا در چاملی بتلی کور او غلو منزل نمود که دواب خود را علوفه داده، حرکت نمایند، در آن او ان یک نفر گنج او غلان (جوانک = سرباز تازه‌کار)» که از سردار خود رنجیده و به قصد قارص اردوی ترک را ترک کرده بود، از سرنشیاه اسب به سوی خوی و سلاماس می‌راند و اسبر افراد محمد رضا خان قرخلو می‌شود و او را از «چگونگی ورود یوسف پاشا به بلدیت مرتضی قلی خان» آگاه می‌کند و او هم به نیروهای تحت فرمان خود آماده باش می‌دهد و ... نادری‌ها پیروز می‌گردند.^۲

مهدی آفاسی توضیح داده است که «چاملی بله کور او غلو در دره قطور و مابین خوی و وان واقع شده است.^۳» و به طور شفاهی به دوستم احمد عینیان گفته است که «در دره قطور، کمی بالاتر از پل قطور، نزدیک آب گرم خان» و بنابراین داخل خاک ایران قرار گرفته است. از پرس و جوهای دیگر چنین بر می‌آید که نزدیک همان محل که «کور او غلو قلعه‌سی» (قلعه کور او غلو) نیز نامیده می‌شود، یک چشم آب و بقایای چند تا آخور به چشم می‌خورد که گویا اسطبل اسبان کور او غلو بوده است. از مطالب «عالی آرای نادری» همچنین بر می‌آید که این محل

۱ - آرونودوا، اشرفیان، دولت نادرشاه افشار، حمید مؤمنی، تهران ۱۳۵۲، ص ۹۹ - ۱۹۸.

۲ - محمد کاظم مروی، عالم آرای نادری، محمد امین ریاحی، تهران ۱۳۶۴، ج ۳، ص ۱۰۰۵ - ۹۹۹.

۳ - تاریخ خوی، ص ۱۸۹.

باید در این مسوی مرز، یعنی در آذربایجان واقع شده باشد. این مکان بی‌گمان همان «چاملی‌بلی کور اوغلی» است که عباسقلی آقا باکیخانوف از آن نام برده است. الکساندر خودز کو هم در اواسط قرن نوزدهم نوشته است که کور اوغلو بعد از مهاجرت به آذربایجان، در دره سلاماس دژی به نام چنلی بتل برای خودش درست کرد که خرابهایش هنوز هم باقی مانده. او از این دژ، کاروانهایی را که در جاده تجاری بزرگ بین ایران و ترکیه حرکت می‌کردند، مورد حمله قرار می‌داد.^۱ آیا این دژ هم همان «چاملی‌بلی کور اوغلی» مذکور در آثار باکیخانوف و محمد‌کاظم نیست؟

در هر صورت وجود چنین محلی، آن هم در حدود زمانی کمتر از یک قرن و نیم بعد از اوج گیری قیام‌های جلالی و با انتساب چاملی‌بلی به کور اوغلو، از نظر اثبات حضور کور اوغلو در سرحدات آذربایجان و آناتولی دارای ارزش ویژه‌ای است.

قیام‌های جلالی

در فصل گذشته دیدیم که هر کس کور اوغلو را از جایی دانسته، در حالی که درباره محل دقیق تولد و منطقه فعالیت وی اتفاق نظر وجود ندارد. اما آنچه که اکثر محققان مخالفتی با آن ندارند، شرکت کور اوغلو در قیام‌های جلالی است، و بنابراین آشنایی با این قیام ضروری می‌نماید.

قیام‌های جلالی یک رشته قیام‌های دهقانی هستند که در طی سده‌های شانزدهم و هفدهم در سرزمین آناتولی با گسترهای وسیعی از فراز و فرونهایی ادامه داشته است.

اسکندر بیک منشی در باره وجه تسمیه این قیام‌ها چنین می‌نویسد:

« مجملاً ، رومیان رومیه جماعتی را که به پادشاه زمان عاصی گشته ، به نهب و غارت و تخریب ولایت مشغول می‌گردند ، جلالی می‌نامند. در وجه تسمیه جلالی آنچه به خاطر ناقص می‌رسد ، آنست که همانا این طایفه مظاهر جلالاند که رحم و

۱ - منظمه‌های حمامی شفاهی آسیای میانه ، ص ۱۲۸.

عفو و صلح در نهاد ایشان نیست . ۱ »

عبدالباقی گؤلپینارلى ، وجه تسمیه جلالیان را به گونه دیگری توجیه می کند . او بر آن است که این عنوان از اسم جلال نامی گرفته شده است که مقارن مرگ شیخ جنید - پدر بزرگ شاه اسماعیل - مدعی شده بود که شیخ جنید است . توضیح این که شیخ جنید که در اردبیل بر مقام جدش شیخ صفی الدین تکیه زده بود ، تحت فشار جهانشاه قراقویونلو به آناتولی فرار کرده و در میان مریدان روز افزون علوی - قزلباش خاندان صفوی - که بعدها به بسیاری آنان به سلطنت رسیدند - زندگی و تبلیغ کرده بود . وی تحت فشار دولت عثمانی و بعداز ازدواج با خواهر او زون حسن آق قراقویونلو ، به اردبیل بر می گردد و در سال ۸۶۵ ه . / ۱۴۶۴ م . و در جریان جنگ با قوای شروانشاه کشته می شود و پسرش حیدر - پدر اسماعیل - جای او را می گیرد . در این گیرودار است که جلال نام برده ، در توقات ادعا می کند که شیخ جنید است و عده ای را در اطراف خود گرد می آورد . گو این که بعداً معلوم می شود که وی شیخ جنید نیست ، اما ، دعوتش در میان ستمبدگان آناتولی انعکاس وسیعی پیدا می کند . او ادعا می کرد که حضرت مهدی (ع) به زودی ظهر و دنیا را به نور عدل و داد روشن خواهد کرد . به نوشته گؤلپینارلى «ابتدا به کسانی که دعوت این شخص را پذیرفتهند ، جلالی گفتند و بعد از آن ، این عنوان عموماً به کسانی که علیه حکومت پرچم قیام بر می افراشتند و دارای اعتقادی مخالف اصول نسخن بودند و از طرف دولت - عثمانی - تحت تعقیب فرار می گرفتند ، داده می شد . سرانجام این عنوان مفهوم عام تری پیدا کرد و بهر فرد و گروه قیام کننده اطلاق گردید و مترادف یاغی و عاصی و ... شد . ۲ »

آن طور که از منابع تاریخ عثمانی بر می آید ، این عنوان از نام درویش جلال بیز اوکلوی^۳ ترکمن که در سال ۹۲۵ ه . / ۱۵۱۹ م . در زمان سلطنت سلطان سلیمان اول قیام کرده و ادعای مهدویت داشته ، گرفته شده است . پیروان همین درویش جلال را درویشان جلالی و قیام هایی را که بعد از آن علیه دولت عثمانی شده ، جلالی

۱ - اسکندر بیکه منشی نرگمان . تاریخ عالم آرای عباسی . به کوشش ایرج افشار .
تهران ۱۳۳۴ ، ص ۶۶ - ۷۶۵ . پس از این عالم آرای .

۲ - عبدالباقی گؤلپینارلى ، زندگی ، هنر و اشعار پیر سلطان ابدال ، ۳۴ ، استانبول ۱۹۶۹ ، ص ۵ .

نامیده‌اند. قیام درویش جلال را چند قیام جلالی دیگر که رنگ شدید مذهبی داشتند و عمده ترینشان قیام‌های ذوالنون ۹۳۲ ه. / ۱۵۲۶ م. و گلندر چلبی ۹۳۳ ه. / ۱۵۲۷ م. در دنده، در پی داشت. این قیام‌ها تحت عنوان قیام‌های جلالی مذهبی مورد مطالعه فرار می‌گیرند. اگر قیام‌های بادشده را مرحله اول قیام‌های جلالی حساب کنیم، مرحله دوم آن از اوخر دهه واپسین سده شانزدهم شروع گردیده، تا اوخر دهه اول قرن هفدهم ادامه می‌یابد. این مرحله، که بعضی از مورخان ترک آن را دوره فترت جلالی نامیده‌اند، قیام‌های دهقانی مسلسلی را در بر می‌گیرد که قیام قره‌بازیچی نخستین آن‌هاست. آتش این قیام در سال ۱۵۹۸ ه. / ۱۶۰۰ م. در آناطولی مرکزی شعله‌ور می‌شود و سراسر آناطولی و سرحدات ایران و ارمنستان را فرا می‌گیرد و موج‌های دیگری از قیام‌هارا به‌دنبال می‌آورد و سرانجام باسر کوبی خونین این قیام‌ها در اوخر دهه اول قرن هفدهم، مرحله دوم به پایان می‌رسد. بعد از آن نیز قیام‌های دهقانی‌یی که خصوصیات قیام‌های جلالی را داشته‌اند، به‌طور گسته و هر از گاهی تا اوخر قرن هفدهم در بخش‌هایی از آناطولی شعله می‌کشند و خاموش می‌شوند. این دوره را تحت عنوان مرحله سوم قیام‌های جلالی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. اما آنچه که در این کتاب مورد توجه است، فترت جلالی است که گفته می‌شود کور او غلو یکی از سران آن بوده است. این دوره مقارن است با سلطنت شاه عباس اول در ایران.

علل قیام‌های جلالی

- تورینووا^۱ علل قیام‌های جلالی را چنین جمع‌بندی کرده است:
- ۱ - بحران اقتصادی امپراتوری عثمانی و افتادن بخش اعظم درآمد ارضی به دست ملتزمان. (ملزم به کسی گفته می‌شد که حق وصول «عوارض دیوانیه» یک یا چند ده و قصبه را در مقابل پرداخت وجه مقطوعی به‌حزانه دولت به‌دست می‌آورد و تا آخرین قطره خون رعایا را می‌مکید.)
 - ۲ - تسريع و تشدید جریان ورشکستگی و از میدان به‌در رفتن فئودال‌های