



## The Typology of Sangesar Folk Musical Songs

Pooyan Azadeh<sup>\*1</sup>, Shamsi Parsa<sup>2</sup>

Received: 12/11/2020

Accepted: 09/10/2021

### Introduction

In the field of Sangesari music, an article by Ansari entitled "Songs of the Khilkunha" was published in 1979 which only expressed and translated two songs from the songs of Sangesar tribes. Also, a study by Azadeh entitled "Collecting and translating the music of Sangesar songs" was carried out in the General Directorate of Islamic Culture and Guidance of Semnan Province.

Tedadi (2002) has also written a book, Sangesar Folk Literature, in which she has studied the customs of the Sangesar people. Also, an article written by Sahabi-Fard (2002) entitled "Poems and folk songs of Sangesar tribes" has been published In which the author has categorized these songs with their specific local names. However, the study of the typology of Sangesari songs and poems, as well as the transliteration of these songs, is a research that has not been studied as far as the authors have examined.

\* Corresponding Author's E-mail:  
p.azadeh@art.ac.ir

### Aims, questions, assumptions, and research methods

Because the local songs are the foundation of popular culture, concepts, beliefs, and thoughts, traditions and customs are better understood through this means of cultural sharing; and due to the

1. Assistant Professor of Music, Faculty of Music, University of Art, Tehran, Iran  
(Corresponding author)

<https://orcid.org/0000-0002-0987-5343>

2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Islamic Azad University of Semnan, Semnan, Iran

<https://orcid.org/0000-0001-6252-6268>



beauty factors in music, the local songs in the community are more promoted and transmitted from one generation to another (Azadeh, 2005, pp. 14). One of the goals of this study is to identify the cultural identity of Sangesar which leads to the discovery of the cultural components. The breadth of Sangesar songs and poems shows the cultural richness of Sangesar local music which was registered as an intangible cultural heritage of Iran in December 2011 by Pooyan Azadeh.

The main question of the present study is: how the local Sangesar songs are in terms of content and structure? What kind of functions do these poems include? And which type has the highest frequency? This article examines and classifies different types of local Sangesar songs from a functional perspective through objective observations and field research borrowing a descriptive-analytical method.

### **The main discussion**

In the field of Sangesar popular literature, there are many poems and songs that are influenced by the tribal life and have a variety of functions. Sangesar song types are classified according to their content and theme.

**The Lyrical songs:** The function and role of the lyric songs in increasing productivity, the mental security of the individual and society, communicating the social aspect and transferring the cultural and intangible heritage of Iranian ethnic groups in this field have a highly scientific value and credibility. Therefore, we see this role and function in Sangesar lyric songs.

**Work songs:** The dominance of the tribal culture over the language and literature of Sangesar is to some extent significant, in that most of the poems related to the celebrations and mirrors are formed around the axis of migration wandering tribe.



Ritual songs: There are songs that are sung on different occasions like the holidays, especially Nowruz, the prayer for rain, etc. Among the ritual songs of Sangesar, the songs that describe Nowruz have the highest frequency.

Regional heroes: In these songs, the narrator sometimes describes the local heroes and mentions their heroism, and sometimes gives the description from the viewpoint of a woman who is the friend, sister or aunt of the mentioned hero.

Local Sangesari songs in terms of structure: Since the singers of these songs are mostly ordinary people, these local poems can be considered similar to the official and famous forms of Persian poetry such as Masnavi, Ghazal, Ghateh and Mostazad. In other words, they are like Masnavi or Ghazal.

Sangesari local songs in terms of performance, singers and accompanying instruments: In general, most of the Sangesar's local songs are performed by shepherds. These songs are performed in two parts with Lale instrument either in the form of vocals by Sherkhon or in the form of ensembles in the form of Sherkhon song, musician and Mushtaks.

### **Conclusion**

Local songs are one of the most influential manifestations of popular culture which are generally popular among the people with music and passion. Sansgar, the residence of the Sangesari tribe, is one of the areas that has different literary genres of popular poetry. These poems include celebratory songs, lyrical poems, romances and ritual poems. Since the lyrics of these songs are the current language of the shepherds of the Sangesari tribe, whose singing has often been accompanied by music and lyrical features, one can see the social themes, the way of tribe's life in summer and winter, the way of herding and cattle-breeding, the tools of tribal life and the names of



**Culture and Folk Literature**

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 9, No. 41

November – December 2021

**Research Article**



different types of dairy products of the tribe. From this perspective, it can be useful in understanding the ethnic and cultural background of this tribe. On the other hand, it can be used in social studies, anthropology, history, and historical geography.

### **References:**

- Anasori, J. (1979). Songs of the Khilkunha (in Farsi). *Letter of Light*, 6-7, 104-122.
- Azadeh, P. (2002). *The study of Ney music of Sangesar* (in Farsi). Music Studies and Research Unit of the Radio and Television of Iran.
- Azadeh, P. (2005). *Collecting and transcribing the music of Sangesar songs* (in Farsi). Ministry of Culture and Islamic Guidance, General Directorate of Islamic culture and Guidance of Semnan Province.
- Rezaei, M., Daradoost, E., & Momeni, E. (2017). Reflection of the elements of popular culture and literature in the Sangesari calendar (in Farsi). *Bimonthly of Popular Culture and Literature*, 5(6), 1-17.
- Sahabi Fard, F. (2002). Folk poems and songs of Sangesar tribes (in Farsi). In I. Hemmati, *collection of articles "Semnan, the land of dialects*. Boostan – e –Andisheh, pp. 147-154.
- Tedadi, F. (2002). *Sangesar Folk Literature* (in Farsi). Green Apple.

## گونه‌شناسی آوازها و ترانه‌های محلی سنگسر

پویان آزاده<sup>\*</sup>، شمسی پارسا<sup>۲</sup>

(دریافت: ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۷/۱۷)

### چکیده

این نوشتار درپی بررسی گونه‌های کارکردی شعر و موسیقی محلی سنگسر است که این موسیقی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور در سال ۱۳۹۰ به ثبت ملی رسیده است. سنگسر یکی از شهرستان‌های استان سمنان که درواقع محل اسکان خانوار ایل سنگسر در زمان قشلاق است، امروزه به مهدیشهر تغییر نام یافته است. موسیقی محلی بخشی از فولکلور سنگسر است که شامل آوازها و ترانه‌های محلی و همچنین قطعات اجرایی با ساز نی است که بهدلیل استفاده چوپان‌ها در سنگسر رواج یافته است. بهمنظور جمع‌آوری و بررسی آوازها و ترانه‌ها ضمن کسب اطلاعات درمورد یافتن افراد پیش‌کسوت جهت حفظ اصالت‌های موسیقایی اهتمام شده است که بدین منظور به مصاحبه و ضبط نمونه‌های موسیقایی اقدام شده است. این نوشتار با روشی توصیفی - تحلیلی به گونه‌شناسی آوازها و ترانه‌های سنگسری از منظر کارکردی پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد آوازها و ترانه‌های محلی سنگسری شامل

۱. استادیار موسیقی دانشکده موسیقی دانشگاه هنر، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

\*p.azadeh@art.ac.ir

<https://orcid.org/0000-0002-0987-5343>

۲. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

<https://orcid.org/0000-0001-6252-6268>

گونه‌های متنوع سرور، اشعار تغزیلی، اشعار کار (که مرتبط با کوچ به بیلاق و قشلاق است) و پاسداشت یاد قهرمانان محلی و دلاوری‌های آنان است. بیشترین بسامد را ترانه‌های تغزیلی و پس از آن ترانه‌های آیینی بهویژه اشعار عید نوروز به خود اختصاص داده است.  
**واژه‌های کلیدی:** گونه‌شناسی، ادبیات عامه، شعر، ترانه، موسیقی، سنگسر.

## ۱. مقدمه

فرهنگ شفاهی ایران زمین از فرهنگ اقوام و گروه‌های اجتماعی آن تشکیل شده است. این فرهنگ غنی و ماندگار غم‌ها، شادی‌ها، آرزوها و آرمان‌های انسان را دربر می‌گیرد. آنچه انسان از آن خشنودتر خواهد شد شادی و سروری است که از راه کار، زندگی و امور فرهنگی و اقتصادی خودش دریافت می‌کند. این شادی یا شادمانه‌سرایی را در گونه‌های ادبیات عامه می‌توان دید. این ترانه‌ها آوازه‌هایی هستند که در بین مردم رواج داشته و از ضمیر ناخودآگاه و توانایی‌های ذاتی و شهودی آنان برخاسته است. سرایندگان این اشعار اغلب ناشناس و شیوه انتقال اشعار شفاهی و از نسلی به نسل دیگر صورت گرفته است (تمیم‌داری، ۱۳۹۰، ص. ۴۰).

این بخش از ادبیات شفاهی چون در اعتقادات، آداب و رسوم و اندیشه‌های اقوام گوناگون ریشه دارد، سبب ماندگاری زبان و فرهنگ ملت‌هast و از سویی دیگر بومی‌سرودها، پیام‌آور صلح و دوستی و سبب پیوند جوامع با یکدیگر و مانع خصومت و کینه است (ذوق‌القاری، ۱۳۹۴، ص. ۲۸۷).

یکی از مهم‌ترین گویش‌های منطقه جنوب البرز متعلق به کوچندگان دامنه‌های البرز، سنگسری‌هاست که به ایل سنگسر شهرت دارند. در وجه تسمیه سنگسر گفته‌اند: «چون در اطراف این محل کوه‌های سنگی و سخت وجود داشته است آن را سنگسار گفته‌اند که به تخفیف سنگسر شده است» (صبا غیان، ۱۳۹۰، ص. ۴۶). این قوم به دلیل دور بودن

پویان آزاده و همکار  
از فرهنگ حاکم بر جامعه شهری از پایبندی فرهنگی بیشتری نسبت به سنت‌ها و اصالت‌های قومی برخوردارند.

از آنجاکه شیوه انتقال مفاهیم فرهنگی از طریق موسیقی، به منزله زیرساخت فرهنگی اقوام، بیانگر سنن و اعتقادات دیرین است، با بررسی موسیقی و ترانه‌های محلی می‌توان به فرهنگ، اعتقادات، واژگان اصیل، تاریخ، آداب و سنن آن قوم پی برد (آزاده، ۱۳۸۴، ص. ۱۱). آواز، موسیقی و ترانه علاوه‌بر زیبایی محتوایی، دارای زیبایی‌های ساختاری است و این عامل در طول زمان، انتقال سینه به سینه (شفاهی) را سبب شده که با کمترین تغییرات در طول زمان مواجه بوده است. ازین‌رو، موسیقی را می‌توان مهم‌ترین عامل برای بررسی فرهنگ عامه سنگسر به‌شمار آورد که این موسیقی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور توسط پویان آزاده در سال ۱۳۹۰ به ثبت ملی رسیده است (ماهنشا خبری تحلیلی گزارش موسیقی، ۱۳۹۰، ص. ۴۷).

فرهنگ عامه از لحاظ مفهوم دارای مشترکاتی است: فرهنگی است که در بین قومی که در محدوده جغرافیایی خاص زندگی می‌کنند، جریان دارد، آنان با این فرهنگ مأوس بوده و با آن رشد کرده‌اند. این فرهنگ مشترک به آن قوم معنی می‌دهد. معمولاً در محدوده قلمروی جغرافیایی که زبانی مشترک دارند، یک فرهنگ غالب نیز دیده می‌شود.

از آنجاکه آوازها و ترانه‌های محلی زیربنای فرهنگ عامه است و به عبارت دیگر زبان در فرهنگ عامه به صورت شعر، ترانه و آواز بروز و نمود می‌یابد، مفاهیم، اعتقادات، افکار، سنن و آداب به واسطه این وسیله اشتراک فرهنگی یعنی ترانه و آواز بهتر درک می‌شود و به‌دلیل عوامل زیبایی در موسیقی، ترانه و آواز محلی در جامعه ترویج

بیشتری می‌یابد و به شکلی خالص از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود (آزاده، ۱۳۸۴، ص. ۱۲).

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آوازها و ترانه‌های محلی سنگسری از نظر محتوا و ساختار چگونه است؟ این سرودها شامل چه گونه‌های کارکردی است؟ و کدام گونه از بسامد بیشتری برخوردار است؟

یکی از ضرورت‌های این پژوهش، شناسایی هویت فرهنگی سنگسر است که به یافتن مؤلفه‌های فرهنگی منتج می‌شود. گستردگی آوازها و ترانه‌های سنگسری خود نشان‌دهنده غنای فرهنگی موسیقی محلی است. موسیقی‌ای که با شیوه شفاهی مصطلح سینه‌به‌سینه از گذشته‌های دور تاکنون باقی مانده است. راویان اصلی این موسیقی چوپان‌ها هستند؛ کسانی که همراه دام‌های سنگسری از ییلاق به قشلاق همواره درحال کوچ بوده و متأثر از قشلاق و ییلاق‌اند و در این ترانه‌ها با موسیقی به بیان و انعکاس طبیعت ییلاق و قشلاق پرداخته‌اند.

خطر فراموشی آوازها و ترانه‌های سنگسری که سالیان سال به‌شكل سینه‌به‌سینه منتقل شده‌اند در عصر کنونی با گسترش و پوشش وسیع وسائل ارتباط جمعی و همچنین توسعه شهرنشینی به‌شدت افزایش یافته است، طوری که جوان‌ترها کم‌تر به فرهنگ بومی و منطقه‌ای خود تمایل نشان می‌دهند. عدم توانایی صحبت کردن بیشتر جوانان سنگسری به گویش محلی دلیل واضحی بر ضرورت حفظ فرهنگ عامه است. از طرفی موسیقی و ترانه یکی از ارکان فرهنگی هر قوم را تشکیل می‌دهد. درنتیجه، ضرورت حفظ، ضبط و ثبت این آثار به‌شدت احساس می‌شود.

## ۲. پیشینهٔ پژوهش

درباره گونه‌شناسی سرودهای بومی مقاله‌ای به‌قلم حسن ذوالفقاری و لیلا احمدی کمرپشتی با عنوان «گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران» به چاپ رسیده که در آن پس از

تبیین تاریخچه، ارزش‌ها و ویژگی‌های بومی سرودهای، به بررسی بومی سرودهای مناطق مختلف ایران پرداخته شده است. پایان‌نامه‌ای با عنوان «گونه‌شناسی شعر عامیانه فارسی نیز به راهنمایی علیرضا فولادی توسط زهره یاوری در سال ۱۳۹۴ دفاع شده است. همچنین راضیه رستمی و زهرا ریاحی‌زمین در مقاله «گونه‌شناسی تحلیلی اشعار عامه استان بوشهر» به بررسی، جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تحلیل گونه‌های اشعار عامه استان بوشهر پرداخته‌اند.

در زمینه موسیقی سنگسری مقاله‌ای از جابر عناصری با عنوان «ترانه‌هایی از خیل خون‌ها» در شماره ۶ و ۷ نامه نور در سال ۱۳۵۸ چاپ شده است که تنها به بیان و ترجمه دو ترانه از ترانه‌های عشاير سنگسر پرداخته و لغات آن را ترجمه کرده است. تحقیقی نیز به قلم پویان آزاده با عنوان بررسی نغمات نی سنگسر در واحد مطالعات و تحقیقات موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تألیف شده است. دومین تحقیق از این پژوهشگر در این زمینه، طرح پژوهشی با نام «گردآوری و آوانگاری موسیقایی آوازها و ترانه‌های سنگسر» است که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان اجرا شده است. فاطمه تعدادی نیز کتاب ادبیات عامیانه سنگسر را به نگارش درآورده که در آن به بررسی آداب و رسوم قومی و ترانه‌ها و اشعار سنگسری پرداخته است. همچنین، در مجموعه‌مقالات همایش «سمنان سرزمین گویش‌ها» مقاله‌ای به قلم فرهاد صحابی‌فرد با عنوان «اشعار و ترانه‌های عامیانه عشاير سنگسر» چاپ شده که در آن نویسنده به دسته‌بندی این ترانه‌ها با نام‌های خاص محلی آنان پرداخته است. محمد رضایی و همکاران نیز در ۱۳۹۶ مقاله‌ای با عنوان «بازتاب عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در گاهشماری سنگسری» در دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه به چاپ رسانده‌اند که در آن به بررسی گاهشماری سنگسری و بررسی ترانه‌های عامه معروف

سنگسر که در ارتباط مستقیم با گاهنامه سنگسری است، پرداخته‌اند. اما بررسی گونه‌شناسی آوازها و ترانه‌های سنگسری و همچنین آوانگاری این ترانه‌ها، پژوهشی است که تا آنجا که نگارندگان بررسی کرده‌اند، تابه‌حال بدان پرداخته نشده است.

این نوشتار از طریق مشاهدات عینی و پژوهش میدانی و با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و طبقه‌بندی گونه‌های مختلف ترانه‌های محلی سنگسر از منظر کارکردی می‌پردازد.

### ۳. بحث و بررسی

در حوزه ادبیات عامه سنگسر، اشعار و ترانه‌های بسیاری وجود دارد که متأثر از زندگی عشایر است و کاربردهای متنوعی دارد. این ترانه‌ها در زبان محلی براساس نوع کاربرد، نام‌های مختلفی را به خود اختصاص داده‌اند. برای مثال ترانه‌های چوپانان (کردونه‌چی)، ترانه‌های کشاورزان (ورزرونه‌چی)، ترانه‌های عاشقانه (عاشقونه‌چی)، ترانه‌های تعزیه و سوگواری (عزاخونه‌چی) و ترانه‌های جشن و شادی (ویلاجونه‌چی) نامیده می‌شوند (صاحبی‌فرد، ۱۳۸۶، ص. ۱۴۷). در این بخش از نوشتار به بررسی گونه‌های ترانه‌های سنگسری که براساس محتوا و مضمون طبقه‌بندی شده است، می‌پردازیم:

#### ۳-۱. گونه‌های ترانه‌های محلی سنگسر از لحاظ کارکرد

این ترانه‌ها معمولاً شاد هستند و با شیوه زندگی مردم پیوندی ناگایستنی دارند. ترانه‌های مذکور به گویش سنگسری و از گویش‌های به‌جامانده از دوره اشکانی است. ژوکوفسکی نخستین کسی است که در سال ۱۸۸۸ پارهای از لغات سنگسری را ضبط کرده است (شاهحسینی، ۱۳۸۴، ص. ۳۶). با توجه به قدمت گویش سنگسری، این

ترانه‌ها نیز قدمتی کهن دارد که در اینجا به بررسی گونه‌های مختلف آن پرداخته می‌شود:

### ۱-۱-۳. ترانه‌های تغزلی

کارکرد و نقش ترانه‌های تغزلی در افزایش بهره‌وری، امنیت روحی و روانی فرد و جامعه، ارتباط اجتماعی و انتقال میراث فرهنگی و غیرمادی اقوام ایرانی در این حوزه، ارزش و اعتبار علمی والایی دارد. از این‌رو، در ترانه‌های تغزلی سنگسر نیز شاهد این نقش و کارکرد هستیم.

در این ترانه‌ها گاه خطاب با یاری است که اسم و نشانی از او در ترانه نیست و راوى به روایت پریشانی‌ها و نگرانی‌ها و غم هجران خود می‌پردازد. مانند ترانه «سوزمستون»<sup>۱</sup> (زمستان سیاه) که در این ترانه، عاشق که معمولاً چوپانی است که تمام زمستان را باید در کویر و دور از یار و دیار بگذراند از غم جدایی و طولانی بودن زمستان شکوه سر می‌دهد:

آخ چه تمون نبونده یون سو زمستون ای یار

Akh che temun nabunde yun so zemestun ey yār

برگردان: آخ چرا تمام نمی‌شود این زمستان سیاه ای یار!

خسته دل بناله بیچاره چوپون ای یار

Khasteh del benāle bichāre chupun ey yār

برگردان: با دل خسته می‌نالد چوپان ای یار!

مس مه ویهاره ای یار دل بی‌قرار ای یار

Mas mo viyāre ey yār del bi gharāre ey yār

برگردان: ماه بزرگ بهار است (فروردین) ای یار! دل بی‌قرار است ای یار!

م و تو و عده سر در بند کنار ای یار

Ma o to vaêde sar darband kenâr ey yâr

برگردان: وعده من و تو کنار دربند (نام محل) ای یار!

ترانه «م نمزه سوگریه»<sup>۲</sup> (نامزد من گردنش سیاهه)؛ وصف واگویه‌های عاشق و معشوقی است که از یکدیگر دورند. عاشق، چوپانی است که در کویر به سر می‌برد و صورت و پوست گردنش از تابش شدید آفتاب سیاه شده است. مردم معشوق وی را که دختر جوانی است شماتت می‌کنند که گردن نامزد سیاه است و دائم در سفر است و دختر در جواب می‌گوید که قربان چشم‌های یارش می‌شود:

ژینی وانن ت نومزه سو گریه، هجا دنسته نو سفریه

jini vânen ta numzeh so geriya

hedjde deneste no safariya

برگردان: زن‌ها می‌گویند گردن نامزد تو سیاه است. هیچ وقت سنگسر نیست و

مدام در فکر سفر است.

دودو خا نوازین ن چشی بلا،

استغفارالله پینده بو م خدا

dudu khâ nevâjin na chashi belâ  
estaghferollâh pindari bu ma khedâ

خواهرها شما نگویید قربون چشماش!

استغفارالله! انگار خدای من است

سپس از زبان عاشق به شرح سفر کویر می‌پردازد که باید برود و یار را تنها گذارد:

امشو عازم ملک کویری،

شش مو زمستون بی ت اسیری

amsho âzemi molki kaviri  
shash mohi zemestun bi ta asiri

امشب عازم دیار کویر هستم

شش ماه زمستان بدون تو اسیرم

در این ترانه بندهایی هست که طعنه و تعربیض به داروغه می‌زند که دزد احشام

زیاد شده است:

نون خا سفره نندیه دهی اربابون،

قرقچی گردن سامون به سامون

nun khā sofreh nandiyā deyi erbābun  
ghroghchi gerdenen samun be samun

برگردان: اربابان ده در سفره‌هایتان نان نگذاشتند. داروغه دارد دیاربیدیار می‌گردد.

قرقچی نوازین هم دهی و شون،

دیم بگردنه ت خر نداندا دم

ghoroghchi nevājin ham dehi veshshun  
dim begārdene ta khar nedāndā dum

برگردان: نگویید داروغه، بگویید گرسنه ده ما! تا رو برگردانی دم الاغت را می‌برند.

همچنین از چگونگی مراسم جفت‌گیری گوسفندان و فصل زایش آن‌ها سخن می-

راند:

خدامَ دلبری پشت و پنايه،

راستون نر کل دارتہ الون شاشایه

khedā ma delbari poshto penāya  
rāstun nar kal dārta allun shashāya

برگردان: خدایا تو پشت و پناه دلبر من هستی اول ماه راستون بزهای نر را میان

گوسفندان ماده رها کرده و اکنون زمان زایمان است.

در این ترانه از ایام و روزهای خاصی مثل نوسرد، روز نرون، مس مو و... نام برده

شده که در گاهشماری سنگسری بدان پرداخته شده است. مو به معنی ماه است و در

اسامی ماه‌های سنگسری جزئی از نام ماه است که با آن آمده است و نمی‌توان آن را همراه دیگر ماه‌ها گذاشت (اعظمی، ۱۳۷۱، ص. ۲۹). در هر حال گاهشماری سنگسری یکی از کهن‌ترین گاهشماری‌های شمسی به جامانده از گذشته است که در دوره‌های مختلف تاریخی، خواسته و ناخواسته دستخوش تغییراتی شده و سینه‌به‌سینه تا به امروز در بین مردم این شهر باقی مانده است (پاکزادیان، ۱۳۸۸، صص. ۱۴-۱۵).

د مو سر ببیه گوجو هست چار،

سال و مو بشویه ننره ویکار

de mo sar bebiya gudju hasta chār  
sāle mo beshuya nanere vikār

برگردان: ماه د مو تمام شده است و در چهارمین روز ماه بعد یعنی گوجو هستیم.

سال تمام شد بیکار نشینید.

توصیف و روایت دو ویژگی برجسته ادبی این ترانه زیباست. در این سروده بسیاری از آداب و رسوم عشاير در کویر و بیلاق مانند آیین فصل آمیزش و زایش گوسفندان توصیف شده است. توصیفاتی بسیار عینی از مسیرهایی که در قشلاق و بیلاق پیموده می‌شود چون جلگه بنویر، سیاه تپه، کالمرا، قلعه بالا، خارتوران، جزبون، گردنۀ بشم، یزدان‌آباد، و پنج کوه در این ترانه ذکر شده است که از نظر جغرافیایی تاریخی اهمیت دارد. در تمامی این ترانه‌های تغزی می‌توان اثر تجربه کوچ را بعینه مشاهده کرد.

در بین ترانه‌های تغزی گاه شاهد ترانه‌هایی به‌شکل گفت‌و‌گو بین عاشق و معشوق هستیم مانند ترانه «دخترو میشو دکوم»<sup>۳</sup> (دختری به مغازه می‌رفت). در این ترانه راوی در نقش اول شخص داستان نقل می‌کند دختری داشت به مغازه می‌رفت، از کنار او گذشت و به او گفت بایست! با تو کار دارم، من از آن روزی که در عروسی دیدم که

آواز می‌خواندی و بشکن می‌زدی، عاشق تو شدم. بیا به خانه ما برویم تا برای تو چای درست کنم و تو با مادرم صحبت کنی:

دوخترو میشو دکوم رد ببو ن م پرون  
میاد ای بلند باله بشتون کار داندی تمون

dukhtaru mishu dekum rad bebo na ma perun  
miyād ey boland bāle beshtun kār dāndi tamun

برگردان: دختر به مغازه می‌رفت، او از کنار من رد شد. می‌گفت ای بالبلند! بایست با تو کار دارم.

کچک د بده تکوم میا بیرو ت قربون  
اسیری ن ببی دو شه رو هست الون

kachak de bede tekum miyā biru ta ghorbun  
asiri ta bebiyi du she ru hasta alun

برگردان: چتری را تکان می‌داد و می‌گفت: بیا قربان تو شوم! الان دو سه روز می‌شود که اسیر تو شدم.

ویر دانده عروسی که می‌خوند و شستیک میزه  
تیری محبتی ت نهونجه مد بگنه

vir dānde arusi keh mikhund o shastak mijeh  
tiri mohabati ta nehundje mad begene

برگردان: یادت می‌آید در خانه عروس می‌خواندی و بشکن می‌زدی. آنجا تیر محبت تو به من خورد.

biru bashun ham keh re ham moy hasta chashm be reh  
to o na sohbat hākerin chāyi bār keri khāre

برگردان: بیا به خانه ما برویم، مادر من چشم به راه هست. تو و او صحبت کنید و من برای شما چای درست کنم.

مرد اینجا تذکر می‌دهد که تو نامزد داری و این کار شدنی نیست، اما او در جواب می‌گوید: حیف است من که همچون لیمویی تازه و آبدار هستم به دست او بیفتم و دیگر اینکه روزگار عوض شده و دوره آزادی است و من تو را درنظر دارم:

م نید بود ای دختر هسته تو از گل بهتر  
ت نومزه یم جوون نده دردیسر

ma nid bevād ey dukhtar haste to az gol behtar  
ta numzeyem djevuna nade nede dardisar

برگردان: من به آن دختر گفتم تو از گل بهتر هستی. نامزد تو هم جوان هست، او را به دردسر نینداز!

میاد ارمون خاک ن سر ن شونه د لتی سر  
حیفی یون لیمویی تر ن بخوره کل سر

miyād armun khāk ne sar ne shuneh de lati sar  
heyfi yun limuyi tar bakhore kal sar

برگردان: می‌گفت ای کاش خاک بر سرش شود و مرده‌شور بپرتش. حیف این لیمویی تازه که او روی چته آن را بخورد.

دورگی ازادیه کار از کار بگذریه  
تد در نظر داندی م نومزه خر کیه

dowregi āzādiya kār az kār bogzariya  
tad dar nazar dāndi ma numze khari kiya

برگردان: دوره آزادیه و کار از کار گذشته است. من تو را در نظر دارم. نامزد من خر کی باشد.

نکته بسیار قابل توجه اینکه در محیطی بسیار کوچک و سنتی شاهد ترانه‌ای از زبان یک دختر هستیم که به بیان احساسات عاشقانه می‌پردازد و خود پیشنهاد آشنایی به مرد جوان را می‌دهد. بنابراین، این ترانه از دیدگاه علم مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی نیز

می‌تواند دارای اهمیت باشد، زیرا بیانگر تغییر احوال و رسومات در طی دوره معاصر است.

ویژگی برجسته ادبی این ترانه، وصف، تشبيه و استعاره است که در توصیف شخصیت معشوق به کار رفته است. کاربرد واژه فرانسوی «مینیژوب» نیز جالب توجه است:

کچک نی ابرویی سر نی لپ چون لیمویی تر  
بدی آرو دوُت بو مینیژوب تا زونه سر

Kachak ni abruiyi sar ni lop chun limuyi tar  
Bedi āru devot bo minijub tā zuneh sar

چتری تا روی ابروش بود، لپاش مثل لیموی تازه

دیدم امروز پوشیده مینیژوب تا روی زانو

در ترانه «حقیقت م دل بخوای»<sup>۴</sup> (حقیقتاً تو دلخواه من هستی)، عاشق از دلبر می‌خواهد که وفا را دوباره از سرگیرد و ادعا می‌کند رفتارش را اصلاح خواهد کرد. سپس به تعریف و تمجید از دست خط نامه و امضای دلبر می‌پردازد. نکته در خور توجه اینکه اشاره به باسادی یار و دست خط زیبای او، نحوه روابط عاشقانه و ارتباط بین عاشق و معشوق را در آن دوره مشخص می‌کند:

تو شکیل و رعنای تو یاری با وفای

To shakil o raēnāye to yāri bāvafāye

ت نامه و ت امضاء ارزنده مر دو دنیا

Ta nāmeh o ta emzā erzende mar du dunyā

برگردان: نامه و امضای تو برای من اندازه دو دنیا می‌ارزد.

ت خط هست جا خونا مد دوست دانده ای زیبا

Ta khat hasta djā khunā mad dust dānde ey zibā

برگردان: خط تو همه خوانا هست. تو مرا دوست داری ای زیبا.

در برخی از این ترانه‌ها گاه راوی به وصف ماجرای عاشقی و مشکلات خود می‌پردازد مانند ترانه «بین جم بین»<sup>۵</sup> (بیایید جمع شوید) که در این ترانه راوی داستان که چوپان است، گله می‌کند که کسی به‌سبب چوپان‌بودنش حاضر به ازدواج با او نیست، زیرا زمستان‌ها باید به کویر برود و زنش در خانه تنها بماند و از زبان زن نقل می‌کند که می‌گوید حاضر است شوهرش بیکار باشد، اما فوکولی باشد و در نزد او بنشیند و برایش شعر بخواند:

دوختر واندا نبوندی کردونی یار

زمستون تنها م دیم بو دیفار

Dukhtar vāndā ae nabundi korduni yār  
tenhā ma dim bu difār Zemestun

برگردن: دختر می‌گوید یار چوپان‌ها نمی‌شوم. زمستان روی من باید تنها به دیوار باشد.

پهیز تا ویهار پنری خمار

Pahiz tā vihār paneri khumār

برگردن: پاییز تا بهار خمار بنشینم.

م دل خوش م یار بو فاکلی

نه که مدپینده نه فرشی قالی

Ma dal khosha ma yār bu fākoli  
na keh mad pinde na farshi ghāli

برگردن: دل من خوش است که یار من فوکلی باشد. نه خانه می‌خواهم، نه فرش و قالی!

در ترانه «خدا م دل ببو خون»<sup>۶</sup> (خدایا دلم خون شده)، راوی به بیان مشکلاتی که یک پدر برای شوهردادن دخترش دارد و توصیف جهازی که برای دختر آماده کرده‌اند، می‌پردازد و اینکه دختر از خواستگارانش دل خوشی ندارد و منتظر فرد مالدار و حشم‌دار است تا به خواستگاری او بیاید و از همه خواستگارانش ایراد می‌گیرد:

واندا نید قبول که هر شوی تاری ت خر

Vāndā nid ghabul ke har showye tāri hasta ta khar

برگردان: می‌گوید او را قبول کن که هر شب تاری رام توست.

واندا بشه ول واکه ند و تیندی نرگزر

Vāndā bashe vel vāke ned vetindi nar gazara

برگردان: می‌گوید برو او را رها کن. او یک مرد لاغر زردوزار به‌نظرم می‌آید.

دکونی دنو نسته نو سبزواری عمر

Dekuni danu nesta no sabzvāri omar

برگردان: او مثل عمر سبزوار داخل مغازه نشسته است.

نکته جالب توجه اینکه در توصیف و توضیح جهاز دختر با بسیاری از لوازمی که در

زندگی عشايری کاربرد دارد، آشنا می‌شویم، وسایلی چون ملاقه، کاسه، کیسه آرد، ماکو،

زنبل، هاون، نون‌بند و وسایل ریسندگی و بافنده‌گی قدیم مانند متیسر، کتی، نوردون و

میخ طویله.

نکته مهم این اشعار اهمیت جامعه‌شناسانه آن است که پدر نظر دختر را درباره

خواستگاران می‌پرسد و از او می‌خواهد که دست به انتخاب بزند، اما اینکه در واقعیت

جامعه‌ایلی و عشايری نیز این امر مرسوم بوده باشد، کمی بعید به‌نظر می‌رسد.

### ۱-۲. ترانه‌های کار

غلبه فرهنگ عشايری بر زبان و ادبیات سنگسر تاحدی است که اغلب اشعار مربوط به

جشن‌ها و آیین‌ها نیز حول محور کوچ، زمان کوچ، مسائل مربوط به دام و تفاخر و

شکوه از سختی کار و... شکل گرفته است (رضایی و همکاران، ۱۳۹۶، ص. ۷). پس از

اشعار و ترانه‌های تعزیزی، این گونه بیشترین بسامد را داراست. مانند ترانه‌های «ویهار»<sup>۷</sup>

(بهار)، «پئیز»<sup>۸</sup> (پاییز)، «گال بدین کاتون د»<sup>۹</sup> (بچه‌ها رو صدا کنید)، «راستاری»<sup>۱۰</sup> (آماده شدن) و «رسومات سنگسری».

در ترانه «ویهار» (بهار)، راوی به توصیف فصل بهار که آغاز به بیلاق رفتن دام‌های سنگسری است و همچنین به وصف طبیعت بیلاق و توصیف اموری که در بیلاق باید انجام دهند، مانند برپاکردن گوت (سیاه‌چادر سنگسری) و ... می‌پردازد:

باز بمیه ویهار جا خیل ر شونون دسته دسته

Bāz bemiya vihār djā khil re shunun dasteh dasteh

برگردان: باز بهار آمد همه دسته دسته به بیلاق می‌رویم.

گوت ژنون چادر ژنون یون دیم نیون دل بسته

Gut jennun chādar jennun yun dim niyun dal debasteh

برگردان: گوت (نوعی چادر سیاه) می‌زنیم، چادر می‌زنیم.

زنده باد سنگسری تفریح کنده با نازنین

Zendeh bād sangesari tafrih kendeh bā nāzenin

برگردان: زنده باد سنگسری که با یار نازنین خود تفریح می‌کند.

در ترانه «پئیز» (پاییز)، راوی با بیانی شکوه‌آمیز از رفتن به کویر و از مشکلات راه

همچون کولاك و باران می‌گوید. نکته مهم اینکه نام و وصف مکان‌های مسیر قشلاق

در این ترانه مشهود است.

باز بمه پییز کویر ر شونون دستی یون بوژی امون

Bāz beme payiz dasti yun bevāji amun

برگردان: باز پاییز آمد به کویر می‌رویم، از دست این می‌گوییم امان!

ارباب د بوا خرجی راهی که رهمه رد بین آیون

Erbāb de bevā khardji rāhi ke rahmeh rad bebiyen āyun

برگردان: به ارباب بگو پول بفرستد گله به طرف آیون (نام محل) رهسپار شد.

بند بشون دیر کولاکی گیر رهمه بشویه فراون

Band bashun dira kulāki gira rahme beshuya ferāvun

برگردن: دیر است به کوه برویم، در کولاک گرفتار می‌شویم، گله زیادی رفتند.

تک ترا شونون وارش بمیه پرشین و دینون خلیلون

Tak terā shunun vārash bemiya parshin vo dinun khalilun

برگردن: به طرف جلگه می‌رویم، باران آمده است، پس فردا به خلیلون (محل) آب

می‌دهیم.

همچنین در ترانه «گال بدین کاتون د» (بچه‌ها را صدا بزنید)، سرچوپان خطاب به سایر چوپان‌ها می‌گوید، گوسفندان را حرکت دهید و انشالله که صحراء هزار برابر سبز شود. در ترانه «رسومات سنگسری» نیز راوی خاطرات زمان گذشته را مرور می‌کند؛ زمستان‌هایی که پیران پای کرسی می‌نشستند و جوان‌ها به دشت و صحراء می‌رفتند، زن‌ها بقچه لباس را سر می‌گرفتند که به محل شستن لباس‌ها ببرند و اینکه قدیم‌ها غذاها سالم‌تر بود و زندگی صفاتی بیشتری داشت:

ای چه خاره بو قدیما زندگی بو با صفا

Ey che khāre bo ghadimā zendegi bo sefā

برگردن: وای چه قدر قدیم‌ها خوب بود! زندگی باصفا بود!

مینخوا طبیعی غذا سالم بیین ماشاء الله

Mikhā tebiēi ghezā sālem biyen māshālā

برگردن: غذای طبیعی می‌خوردیم و سالم بودیم ماشاء الله!

ای چه خاره بو زمستون مینستون کرسی کلبون

Ey che khāre bo zemestun minestun korsi kalbun

برگردن: وای چه خوب بود زمستان پای کرسی می‌نشستیم.

پیرونی پوستین دوش گه کوچه سر دا تماشا

Piruni pustin dush ge kuche sar dā temāshā

برگردان: پیرها پوستین بر دوش می‌گرفتند، سر کوچه تماشا داشت!

جوون جا مست و غزا می‌شوین دشت و صحراء

Djevunun djā mast u gharrā mishuyen dasht o sahrā

برگردان: جوانها همه مست و مغرور به دشت و صحراء می‌رفتند.

بوغچه لولو د میگه سر لو شور بشون چینا سر

Boghcheh low lu de mige sar low shur bashun chinā sar

برگردان: بعچه لباس را روی سر می‌گرفتند تا برای شستن لباس به چیناسر (محل)

بروند.

### ۳-۱-۳. ترانه‌های آیینی

ترانه‌های آیینی ترانه‌هایی هستند که در مناسبات‌های مختلف سوگ و سور خوانده می‌شوند، مانند اعياد، دعای طلب باران و ... .

#### ۳-۱-۳-۱. اعياد (نوروز)

در بین ترانه‌های آیینی سنگسر، ترانه‌هایی که به وصف نوروز می‌پردازد، بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است مانند ترانه «امستین نورو»<sup>۱۱</sup> (نوروز امسال) و چند ترانه دیگر درباره نوروز که با نام محلی «نورو»<sup>۱۲</sup> شناخته شده‌اند و همچنین ترانه «خدایا اسمی ت پروردگار بو»<sup>۱۳</sup> (خدایا نام تو پروردگار است). رسوماتی که در نوروز صورت می‌گیرد و در این ترانه‌ها به بیان آن پرداخته شده بدین قرار است:

##### الف) پختن انواع نان محلی (گولاچ و فتیر)

مخصوصن عیدی نورو دو هفتنه کار دا بیو

Makhsusen eydi nowru du hafteh kār dā babu

برگردان: مخصوصاً دو هفته مانده که عید نوروز بشود،

تهیه میدی ژینون فتیر و گولاچ و نون

Tahiyyeh midi jinnun fatir u gulach u nun

برگردان: زن‌ها فتیر (نان محلی سنگسر) و گولاچ (نان روغنی) درست می‌کردند.

حاصلات همه جوره هم پسونی هم میوه

Hāsalāt hameh jureh ham pasuni ham miveh

برگردان: محصولات همه‌جوره؛ هم محصولات گوسفندان و هم میوه‌جات بود.

ب) مراسم تحويل سال (سالی یا شگون، ریختن آب در کوزه و پاشیدن آن در چهار  
کنج خانه)

ریختن قدری از نهر آسیاب یا کله (kola) (دربچه استخر) در کوزه نو از اعتقادات  
مردم سنگسر در ساعت قبل از تحويل سال بوده است. این کوزه همراه با سبزه‌ای  
موسوم به بلما که بر دهانه آن قرار می‌گرفته توسط شخص خوش‌قدم (شگون) در  
لحظه تحويل سال درون خانه آورده می‌شود.

تحولی سال صبحی گاه یا بستگون یا کاتا

Tahvili sāl sobhi gāh yā bastegun yā kātā

برگردان: روز سال تحويل، صبح زود یکی از بستگان یا بچه‌ها،

دسته سوز و طله و میا که پیش قدم بو

Dasteh sowzo tello vo miya keh pish ghadam bo

برگردان: کسی که پاقدمش خوب بود، یک دسته سبزه و یک کوزه آب به خانه می-  
آورد.

شگومی دا یون نفر بیه واکرن بر

Shegumi dā yun nafar beyeye vākeren bar

برگردان: شگون داشت که این نفر باید و در را برایش باز کنند.

کاسه و می گاردنه همه جگا همه که

Kāseh vo migārdene hameh jegā hameh keh

برگردان: کاسه آب را می‌چرخاند همه جا و همه خونه.

اگر راست می‌گرده فال نیک بو درخشون بو سال

Agar rāst migarde fāl nik bo derakhshun bo sāl

برگردان: اگر به طرف راست می‌چرخید فال نیک بود و سال درخشانی در پیش بود.

چپگرد میا خاره نه نحس سال چاره نه

Chapgard miyā khāre ne nahse sālla chāreh ne

برگردان: اگر به طرف چپ می‌چرخید خوب نبود و سال نحسی بود و چاره‌ای

نبود.

در سنگسر این فرد که غالباً از میان دختران انتخاب می‌شود، «سالی» نام دارد. با گذشت دقایقی از سال نو مرسوم است که کوچکترها به دیدار بزرگان فamil و طایفه می‌روند. دادن عیدی به کودکان و نوعروسان از دیگر آداب رایج در مراسم دیدوبازدید است. گستردن سفره نوروزی یا هفت‌سین از دیگر تدارکات این هنگام است.

### ج) بازی‌های محلی در عید نوروز (مرغنه‌جنگی)

بازی محلی مرغنه‌جنگی، بازی ایام عید بچه‌ها و نوجوانان و جوانان است؛ بدین شکل که بچه‌ها با تخم مرغ‌های رنگ‌کرده‌ای که به عنوان عیدی از بستگان می‌گیرند یا با تخم مرغ‌های رنگ‌نشده، با هم بازی می‌کنند. ابتدا تخم مرغ را از نقطه سر و از ته، به دندان‌های پیشین یا به پیشانی می‌زنند و به این طریق متوجه محکمی یا بی پا بودن آن می‌گردند، بعد می‌گویند سر، سر. و، جدال با سر تخم مرغ‌ها و ضربه زدن از نقطه باریک آن‌ها یا تهه تهه (زدن تخم مرغ‌ها از قسمت ته آن‌ها) آغاز می‌شود. برای آنکه معلوم شود کی باید بنشیند و کی باید بزند، قرعه‌کشی با تخم مرغ انجام می‌گیرد: یک نفر تخم مرغ داخل دستش را طوری در میان مشت می‌گیرد که فقط قسمتی از آن پیدا باشد. اگر درست گفت و آن قسمت تخم مرغ نشکست و به شکسته شدن تخم مرغ

طرفِ مقابلش منجر شد، او باید بزند. اگر تخم مرغی هنگام ضربه زدن، از محل ضربه خوردن، شکست، آن تخم مرغ از آن طرف مقابل می‌شود.

جوونون خوش و تفریح میکه مرغنه جنگی

Djevunun khosh u tafrih mika morghene jangi

برگردان: جوان‌ها خوشحال بودند و با شادی تخم مرغ جنگی (نوعی بازی محلی) بازی می‌کردند.

از صبح تا نموشون انون عید میبو تموم

Az sobh tā nemushun enun eyd mibo temum

برگردان: از صبح تا شب عیدشون تموم می‌شد.

صبايي ن صبحى گاه كارسر دبىين آقا

Sebāyi ne sobhi gāh kār sar dabiyen āghā

برگردان: روز بعد صبح زود آقایان سر کار بودند.

#### د) رونمایی دادن به نوعروسان

در روز عید نوروز دخترانی که نامزد کرده‌اند برای گرفتن رونمایی به دیدن مادرشوهر می‌روند:

دوخترونی نومزه دار روز نوروبی بو انون کار

Dukhtaruni numze dār ruj nowruyi bo enun kār

برگردان: دختران نامزددار روز نوروز کارشان این بود که

می‌شوین شوموری که رسم بو میکه دیم نمه

Mishuyen shumori ke rasm bo mige dimnemeh

برگردان: می‌رفتند خانه مادرشوهر، رسم بود که رونما می‌گرفتند.

در برخی از این ترانه‌ها نیز به بیان تاریخچه پیدایش نوروز از زمان جمشید پیشدادی اشاره شده و فلسفه نوروز بدین شکل تعبیر شده است که چون پادشاهان

پیشادی صحرانشین بوده‌اند منتظر سرآمدن زمستان بودند و آغاز بهار را جشن می‌گرفتند:

روزی جمشید نست بو اورنگی شاهی ، ن جلو اشته بو تنگی طلایی  
 Ruji djamshid nest bo owrangi shāhi ,ne djelow eshte bo tungi telāyi  
 برگردان: روزی جمشید بر تخت شاهی نشسته بود، در برابر او یک تنگ طلا قرار داشت.

رنگ به رنگ ویی دل دورت بو ماهی ، بنایی عید هاکرت هم ر یون ماهی  
 Rang be rang voyi durat bo māhi, banāyi eyd hākart hamre yun māhi.  
 برگردان: ماهی‌های رنگارنگ در آب ریخته بودند. این ماهی، عید را برای ما بنیان نهاد.

حکم هاکه و جشن بگه شادی در کار بو ، نورویه سالی نو خاد سازیگار بو  
 Hokm hāka o djashn bege, shādi dar kār bu, nowruya sāli now khād  
 sāzīgār bu  
 برگردان: جشن گرفت و حکم کرد همه جا شادی باشد. نوروز است و سال نو برای شما به کام باد.

در برخی از این ترانه‌ها به بیان تاریخی رویدادهای مذهبی که همزمان با نوروز اتفاق افتاده، پرداخته شده است، مانند واقع شدن عید غدیر در نوروز و دیگر اینکه پیامبر در چنین روز و شبی دعوت حق را پذیرا شده است:

شو نورویی بو احمد منزلی هانی دعوتی حق ببو امری سبحانی  
 Show nowrui bo ahmad manzeli hāni daēvati hagh bebo amri sobhāni  
 برگردان: شب نوروز بود که احمد (ص) در منزل هانی به امر خدای سبحان دعوت به‌سوی حق شد.

دستی از غیب بمه رسمی هم خوانی بشناسه یون دست دستی بزدانی  
 Dasti az gheyb beme rasmi ham khāni beshnāse yun dasta dasti yazdāni

برگردان: دستی از غیب آمد و به رسم هم خوانی شناخت که این دست، دست یزدان است.

ولایت مظهر خار آشکار بود، نورویه سالی نو خاد سازیگار بود  
Velāyet mazhara khār āshkār bu, nowruya sālī now khād sāzīgār bu.  
برگردان: ولایت (حضرت علی<sup>(ع)</sup>) برای شما مسلم و آشکار باشد. سال نو بر شما مبارک باد!

روز نورویی بو علی در غدیری خوم سر بسپارد احمد د مولایی درویشون  
Ruj nowruyi bo, ali dar ghadiri khum sar bespārd ahmad de mowlāyi darvishun.  
برگردان: روز نوروز بود که علی<sup>(ع)</sup> مولایی درویشان در غدیر خم به احمد سر سپرد.

### ۱-۳-۲. طلب باران

اگر مدتی از وقت باران‌های موسمی و حیاتی سال بگذرد و بارانی نبارد، عشاير ايل سنگسری به اجرای آیین‌های ویژه‌ای می‌پردازند که یکی از آیین‌های آنان که در گذشته اجرا می‌شد، طلب باران در زمان خشک‌سالی بود که این آیین‌ها در کتاب ایل سنگسری نوشته علیرضا شاه‌حسینی، این گونه شرح داده شده است:

#### الف) نماز باران

عشایر سنگسری ساکن در سنگسر هنگام وقوع خشک‌سالی به خصوص در اواسط بهار، مراسم طلب باران از جمله نماز باران برگزار می‌کردند. بدین منظور پابرهنه از محل یکی از حسینیه‌ها که معمولاً حسینیه اعظم یا حسینیه المهدی بود، به یکی از امامزاده‌های شهر، امامزاده قاسم یا امامزاده علی‌اکبر می‌رفتند. پس از گزاردن نماز، دعا می‌کردند و معمولاً ولیمه‌ای مانند آش یا حلیم بین حاضران توزیع می‌شد.

### ب) غذاهای نذری

یکی از مهم‌ترین آیین‌های عشاير سنگسری در هنگام خشکسالی‌ها که برای طلب باران برگزار می‌شود، دادن «خلیصه» یا همان حلیم است. این غذا از ترکیب گندم نیم‌کوب و گوشت، تهیه و بین مردم توزیع می‌شود.

### ج) بارانخواهی در ادبیات شفاهی

خشکسالی‌ها برای عشاير سنگسری که در دوره قشلاقی در مناطق کویری جنوب استان استقرار دارند و برای رسیدن به بیلاق می‌باشد مسیر طولانی قشلاق به بیلاق را طی کنند، مشکلات زیادی در پی دارد. شبانان سنگسری با دلی محزون این مشکلات را در قالب ترانه‌ای به زبان محلی با عنوان «احشامداری» می‌خوانندند:

خا چش آسمونیه ، خدا جونیه ، پول بتومیه خدایا

Khā hash āsemuniya khodā djuniya khedāyā

برگردان: چشم شما به آسمان است، خداوند! پول برای شکم است.

صرالم به لم ببو ، هم غم کم ببو ، همی هم ببو خدایا

Sahrā lam be lam babu, ham gham kam babu , hamī ham babu khedāyā

برگردان: صحراء پر از گیاه شود تا غم ما کم شود، هم اینکه برای ما و به کام ما شود

خدایا!

بیین جم بیوم بره و کاغه بنو یسون هم در

Beyeyin djam babun bere kāghe banvisun ham de re

برگردان: برادران! بیایید جمع بشویم تا برای سنگسرمان، کاغذ (عریضه) بنویسیم.

ژینی شروا هاکرن دوا هاکرون خدا هم ررحم هاکره

Jinni shervā hākeren devā hākeren khedā ham re rahm hākere

برگردان: زن‌ها آش بپزند و دعا کنند تا خدا به ما رحم کند.

بلکه اقوال بیاره وارش بواره جلد د خدا کم هاکره

Balkeh eghvāl hākere vārash bevāre djeld de khedā kam hākere  
 برگردان: بلکه بخت و اقبال بیاورد و باران بیارد و جرم و گناه را خداوند کم کند.  
 ترانه «احشام‌داری» درواقع شکوه و شکایت دامداران است از بی‌بارانی و  
 خشکسالی. در این ترانه راوی به وصف صحراء و احشام می‌پردازد که خشکسالی  
 درحال ازبین بردن آن است و از سایر دوستان می‌خواهد که نامه‌ای بنویسنده برای اهل و  
 عیالشان که در سنگسر هستند تا آنان آش بپزند و طلب باران کنند از درگاه ایزد منان،  
 باشد که خدا به آنان و احشامشان رحم کند و باران بیارد.

ترانه‌ای دیگر با عنوان «امستین خشک‌سالی»<sup>۱۴</sup> نیز زبان حال چوپانان سنگسری  
 است:

امستین خشک سالی، تا کی پیندِ بنالی

Amsatin i khoshksāli, Ta key pinde benāli  
 برگردان: خشک‌سالی امسال، تا کی باید بنالم؟  
 آعازم کویری، شش مُوبی تَسیری

A āzem i kavir i, shash mo bi ta asir i  
 برگردان: من عازم کویرم، شش ماه بدون تو اسیرم.

بندُلوی نشوندا گَر میش، پِرِندا پَس و پیش

Ban low nashonda karmish, pe jenenda pas o pish  
 برگردان: میش کر سربالا نمی‌رود، پا می‌زند عقب و جلو.  
 چوی و دِکل نِداندِ، مَچَشین خوی نِداندِ

nedānde Chow vo dekkol nedānde, ma chash eyn khow  
 برگردان: چاه اصلاً آب ندارد، چشم من خواب ندارد.

میش وَختی ایین چُوی سَر، مرغی وَری ژِن پرپر

Mish vakht i inen chow sar,morgh i veri jennen par  
 برگردان: وقتی میش بر سر چاه آب می‌آید، همانند مرغ سرکنده پر می‌زند.

پَس حِيُونُون قَر و قَر، تَشُون وِگرِدَنْ چُوي سَر

Pas heyyonun ghar u ghar,tashshon vegardenen chow sar

برگردان: گوسفندان حیوانات زبانسته قروقر می‌کنند، از سر چاه آب تشنۀ برمی‌گردند.

نه قند داندی نه چایی، پیند بشو گدایی

Na ghnd dāndi na chāyi,pinde bashu gedāyi

برگردان: نه قند دارم و نه چایی، باید بروم گدایی ...

### ۳-۱-۴. قهرمانان منطقه‌ای

در این ترانه‌ها راوی گاه به توصیف قهرمانان محلی و ذکر دلاوری‌های آنان می‌پردازد و گاه نیز از زبان یک زن که یار، خواهر یا خاله قهرمان مذکور است، برای او ناله و زاری سر می‌دهد مانند ترانه «نه گل آقا»، «ناصرخان قشقایی» و «حسین خان»؛ حسین خان عرب زلف شانه می‌کرد نظر بر برنو دیوانه می‌کرد

امان از سوخته جانم سوخته جانم برفته پوست و گوشت ماند استخوانم

در این ترانه لحن حماسی با تغزیل تلفیق شده و تصویری خلق کرده است از قهرمان جنگجویی که هم در حال شانه زدن زلف خویش است و هم در حال نگریستن به تفنگ خویش. این تصویر پویا همچون صحنه‌ای از یک فیلم است که می‌توان آن را در نظر مجسم کرد.

### ۳-۲. ترانه‌های محلی سنگسری از لحاظ ساختار

از آنجاکه سرایندگان این ترانه‌ها اغلب افراد عامی هستند، با اغماض و تسامح می‌توان این سروده‌های محلی را به قالب‌های رسمی و معروف شعر فارسی مانند مثنوی، غزل،

قطعه و مستزاد، نزدیک و همسو دانست. به عبارت دیگر، مثنوی گونه یا غزل گونه‌اند، زیرا این سروده‌ها به لحاظ وزنی یکدست نیستند و در طول ترانه تغییراتی در آن‌ها صورت گرفته است. همچنین، به اقتضای اجرای شعر، دگرسانی‌هایی در روایت‌ها، واژگان و مصوع‌ها ایجاد شده است که در اینجا به شرح هر کدام از آن‌ها می‌پردازیم:

### ۱-۲-۳. مثنوی گونه‌ها

در این ترانه‌ها هر بیت قافیه‌ای جداگانه دارد مانند ترانه‌های رسومات سنگسری، نورو (نوروز)، دوخترو میشو دکوم (دختر به معازه می‌رفت)؛ نمزه سو گریه (گردن نامزدم سیاه است)، ویهار (بهار) و حسین خان.

این قالب بیشترین بسامد را در بین ترانه‌های سنگسری داراست، زیرا اغلب این اشعار روایی است و به توصیف سفر کوچ یا ماجراهای عاشقانه و گفت‌وگوهای دوطرفه می‌پردازد. بنابراین قالب مثنوی بسیار مناسب برای بیان این گونه مضماین بلند و طولانی است.

### ۲-۲-۳. غزل گونه‌ها

در پاره‌ای از این اشعار به قالب غزل گونه برمی‌خوریم، زیرا پس از چند بیت در یک وزن و قافیه با پاره‌ای دیگر مواجه هستیم. مانند ترانه‌های پئیز (پاییز)، رعناء و مهری.

### ۳-۲-۳. مستزاد گونه‌ها

بخش دیگر سروده‌ها مستزاد گونه‌اند. یعنی ترانه‌هایی هستند که پس از یک بیت، پاره‌ای اضافه شده است، مانند ترانه‌های «نه گل‌آقا» و «سوزمستون» (زمستان سیاه)، «دخترخاله» و «گلنار بسکه بمرتی»<sup>۱۵</sup> (گلنار بس کن مردم) و «عامدتو جان»<sup>۱۶</sup> (دختر عموجان). این نوع قالب در اشعار کار و تغزیلی بیشتر مشهود است.

### ۳-۲-۴. ترجیع بندگونه‌ها

در قالب شعری ترجیع بند چند بیت غزل که هم وزن هستند با یک بیت تکراری به هم متصل شده‌اند. ترانه‌هایی مانند «خدا مَ دل ببو خون» (خدایا دلم خون شده)، « بشوی یار زیبا»<sup>۱۷</sup> (یار زیبا رفته)، «حقیقت م دل بخوای» (حقیقتاً دلخواه منی) و ترانه «دختر تو بالغ شدی»، در این قالب سروده شده‌اند.

### ۳-۳. ترانه‌های محلی سنگسری از لحاظ نحوه اجرا، خوانندگان و سازهای همراه

به طور کلی اکثر ترانه‌های محلی سنگسر توسط چوپانان که راویان اصیل این موسیقی هستند، اجرا می‌شود. این ترانه‌ها در دو بخش سازی با ساز لِله (dale) یا به‌شکل آوازی توسط شرخون (sherkhon) یا به شکل گروه‌نوازی در قالب آواز «شرخونی» (sherkhoni)، نوازنده یا نوازنده‌گان و نوازنده «موشتک» (mushtak) اجرا می‌شود (آزاده، ۱۳۸۱، ص. ۳۶). سازها عبارت‌اند از: لِله (dale)، دب (dab) و موشتک (mushtak). موشتک وسیله‌ای است که از دو چوب محکم به‌شکل موشتک کفاشان، که آن را در دست می‌گیرند و به هنگام خواندن آواز یا قطعاتی که دارای وزنی خاص بوده است به‌هم می‌زدند. موشته‌سرایی از زمان ساسانیان تا چند دهه قبل در سنگسر رواج داشته، اما اکنون کاملاً منسخ است (اعظمی، ۱۳۷۱، صص. ۴۳-۴۴). البته، امروزه از دو استکان به جای چوب استفاده می‌کنند که یکی را در انگشت میانه و دیگری را در انگشت شست قرار می‌دهند و به هم می‌زنند. گویا استکان‌نوازی از دوره قاجار جایگزین موشتک (ساز سنتی) در منطقه شده است.

در اینجا به ذکر نام و مشخصات برخی راویان اصیل موسیقی و ترانه می‌پردازیم که منابع موثق و اصیل شفاهی این پژوهش را شامل می‌شوند:

قلی دوست‌محمدیان (۱۲۹۰-۱۳۶۱) لَلِه ژن؛ حسین ابویی (۱۳۱۴- ) شعرخون؛  
جعفرقلی طوریان (۱۳۱۱- ) لَلِه ژن؛ علیجان تبیانیان (۱۳۱۵-۱۳۸۱) شعرخون و لَلِه ژن.  
اغلب این راویان اصیل شعر و موسیقی سنگسر ساکن این شهر بوده و به شغل چوپانی  
که همانا شغل سنتی و اصلی عشایر سنگسری است، مشغول بوده‌اند (آزاده، ۱۳۸۱، ص  
۴۳). نکته قابل ذکر اینکه برای رسیدن به کنه اصالت اجرایی، بسیاری از ترانه‌های  
مذکور در این نوشتار، از چندین روایت، ضبط و تحلیل شده‌اند.

#### ۴. نتیجه

ترانه‌های محلی از اثرگذارترین جلوه‌های فرهنگ عامه محسوب می‌شوند که عموماً با  
موسیقی و شوروحال در بین مردم رواج داشته است. سنگسر، محل زندگی ایل  
سنگسری، از جمله مناطقی است که گونه‌های ادبی مختلف اشعار عامه را دارد. این  
اشعار شامل ترانه‌های جشن و سرور، اشعار تغزلی، عاشقانه‌ها و اشعار آیینی است.  
بیشترین بسامد را اشعار تغزلی به خود اختصاص داده است.

از آنجاکه اشعار این ترانه‌ها زبان حال چوپانان ایل سنگسری است که خواندن آن  
اغلب با موسیقی نیز همراه بوده است، می‌توان علاوه‌بر جنبه تغزلی، مضامین اجتماعی،  
شیوه زندگی کوچنشینان در ییلاق و قشلاق، چگونگی گله‌داری و احشام‌داری، ابزار  
زندگی ایلی و نام انواع محصولات لبni ایل را در آن دید. از این منظر مطالعه و بررسی  
این ترانه‌ها می‌تواند در شناخت پیشینه قومی و فرهنگی این ایل مفید باشد و  
از سوی دیگر در مطالعات اجتماعی، مردم‌شناسی، تاریخ و جغرافیای تاریخی نیز کاربرد  
داشته باشد.

از آنجاکه این ترانه‌ها در منطقه جغرافیایی خاصی رایج هستند که به جزیره هزار گویش مشهور است، می‌توان نسبت و وابستگی آن را به صورت تطبیقی با سایر گویش‌های جغرافیایی منطقه همچون سمنانی، شهمیرزادی، سرخهای و ... در پژوهش مستقل دیگری سنجد.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته ترانه‌های سنگسری توصیفات عینی و واقع‌گرایانه از پدیده‌ها، اشیا و مکان‌های مختلف بیلاق و قشلاق است. همچنین، در مضماین این ترانه‌ها، اندیشه‌های سورئالیستی راویان اشعار و چگونگی تأثیر زندگی مدرن بر ذهنیت فرهنگ ایل سنگسری را می‌توان مشاهده کرد.

#### پی‌نوشت‌ها

1. so zemeston
2. ma numzeh so geriya
3. dukhtaru mishu dekum
4. haghighat ma del behkāya
5. babin jam babin
6. kheda ma dal babo khun
7. vihār
8. paeiz
9. gāl badin kāton de
10. rāstāri
11. amsatin noru
12. noru
13. khedāyā esmi ta parvardegār bo
14. amsatin khoshksāli
15. golnār vas ke bammarti
16. āmdotu jān
17. boshuya yāre ziba

## منابع

- آزاده، پ. (۱۳۸۱). بررسی نغمات نی سنگسر. واحد مطالعات و تحقیقات موسیقی سازمان صدا و سیما.
- آزاده، پ. (۱۳۸۴). گردآوری و آوانگاری موسیقایی آوازها و ترانه‌های سنگسر. سمنان: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان.
- اعظمی سنگسری، چ.ع. (۱۳۴۷). جشن‌های ملی سنگسر. بررسی‌های تاریخی، ۵، ۱۰۶-۱۷.
- اعظمی سنگسری، چ.ع. (۱۳۴۹). باورهای عامیانه مردم سنگسر. هنر و مردم، ۹۲، ۴۷-۵۵.
- اعظمی سنگسری، چ.ع. (۱۳۵۲). سنگسر و واژه سنگسری. گوهرب، ۷، ۶۲۸-۶۳۳.
- اعظمی سنگسری، چ.ع. (۱۳۷۱). تاریخ سنگسر. مهدیشهر: گوته.
- پاکزادیان، ح. (۱۳۸۸). گاهشماری سنگسری. گرمسار: حبله‌رود.
- تعدادی، ف. (۱۳۸۱). ادبیات عامیانه سنگسر. تهران: سیب سبز.
- تمیداری، ا. (۱۳۹۰). فرهنگ عامه. تهران: مه‌کامه.
- ذوالفقاری، ح. و احمدی کمرپشتی، ل. (۱۳۸۸). گونه‌شناسی بومی‌سرودهای ایران. ادب پژوهی، ۷، ۱۴۳-۱۷۰.
- ذوالفقاری، ح. (۱۳۹۴). زبان و ادبیات عامه ایران. تهران: سمت.
- رستمی، ر. و ریاحی‌زمین، ز. (۱۳۹۸). گونه‌شناسی تحلیلی اشعار عامه استان بوشهر. فرهنگ و ادبیات عامه، ۲۷، ۱۳۹-۱۶۴.
- رضایی، م.، دارادوست، ا. و مومنی، ا. (۱۳۹۶). بازتاب عناصر فرهنگ و ادبیات عامه در گاهشماری سنگسری. فرهنگ و ادبیات عامه، ۱۶، ۱-۱۷.
- شاهحسینی، ع.ر. (۱۳۸۴). عشاير ايل سنگسری، از کرانه‌های کویر تا بلندی‌البرز. سمنان: بوستان اندیشه.
- صباگیان، ن. (۱۳۹۰). بررسی زبان سنگسری. آمل: شمال پایدار.

صحابی فرد، ف. (۱۳۸۱). اشعار و ترانه‌های عامیانه عشایر سنگسر. مجموعه مقالات سمنان سرزمین‌گویی‌ها. به کوشش ا. همتی. سمنان: بوستان اندیشه. صص. ۱۵۴-۱۴۷.

عناصری، ج. (۱۳۵۸). ترانه‌هایی از خیل خون‌ها. نامه نور، ۶ و ۷، ۱۰۴، ۱۲۲-۱۲۳.

ماهنه خبری تحلیلی گزارش موسیقی (۱۳۹۰). موسیقی سنگسر. ۴۵، ۴۷-۴۵.

یاوری، ز. (۱۳۹۴). گونه‌شناسی شعر عامیانه فارسی. رسالت مقطع کارشناسی ارشد. رشته زبان و ادبیات فارسی. کاشان: دانشگاه کاشان.

### منابع شفاهی

- ابویی، ح. ۸۶ ساله. شبان. شرخون (خواننده). ششم ابتدایی. سنگسر.
- باقریان، م. ۵۵ ساله. راننده. لِله ژن (نوازنده لِله). سوم راهنمایی. سنگسر.
- تبیانیان، ع. ۶۷ ساله. شبان. لِله ژن (نوازنده لِله) و شرخون (خواننده). پنجم ابتدایی. سنگسر.
- دوست‌محمدیان، ق. ۷۱ ساله. پاسبان. لِله ژن (نوازنده لِله). سواد ابتدایی. سنگسر.
- سادات، ر. ۶۵ ساله. کارمند. اطلاعات شفاهی. سوم راهنمایی. سنگسر.
- طوریان، ج. ۸۹ ساله. شبان. لِله ژن (نوازنده لِله). ششم ابتدایی. سنگسر.
- لقایی، ف. ۹۰ ساله. کشاورز. اطلاعات شفاهی. سواد ابتدایی. سنگسر.
- مصطفی، ی. ۵۱ ساله. کارمند. لِله ژن (نوازنده لِله). لیسانس کشاورزی. سنگسر.
- ملک‌احمدی، م. ۴۷ ساله. کارمند. لِله‌ژن (نوازنده لِله). لیسانس معارف. سنگسر.

### References

#### A) Written resources

- Analytical news monthly, music report. (2011). Music of Sangesar. 45, 45-47.
- Anasori, J. (1979). Songs of the Khilkunha (in Farsi). Letter of Light, 6(7), 104-122.
- Azadeh, P. (2002). Study of Ney music of Sangesar (in Farsi). Music Studies and Research Unit of the Radio and Television of Iran.
- Azadeh, P. (2005). Collecting and transcribing the music of Sangesar songs (in Farsi). *Ministry of Culture and Islamic Guidance. General Directorate of Islamic culture and Guidance of Semnan Province*.

- Azami Sangesari, C. (1968). National celebrations of Sangesar (in Farsi). *Historical Studies*, 3(5), 87-106.
- Azami Sangesari, C. (1970). Folk beliefs of the people of Sangesar (in Farsi). *Art and People*, 92, 47-55.
- Azami Sangesari, C. (1973). Sangesar and the word of Sangesari (in Farsi). *Gohar*, 1(7), 628-633.
- Azami Sangesari, C. (1992). History of Sangesar (in Farsi). Goethe.
- Pakzadian, H. (2009). *Sangesari chronology* (in Farsi). Hablehroud.
- Rezaei, M., Daradoost, E., & Momeni, E. (2017). Reflection of the elements of popular culture and literature in the Sangesari calendar (in Farsi). *Bimonthly of Popular Culture and Literature*, 5(16), 1-17.
- Rostami, R., & Riahizamin, Z. (2019). Analytical typology of public poetry in Bushehr province (in Farsi). *Bi-Quarterly Journal of Popular Culture and Literature*, 7(27), 139-164.
- Sabbaghian, N. (2011). *A study of Sangesari language* (in Farsi). Shomai – e - paidar.
- Sahabi Fard, F. (2002). Folk poems and songs of Sangesar tribes (in Farsi). In I. Hemmati, *Collection of articles "Semnan, the land of dialects*. Boostan – e – Andisheh, pp. 147-154.
- Shah Hosseini, A. (2005). *Sangesari tribe, from the shores of the desert to the heights of Alborz* (in Farsi). Boostan – e -Andisheh.
- Tamimdari, A. (2011). Popular culture (in Farsi). Mahkameh.
- Tedadi, F. (2002). *Sangesar folk literature* (in Farsi). sib- e - sabz.
- Yavari, Z. (2015). Typology of Persian folk poetry (in Farsi). Master Thesis in Persian Language and Literature, Kashan university, Kashan, Iran.
- Zolfaghari, H., & Ahmadi Kamarposhti, L. (2009). Indigenous typology of Iranian songs (in Farsi). *Literature Research*, 7-8(2), pp. 143-170.
- Zolfaghari, H. (2015). *Iranian language and popular literature* (in Farsi). Tehran: SAMT.

#### **B) Oral resources (Interviewees)**

- Aboui, H., 86 years old, shepherd, folk singer, sixth grade. Sangesar.
- Bagherian, M., driver, 53 years old, Lale performer, third grade. Sangesar.
- Doost Mohammadian, Gh., policeman, 71 years old, Lale performer, elementary education. Sangesar.
- Laghai, F., 90years old, farmer, oral information, elementary literacy. Sangesar.

Malek Ahmadi, M., 48 years old, employee, Lale performer, bachelor of education. Sangesar.

Mosamam, Y., 52years old, employee, Lale performer, bachelor of agriculture. Sangesar.

Sadat,R., 66years old, employee, oral information, third grade. Sangesar.

Tebyanian, A., 66 years old, shepherd, Lale performer, fifth grade. Sangesar.

Toorian, J. Gh., 89 years old, shepherd, Lale performer, sixth grade. Sangesar.