

Melodiousness and Softness in the "â?i:ka" (Lullabies of Sistan)

Received: 11/19/2020

Accepted: 03/22/2021

Mahmood Shahroodi ^{*1}, Maryam Khalili Jahantegh ²

1. PhD Candidate of Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University, Zahedan,Iran.
2. Professor of Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

* Corresponding Author's E-mail:
Mahmood.shahroodi24@gmail.com

Abstract

"â?i:ka" is a lullaby in the region of Sistan. Given that "â?i:ka" is usually sung to the child, its melodiousness and musicality are of great importance, and the present article aims to see what characteristics can be enumerated for the Melodiousness and Euphony of Sistani "â?i:ka's"? The result of the research shows the use of prosodic rhythm, rhymes, and rows in the song. So far, the "â?i:ka"of Sistan have not been collected in an independent book, and there are only some books that have dealt with the folk culture of Sistan, mentioning some examples of the â?i:ka. In this article, two research methods have been used. Some of the â?i:ka's that have been present in various works have been collected by the library method, but most of the "â?i:ka's" used in this research have been collected through field method. Then, using the analytical method, â?i:ka's melodiousness and its various aspects of music are described.

Keywords: â?i:ka; song; Sistani dialect; prosody; row; rhyme; repetition.

Introduction

The history of Sistan under Helmand can be traced back to the ancient history, as the myth of Rostam Dastan emerged as one of the greatest human myths in this land. Yaqoub Laith Sistani made Persian the official language of Iran. Also, new Persian poetry began in Sistan. These are all stories of the official language and poetry of Iran and Sistan, but the Sistani dialect is another case and has its own characteristics.

Research Background

The studies and sources that have dealt with *â?i:ka* are: Ra'is Al-Dhakerin (1991) in a book titled *Kando*. Moreover, brief but valuable articles have been written about "*â?i:ka*" and its work in Sistan. Golestaneh (2007) in the second and fourth volumes of his book gives examples of "*â?i:ka*" and recounts the contents of *â?i:ka* in the culture of Sistan. Shirmohammadian and Abedzadeh (1993) in a book titled *Allah Janam Allah Ya* has collected the divine collections of the three Persian-speaking countries of Iran, Afghanistan, and Tajikistan and examined their content.

Research Problem

The main point of this research is to realize what the diversity of music is in Sistan *â?i:kas* and what musical difference there is compared to lullabies in particular, and folk songs of other Persian-speaking regions in general. The present study shows that *â?i:kas* have used various types of musical effects for Melodiousness and Euphony.

Purpose and necessity of research

The purpose of this research is first to collect and then to study and identify *â?i:ka* and compare it with folk songs of other regions. This

study aims to increase the knowledge of folk songs in each region, preserving the rich culture and literature of the past.

Methods

Due to the fact that a small number of *â?i:kas* are observed scattered in different works, the authors of this study first collect *â?i:kas* from different regions of Sistan by field method, and then using the analytical method, aims to investigate the data collected from the field studies and library resources.

Findings

"

â?i:ka" and its functional differences with lullabies

â?i:ka's performance in Sistan is different from what is expected of a lullaby. Among the functions of *â?i:ka*, the following could be mentioned: When the city was under siege by the enemy, Sistani women conveyed the necessary messages to their men with a loud voice in the form of "â?i:ka" (Ra'i's al-Dhakerin, 1991, pp. 76-77). In the past, it was also called for animals (Golestaneh, 2007, p.41).

Also in the past, many love messages or news alerts were spread through *â?i:ka*. Music, on the other hand, plays an important role in *â?i:ka*. The people of Sistan have always sung it (Nikokari, 1973, p.13).

Melodiousness and Euphony in the" â?i:ka"

â?i:ka's Melodiousness and euphony can be examined as follows:

â?i:ka prosodic rhythms: There are three rhythms in *â?i:ka*. However, they have guessed that these rhythms are not prosodic but syllabic and related to pre-Islamic Iranian civilization (Mahjoub, 2003, p.45). Most of the *â?i:kas* are in two rhythms. The third rhythm that is most used in folk songs throughout Iran is the rhythm, which is

less used in *â?i:ka*. Considering the phenomenon of traveling folk songs, it seems that most of these *â?i:kas* have entered the Sistan area from other regions.

Rhyme and row: The *â?i:ka* form can be called a quatrain or a couplet. "These two are also considered as the original forms of Persian poetry" (Shafi'i Kadkani, 1991, p. 217). Among the *â?i:kas*, there are cases where each bit has its own rhyme. This species can be considered as Masnavi. On closer inspection, one can consider the rules for rhyme in *â?i:ka*, for which there are several instances. Many *â?i:kas* have rows. Sometimes rows are phrases.

Repetition: "One of the signs of the antiquity and originality of these couplets or quatrains is that the third shutter is often a repetition of the contents of the second shutter which prepares the listener's mind to get the result in the fourth shutter" (Bahar, 2535, p. 132). This feature can be seen in many *â?i:kas*.

Semantic music: The most important arrays that influence the semantic music are:

Proportion: When the native elements are used in *â?i:ka* and words are mentioned that have a special meaning in the local nature and culture of Sistan, it adds to the effect of the poem.

Hint: Among the religious figures that are often repeated in the lullabies of Sistan, one can note the Prophet of Islam (PBUH), Imam Ali (AS) and his children.

Conclusion

â?i:ka is a kind of lullaby that is common among the people of Sistan. Its format is couplets and quatrains and sometimes two-bit Masnavi-like. In this respect, it is different from the lullabies of other regions. There are three rhythms in *â?i:ka* that change according to whether they are couplets or quatrains. In addition to rhythm, there are unique rules in *â?i:ka*'s rhymes that are not found in Persian folk songs.

Culture and Folk Literature

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 9, No. 38

June, July 2021

Research Article

Repetition is a fundamental issue in the aesthetics of art. Repetition in â?i:ka includes repetition of a phoneme, word, phrase or hemistich. A high percentage of â?i:kas, without counting the row, have repetition of a word or phrase that has received special attention due to the importance of repetition in children's poems. Also, the existence of various verbal and semantic arrays have created the inner and semantic music of â?i:ka.

References

- Bahar, M. (1976). *Bahar and Persian literature* (edited by Mohammad Golban). Ketabkhaye Jibi.
- Golestaneh, M. (2007). *Popular culture (2): literature and folk poetry of the people of Sistan* (in Farsi). Orooje Andishe.
- Mahjoub, M. (2003). *Iranian folk literature (a collection of articles on the myths and customs of the Iranian people)* (edited by Hassan Zolfaghari). Cheshmeh.
- Nikokari, I. (1973). *Nimroz songs* (in Farsi). National Center for Anthropological and Popular Culture Research.
- Ra'is Al-Dhakerin, Gh. (1991). *Kando* (in Farsi). Saeed.
- Shafiee Kadkani, M. (1991). *Poetry music* (in Farsi). Agah.

خوشنوایی و گوشنوازی در «آییکه» (لالایی‌های سیستان)

محمود شاهروdi^۱، مریم خلیلی جهانسیغ^۲

(دریافت: ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۰۲)

چکیده

آییکه (â:i:ka) نوعی لالایی است که در منطقه سیستان به این نام خوانده می‌شود. آییکه علاوه بر کارکرد لالایی، در گذشته کارکردهای دیگری هم داشته است. یکی از کارکردهای آن این بوده است که برای حیوانات نیز خوانده می‌شده است. از سوی دیگر، هرگاه خطر حمله دشمنان وجود داشته است، زنان با خواندن آییکه، دیگران را از وجود دشمن آگاه می‌کردند. با توجه به اینکه آییکه عموماً برای کودک با آواز خوش خوانده می‌شود، خوشنوایی و موسیقایی بودن آن، اهمیت فراوانی دارد. نوشتۀ حاضر به این پرسش اصلی پاسخ می‌دهد که چه ویژگی‌هایی را می‌توان برای گوشنوازی و خوشنوایی آییکه‌های سیستانی برشمرد؟ نتیجه تحقیق حاکی از کاربرد وزن عروضی، قافیه و ردیف، انواع تکرار، و موسیقی معنوی، باوجود قواعد منحصر به فرد در آوردن قافیه، وجود صنعت تکرار به گونه‌های مختلف تکرار واژه، عبارت، مصراع و... است. تاکنون آییکه‌های سیستان، در کتابی مستقل جمع‌آوری نشده و تنها در کتاب‌های مختلفی که به فرهنگ عامیانه سیستان پرداخته‌اند، نمونه‌هایی از آییکه آورده شده است. بنابراین، در این مقاله از دو روش تحقیقی بهره برده شده است. برخی از آییکه‌هایی که

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران (نویسنده مسئول)

*Mahmood.shahroodi24@gmail.com

۲. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

در آثار مختلف موجود بوده است، به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است، اما بخش زیادی از آییکه‌های به کاربرده شده در این پژوهش، به روش میدانی جمع‌آوری شده است. پس از آن با روش تحلیلی، جنبه‌های گوناگون موسیقایی و خوش‌نوایی آییکه توصیف شده است.

واژه‌های کلیدی: آییکه، ترانه، گویش سیستانی، عروض، ردیف، قافیه، تکرار.

۱. مقدمه

سیستان در خاور ایران قرار گرفته و از روزگاران کهن بهدلیل داشتن جایگاه ویژه جغرافیایی، هم‌جوار بودن با رود هیرمند و هامون، بزرگ‌ترین دریاچه آب شیرین جهان، جایگاه ویژه سیاسی، ارزش ویژه‌ای از دیدگاه راهبردی داشته و دروازه هند و خاور دور نیز بهشمار می‌آمده است (صدمی، ۱۳۴۴، ج ۱/ ص. ۱۴۹). نام این سرزمین اهورایی و مقدس، از نام تیره آریایی یا ایرانی «سکا» یا «سکاها»، نیاکان زرتشت و سیستانی‌ها گرفته شده است و «سکستان» خوانده شد (گروسه، ۱۹۷۰، ترجمه میکده، ۱۳۵۰، ص. ۷۶). سپس سکستان در زبان پارسی دری به «سیستان = سیستان» یعنی سرزمین مردان مرد، نامور شد. این سرزمین به نام‌های نیمروز، نیمروزان، آریاپولیس و کشور آفتاد نیز خوانده شده است (بلنیتسکی، ۱۹۶۹، ترجمه ورجاوند، ۱۳۶۴، ص. ۱۲۳).

سیستان در حوزه دانش و دانایی جایگاه والایی دارد و پژوهندگان و تاریخ‌نگاران، تأثیر فرهنگ دیرین سیستان و حوزه فرهنگی هیرمند را بر ایران و جهان، ژرف دانسته‌اند (افشار سیستانی، ۱۳۸۱، ص. ۱۰). زرتشت، پیامبر ایرانی، سال‌ها در سیستان بهسر برد و در این سرزمین برای اندیشه درباره آسمان‌ها و بررسی ستارگان و گستردن باورهای خود، زمینه مساعدی یافت (کریستین سن، ۱۹۳۱، ترجمه صفا، ۱۳۵۵، ص. ۵). سیستان از روزگاران کهن گاهواره فرهنگی ریشه‌دار بوده است که آثار و نشانه‌های

باشکوه، از جمله شهر سوخته، نیایشگاه دهانه غلامان، کاخ اشکانی کوه خواجه یا سرای ابراهیم در آن دیده می‌شود و باستان‌شناسان و جهان‌گردان آن را ستوده‌اند (هرتسفلد، ۱۳۸۱، ص. ۲۹۷).

تاریخ سیستان را در پناه هیرمند زاینده، می‌توان به درازنای تاریخ بشر پیوند داد؛ به گونه‌ای که اسطوره رستم دستان، یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های بشری، در این سرزمین پدیدار شد. زرتشت نیک‌اندیش، آن را بهترین پرورشگاه اندیشه‌های انسان‌ساز و مقدس خود یافت (شهنازی، ۱۳۹۲، ج. ۱/ مقدمه). یعقوب لیث صفاری سیستانی که در سال ۲۵۴ هجری زبان فارسی را زبان رسمی ایران کرد، از سیستان برخاسته است (ابوالقاسمی، ۱۳۷۸، ص. ۱۰۳). همچنین شعر پارسی نو(دری) از سیستان آغاز شد. همان شعر پارسی که با یعقوب لیث صفاری پای به جهان گذارد و تمدنی بشکوه آفرید. محمد بن وصیف نخستین شاعر پارسی‌گو و پارسی‌سرا از این خطه برخاست (عمرانی، ۱۳۹۴، ج. ۱/ ص. ۳۱) و بیش از قرنی نگذشت که فرخی، اولین شاعر سهل و ممتنع‌گوی پارسی، در سیستان چشم به جهان گشود. این‌ها همه ماجراهی زبان و شعر رسمی ایران و سیستان است، اما گویش سیستانی را داستانی دیگر است و مشخصه‌هایی ویژه خود را دارد.

۱-۱. بیان مسئله

نقش موسیقی در لالایی بسیار اساسی و انکارناپذیر است، به‌ویژه که لالایی ذاتاً به صورت زمزمه و خوانشی رواج دارد و همراه با موسیقی خوانده می‌شود. آییکه‌های سیستان نیز از این مسئله مستثنی نیستند. دستاورد اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که گوناگونی موسیقی در آییکه‌های سیستان چگونه بوده و از نظر

موسیقایی چه تفاوتی با لالایی‌ها به‌طور اخص، و ترانه‌های عامه دیگر مناطق فارسی‌زبان دارد؟ پژوهش حاضر نشان می‌دهد که آیینکه‌ها از انواع گوناگون جلوه‌های موسیقایی برای گوش‌نوازی و خوش‌نوایی بهره برده‌اند.

۱-۲. هدف و ضرورت پژوهش

هدف از این پژوهش، نخست جمع‌آوری و سپس بررسی و شناخت آیینکه و مقایسه آن با ترانه‌های عامه دیگر مناطق است. این پژوهش بر آن است که شناخت ترانه‌های عامه در هر منطقه، شناخت ما را از مردم آن ناحیه و شیوه‌های زندگی آن‌ها و رسوم و آیین‌هایشان فروزنی می‌بخشد و از سوی دیگر، موجب حفظ فرهنگ و ادبیات غنی گذشته می‌شود. بنابراین، گردآوری و شناخت ترانه‌های عامه سیستان ضرورتی است که بقای فرهنگ بومی این منطقه مهم تاریخی را تضمین می‌کند.

۱-۳. روش مطالعه

در پژوهش حاضر از دو روش مطالعه میدانی و کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری آیینکه‌های منطقه سیستان استفاده شده است. با توجه به اینکه آیینکه‌های منطقه سیستان در اثری، به‌طور کامل گردآوری نشده است و تنها تعداد محدودی از آن‌ها، در آثار مختلف به صورت پراکنده دیده می‌شود، نویسنده‌گان این پژوهش، نخست با روش میدانی به گردآوری آیینکه‌ها از مناطق مختلف سیستان پرداخته و پس از آن با روش تحلیلی، داده‌های جمع‌آوری شده از مطالعات میدانی و منابع کتابخانه‌ای را موردنبررسی قرار داده‌اند.

۲. پیشینهٔ پژوهش

پژوهش‌های گوناگونی درباره فرهنگ و ادبیات عامه مردم سیستان انجام شده است. عیسی نیکوکاری (۱۳۵۲) در کتاب ترانه‌های نیمروز بخشی از ترانه‌ها و دوبیتی‌های عامه منطقه سیستان را گرد آورده است که در میان آن‌ها تعدادی آییکه نیز به چشم می‌خورد. غلامعلی رئیس‌الذکرین (۱۳۷۰) در کتاب کندو به بررسی فرهنگ مردم سیستان پرداخته و مطالبی مختصر ولی ارزشمند درباره «آییکه» و کارکرد آن در سیستان نوشته است. مزار گلستانه (۱۳۸۶) در جلد دوم و جلد چهارم مجموعه چهارجلدی فرهنگ عامه بخشی را به «آییکه» اختصاص داده است و نمونه‌هایی از «آییکه» را در کتاب خویش آورده و مطالبی درباره نقش آییکه در فرهنگ سیستان بازگو کرده است. فاطمه الهامی در دو مقاله جدأگانه سیتک (دوبیتی‌های سیستانی را موردنبررسی قرار داده است. وی در مقاله «ویژگی‌های ساختاری و ادبی دوبیتی‌های سیستان» (۱۳۹۴) ساختار دوبیتی‌های سیستانی و زیبایی‌های آن را بررسی کرده است و در مقاله «جایگاه و تحلیل درون‌مایه سیتک‌ها در ترانه‌های سیستان» (۱۳۹۶) درون‌مایه این دوبیتی‌ها را در چهار عنوان کلی دسته‌بندی کرده است. شیرمحمدیان و عابدزاده (۱۹۹۳) در کتاب الله‌جانم الله یا مجموعه الله‌های سه کشور فارسی‌زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان را گردآوری و مضمون آن‌ها را بررسی کرده است. اما ذکر این مطلب ضروری است که تا به حال آییکه‌های منطقه سیستان به‌طور مستقل جمع‌آوری نشده است. بنابراین، آییکه‌های بررسی شده در این پژوهش، مختصراً از منابع مکتوب و بیشتر از منابع شفاهی است که پژوهشگران این تحقیق به صورت میدانی تهیه کرده‌اند. تعداد آییکه‌های جمع‌آوری شده، در حدود دویست آییکه است، و آن قدر هست که بتوان با بررسی آن‌ها، خوشنوایی و گوشنوازی آییکه را تشریح کرد. از سوی دیگر، هیچ یک از منابع مذکور، به نقش انواع موسیقی در خوشنوایی آییکه نپرداخته‌اند.

۳. مباحث نظری

۳-۱. ادبیات عامه

ادبیات عامه به مجموعه ترانه‌ها، قصه‌ها و اساطیر رایج در میان هر قوم گفته می‌شود که به طور شفاهی از نسل به نسل دیگر منتقل می‌شود و موضوعات آن برگرفته از فولکلور است (داد، ۱۳۸۳، ص. ۲۴). فولکلور اصطلاح فرانسوی مرکب از دو واژه «فولک» به معنای «مردم» و «لور» به معنای «دانش» است که موارد زیادی را دربرمی‌گیرد و تعریف مختصر آن تقریباً غیرممکن است (Sims & Stephens, 2005, p. 2) که مراد از آن مجموعه عقاید، اندیشه‌ها، قصه‌ها، آداب و رسوم، ترانه‌ها و هنرهای ساده و ابتدایی هر ملت است که به شکل شفاهی میان مردم رواج دارد (رضایی، ۱۳۸۲، ص. ۱۲۰، ۱۲۱).

ادبیات عامیانه ما مانند ادبیات مردم هر نقطه دیگر گیتی، آینه‌ای است تمام‌نما، از خصوصیات خلقی و مسائل و راهنمایی‌های این قوم کهن، اگر در لالی‌های مادرانه، اثری از غم تنها‌ی دیده می‌شود؛ ... و در افسانه‌ها به خصوص افسانه‌های حماسی، روح بلند و آزادی طلب مردمی دیده می‌شود که همواره کوشیده‌اند زیر بار زور نرونده و به هر وسیله دست افکنده‌اند تا موجودیت خویش را ثابت و حفظ کنند (ایمن، بی‌تا، ص. ۲۰).

۲-۳. ترانه‌های عامه

ترانه‌های عامه بخشی از ادبیات عامه است که بیانگر روایت شفاهی فرهنگ بومی است و عموماً همراه با موسیقی و آواز در میان مردم رواج دارد (Klein, 2001, p. 5711). موضوع این ترانه‌ها، هر آنچه را به زندگی، کار و اعتقادات عامه مردم مربوط می‌شود

دربرمی‌گیرد. به طوری که بسیاری از اقسام ترانه‌ها نظری لالایی‌های کودکان، ترانه‌های مربوط به عروسی، عزا و... در این شاخه جای می‌گیرند (داد، ۱۳۸۳، ص. ۱۳۱). قدمت این ترانه‌ها به پیش از آغاز شعر و شاعری می‌رسد، یعنی بر شعر مكتوب پیشی دارد (کادن، ۱۳۸۰، ص. ۲۹۸). هرچند این ترانه‌ها در نظر دانشمندان و ادبای عالی‌قدر، از لحاظ ادبی کم‌ارج می‌نماید، لیکن از لحاظ حال و لطف طبیعی، شناختن عادات و حالات و تصورات و تعبیرات مردم روستاها، از نظر لغت، لهجه و... اهمیت بسیاری دارد (کوهی کرمانی، ۱۳۷۹، ص. ۱۶). این ترانه‌ها و آوازها نماینده روح ملت هستند و از طبقات مردم گمنام بی‌سواندگرفته می‌شود؛ صدای درونی هر ملتی است و گوینده آن شناخته‌شده نیست (هدایت، ۱۳۸۱، ص. ۲۰۴). ترانه‌های عامه را می‌توان مرحله ابتدایی شعر و موسیقی دانست. گویا مردمان اولیه که حس الحان و اوزان را داشته‌اند، برای بیان احساسات خود این سبک ساده و بی‌تكلف را اختیار کردند. برای مللی که هنوز پرورش کامل نیافته‌اند ترانه‌های عامه در عین حال وظيفة دوگانه شعر و موسیقی را انجام می‌دهد (همان، ص. ۲۰۰). «سنت ادبیات شفاهی ایران، برای خردسالان از نخستین لحظه‌های حیات طفل، اهمیت و جایگاه ویژه‌ای قائل بوده و آنان را در مسیر آموزه‌های لازم قرار می‌داده است. تقریباً بیشتر قصه‌ها و افسانه‌های رنگارنگ و متنوعی که از دوران پیش از تاریخ در فضای فرهنگ ایران شناور بوده و بسیاری از آن‌ها به منزله دستاوردهای اساطیری و ادبیات عامیانه و حکایت‌های کهن‌سال ادبیات رسمی به دست ما رسیده است، به دنیای ویژه کودکان تعلق داشته است» (یاحقی، ۱۳۷۴، ص. ۲۲۸).

۳-۳. لالایی

لالایی بخش جدایی ناپذیر ترانه‌های عامه است و آن «آوازی است که مادران و دایگان برای طفل شیرخواره می‌خوانند» (داد، ۱۳۸۳، ص. ۴۱۲). لالایی نخستین گام آشنایی انسان (کودک و مادر) با شعر و موسیقی و رقص است (حسن‌لی، ۱۳۸۲، ص. ۶۳). برای انسان نخستین، هر کلامی که به کار می‌برد، شعر است، زیرا آن کلام را برای اولین بار استفاده می‌کند. موسیقی را هم از طبیعت فراگرفته است و آن را با کلام خویش همراه می‌کند. این شعر و موسیقی به همراه تکان‌هایی که برای آرام کردن کودک به خود می‌دهد، لرزشی در اندام آن دو به وجود می‌آورد که برای مادر و کودک لذت‌بخش است.

۴-۳. «آیکه» (â?i:ka) و تفاوت‌های کارکردی آن با لالایی

«آیکه» آهنگ موزونی است که مادر برای خوابانیدن طفل خویش با سوز و گدازی عاشقانه می‌خواند (رئیس‌الذکرین، ۱۳۷۰، ص. ۷۶). قالب این آهنگ‌ها معمولاً دویتی است و از این نظر با لالایی متفاوت است. از دیگر تفاوت‌های آیکه با لالایی این است که خلاف لالایی‌های بیشتر مناطق ایران که معمولاً با «لالالا» آغاز می‌شود (داد، ۱۳۸۳، ص. ۴۱۲)، در آن تکرار «لا لا» وجود ندارد. البته گاهی در پایان هر دویتی چیزی شبیه «هلاهِل هلاهِل» (halla hel- halla hel) یا «اللهِ اللهِ» (allahe – allahe) تکرار می‌شود که با شعر آن پیوندی ندارد و اختیاری است. تکرار این اصوات در سرزمین فارسی‌زبان همسایه، نامی است که لالایی به خود گرفته است. در تاجیکستان اله (allah) به مجموعه‌ی شعرهایی گفته می‌شود که مادران بر سر گهواره کودکانشان می‌خوانند که دارای بافتی ساده و زبانی به دور از واژه‌های عربی است (بیگزاده و ایک‌آبادی، ۱۳۹۶، ص. ۲۲۹ به نقل از: شیرمحمدیان و عابدزاده، ۱۹۹۳، ص. ۳).

هرچند در فرهنگ گویشی سیستان «آییکه» را لالایی معنا کرده‌اند (شهنازی، ۱۳۹۲، ج. ۱ / ص. ۲)، اما به این نکته باید توجه کرد که کارکرد آییکه در سیستان با آن چیزی که از لالایی انتظار می‌رود متفاوت است. از جمله کارکردهای آییکه به این موارد می‌توان اشاره کرد: هنگامی که شهر در محاصره دشمن قرار می‌گرفت؛ در موقعی که قصد توطئه یا کودتا در میان بود یا هنگامی که خانواده‌هایی به دست دشمنان به گروگان گرفته می‌شدند یا به محاصره درمی‌آمدند، زنان سیستانی با صدایی رسا در قالب «آییکه» پیام‌های لازم را به گوش مردانشان می‌رسانندند. حتی بر اساس همین روایت‌ها، زنان و دخترانی که توسط مهاجمان ربوده یا اسارت‌گونه دور از چشم وابستگانشان نگه‌داری می‌شدند، با خواندن «آییکه» صدای خود را به گوش وابستگانشان می‌رسانندند و آنان را از موقعیت خویش آگاه می‌کردند (رئیس‌الذکرین، ۱۳۷۰، ص. ۷۶، ۷۷). بجهت نیست که «آییکه» در سیستان، همواره با صدای بلند خوانده می‌شده، به‌طوری که صدای خواننده تا مسافت زیاد، همه صداها را تحت الشعاع قرار می‌داده است.

آییکه کارکردهای دیگری نیز در سیستان داشته است. در گذشته آن را برای حیوانات نیز می‌خوانندند. هنگامی که مرد کشاورز، به هنگام کوبیدن خرمن توسط گاو، احساس می‌کرد رشتَه *rašta* (تعدادی گاو که از طریق گردن به هم بسته می‌شدند و دور یک «گاوگل» می‌چرخیدند) خسته شده‌اند، شروع به خواندن آییکه می‌کرد و گاوها آرام آرام به دور «گاوگل» (گاو نجیبی که دیگر گاوها به دور او می‌چرخیدند تا به‌کمک سم آن‌ها خرمن کوبیده شود) می‌چرخیدند و خرمن را به‌کمک سمشان می‌کوبیدند (گلستانه، ۱۳۸۶، ص. ۴۱).

براساس روایتها و حکایت‌های موجود، در گذشته بسیاری از پیام‌های عاشقانه یا هشدارهای خبری از طریق آییکه منتشر می‌شد و به گوش طرف یا طرف‌های موردنظر

می‌رسید. این آهنگ‌ها توسط زنان و مردان سیستانی خوانده می‌شد. از سوی دیگر، موسیقی در آییکه نقشی کارساز دارد. مردم سیستان همواره آن را با آواز خوانده‌اند و به قرائت معمولی آن عادت ندارند، به‌گونه‌ای که اگر آییکه با قرائت معمولی برای آن‌ها خوانده شود، آن را کمتر به یاد می‌آورند (نیکوکاری، ۱۳۵۲، ص. ۱۳). آییکه را مادران سیستانی معمولاً در دستگاه شور و در گوشه‌ای از آواز دشتی که آوازی غمگین و دردناک و در عین حال لطیف و ظریف است (حدادی، ۱۳۷۶، ص. ۱۲۴) می‌خوانند.

۴. گوش‌نوازی و خوش‌نوایی در آییکه

آییکه مانند لالایی شعر گونه کوتاه و آهنگینی است که مادر برای خواباندن کودک خود می‌خواند (میرهادی و جهانشاهی، ۱۳۷۶، ج. ۲/ ص. ۱۶۴). آییکه را مادر، مادربزرگ یا پرستار کودک با آواز می‌خواند و اینکه آییکه با موسیقی و آواز به کودک منتقل می‌شود، به درک بهتر آن یاری می‌رساند. «کودک زیبایی کلامی را در موسیقی بازمی‌یابد. کودک معانی را با موسیقی می‌آموزد، و هنگامی که سخن گفتن را در حد معانی قابل ادراک جهان خود آموخت، بیشتر به سخنی می‌گراید که سرشار از موسیقی و زیبایی باشد» (کیانوش، ۱۳۷۹، ص. ۱۵). خوش‌نوایی و گوش‌نوازی آییکه را می‌توان ذیل چهار عنوان اصلی بررسی کرد: ۱. وزن‌های عروضی آییکه، ۲. قافیه و ردیف در آییکه، ۳. انواع تکرار در آییکه، ۴. موسیقی معنوی. در ادامه هریک جدأگانه بررسی خواهد شد:

۱- وزن‌های عروضی آییکه: وزن عروضی موسیقی کلام است براساس کشش هجاهای و تکیه‌ها (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ص. ۵۱). پژوهشگران درباره وزن شعر عامه، نظرهای متفاوتی بیان کرده‌اند. برخی معتقدند که وزن شعر عامه عروضی است «متنهای با ویژگی‌های خود و اختیارات شاعری بیشتر ... کمی است و مبنی بر نظم و تساوی

هجاها در مصraigاهای یک شعر» (وحیدیان کامیار، ۱۳۸۲، ص. ۶۴). عده‌ای بر این باورند که وزن ترانه‌های عامه هجایی و برگرفته از شعر کهن و اوستایی است. از جمله بهار وزن این اشعار را هجایی می‌داند. ولی در عین حال معتقد است که این اشعار به عروض عرب نیز نزدیک شده‌اند (بهار، ۱۳۵۱، ص. ۴۱ به نقل از: ذوالفاری و احمدی کمرپشتی، ۱۳۸۸، ص. ۱۵۵). خانلری معتقد است که وزن ترانه‌های عامیانه هجایی یا عروضی صرف نیست، بلکه کوتاهی و بلندی هجاها و تکیه‌های صوتی، دو عنصر اساسی وزن در ترانه‌های عامیانه است. این وزن اختراع نشده، بلکه از توడۀ مردم فارسی‌زبان اقتباس شده و در همه جا تصریح هست به اینکه در عربی چنین وزنی نبوده، بلکه بعدها، عرب‌ها آن را از ایرانیان گرفته‌اند (خانلری، ۱۳۵۴، صص. ۶۹-۷۰).

در آییکه سه وزن وجود دارد که هر سه از زحافتات بحر هزج هستند. هر چند که حدس زده‌اند که این وزن‌ها عروضی نباشد، بلکه هجایی و مربوط به تمدن ایرانی پیش از اسلام باشد (محجوب، ۱۳۸۲، ج. ۱/ ص. ۴۵). یکی وزن «مفهول مفاعیل مفاعیل مفعول» و دیگری «مفهول مفاعیل مفاعیل فعل» است که بیشتر آییکه‌ها در همین دو وزن آمده است:

doxtar amona ke kâra yak bâra kona	دختر امونه که کار یک باره گُنه
peš az aroosi gocha va gavâra kona	پیش از عروسی گوچه و گتواره کنه
maxmal bwxara poošake gavara kona	مخمل بخره پوشک گتواره کنه
ar chi mona qovâye janona kona	آر چی موئه قوای جانونه کنه (۱)
ناگفته نماند که اشکالات وزنی زیادی، هم از نظر تعداد هجا و هم از نظر کمیت هجا (کوتاهی و بلندی هجا) در آییکه وجود دارد.	

وزن سوم که در ترانه‌های عامه بیشترین کاربرد را در سراسر ایران دارد (همان، ص. ۴۵)، وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل (یا فعلن)» است. این وزن در آییکه کاربرد کم‌تری دارد.

du gol dâro yake ma?o yake rowz	دو گل دارو یکِ مائو یکِ روز
yake pseno yakedga kenje delso:z	یکه پسِه نو یکه دگه کنجه دل سوز
qasam dâdi kada:k râ dows dâri	قسم دادی کدک را دوس داری
va nadre ar du ta bgardo šovo rowz	و ندر ار دو تا بگردو شو و روز

بیشتر آییکه‌هایی هم که در این وزن وجود دارد، دارای مضامین دینی و مذهبی است و در سایر مناطق کشور نیز با اندک تغییراتی دیده می‌شود. با توجه به پدیده سفر ترانه‌های عامه، به نظر می‌رسد بیشتر این آییکه‌ها از مناطق دیگر، وارد حوزه سیستان شده و سیستانی‌الاصل نیست. «این مهاجرت‌ها، عناصر مضمونی ترانه‌ها را چنان درهم پیچیده‌اند که به دشواری می‌توان زادگاه اصلی ترانه‌ای را مشخص کرد» (احمدپناهی سمنانی، ۱۳۷۶، صص. ۲۵-۲۶).

azijâ tâ sepâ?ono sare pol	از این جا تا سپائونو و سر پل
qadamkâye ali bâ somme doldol	قدم‌کای علی با سم دل
ara:q var sinaye pâke mo?ammad	عرق ور سینه پاک محمد
čakida var zamin âsel šoda gol	چکیده ور زمین آصل شده گل

این شعر در بیشتر مناطق فارسی‌زبان با تغییراتی اندک، وجود دارد و نمی‌توان زادگاه اولیه آن را مشخص کرد.

۲-۴. قافیه و ردیف: مجموعه‌عواملی که در نظم موسیقایی شعر، تأثیر دارد، ولی

ظهور آن در سراسر بیت یا مصراج قابل مشاهده نیست، ردیف و قافیه است.

بسیاری از صاحب‌نظران را عقیده بر آن است که قافیه در شعر وظیفه‌ای دوگانه دارد. وظیفه اول، آنکه قافیه فی‌نفسه زیباست. زبان خود چیزی است مجازب کننده. هر جزء آن گیرایی و کشش خاص دارد. این اجزا با تکرار در فواصل معین توجه ما را به زیبایی ذاتی کلمه‌ها، که در عمل عام زبان معمولاً فراموش می‌شود، جلب می‌کند ... وظیفه دوم قافیه وظیفه‌ای است وزنی یا ریتمیک در ساختمان مصراع. نشانه‌ای است سمعی در پایان هر مصراع (کیانوش، ۱۳۷۹، ص. ۵۶).

۱-۲-۴. قافیه: ناگفته پیداست که قالب هر شعر کلاسیک، با ترتیب آمدن قافیه‌های شعر مشخص می‌شود. از این نظر می‌توان قالب آییکه را رباعی یا دویستی خواند. «این دو نیز از قالب‌های اصیل شعر فارسی بهشمار می‌روند» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ص. ۲۱۷). آییکه نیز مطابق معمول این دو قالب، سه مصراع آن قافیه دارد. گاهی مصراع دیگر نیز با آن‌ها هم قافیه می‌شود.

on jâ ke toni dâro deraxt besyâra	اون جا که تو نی دارو درخت بسیاره
nâre beferest ke mâmaret bimâra	ناره بفرست که مادرت بیماره
na bimâro na âjate a:nâra	نه بیمارو نه آجت آناره
xod râ beferest ke toşnaye didâra	خود را بفرست که تشنئه دیداره

در میان آییکه‌ها، مواردی وجود دارد که هر بیت برای خود قافیه‌ای جداگانه دارد. این مسئله به موسیقایی‌تر کردن لالایی یاری می‌رساند. «شاید بهترین نوع ترتیب قافیه در شعر کودک ترتیب مثنوی باشد، که در آن هر بیت دو قافیه دارد، هر قافیه در پایان یک مصراع از همان بیت» (کیانوش، ۱۳۷۹، ص. ۶۳) قرار می‌گیرد. این گونه را می‌توان آییکه مثنوی‌وار دانست که نمونه‌ای از آن آورده می‌شود:

ey doxtare gödâr marâ pande bede	ای دختر گودار مرا پنده بده
az mu:ye siyâhe xa kamarbande bede	از موی سیاه خود کمربنده بده

mu:kâye siyâye to kamar bâru:k-a

موکای سیای تو کمر باروک

čen bowsa bede xownaye del taaru:k-a

چن بوسه بدہ خونئه دل تاروک

اگر قافیه را همچون تعریف آن در شعر کلاسیک فارسی به معنای همانندی جزء آخر واژه‌های دو مصراع بگیریم، قافیه چندانی در ترانه‌های عامه نمی‌توان یافت، اما اگر آن را به مفهوم تناسب و توافق بگیریم آن گاه می‌توان گفت که قافیه در این ترانه‌ها وجود دارد (احمدپناهی سمنانی، ۱۳۷۶، ص. ۱۴۱). برای قافیه در ترانه‌های عامه قواعد ویژه‌ای ذکر کرده‌اند.

۱. قافیه به معنایی که در شعر عروضی متداول است؛ یعنی تطابق حرف روی و حرکت ماقبل روی (طبری، به‌نقل از پناهی سمنانی، ۱۳۷۶، ص. ۱۲۰).

estâra va ruye âsemo gardowna

ِاستاره و روی آسمو گردونه

ešxe zane mardomo balâye jowna

عیشخ زن مردمو بلای جونه

mardom meyge ke âšeqi âsowna

مردم میگه که عاشقی آسونه

šâeq našavi ke da:rde be: da:rmowna

عاشق نشوی که درد بی درمونه

(رئیس‌الذکرین، ۱۳۷۰، ص. ۷۸)

۲. کاربرد قافیه به معنای آنچه در عروض «ردیف» خوانده می‌شود بدون مراعات قافیه به معنای اخص کلمه (احمدپناهی سمنانی، ۱۳۷۶، ص. ۱۲۰). گاهی آییکه قافیه پایانی ندارد و ردیف در جای آن قرار می‌گیرد و جای آن را پر می‌کند، اما غالباً است که در این موارد، در آییکه سیستانی دو اتفاق می‌افتد گاهی بین مصراع، قافیه‌ای میانی دیده می‌شود و گاهی قبل از ردیف کلماتی می‌آیند که دارای نغمه حروف و توازن آوایی (نوعی سجع یا جناس) هستند.

dar bâq ravo valke to dar bâq â?i:

در باغ رو و لکه تو در باغ آیی

sayyâd šavo valke to dar dâm â?i:

صیاد شو و لکه تو در دام آیی

darveyš šavo pâye mazâra bgi:ro

درویش شو پای مزار بگیرو

âšyad ke to dar pâye mazâram â?i:

شاید که تو در یای مزارم آیین

۳. گاهی قرب مخرج ملاک قافیه قرار می‌گیرد مانند «ل» و «ر» در بیت دوم همان، ص. ۱۲۰).

bâlâ narave ke bâla golzâre mana

بالا نروه که بالا گلزار مَنَه

o: powta safe: ke mbini yare mana

او یو ته سفی که می بینی یار منه

o: powta safe: sado si sâla šava

او یو ته سفی، صد و سی ساله شو

âixer ke nasibe mane be:čâra šava

آخر به نصیب من بچاره شوَه

در ادبیات رسمی نیز گاهی مشکل قافیه با آوردن ردیف پوشیده می‌شود (واعظ کاشفی سبزواری، ۱۳۶۹، ص. ۷۵). پوشش عیب قافیه به وسیله ردیف در ترانه‌های عامه بسیار رایج است.

۱-۲-۴. آیکه و قواعد ویژه قافیه در آن

با مشاهده قافیه در آییکه به موارد زیادی برمی‌خوریم که با هیچ یک از قواعد قافیه در ترانه‌های عامه فارسی مطابقت نمی‌کند. با مطالعه دقیق‌تر، می‌توان برای قافیه در آییکه قواعدی درنظر گرفت که برای هر قاعدة آن چندین مصدق وجود دارد. هر چند برخی از ویژگی‌های قافیه در دوبیتی‌های سیستانی بررسی شده است (الهامی، ۱۳۹۴، ص. ۲۴۴، ۲۴۴). مهم‌ترین قواعد قافیه در آییکه را می‌توان این گونه بیان کرد:

۱. گاهی به قافیه‌هایی برمی‌خوریم که حرف روی در قافیه، قریب‌المخرج نیست، ولی آوردن بعضی از حروف به جای هم بهمنزله روی، در موارد متعدد، موجب می‌شود که آن را یکی از قواعد قافیه در آییکه به حساب آوریم. حروف «ب، ر»، «ک، ت» و «د، گ» در چند آییکه، به جای هم، بهمنزله حرف روی در قافیه قرار می‌گیرند.

doxtar doxtar kabâb kardi mâ râ

دخته دختر کاب ک دی، ما دا

me qu:ra budo šarâb kardi mâ râ
مه غوره بودو شراب کردی ما را
me qu:ra budo čize nemidânesto
مِه غوره بودو چیز نمی دانستو
sowdâgare qandahâr kardi mâ râ
سوداگر قندهار کردی ما را

در این آییکه، «قندهار» با «کباب» و «شراب» هم قافیه شده است که بر طبق قواعد
قافیه غیرممکن است. همچنین در آییکه زیر، در مصراج آخر حرف «گ» به جای «د» در
جایگاه حرف روی قافیه قرار گرفته است.

dar ša:re šemâ jiring jiring dasban:da	در شهر شما جرینگ جرینگ دس بندۀ
az ešqake to pâra kono ruban:da	از عشقک تو پاره کنو رویندۀ
az ešqake to pâra namešo ruband	از عشقک تو پاره نمیشو رویند
delme nmekašadelbare sabza ran:g-a	دل مه نمکشه دلبر سبزه رنگۀ

(رئیس‌الذکرین، ۱۳۷۰، ص. ۷۸)

همچنین، در اینجا نوعی قافیه مرکب که از نظر آوایی یکسان است، از دو تکواز ساخته شده است که نشان می‌دهد اشعار فولکلوریک در تقدیم قواعد و قوانین مرسوم و سنتی شعر باقی نمانده و هر جا هماهنگی آوایی حاصل شده، از نظر شاعر کافی بوده است. در مصراج اول دس بندۀ=دست‌بندۀ است. دسبند+ تکواز «-ه» (به معنی: است). در مصراج دوم رویندۀ= رویند+ تکواز «-ه» (به معنی: را) در مصراج چهارم هم همین طور است.

۲. گاهی چنین به نظر می‌رسد که ایيات دارای ردیف هستند، اما با کمی دقت در می-
یابیم که در مصراج پایانی بیت اول، «را» نشانه مفعول است، ولی در مصراج چهارم «را»
به معنی حرف اضافه «بر» یا «به» است و با رأی بیت اول ردیف نمی‌سازد، چون معنی
آن متفاوت است. پس بهتر است بگوییم در اینجا نوعی قافیه ترکیبی با «را» ساخته شده
تا از نظر توازن آوایی هماهنگی لازم به وجود آید.

o: yare kena ke mirava sar bâlâ

او یار کنه که میروه سر بالا

dasmâl va dasto mezana garmâ râ	دسمال و دست مزنه گرما را
maxmal bexaro sâya kono sa:râ râ	مخمل بخرو سایه کنو صحراء را
aftow naxora sure tare ra:nâ râ	افتو نخوره سورتر رعناء را

(رئیس‌الذکرین، ۱۳۷۰، ص. ۷۸)

۴. آوردن قافیه تکراری در دو بیت:

biyâ tâ berave doros kone kare marâ	بیا تا بروه ڈرس کنه کار مرا
az xo:neye došma bekaše yare marâ	از خونه دشمه بکشه یار مرا
yare ke marâ xâ?a o me yare xorâ	یار که مرا خواهه و مه یار خورا
došma: če saga va a:m zana kâre marâ	دشمہ چه سگه و آم زنه کار مرا

(همان، ص. ۷۸.)

این مورد، در آیکه‌هایی که هر بیت قافیه‌ای جداگانه دارد، بیشتر به چشم می‌خورد. در این گونه موارد، قافیه مصراج اول بیت اول، در مصراج دوم بیت دوم و قافیه مصراج دوم بیت اول در مصراج اول بیت دوم می‌آید. این تکرار در آیکه‌ها، به موسیقی آن می‌افزاید و برای کودک نیز لذت شنیداری بیشتری ایجاد می‌کند. «کودکان گاه با تکرار یک کلمه یا عبارت، خود این گونه موسیقی را به وجود می‌آورند و از آن لذت می‌برند، حتی هنگامی که تکرار برای آن‌ها از لجاجت ریشه بگیرد و تأکید را برساند» (کیانوش، ۱۳۷۹، ص. ۹۲).

i: yâre kena ke meykona owdâri	ای یار کنه که می‌کنه اوداری
az teyša o beyle to bkašo: morvâri	از تیشه و بیل تو بکشو مرواری
az teyša o beyle me makaš morvâri	از تیشه و بیل مه مکش مرواری
me: mar:de azab ke meykono owdâri	مه مرد عذب که می‌کنو اوداری

۴. قافیه کنونی مصراج قبل با افزودن «ن» در ابتدای فعل و منفی کردن آن، در مصراج بعد با آن هم قافیه می‌شود.

â?u bara?e: ke barra: meydâd marâ	آئو بره‌ای که بره می داد مرا
â?u šoda budo da:s nameydâd marâ	آئو شده بود و دس نمی داد مرا
â?u šoda bu kow?o kamar meygardid	آن شده بو کوه و کمر می گردید
yâde amo row ke barra: meydâd marâ	یاد آمو رو که بره می داد مرا

۲-۲-۴. ردیف: از موارد دیگری که در موسیقی کناری قابل بررسی است، ردیف است. «در زبان فارسی از قدیم‌ترین روزگاران، ردیف به صورت مشخص و برجسته‌ای در شعر فارسی وجود داشته است، حتی پیش از آنکه شعر به زبان ادب به وجود آمده باشد در ترانه‌های عامه ردیف را به صورت بارز و مشخصی می‌توانیم مشاهده کنیم» (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ص. ۱۳۳).

du êeșme xa va dar dâro me mâdar	دو چشم خا و در دارو مه مادر
azize dar safar dâro me mâdar	عزیز در سفر دارو مه مادر
ta vaqte ke azize me biaya	ته وخت که عزیز مه بیای
to râ xo:ne jegar dâro me mâdar	تو را خون جگر دارو مه مادر
در ردیف، واژه‌ها عیناً در پایان مصraig تکرار می‌شوند. بنابراین ردیف در موسیقی کلام ارزش بسیاری دارد. بسیاری از آییکه‌ها دارای ردیف هستند. گاهی ردیف در آن‌ها به صورت عبارت می‌آید و بیشتر این عبارت‌ها، فعلی هستند. بنابراین، علاوه‌بر اینکه ردیف باعث افزایش موسیقی می‌شود، ردیف‌های فعلی موجب می‌شود که ساخت جمله، از نظر قواعد دستوری زبان بهم نریزد.	

dar bâq ravi ke dâneye nâr xorî	در باغ روی که دانه نار خوری
xurkak bačai ta ke: qame yâr xorî	خورکک بچه‌ای تا ک غم یار خوری
xurkak bačai a:qle bozorgo dâri	خورکک بچه‌ای، عقل بزرگ داری
yak pow va rekâb yakke va divow dâri	یک پو و رکاب، یکه و دیو داری

۴-۳. تکرار: مجموعه هماهنگی‌هایی که از رهگذر وحدت یا تشابه یا تضاد

صامت‌ها و مصوت‌ها در کلمات یک شعر پدید می‌آید، به گوش‌نوازی و خوش‌نوایی آن یاری می‌رساند. جلوه‌های مختلف تنوع و تکرار در نظام آواها، موسیقی گوش‌نوازی به وجود می‌آورد که برای کودک لذت‌آفرین است و گوش‌وی را به موسیقی حساس‌تر می‌کند. «تکرار در زیبائشناسی هنر از مسائل اساسی است. کورسوی ستاره‌ها، بال زدن پرندگان به سبب تکرار و تناوب است که زیباست. صدای غیرموسیقایی و نامنظم را که در آن تناوب و تکرار نیست، باعث شکنجه روح می‌دانند حال آنکه صدای قطرات باران که متناوباً تکرار می‌شود، آرامبخش است ... اصولاً تکرار را باید یکی از مختصات سبک ادبی قلمداد کرد» (شمیسا، ۱۳۷۸، ص. ۶۳). تکرار در آییکه شامل تکرار واژ، واژه، عبارت یا مصraig است که هر یک جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

الف) **تکرار واژ**: تکرار واژ — صامت و مصوت — در شعر، موسیقی شعر را

افزایش می‌دهد.

در آییکه زیر، تکرار صامت «ب» در مصraig اول و تکرار مصوت «ا» در مصraig دوم به موسیقایی کردن آن یاری می‌رساند.

biyâ ta berave ke be:d bâr âvarda	بیا تابروه که بید بار آورده
şâzâda marâ ze qandahâr âvarda	شازاده مرا ز قندهار آورده
var mâtare me bego ke i:č qam naxora	وَر مادرِ مه بگو که ایچ غم نخوره
mesle mane be:câra ezâr âvarda	مثلِ منه بیچاره هزار آورده

ب) **تکرار واژه**: «تکرار خود پایه موسیقی است، چنان‌که تکرار پایه‌ها در شعر، اوزان شعری را می‌سازد، اما تکرار یک لفظ، آهنگ آشکار دیگری است که بر آهنگ اصلی افزوده شعر می‌شود» (کیانوش، ۱۳۷۹، ص. ۹۲). در آییکه، که بنای آن بر تکرار است و تکرار برای

کودک رضایت‌بخش است، تأثیر آن مضاعف می‌شود. نمونه‌های بسیاری از تکرار واژه در آسکَهَا وجود دارد.

bâlâ ba:rge miyane bâlâ ba:rge	بالرگه میان بالابرگه
bibi saname nešasta peyše garge	بی بی صنمه نشسته پیش گرگه
me garge niyo sare me dâra reyša	مہ گرگ نی یو سر مہ دارہ ریشہ
sadta va sare muye me âšeq meyša:	صدتا و سر موی مہ عاشق میشہ

تکرار واژه در علم بدیع، آرایه‌هایی همچون جناس، تصدیر و... ایجاد می‌کند که برای جلوگیری از تطویل کلام از آوردن نمونه صرف نظر می‌شود.

پ) تکرار عبارت یا مصraig: یکی از ویژگی‌های بارز ترانه‌های عامه، تکرار کل مصraig دوم و یا قسمتی از آن در مصraig سوم است. «دیگر از علائم قدامت و اصالت این دوبیتی یا رباعی‌ها آن است که غالباً مصraig سوم، تکرار مطالب مصraig دوم بوده و ذهن شنونده را برای گرفتن نتیجه در مصraig چهارم آماده می‌سازد؛ و بیشتر دوبیتی‌های خوب و قدیم از این قبیل است» (بهار، ۲۵۳۵، ج. ۱/ ص. ۱۳۲). در بسیاری از آییکه‌ها، این ویژگی دیده می‌شود.

jâno:neye me ze râhe golriz biya	جانونه مه ز راه گل ریز بیا
gol var sare da:smâle to varxeyz biya	گل ور سر دسمال تو ورخیز بیا
gol var sare da:smâle to xowša xowša	گل ور سر دسمال تو خوشہ خوشہ
donbâleye češme to marâ mefrowša	دنبالية چشم تو مر امغروشہ

در برخی موارد، تکرار عبارت، به گونه‌ای می‌آید که آرایه طرد و عکس ایجاد می‌شود.

biyâ berave doros kone kare marâ	بیا بروه ڈرُس کنه کار مرا
az xo:neye došma bekaše yare marâ	از خونه دشمه بکَشه یار مرا
yare ke marâ xâ?a o me yare xorâ	یار که مرا خواهه و مه یار خورا
došma: če saga va a:m zana kâre marâ	دشمه چه سگه و آم زَه کار مرا

(رئیس‌الذکرین، ۱۳۷۰، ص. ۷۸)

تکرار عبارت گاه در خود آرایه‌های دیگری هم دارد که در بخش موسیقی معنی به آن اشاره می‌شود.

۴. **موسیقی معنی**: در زبان ادبی، کلمات با نخ‌های متعددی به هم مربوطاند و این ارتباط و تناسب‌ها، چه لفظی و چه معنایی، از پیوستگی میان واژه‌ها به وجود می‌آید و نوعی هماهنگی در شبکه منسجم هنری (شعر) را به نمایش می‌گذارد. تمامی تقارن‌ها، تشابهات و تضادها که در حوزه امور معنایی و ذهنی قرار گرفته، در قلمرو حوزه موسیقی معنی است (شفیعی کدکنی، ۱۳۷۰، ص. ۳۹۳). اینک به برخی از آرایه‌های معنی پرکاربرد در آییکه پرداخته می‌شود.

مطابقه: «صنعت مطابقه در برابر هم نهادن اشیا و معانی متضاد است. به کار بستن این صنعت در شعر کودک، علاوه‌بر آنکه به حافظه سپردن شعر را از طریق تداعی معانی متضاد آسان می‌کند، نوعی توازن معنی ارائه می‌دهد، زیرا که توازن و هماهنگی همیشه از برابری و همسانی حاصل نمی‌شود؛ تضاد نیز در واقع چنین می‌کند» (کیانوش، ۱۳۷۹، ص. ۹۴). چنان‌که بیان مفاهیم متضاد دوست و دشمن در این آییکه نوعی توازن حسی و معنی ایجاد کرده است:

ey dowst mako takyaye kolli var yâr	ای دوست مکو تکیه کلی ور یار
râze dele xa az dowst penho meydâr	راز دل خا از دوست پنهو می‌دار
rowze bešava ke dowst došma ga:rda	روزه بشوه که دوست دشمه گرده

ور گردیو دشمنی کنه، آخر کار

var gerdiyo došmani kona âxere kâr
(گلستانه، ۱۳۸۶، ص. ۹۶)

تناسب: آوردن واژه‌هایی که از نظر معنایی با هم متناسب باشند، به موسیقی معنوی شعر یاری می‌رساند. مانند مادر، خواهر، پدر و برادر در این آییکه:

dar ša:re qarib mâmare mxâya marâ	در شهر غریب مادرِ مخواهیه مرا
čun sina kabâb xâ?are mxâya marâ	چون سینه کباب خوارِ مخواهیه مرا
onja ke sare qariba bâla kadâ	اونجا که سر غریب بالا کردا
onja pedaro barâdare mxâya marâ	اونجا پدر و برادرِ مخواهیه مرا

هنگامی که در آییکه از عناصر بومی استفاده می‌شود و واژه‌هایی می‌آید که در طبیعت و فرهنگ محلی سیستان دارای بار معنایی خاصی است، گیرایی و تأثیر شعر را دوچندان می‌کند.

ey gowke kala ke sa:rgaze gâvowni	ای گوک کله (۱) که سر گز (۲) گاوونی
xarma: nakoti xarmane var tâvowni	خرمن نکتی (۳) خرمن ور تاونی
ey gowke kala sedqa šavo somme to râ	ای گوک کله صدقه شوو سم ترا
az yak mane jow kam nakonam šowme to râ	از یک منِ جو، کم نکنم شوم ترا

که واژه‌های بومی مشخص شده با هم تناسب دارند و به ترتیب به معنای ۱) گاو پیشانی‌سفید، ۲) گل سرسبد، ۳) خرمن نمی‌کوبی هستند.

رجوع: از زیبایی‌های شعری است. حالت نمایشی به شعر می‌دهد و با تکرار عبارت و مصراع بر موسیقی شعر می‌افزاید. گوینده رجوع به سخن سابق خود می‌کند و آن را به مناسبت رد یا حک و اصلاح می‌کند (شمیسا، ۱۳۷۸، ص. ۱۲۰). در آییکه زیر تکرار مفهوم مصراع دوم در مصراع سوم از مقوله ارجاع است.

on ja ke toni dâro deraxt besyâra	اون جا که تونی دارو درخت بسیاره
nâre beferest ke mâmaret bimâra	ناره بفرست که مادرت بیماره

na bimâro na â:jate a:nâra

نه بیمار و نه آجت آناره

xod râ beferest ke tošnaye didâra

خود را بفرست که تشنۀ دیداره

سؤال و جواب: آن است که شعری را به صورت پرسش و پاسخ یا پیغام و جواب

بگویند (همایی، ۱۳۸۹، ص. ۱۹۶). از ویژگی‌های آن در آییکه این است که با تکرار

کلام گوینده، به او پاسخ داده می‌شود.

ای گو که کله بوس گُتو سُمْ تو را

از پنج من بار مه گم گُتو شوم تو را

از پنج من بار تو کم مکو شوم مرا

panj rowze degar biyâ bezan xowme marâ پنج روز دگر بیا بزن خوم مرا

تلمیح: تلمیحات موجود در آییکه، اشارات مذهبی و دینی است و بیشتر به

شخصیت‌های مذهبی و تاریخی اشاره می‌شود. از جمله شخصیت‌های دینی و مذهبی که

در لالایی‌های سیستان بسیار تکرار می‌شود، پیامبر اسلام^(ص)، حضرت علی^(ع) و فرزندان

ایشان هستند.

â?i: va sare kow?a kona nâla o zâr

آیی و سرِ کوئه گنَه ناله و زار

asano osey emro nyomda va šekar

آسن و اسی امو نیومده و شکار

asa:n šekaro osey čo bâdo:me tara

اسن شکرو اسی چو بادوم تره

mâdar če kona ke dâqe a:r do pesara

مادر چه کنه که داغ ار دو پسره

که اسن و اسی و مادر به امام حسن، امام حسین^(ع) و حضرت زهراء^(س) تلمیح دارد.

ارسالالمثل: به کار بردن کلامی معروف که به صورت ضربالمثل در میان مردم

رواج دارد.

abbase ali ra:nge marâ zard mako

عباس علی رنگ مرا زرد مکو

mo:tâje marâ va ma:rdo nâmâ:rd mako

مححتاج مرا و مرد و نامرد مکو

abbâse ali daste me va dâmane to

عباس علی دست مه و دامن تو

to daste marâ az dâmanat ra:d mako

تو دست مرا از دامنت رد مکو

۵. نتیجه

ترانه‌های عامه بخش مهمی از ادبیات عامه است. موضوع این ترانه‌ها، هر آنچه را که به زندگی، کار و اعتقادات عامه مردم مربوط می‌شود دربرمی‌گیرد. ترانه‌های عامه را می‌توان مرحله ابتدایی شعر و موسیقی دانست. یکی از مهم‌ترین ترانه‌های عامه، ترانه‌های مربوط به کودکان است و اصلی‌ترین بخش آن لالایی است. لالایی نخستین گام آشنایی انسان (کودک و مادر) با شعر و موسیقی و رقص است. آییکه نوعی لالایی است که در میان مردم سیستان رواج دارد. قالب آن دویتی و رباعی و گاه دو بیتی‌های مثنوی‌وار است و از این نظر با لالایی دیگر مناطق متفاوت است. در آییکه سه وزن وجود دارد که هر سه از بحر هزج هستند. وزن آییکه به تناسب دویتی یا رباعی بودن آن، در بحر هزج با زحافات مختلف آن است و بیشتر در وزن «مفاعیلن، مفاغیلن، مفاعیل (فعولن)» برای دویتی‌ها و یا «مفقول، مفاعیل، فعل» یا «مفقول مفاعیل مفاعیلن فع» برای رباعی‌ها به کار می‌رود.

علاوه‌بر وزن، قواعد منحصر به فردی در قافیه‌های آییکه مشاهده می‌شود که این قواعد در ترانه‌های عامه فارسی دیده نمی‌شود مانند آوردن بعضی از حروف به جای هم به منزله حرف روی مانند حروف «ب، ر، ک، ت» و «د، گ» در چند آییکه به جای هم. گاهی قافیه بیت اول در بیت دوم تبدیل به ردیف می‌شود. گاهی قافیه تکراری در دو بیت می‌آید. قافیه فعلی مصraig قبل با افزودن «ن» در ابتدای فعل و منفی کردن آن، در مصraig بعد با آن هم قافیه می‌شود.

از دیگر مواردی که در خوش‌نوایی آییکه نمود بارزی دارد، تکرار در زیباشناسی هنر از مسائل اساسی است. تکرار در آییکه شامل تکرار رواج، واژه، عبارت

یا مصراج است. در صد بالایی از آییکه‌ها، بدون احتساب ردیف، دارای تکرار واژه یا عبارت هستند که با توجه به اهمیت تکرار در شعرهای کودکانه، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین، وجود آرایه‌های گوناگون لفظی و معنوی، موسیقی درونی و معنوی آییکه را به وجود آورده‌اند.

پی‌نوشت

۱. آییکه‌هایی که منبعشان ذکر نشده به صورت میدانی جمع‌آوری شده است.

منابع

- ابوالقاسمی، م. (۱۳۶۷). *تاریخ مختصر زبان فارسی*. تهران: کتابخانه طهوری.
- احمدپناهی سمنانی، م. (۱۳۷۶). *ترانه و ترانه‌سرایی در ایران*. تهران: سروش.
- افشار سیستانی، ا. (۱۳۸۱). *ویژگی‌های اخلاقی و نژادی مردم سیستان*. زابل: دانشگاه زابل.
- الهامی، ف. (۱۳۹۴). *ویژگی‌های ساختاری و ادبی دویستی‌های سیستان*. فرهنگ و ادبیات عامه، ۷، ۲۳۵-۲۶۱.
- ایمن، ل.، و میرهادی، ت.، و دولت‌آبادی، م. (بی‌تا). *گلری در ادبیات کودکان*. تهران: شورای کتاب کودک.
- بلنیتسکی، آ. (۱۹۶۹). *حراسان و مأموراء النهر*. ترجمه پ. ورجاوند (۱۳۶۴). تهران: گفتار.
- بهار، م.ت. (۲۵۳۵). *بهار و ادب فارسی*. به کوشش م. گلبن. تهران: کتاب‌های جیبی.
- بیگزاده، خ.، و ایک‌آبادی، ف. (۱۳۹۶). *هنجرگریزی معنایی در لالایی ایرانی و الله تاجیکی براساس نظریه لیچ*. فرهنگ و ادبیات عامه، ۱۷، ۲۲۳-۲۴۵.
- حدادی، ن. (۱۳۷۶). *فرهنگنامه موسیقی ایران*. تهران: توپیا.

- حسن‌لی، ک. (۱۳۸۲). لالایی‌های مخملین: نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایرانی. *زبان و ادبیات فارسی*، ۱، ۶۱-۸۰.
- داد، س. (۱۳۸۳). *فرهنگ اصطلاحات ادبی*. تهران: مروارید.
- ذوقفاری، ح.، و احمدی کمرپشتی، ل. (۱۳۸۸). *گونه‌شناسی بومی سرودهای ایران*. ادب پژوهی، ۷ و ۸، ۱۴۳-۱۷۰.
- رضایی، ع.ع. (۱۳۸۲). *واژگان توصیفی ادبیات*. تهران: فرهنگ معاصر.
- رئیس‌الذکرین، غ.ع. (۱۳۷۰). *کندو*. مشهد: سعید.
- شفیعی کدکنی، م.ر. (۱۳۷۰). *موسیقی شعر*. تهران: آگاه.
- شمیسا، س. (۱۳۷۸). *نگاهی تازه به بادیع*. تهران: فردوس.
- شمیسا، س. (۱۳۸۳). *بیان و معانی*. تهران: فردوس.
- شهنازی، ج. (۱۳۹۲). *فرهنگ گویش سیستانی «خنج»*. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- صدمی، ح. (۱۳۳۴). *سیستان از نظر باستان‌شناسی*. تهران: گزارش‌های باستان‌شناسی.
- علی‌پور، م. (۱۳۸۴). *آشنایی با ادبیات کودکان*. تهران: تیرگان.
- عمرانی، غ.ر. (۱۳۹۳). *ادبیات سیستان، بخش نظم، شعر امروز*. تهران: دریافت.
- کریستین سن، آ. (۱۹۳۱). *کیانیان*. ترجمه ذ. صفا (۱۳۵۵). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- کوهی کرمانی، ح. (۱۳۷۹). *ترانه‌های محلی ایران*. نقدی از ملک‌الشعرای بهار. تهران: پارسا.
- کیانوش، م. (۱۳۷۹). *شعر کودک در ایران*. تهران: آگاه.
- گروسه، ر. (۱۹۷۰). *امپراتوری صحرانوردان*. ترجمه ع. میکله (۱۳۵۰). تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- گلستانه، م. (۱۳۸۶). *فرهنگ عامه (۲)*: ادبیات و شعر عامیانه مردم سیستان. مشهد: عروج اندیشه.
- گلستانه، م. (۱۳۸۸). *فرهنگ عامه (۴)*: سور و سوگ در سیستان. مشهد: عروج اندیشه.

خوشنوایی و گوشنوایی در «آییکه» (لالایی‌های سیستان) — محمود شاهروdi و همکار

محجوب، م.ج. (۱۳۸۲). ادبیات عامیانه ایران (مجموعه مقالات درباره افسانه‌ها و آداب و رسوم مردم ایران). به کوشش ح. ذوالفقاری. تهران: چشمeh.

میرهادی، ت.، و جهانشاهی، ا. (۱۳۷۶). فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان. تهران: شرکت تهیه و نشر فرهنگ‌نامه کودکان و نوجوانان.

نائل خانلری، پ. (۱۳۵۴). وزن شعر فارسی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
نیکوکاری، ع. (۱۳۵۲). ترانه‌های نیمروز. تهران: مرکز ملی پژوهش‌های مردم‌شناسی و فرهنگ عامه.

واعظ کاشفی سبزواری، ک.ح.. (۱۳۶۹). بداعی الافکار فی صنایع الاشعار. ویراسته و گزاره م.ج. کزازی. تهران: نشر مرکز.

وحیدیان کامیار، ت. (۱۳۸۲). بررسی وزن شعر عامیانه فارسی. تهران: چشمeh.
هرتسفلد، ا. (۱۳۸۱). ایران در شرق باستان. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هدایت، ص. (۱۳۸۱). فرهنگ عامیانه مردم ایران. تهران: چشمeh.
همایی، ج. (۱۳۸۹). فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: اهورا.
یاحقی، م.ج. (۱۳۷۴). چون سبوی تشنه. تهران: جامی.

References

- Abolghasemi, M. (1986). *A brief history of Persian language* (in Farsi). Tahoori Library.
- Afshar Sistani, I. (2002). *Moral and racial characteristics of the people of Sistan* (in Farsi). Zabul University.
- Ahmad Panahi Semnani, M. (1997). *Songwriting and songwriting in Iran* (in Farsi). Soroush.
- Alipour, M. (2005). *Familiarity with children's literature* (in Farsi). Tirgan.
- Bahar, M. (1976). *Bahar and Persian literature* (in Farsi). Ketabhaye Jibi.
- Beigzadeh, Kh., & Aibakabadi, F. (1396). Semantic anomaly in Iranian lullaby and Tajik god based on Leach theory. *Popular Culture and Literature*, 17, 223-245.
- Blenitsky, A. (1985). *Asie centrale* (translated into Farsi by Parviz Varjavand). Sokhan.
- Christine Sen, A. (1976). *Les Kayanides* (translated into Farsi by Zabihollah Safa). Book Translation and Publishing Company.

- Dad, S. (2004). *Dictionary of literary terms*. Morvarid.
- Elhami, F. (2015). Structural and literary features of Sistan couplets. *Popular Culture and Literature*, 7, 261-235.
- Golestaneh, M. (2007). *Popular culture (2): literature and folk poetry of the people of Sistan* (in Farsi). Orooje Andishe.
- Golestaneh, M. (2009). *Popular culture (4): mourning in Sistan* (in Farsi). Orooje Andishe.
- Grosse, R. (1971). *The empire of the Steppes* (translated into Farsi by Abdul Hussein Meykade). Book Translation and Publishing Company.
- Haddadi, N (1997). *Dictionary of Iranian music* (in Farsi). Totia.
- Hassan Lee, K. (1382). Velvet lullabies: a look at the origin and themes of Iranian lullabies. *Persian Language and Literature, Sistan and Baluchestan University*, 1, 80-61.
- Hedayat, S. (2002). *Folk culture of the Iranian people* (in Farsi). Cheshmeh.
- Herzfeld, E. (2002). *Iran in the ancient east*. Institute of Humanities and Cultural Studies.
- Homayi, J. (2010). *Rhetoric and literary crafts* (in Farsi). Ahura.
- Imen, L., Mirhadi, T., & Dolatabadi, M. (Without). *A passage in children's literature* (in Farsi). Children's Book Council.
- Imrani, Gh. (2014). *Sistan Literature, Order Section, Today's Poetry* (in Farsi). Daryaft .
- Kianoosh, M. (2000). *Children's poetry in Iran* (in Farsi). Agah.
- Klein, B. (2001). *In international encyclopedia of the social and behavioral sciences*. Elsevier.
- Koohi Kermani, H. (2000). *Iranian local songs: a critique of the Queen of spring poets* (in Farsi). Parsa.
- Mahjoub, M. (2003). *Iranian folk literature* (a collection of articles on the myths and customs of the Iranian people) (in Farsi). Cheshmeh.
- Mirhadi, T., & Jahanshahi, I. (1997). *Dictionary of children and adolescents* (in Farsi). Company for preparing and publishing the dictionary of children and adolescents.
- Natel Khanlari, P. (1354). *The rhythm of Persian poetry* (in Farsi). University of Tehran Press.
- Nikokari, I. (1973). *Nimroz songs* (in Farsi). National Center for Anthropological and Popular Culture Research.
- Ra'is Al-Dhakerin, Gh. (1991). *Kando*. Saeed.
- Rezaei, A. A. (2003). *Descriptive vocabulary of literature* (in Farsi). Contemporary Culture.
- Samadi, H. (1955). *Sistan in terms of archeology* (in Farsi). Archaeological Reports.

- Shahnazi, J. (1392). *Dictionary of Sistani dialect "Khanj"* (in Farsi). Institute of Humanities and Cultural Studies.
- Shamisa, S. (1999). *A fresh look at the novelty* (in Farsi). Ferdows.
- Shamisa, S. (2004). *Expression and meanings* (in Farsi). Ferdows.
- Shafiee Kadkani, M. (1991). *Poetry music* (in Farsi). Agah.
- Sims, M. C., & Stephens, M. (2005). *An introduction to the study of people and their tradition*. Utah State University Press.
- Kashfi Sabzevari, V., & Kamaluddin, H. (1990). *Badaye Al-Afkar Fi Sanaye Al-Ashaar* (edited and presented by Mir Jalaluddin Kazazi). Markazi.
- Vahidian Kamyar, T. (2003). *A study of the rhythm of Persian folk poetry* (in Farsi). Cheshmeh.
- Yahaqi, M. J. (1995). *Chon Sabooye Teshne*. Jami.
- Zolfaghari, H., & Ahmadi, L. (2009). Typology of Indigenous songs of Iran. *Literary Studies*, 8 & 7, 170-143.

