

مجله مطالعات ایرانی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

سال چهاردهم، شماره بیست و هشتم، پاییز و زمستان ۱۳۹۴

واکاوی نشانه‌های فرهنگ بومی

(در افسانه سگ پیرزال و پسر پادشاه)*

دکتر پوران علیبور

استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

فرهنگ عامه از منابع بالارزشی است که در درون آن، روح زندگی و فلسفه حیات، جاری و ساری است و از طریق نشانه‌های موجود در آنها می‌توان تشخیص داد که متعلق به چه جامعه‌ای است. برخی از فرهنگ‌شناسانی همچون نولان و لنسکی معتقدند که فرهنگ‌های عامه دستخوش نوآوری‌ها می‌شوند. از نظر آنها نوآوری‌های فرهنگی از طریق وام‌گیری، تغییرات تدریجی، ترکیب و غیره پدیدار می‌گردد. یکی از مقولات فرهنگ عامه، افسانه است. افسانه‌ها آشاری هستند که مادر ادبیات تلقی می‌شوند. آنها اصولاً از سرچشمه‌های گمنامی شکل یافته‌اند و مؤلف ندارند. این افسانه‌ها به دلیل نقل سینه‌به‌سینه‌شان در فرهنگ‌های بومی مناطق مختلف، دچار تحول می‌شوند. این مقاله بنا دارد تا بر مبنای این دیدگاه، به نقد عملی یکی از افسانه‌های بومی در منطقه جیرفت پردازد؛ بنابراین می‌کشد تا ضمن تحلیل نشانه‌های فرهنگ بومی منطقه عشايری

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۳۹۴/۹/۲۷

* تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۲/۱۲/۷

pooran_82@yahoo.com

نشانی پست الکترونیک نویسنده:

۱۷۴ / واکاوی نشانه‌های فرهنگ بومی در ...

جیرفت، به تبیین نشانه‌هایی که در اثر تلاقی با فرهنگ‌های بومی منطقه گرمسیر این شهرستان، دچار تحوّل شده اند، پردازد.

واژه‌های کلیدی: فرهنگ عامه، نشانه‌های فرهنگ بومی، شهرستان جیرفت، سگ پیرزال و پنجه آفتاب.

۱. مقدمه

فرهنگ، از مقولات سهل و ممتنع است که دارای لایه‌های تودرتوی پیچیده‌ای است. اولین خصوصیت فرهنگ، اکتسابی بودن آن است. دومین خصوصیت فرهنگ طرح و بافت مخصوص به خود آن است که تشکیل شده از مجموعه هنجارهایی که مردم در چگونگی انجام امور و برآوردن نیازهای فردی-اجتماعی از زندگی در کنار یکدیگر آموخته‌اند. سومین خصوصیت فرهنگ دولایه بودن آن است؛ لایه اول: کردارهایی که صاحبان فرهنگی مدعی پای‌بندی به آند. لایه دوم: رفتارهایی است که صورت می‌گیرد و گاه عکس ادعای مردم نسبت به پای‌بندی آن است.

در هر صورت پدیده‌های فرنگی به علت کارکرد یا کاربردی که در جامعه دارند از طریق رویارویی و سازگاری مردم با شرایط طبیعی یا اجتماعی محیط زیست شکل گرفته‌اند(ثريا، ۱۳۸۴: ۱۳۴). به عقیده اتوکلاین برگ، فرهنگ عبارت از توانایی‌ها و عادت‌هایی است که آدمی به عنوان عضو جامعه کسب می‌کند(کلاین برگ، ۱۳۵۵: ۹۵). مارکوزه، در رساله «منش ایجابی فرنگ» نوشته: فرنگ باید بتواند به امیدها، اشتیاق‌ها و خواست‌های معنوی که از تنש میان اندیشه و زندگی ایجاد می‌شوند، شکل و نظم دهد. فرهنگ، وعده سعادت و زندگی بهتر است(Marcuse, 1972: p.p.98-99).

تا از طریق مقوله فرنگ به واکاوی محیط طبیعی و بررسی نشانه‌های فرنگی در عشاری حوزه جیرفت که فرنگی اصلی و پیشینه بزرگی دارد، پردازد.

۱-۱. بیان مسئله

فرهنگ، از مقوله اطلاعات اکتسابی است و انتقال آن از شخصی به شخص و از نسلی به نسل دیگر به وسیله نمادها و نشانه‌ها صورت می‌بندد(نولان و لنسکی، ۱۳۸۳: ۳۶). پدیده‌های اجتماعی و فرنگی در حکم نشانه‌اند، از این رو که موضوع‌ها و موارد معنادار هستند و صرفاً در زمینه مناسباتی که با یکدیگر می‌یابند، قابل شناخت می‌شوند(احمدی، ۱۳۸۰: ۲۱۸).

افلاطون احتیاج را مادر اختراع لقب داد. از نظر او فرهنگ، به علت نیازها و آرزوهای آدمی نامتناهی به نظر می‌رسد؛ چراکه هر نیازی که برآورده می‌شود و هر مسئله‌ای که راه حل می‌یابد، نیازها و آرزوهای تازه‌ای پدید می‌آید (نولان و لنسکی، ۱۳۸۳: ۹۰ و ۹۱). نولان و لنسکی معتقدند که نسل‌های جدید می‌توانند از امکانات و فرصت‌های موجود در فرهنگ گذشته، برای روی آوردن به تجربیات تازه یا فعالیت‌های جدید استفاده کنند (همان: ۶۴) که درنهایت امر، غنی‌تر شدن یا تغییر و تکامل فرهنگ اجتماعی را در پی خواهد داشت.

۱-۲. اهمیت و ضرورت پژوهش

ادبیات عامه به عنوان یکی از مقولات ثبت و انتقال فرهنگ عامه است. آل احمد معتقد است که زبان و نگرش ادبیات مردمی، صادق و بی‌ریاست؛ بنابراین بازتاب‌ها و انعکاس‌های اجتماعی آن نیز سالم و دست‌نخورده و بی‌غرض می‌باشد (آل احمد، ۱۳۵۸: ۶۱). از نظر او اصیل‌ترین اسناد هویتی هر ملتی، ادبیات است و مابقی جعل است (آل احمد، ۱۳۵۶: ۱۶۳)، در نتیجه، ادبیات مردم به منزله مصالح اولیه، بهترین شاهکارهای بشر به شمار می‌آید (هادیت، ۱۳۷۸: ۲۳۵) که باید حفظ و حمایت شوند و از آنجا که فرهنگ‌ها در گذر زمان و واقع شدن‌شان در تجربیات بیانی فرهنگ‌های بومی، دچار دگرگونی می‌شوند، ضرورت دارد تا نشانه‌های تغییر یافته واکاوی و تحلیل گردد. به همین دلیل این مقاله می‌کوشد تا این نشانه‌های فرهنگی را در یکی از افسانه‌های بومی شهرستان جیرفت مورد تحلیل قرار دهد.

۱-۳. پیشینه پژوهش

آن‌طور که بررسی شد، در خصوص افسانه‌های عامیانه مقالاتی نظری: ویژگی‌های قصه‌های عامیانه از حمیدرضا رحمتی، ویژگی‌های قصه‌های عامیانه از محمد حنیف، بحثی در افسانه‌های عاشقانه ایرانی از محمد جعفری قنواتی و موارد مشابهی که نزدیک به موضوع کلی مقاله بود دیده شد، ولی در خصوص این افسانه بومی و همچنین تحول و دگرگونی فرهنگی در اثر تبادل فرهنگ‌ها تا کنون پژوهشی صورت نپذیرفته است.

۱-۴. روش پژوهش

پی‌یر گیرو در کتاب نشانه‌شناسی خود مطرح کرده که از آنجا که یکی از نخستین شرط‌های زندگی اجتماعی این است که شخص بداند با چه کسی رابطه دارد، پس باید بتواند هویت اشخاص و گروه‌ها را باز شناسد. از نظر او، این امر

تنها از طریق کارکرد «نشانه‌ها» امکان پذیر است. او بررسی نشانه‌ها را بر اساس چند نگرش پیشنهاد می‌کند:

۱. نشانه‌های هویت که تعلق فرد به یک گروه اجتماعی یا اقتصادی را معلوم می‌کنند.

۲. نشانه‌های آداب معاشرت که از طریق روابط اجتماعی یک گروه حاصل می‌شود.

۳. نشانه‌های اجتماعی که به صورت قراردادی شده، نظام‌های نام‌گذاری، نشانه‌های خانوادگی، لباس‌ها، پیشه‌ها و... که توسط گروه استفاده می‌شود.

او باور دارد که این نشانه‌ها یا دلخواهی‌اند یا انگیخته و عموماً تصاویری تمثیلی‌اند که غالباً به صورت اجتماعی و در چارچوب نهادها و گروههای خاص باقی می‌مانند تا ارزش نمادین تقلیل یافته خود را حفظ کنند (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۱۷ تا ۱۲۶). این مقاله می‌کوشد تا بر اساس کلیت این دیدگاه، ابتدا نشانه‌های هویت فرهنگ بومی در عشاير منطقه جیرفت را واکاوی نموده، سپس ضمن دسته‌بندی آنها به تحلیل دگرگونی‌های فرهنگی در قصه مورد نظر پردازد.

۱-۵-۵. شرح اصطلاحات مرقبط

۱-۱. فولکلور

فولکلور به عنوان یک دانش جدید در قرن ۱۹ میلادی پدید آمده؛ زمانی که عتیقه‌شناسان (*Antiquaries*) انگلیسی و فقه‌اللغه شناسان آلمانی شروع به تعمق در راه و رسم زندگی طبقات پایین اجتماع کردند (Dorson, 1927: p.1). به موجب تعریف سن تیو (*saint types*) فولکلور به مطالعه زندگی توده عوام در کشورهای متعددی می‌پردازد که دارای دو پرورش می‌باشند: یکی مربوط به طبقه تحصیل کرده و دیگری مربوط به طبقه عوام (هدایت، ۱۳۷۸: ۲۳۳) و لریمر معتقد است می‌تواند متعلق به هر طبقه و گروهی باشد به شرط آنکه آنان لااقل در یک چیز با هم مشترک باشند؛ مثلاً در شغل مشابه، دین مشترک، زبان واحد و غیره باشد (لریمر، ۱۳۵۳: ۱۴).^۱ مارکوزه معتقد است که تنها در هنر است که جامعه بورژوازی تحمل آرمان‌های خود را می‌آورد و آنها را به گونه‌ای اتوپیایی تخلیل و عصیانگر پیش می‌کشد (Marcuse, 1972: p.98). هایدگر، فیلسوف آلمانی، نیز معتقد است که آوای ملت که از تجربه‌های جمعی خبر می‌دهد، در ادبیات و فولکلور شنیده می‌شود (احمدی، ۱۳۸۲: ۶۵۵).

۱-۵-۶. افسانه

افسانه در لغت به معنی داستان، قصه و سرگذشت است و در اصطلاح به داستان‌های منثور و منظوم مجھول‌المؤلف گفته می‌شود که ریشه در ذهن مردمان

ماقبل تاریخ دارد (رضایی، ۱۳۸۲: ۲۱۷ و ۲۱۸). درواقع بخشی از فرهنگ شفاهی یک سرزمین هستند که آرزوها و باورها، نگرانی‌ها و ترس‌های مردم را در قالب یک داستان خیال‌پردازی می‌کنند. نثر آنها اساساً روایی است و از تعقیدها و توصیف‌های ادبی پرهیز می‌کند (برآبادی، ۱۳۸۴: ۱۷ و ۱۶). به طور کلی، ترانه‌ها، بازی‌ها، آداب و رسوم عامیانه، قصه‌ها و بالاخره افسانه‌ها مواد ادبیات عامه‌اند (لریمر، ۱۳۵۳: ۱۵). افسانه‌ها نماینده روح هنری ملت می‌باشند و فقط از مردمان گمنام بی‌سواند به دست می‌آیند. اینها صدای درونی ملت‌ها هستند و در ضمن سرچشمۀ الهامات بشر و مادر ادبیات و هنرهای زیبا محسوب می‌شوند (هدایت، ۱۳۷۸: ۲۳۵). میرصادقی باور دارد که هرچند بسیاری از مواد ادبیات عامه، مربوط به اعتقادات و آداب و رسوم انسان‌های ابتدایی و طبقات کم‌فرهنگ جامعه می‌شود، اما بسیاری از آنها در میان مردم جوامع پیشرفته و اشخاص با سواد نیز مرسوم است؛ از این جهت بسیاری از مردم‌شناسان، ادبیات عامه را آینه‌شیوه تفکر و ارزش‌های فرهنگی ملت‌ها می‌دانند (میرصادقی، ۱۳۷۶: ۸).

فرهنگ‌شناسان، برای افسانه‌ها ویژگی‌هایی نظیر: توالی زمان و مکان، حضور زن که گاهی به عنوان قهرمان روابط عاشقانه، گاهی در نقش موجود تکامل یافته و راهنمای در نقش ساحره و جادوگر یا فردی که زود فریب می‌خورد یا فریب می‌دهد، ظاهر می‌شود و خصوصیات زبانی خاص را بر می‌شمرند (میرصادقی، ۱۳۷۷: ۱۱ تا ۹).

۲. نشانه‌های فرهنگ بومی در افسانه‌ها

نشانه‌ها، اساساً هویت فرد و تعلق او به گروه را آشکار و نهادینه می‌کند. علاوه بر این، نشانه‌های موجود در ادبیات شفاهی به عنوان بخشی از فولکلور، محقق را با مسائل معیشتی و اقتصادی مردمان نیز رویارو می‌کند (بیهقی، ۱۳۶۵: ۲۲). همچنین، از طریق تحلیل نشانه‌ها، می‌توان باورها، رفارها، گفتارها و کردارهای گروهی را که سینه به سینه منتقل شده، دریافت که الزاماً دارای نظریه و پشتونه منطقی نیست؛ درنتیجه، در گذر زمان و عبور از فرهنگ‌های بومی دچار تحول، تغییر یا نوآوری می‌شوند. نولان و لنسکی معتقدند که نوآوری‌های فرهنگی معمولاً به صورت‌های مختلف زیر پدیدار می‌گردد:

الف. فرایند انتشار: که به صورت وام‌گیری از دیگر جوامع است. ب. دگرگونی‌ها: مانند تغییرات تدریجی در تلفظ کلمات یا اشتباههای سهودی در نقل افسانه‌ها و اسطوره‌ها. ج. کشف: اطلاعات جدید. د. اختراع: ترکیب اطلاعات موجود (نولان و لنسکی، ۱۳۸۳: ۹۰ و ۹۱).

اکنون با توجه به موارد تبیین شده در بالا، ضمن تعریف افسانه مورد نظر و تیپ‌شناسی آن، نشانه‌های فرهنگ بومی جیرفت تبیین و مورد تحلیل واقع می‌گردد.

قصه پنجه آفتاب در پوست سگ

«یکی بود، یکی نبود. در روزگار قدیم یه مردی بود که بازن و سه دخترش زندگی می‌کردند. زن بیمار شد و مرد. مرد زن دگه‌ای گرفت. زن دوم که خودش یه دختر داشت، چشم دیدن دخترای مرد رو نداشت و قصد کشتن اونا ره داشت. دخترها هر روز به کوه می‌رفتند و هیزم می‌آوردن. یه روز نامادری خاچل درست کرد. اتوی دوتا ظرف هشت. تو یکی شون سم رخت و گذاشت سر تاقچه تا دخترابخورن. اتو او یکی عسل ریخت و گذاشت سر گنجه تا به دختر خودش بده، بخوره. دخترش که گشته بود سر تاقچه رفت و اشتباہی خاچلای سمی یه خورد و مرد. زن به شوهرش گفت که دخترای تو دختر منو کشتن، قصد کشتن منم دارن. باید هر طور شده، ای دخترایه از ای خونه دور کنی. اونقدر اصرار کرد و اصرار کرد تا بالاخره یه روز پدر سه تا دختره صدا کرد. کتورآب و چیچکی خرمایی ورداشت و با هم راهی صحراء شدند. رفتند و رفتند تا چند فرسخ، ای خونه دور شدن و دگه دخترانمی تونستن راه خونه یه پیدا کنن. شب که شد، پدر رو کرد به دخترash و گفت: بخواین مَبیدارم و ای شما محافظت می‌کنم. نشوونه بیداریم اینه که اگه صدای کراش کشیدین، ای صدای کدراکای منه؛ چون دارم قدم می‌زنم؛ اگه صدای شار شار او مدبفه‌مین صدای کتور آبه و مَ دارم آب می‌خورم و نترسین. دخترای خواب رفتند. صبح که بیدار می‌شن پدرشونه نمی‌بینند. به هر طرف که نگاه می‌کنند راهه نمی‌شناسن؛ حیرون و درمند می‌رَن به سمت آفتاب حرکت می‌کنند. راه زیادی می‌رن و گشته می‌شن. دختر کوچکتر که ای بقیه مؤمن تره، دست بلند می‌کنه و خدایه صدا می‌زنند و کمک می‌خواهند. ناغافل یه اشکمبه‌ای پُر قفرمه تو یه سارقی بسته شده می‌أفته ای آسمون، جلو پاش. دخترای بزرگتر قفرمه‌هایه ای جلوش ورمی‌دارند و می‌گنند: ای سارق، پیشکشی خواستگار مایه، نه تو و شروع می‌کنند به خوردن و دوباره به راه می‌افتنند و تشهه می‌شن. دختر کوچکتر دوباره خدایه صدا می‌زنند و ناگهون جلو پاش یه چشم‌های ظاهر می‌شوند. بازم دخترای خودشونه رو چشم می‌اندازند و می‌گنند چشم‌های خاطر اونا پیدا شده‌اند. ادوباره حرکت می‌کنند، سرداشون می‌شوند و می‌لرزند. دختر کوچکتر دوباره خدایه صدا می‌زنند. ناگهون بچجه لباسی جلوش ظاهر می‌شوند. دخترای لباسایه می‌پوشند و با دختر کوچکتر دعوا می‌کنند و ازش جدا می‌شون. ای راه دگه‌ای می‌رنند. دختر کوچکتر تنها می‌شوند. اتو مسیر آفتاب به راه خودش ادامه می‌دهند. تو مسیر راه به یه چوپونی بر می‌خورند. سرگذشت خودش براش تعریف می‌کنند و می‌گویند چه پناهم بده. چوپون با یه پیروزی زندگی می‌کردد. دخترای چوپون خواهش می‌کنند که برا ایکه رازش پیش پیرزن فاش نشوند، سگشو بکشند و دختره تو پوست سگ پنهون کنند. چوپون دختره تو پوست سگ پنهون

می کنه و او نه به خونه می بره و آی پیززن می خوا که ازش به خوبی محافظت کنه. پیززن تو خونه کورک می ریسید و بعدش خودش نخای گلftه خود چرخو نازک می کرده و خود نخا، جاوند و حرمی می بافت. هر روز یه کم چنگمالی درست می کرد و کنار چرخوش می شت تا موقع کار بخوره و جون بگیره.

دختر وقتی وضع حال پیزنه دید، دلش سوت. شب و قتی پیززن خواب می رفت، ای پوست سگ می اومد بیرون و جلکه ور می داشت اکورکای پیزنه می ریسید و چنگمالایه می خورد. پیززن صبحا که بیدار می شد، تعجب می کرد. می دید چنگمالاش خورده شدن اکورکاش ریسیده شدن. یه روز رفت پیش جادوگر اماجایه برایش تعریف کرد. جادوگر راهنماییش کرد. شب که شد، یه کوله لباس ناشوری رخت تو شت که مثلاً صبح زود بیره سر قنات و بشوره انگشتشه بربید تا خوابش نبره؛ بعد دستمالشه ای سرش واکرد و سرشه هشت رو بالشت. نصفای شب دختره دید که ای پوست سگ بیرون اومد و لباسایه سر قنات برد تا بشوره. ماجایه فهمید ابرا دخترو دعا خیر کرد.

از اوطرف پسر پادشاه که برا شکار اومده بود، نصفه شب تشنه می شه و می ره سر قنات که آب بخوره می بینه که یه دختر مثه پنجه آفتاب کنار قنات نشسته و رخت می شوره. ناغفل دخترو کیشه ای سرش وا می کنه. مواش بلخش بلخش می زنه و نور زیباییش می افته تو چشم پسر پادشاه. ایه دل نه صد دل عاشقش می شه. شاهزاده یکدفعه متوجه انگشتريش که روی زمین گذاشت، می شه. وقتی دختر مشغول پهنه کردن رختا رو شاخه های بوته ها می شه، آروم نزدیک می ره انگشتره ور می داره و بعد همطور ای دور می شینه دختره تماشا می کنه و او نه می بینه که بعد ای مدتی رختای جمع می کنه و تو پوست سگی پنهون می شه. ابه خونه چوپان می رو. شاهزاده روز بعد صبح علی الطیوع ور می گرده قصر. ای شاه با اصرار زیاد تقاضا می کنه که سگ چوپونه برای خواستگاری کنه. هر چه ای شاه و ملکه انکار، ای شاهزاده اصرار تا بالآخره مجلس عروسی ور پا می شه. ای روز عروسی ملکه ای شدت ناراحتی تشت خاکستری می ریزه رو سر عروس و داماد. بعد ای عروسی وقی شاهزاده خود سگ به جله می ره. شاهزاده ماجرا عاشق شدنشه برا دختر تعریف می کنه و انگشتشه نشوونش می ده. دخترم ای پوست سگ بیرون می آیه. شاهزاده روز بعد می ره دیدن مادرش. حقیقته خودش می گه. ملکه اصرار می کنه که می خوام اونه ببینم. شاهزاده می گه او روش نمی شه ای پوست سگ بیرون بیایه، نقشه ای می کشه و می گه: صبح زود به قصد شکار می رم بیرون، شما چند دقه بعد تو قصر داد و فریاد راه بندازین که شاهزاده ای اسب پریله. نقشہ شاهزاده یه عملی می کن، دختر که تو خانه ای پوست سگ بیرون اومده و مشغول شونه کردن مواش بود، سرو صدایه که می شنوه ناگهون ای جا می پره و شتابون مثه پنجه آفتاب ای قصر می آیرون اهمه می بینش. ملکه ای زیبایی دختر خوشش می آ و دستور می ده که برا عروسیشون، جشن باشکوهی ور پا کن.

۱۸۰ / واکاوی نشانه‌های فرهنگ بومی در ...

خبر عروسی شاهزاده خود سگ چوپون و پیرزال همه جا پخش می‌شه و پسر وزیر که فکر می‌کنه حتماً يه راز و سرّ تو عروسی کردن خود سگایه، به پدرش اصرار می‌کنه که منم می‌خواهم خود سگ عموم که ای سگ چوپون و پیرزال خوشگل تره، عروسی کنم. اونا آم جشن باشکوهی ورپا می‌کنن و پسر وزیر خود سگ عموم عروسی می‌کنه. مادر دومادم به تستی پر ای جواهر می‌ریزه ور سروشون. صبح روز بعد، زن وزیر انواع اقسام غذاها، یک ای یکی رنگین‌تر آمده می‌کنه و برآ عروس دوماد می‌بره؛ اما وقتی در حجله وا می‌شه می‌بینه که:

چشم عروس زیل زیل   گن دوماد تیل تیل

یعنی سگ داماد را پاره کرده و خورده است«(به نقل از بانو نصرت نادری، متولد ۱۳۱۷، شهرستان جیرفت).

۱-۲. تیپ‌شناسی افسانه

از آنجاکه حفظ و انتقال فرهنگ بومی و همچنین سنت‌های بکر در بین جوامع مختلف اهمیت ویژه‌ای دارد، اندیشمندان جهان به جمع آوری و طبقه‌بندی آنها در زمینه‌های مختلف و تحت مراتب گوناگون، روی آورده‌اند. یکی از این موارد، طبقه‌بندی موضوعی است که بر اساس مکتب تاریخی- جغرافیایی انجام شده است. نظریه پردازان این مکتب، آتنی آرنه فنلاندی و بعد از آن، استیت تامپسون آمریکایی، فهرستی از قصه‌های جهان گردآوری کردند و طبق یک دسته‌بندی آنها را کدگذاری نمودند. اولریش مارزلف بر همین اساس، قصه‌های ایرانی را طبق دسته‌بندی زیر تیپ‌شناسی کرد: ۱. قصه‌های مربوط به حیوانات. ۲. قصه‌های به معنی اخص (قصه‌های سحر و جادویی، قصه‌های اولیا، شخصیت‌های تاریخی و ماجراهای باور نکردنی). ۳. قصه‌های شوخی. ۴. قصه‌های زنجیرهای (ر.ک: مارزلف، ۱۳۷۱: ۲۵۴ تا ۵۱). بر اساس این طبقه‌بندی، قصه مورد مطالعه این مقاله زیر مجموعه قصه‌های سحر و جادویی محسوب می‌شود (همان: ۹۸) که با کد ۴۲۵ B تیپ‌شناسی شده است. البته قصه «پنجه آفتاب در پوست سگ» در این فهرست یافته نشد، ولی قصه مشابهی با عنوان «داماد در پوست حیوان» ثبت شده که در مسیر داستان نیز تفاوت زیادی وجود دارد. همچنین در کاتالوگ بین‌المللی قصه‌ها با کد ۴۰۵ معرفی گردیده است.

۲-۲. واکاوی نشانه‌های فرهنگ بومی جیرفت

نشانه‌های موجود در این افسانه، بیانگر این است که این افسانه نقل سینه به سینه عشاير منطقه بوده است و به نظر می‌رسد به دلیل نقل آن از طریق اشخاص بومی، برخی از نشانه‌ها دچار تحول شده‌اند. در زیر، ضمن تبیین نشانه‌های کلی

فرهنگ عشايری، موارد مربوط به حوزه بومی جیرفت نیز مورد تحلیل واقع می-گردد.

۱-۲-۱. نشانه‌های عمومی افسانه‌ها و در پاره‌ای موارد افسانه‌های عشايری
ابن خلدون می‌گوید: پایه و اساس زندگی کوچ‌نشینان، بر اساس مرتع داری است. کوچ‌نشینان زندگی خود را از راه پرورش چهارپایان می‌گذرانند(ر.ک: مجتهدی، ۱۳۷۶: ۱۱۷)، در اندیشه و دیدگاه سنتی انسان عشايری، گوسفند و بز گله و رمه بزرگترین واقعیت زندگی است. آنها به ساده‌ترین نحو ممکن زندگی می‌کنند؛ چنانکه فردیک لیست، اقتصاددان معروف آلمانی، می‌گوید: شبان‌ها، بیش از یک صدم از مزایای طبیعی جهان اطراف خود بهره نمی‌برند (ر.ک: کیاوند، ۱۳۷۱: ۱۰۲)؛ پس افسانه‌های آنها نیز با استفاده از همان اندک عناصری که در زندگی ساده خود تجربه می‌کنند، ساخته‌می‌شوند؛ درنتیجه پایه و اساس داستان‌های همه آنها در نقاط مختلف جهان، مشابه است؛ البته اختلافات فرنگی ظرفی در لایه‌لایه‌های متین آنها وجود دارد. کاربردهای عمومی و برخی موارد خاص منطقه عشايری در این افسانه عبارتند از:

انگشتري: نشانه بازشناسی است (همان). در این قصه، انگشتري دختر نشانه بازشناسی او توسط شاهزاده است و افشاء شخصیت اصلی دختر.

عسل و سم: نشانه تلخی و شیرینی روایت است. در این داستان عسل، نشانه محبت نامادری به فرزند خود و سم، نشانه جداکنندگی و مرگ آفرینی برای دختران ناتی است.

جادوگر: عموماً در افسانه‌ها جنبه منفی دارد و بد طینت است (مارزلف، ۱۳۷۱: ۹۸)، ولی در این قصه، جادوگر، به عنوان یک راهنمای مثبت مطرح است. شاید به این دلیل باشد که اساساً در این منطقه پیران سالخوردهای وجود دارند که به دلیل کهولت سن به ییلاق و قشلاق نمی‌روند و معمولاً در کوهستان‌های پرت منطقه و دور از دسترس دیگران، به طور ثابت اقامت دارند. این پیران غالباً مورد مشورت بزرگان دیگر عشیره واقع می‌گردند.

سفر به سمت آفتاب: آفتاب برای عشاير، نشانه گرمی و رونق زندگی است و در این افسانه، نشانه مسیر درست و مقصد مناسب برای سفری از سمت کوهستان‌های سرد به سمت سرزمین گرم‌سیر، با آفتاب‌های سوزان است.

۱۸۲ / واکاوی نشانه های فرهنگ بومی در ...

۲-۲-۲. نشانه های زبانی بومی

۱-۲-۲-۲. زبان

اساسی ترین نظام نشانه ای در هر جامعه زبان مکالمه است. زبان، تنها نظامی است که فرایندهای اساسی تفکر و تعقل را میسر می سازد و در ضمن بار سنگین انتقال اطلاعات را نیز بر دوش می کشد (نولان و لنسکی، ۱۳۸۳: ۶۴). در این قصه، با نشانه های لفظی و استعمال آوایی واژگانی روبه رو هستیم که بیانگر لهجه عشاير بومی منطقه جيرفت است.

اشکمبه (Eshkambe): شکمبه؛ سیراب.

کورک (Kurk): تارهای ریز پشم بر روی بدن گوسفندان می گویند که البته قیچی شده و پس از شستن و شانه زدن با وسیله ای به نام جلک رسیده و به نخ تبدیل می شود.

گُلفت (Koloft): ضخیم و محکم. در این قصه به عنوان صفت برای نخ های رسیده شده استفاده شده است.

گنجه (Gange): تاقچه ای که به صورت قفسه بندی شده در درون دیوار خانه های کاهگلی قدیم تعییه می شده.

گن (Gonn): سرین و نشیمن گاه.

ناشور: صفت مفعولی معادل ناشسته. در این قصه به عنوان صفت لباس آورده شده، به معنی چرکین.

برخی از واژگان و حروف نیز، به صورت تغییر یافته از طریق لهجه گوینده قصه (لهجه عمومی رایج در مکالمات بومی شهرستان جيرفت^۲) یافته شد، مثل موارد زیر:

«یه به جای را/ای به جای از/ خود به جای با» یا مواردی که به صورت ابدال و تخفیف واژگان کاربرد دارد:

«ورپا کردن: برپا کردن/ گذاشت: هشتن (البته هردو مورد کاربرد داشت.)/

دقه: دقیقه/ همطرو: همینظر/ اوقد: آنقدر»

۲-۲-۲-۲. اسم صوت ها

اسم صوت، اسمی مرکب است که غالباً از طبیعت گرفته می شود و نشانگر اصوات مختلف است. در این قصه اسم های صوت برگرفته از لهجه مکالمه عشاير بومی جيرفت است:

بلخش بلخش (Blaxsh Blaxsh): از درخشیدن گرفته شده؛ به معنای پر تلاؤ و درخسان.

زیل زیل (Zil e Zil): چشم از حدقه در آمدۀ و تیز خشم سگ یا هر حیوانی برای خوردن شکار.

تیل تیل (Til e Til): حفره حفره؛ بدنی پاره پاره شده و گوشت‌های بدنش خورده شده و بدنش به صورت گودال و حفره حفره در آمدۀ است.

شار شار (Shar Shar): تلفظ دیگری از شُرُشُر و صدای فروریختن آب از کوزه یا مشک آب.

کِراش کِراش (Krash – Krash): صدای کشیده شدن کفش‌های چوبی را بر زمین می‌گفتند.

۳-۲-۲. نشانه‌های پوشاسکی بومی

لباس‌ها، غذاها و... نشانه‌هایی هستند که به نسبت‌های متفاوت و به وجوده گوناگون در شکل‌بندی انواع گوناگون ارتباطات اجتماعی نظیر: میثاق‌ها، رمزگان‌های ادب و... مشارکت می‌کنند (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۲۷). نشانه‌های پوشاسکی مطرح شده در این قصه دقیقاً به نشانه‌های مردم‌شناسی عشاير جيرفت اشاره دارد.

سارق: (Sarogh) روسربی گلدار بلندی که زنان عشاير ساردویه بر سرمی کردند و گاه برای گذاشتن نان تازه پخته شده یا قابلمه غذایی که همراه چوپان می‌کردند نیز از آن استفاده می‌برده‌اند.

دستمال سر: دستمالی سیاه رنگ از جنسی شبیه به ابریشم که حاشیه‌های سبز و قرمز رنگی داشته که مثل عمامه، روی چارقد معمولاً سفید رنگ می‌بستند.

کیش سر: (Kish-e-Sar) نوعی چارقد لاکی و گاهی خطدار که زنان عشاير بر سر می‌کردند و زیر گلویشان را با سوزن قفلی که با چند مهره سنگی تزئین شده بوده، می‌بستند.

کِدراک: (Kedrak) کفش چوبی که با ریسمان بافته شده‌ای از نخ یا چیلک خرما (بافت‌های نخ نخ چوبی اطراف تنۀ نخل که به آنها سیس هم گفته می‌شود) ساخته می‌شدۀ است. به نظر می‌رسد این مورد از طریق گویش بومی منطقه گرم‌سیر جیرفت به افسانه عشايری وارد شده است.

۳-۲-۴. نشانه‌های خوراکی بومی

بارت گونه‌ای نظام «کدگذاری» را در تمامی جنبه‌های زندگی جامعه جدید یافته است، از لباس پوشیدن و غذا خوردن تا سویه‌های زندگی فرهنگی، اقتصادی و... (احمدی، ۱۳۸۰: ۲۱۹). خوراک نیز از نشانه‌های دیگر مردم‌شناسی مناطق بومی است.

خاچل: (*Xaxol*) نوعی خوراک که از مخلوط خرما و مغز کوییده شده کسور، یا گردوبه کوییده شده درست می‌شده و بسیار انرژی زا بوده است. ابتدا کسور را می‌کوییدند تا روغنش بیرون بیاید؛ بعد خرما را در آن می‌ریختند و با دست، مالش می‌دادند تا خوب نرم بشود.

چنگمال: (*Changmal*) نوعی خوراک که از مخلوط خرما و خمیر نیم پخته درست می‌شده و بسیار مقوی بوده است. ابتدا خمیر را در تابه نان‌پزی می‌انداختند تا نیمه پخته شود، سپس خرما را در آن می‌ریختند و مالش می‌دادند تا خوب نرم شود و در آخر مقداری روغن پاک (گوسفند یا گاو) سرخ کرده و به آن اضافه می‌نمودند.

این غذا محصول منطقه بومی گرسیر جیرفت است که نخلستان‌های زیادی دارد و عشاير به دليل فرار از سرماي کوهستان، در زمستان به اين ناحيه مهاجرت می‌کنند؛ در نتيجه به دليل معاشرت عشاير با مردم بومي اين منطقه، اين غذا به زندگی آنها وارد شده و به عنوان يك نوآوري به افسانه مورد نظر وارد گردیده است.

قُغْرمه: (*Ghoghorme*) گوشت گوسفند را قطعه قطعه می‌کردند و در پيه آن سرخ می‌نمودند تا حالت خشک پيدا می‌کرد، سپس همانطور که در حال جلز و ولز داغی روغن است، آنرا به درون شکمبه تراشide شده گوسفند می‌ریختند تا شکمبه هم پخته و خشک می‌شد و سپس سر آنرا می‌دوختند. بدین ترتیب زمان زیادی این گوشت برایشان دوام می‌آورد و پس از خورده شدن گوشت‌ها شکمبه را کباب می‌کردند و می‌خوردن.

۵-۲-۲. نشانه‌های لوازم زندگی بومی

عواير برای گذران زندگی به هیچ‌کجا وابسته نیستند. امکانات زندگی خود را از طريق لوازمی که در اختیار دارند، خلاقالانه ابداع می‌کنند. آنها از استقلال اقتصادي نيز برخوردارند؛ در نتيجه از تعرض به دور مانده اند (کیاوند، ۱۳۶۸: ۶۹). موارد زير از جمله لوازمی است که ساخته دست خود عشاير است و البته در برخني ديگر از مناطق عشايری کشور، كاربرد مشابه دارند.

جلک: (*Jalak*) يك وسیله چوبی که از يك گوی تشکیل یافته و چوبی که از وسط آن رد شده است. سر آن چوب، يك نیم هلال بریدگی دارد تا ناخ پشم را در خود نگه دارد و با تاب دادن و چرخاندن آن نخ‌های ضخیمی از پشم، رسیده می‌شود.

کتود: (*Katur*) در میان عشایر، از پوست گوسفند که پشم آنرا جدا کرده باشند، وسیله‌ای می‌سازند که به عنوان مخزنی برای نگهداری آب خنک یا دوغ و پیش و... از آن استفاده می‌کردند و معمولاً جنس آن یا نرم است یا خشک. کتور، همان مشک خشک است که در هنگام سفر برای حمل آب استفاده می‌شده.

چرخو: (*Charxu*) چرخ ریسندگی دستی که نخ ریسیده شده توسط جلک را با آن نازک می‌کردند.

تشت: (*Tasht*) ظرفی قدر گونه بزرگ که جنس آن غالباً مس بوده.

چیچکی: (*Chichaki*) نوعی سبد بافته شده از شاخه درخت خرما که دو دهانه آن به کمک قسمت چوبی شاخه به هم بسته می‌شود و خرما را درون آن می‌گذاشته؛ البته هنوز هم از این صنعت دستی به مقادیر کم یافت می‌شود. این وسیله، مخصوص فرهنگ بومی عشایر جیرفت و نواحی اطراف کهنوج است. همان طور که مجتهدی می‌گوید: عوامل اقتصادی و اجتماعی، کوچنشینان را با یکجانشینان پیوند می‌دهد (مجتهدی، ۱۳۷۶: ۱۲۵)، به نظر می‌رسد، این وسیله از طریق معاشرت عشایر منطقه سردسیر جیرفت با بومی‌های منطقه گرمسیر، به افسانه وارد شده باشد.

۶-۲-۲. حرفه‌ها

در جوامعی که دامداری مبنای زندگی را تشکیل می‌دهد، آثار دامداری را در ادبیات شفاهی‌شان منعکس می‌بینم (بیهقی، ۱۳۶۵: ۲۲). امان‌الهی معتقد است که کوچنشینی، نوعی زندگی است که انسان با استفاده از پرورش حیوانات و برخورداری از فراردهای دامی و گاه کشاورزی زندگی می‌کند (امان‌الهی، ۱۳۶۰: ۱۰۸). حرفه‌های مهم عشایر منطقه جیرفت با دیگر مناطق ایران مشابه است، ولی گاهی محصولات حاصل از مشاغل ایشان، با یکدیگر تفاوت دارد.

چوپانی: که حرفة مردان عشایر بوده است. ریسندگی، بافندگی، تولید لبیات و خانه‌داری که مجموعاً حرفة زنان عشایر بوده است. از طریق حرفة زنان عشایر منطقه جیرفت، آن طور که در قصه معلوم شد، صنایع دستی زیر ایجاد می‌شود که نشانه کامل استقلال اقتصادی آنان است:

جاوند: (*Javand*) نوعی چادرشب پشمی با زمینه رنگ‌های متنوعی از خانواده رنگ قرمز با چارخانه‌های متوسط از رنگ‌های خطدار سبز و سورمه‌ای و نارنجی که با نخ پشم بافته می‌شده است. چادرشب مهم‌ترین وسیله برای سفر عشایر محسوب می‌شده. عشایر تمام وسایل خود را از لباس و رختخواب و حتی لوازم دیگر منزل، در چادرشب می‌بندند تا در طول سفر و در اثر جابه‌جایی‌ها،

سالم بمانند. جاوند در این افسانه، نشانه سفربندی و مهیا شدن برای حرکت عشاير است.

حرمی (Harami): نوعی بافت پشمی شیه جاوند بوده که از پنج تخته پشمی مستطیل شکل که بهم دوخته شده، درست می شده. دو طرفش ریش دار بوده و به عنوان پتو استفاده می شده. حرمی نیز کاری خودساخته برای رفع نیاز عشاير و نشانه دیگری از استقلال اقتصادی آنهاست.

۲-۲-۲. مکان‌ها

ابن حوقل می نویسد: عشاير ایران کسانی هستند که دائماً برای به دست آوردن علوفه، مرتعی در نواحی گرسیری جست و جو می کنند و دائماً بین نقاطی که در محدوده های خود دارند، ییلاق و قشلاق می کنند (ر.ک: مجتهدي، ۱۳۷۶: ۱۱۷). عشاير اين منطقه، به همين دليل و چون قنات‌ها و چشمه‌ها و گاهی رودخانه، مایه حیات و دام‌های آنها بوده، از منطقه سردسیر کوهستان‌های ساردویه به مناطق گرسیر جirفت و کهنوچ که مناطقی با آفتاب داغند، ییلاق و قشلاق می کرده‌اند. در اين افسانه، سفر دخترها به سمت آفتاب است و از مسیر صحرا می گذرد.

چشم‌های دختران در مسیر راه تشه می شوند و خداوند به دعای دختر کوچک، چشم‌های را پیش رویشان ایجاد می کند. پس در این افسانه، چشم‌های نشانه نجات‌بخشی و ادامه حیات است.

قنات: جايی که عشاير در کنار آن اقامت می گریند تا برای ارتزاق و رفع حوايج از آن بهره ببرند. در اين افسانه، قنات نشانه اقامت و در عين حال محل اجتماع انسان‌هاست. محل ایجاد ارتباط و تعامل است. شاهزاده، دختر را کنار قنات می بیند و عاشق او می شود و بنیاد شکل گيري يك خانواده نیز در کنار قنات، پايه‌ريزی می شود.

۲-۲-۳. حيوانات

يکی از حيوانات کارآمد در زندگی عمومی عشايری سگ است؛ به همين دليل به افسانه‌های منقول عشايری ورود یافته است.

سگ در افسانه‌ها نماد وفاداري، راهنمایي، شفابخشی و... است؛ البتّه ناگفته نماند که در ايران باستان، معتقد بودند که سگ با کمک خروس، ارواح پلید و جادوگران را هنگام شب از زمین دور می کند و چون پارس کند، درد و رنج و آزار را از بين می برد (مهردوی، ۱۳۷۹: ۵۶). در اين افسانه، سگ، قرباني می شود تا دختر برای حفظ جان خود به پوست آن پناه برد. پس سگ، نشانه پناگاه امن است که قهرمان به کمک پوست آن، ترس از محیط نآشنا را از خود دور می کند.

۹-۲-۲. باورها

بنا بر نظر ارسسطو در بند دوم بوطیقا (*poetics*)، در دنیای افسانه‌ها شهامت، پایداری و باورمندی قهرمان امری طبیعی است (فرای، ۱۳۷۷: ۴۷-۴۸). باورمندی قهرمان این افسانه‌ها عموماً به صافی قلبشان نسبت داده می‌شود. در این قصه، قلب صاف دختر کوچک باعث می‌شود که دعاها یش مستجاب شود؛ البته افسانه‌های عشايری، چون در محیط صحراء اتفاق می‌افتد در نتیجه با برکت‌های الهی-آسمانی مرتبط با این منطقه جغرافیایی قابل توجیه است. برکت‌های الهی آسمانی این قصه:

بارش رحمت آسمانی: عشاير عموماً رونق زندگی شان بستگی زیادی به بارش آسمان دارد. برای ایجاد قنات، رویش گیاهان کوهستانی، چریدن و تغذیه دامها یشان و در نهایت دست یافتن به تولیدات لبni؛ بنابراین برکت را مستقیماً از آسمان طلب می‌کنند. پیداشدن چشم، افتادن سارق غذا و بقچه رخت و لباس از آسمان، برگرفته از همین باورمندی عشايری است که احتمالاً در اکثر مناطق به صورت مشابه رخ می‌دهد.

۱۰-۲-۲. آین‌ها و رسوم بومی

آین‌ها و مراسم، اشکالی از ارتباط هستند که به واسطه آنها، شخص خود را در چارچوب رابطه‌ای که با گروه دارد و گروه خود را در قالب رابطه‌ای که با جامعه دارد، تعریف می‌کند؛ در عین حال این پدیده‌ها نقشی را که هر فرد در آنها ایفا می‌کند و سهمی را که او در آنها دارد، به نمایش می‌گذارد (گیرو، ۱۳۸۰: ۱۱۶). نشانه‌های زیر برگرفته از زندگی عشاير بومی جیرفت است که البته در منطقه جغرافیای شهری نیز به صورت مثل وارد شده‌اند و موارد مشابهی از آنها در آثار ادبی دیده می‌شود.

خاکستر ریختن: نشانه ماتم و عزا و ناکامی است. در این قصه، چون مادر شاهزاده با عروسش مخالف است و از عروسی ناراحت، وقتی داماد عروس را به حجله می‌برد، پشت سرخ خاکستر می‌ریزد تا دیگر برنگردد و مادر شوهر بار دیگر روی او را نبیند. این مورد به صورت‌های: نمک‌ریختن در کفش فرد یا جفت کردن کفش‌های او به سمت مخالف در خانه، نیز در نواحی مختلف استان کرمان کاربرد دارد.

جواهر ریختن: نشانه جشن و سرور و شادکامی است. در این قصه، چون مادر پسر عمومی شاهزاده که با سگی ازدواج کرده به امید واهی اینکه عروسش چون پنجه آفتاب باشد از شدت خوشحالی و برای رقابت با خانواده شاه، پشت سر

۳. نتیجہ گیری

فرهنگ، مجموعهٔ پیچیده‌ای است، در بر گیرندهٔ دانستنی‌ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین و عادات و هرگونه توانایی دیگری که به وسیلهٔ انسان به عنوان عضو جامعه، کسب شده‌است و فرهنگ عامه از منابع بالارزشی است که در درون آن، روح زندگی و فلسفهٔ حیات جاری و ساری است؛ به گونه‌ای که احساس و بینش مردم را با یاری گرفتن از نهادها، استعاره‌ها، رمزها و علایم مخصوص ناحیهٔ جغرافیایی خاصی، در قالب الفاظ و در کسوت اعمال و حرکات، جلوهٔ گر می‌سازد. نشانه‌های فرهنگی، بیانگر یک مقولهٔ اجتماعی هستند که از طریق زبان، به عرصهٔ فرهنگ مکتوب وارد می‌شوند. گفتنی است که برخی از این نشانه‌ها در گذر زمان و در اثر تلاقي فرهنگ‌های بومی، دچار تحول یا تغییر و درنتیجه نوآوری می‌شوند. افسانه سگ پیرزال و پسر پادشاه، یکی از افسانه‌های منقول در بین مردم جیرفت است که به عنوان نمونه مورد تحلیل واقع گردید. نشانه‌های فرهنگی موجود در متن، نشان می‌دهد که این افسانه متعلق به عشایر بومی منطقه ساردویه جیرفت است. برخی از نشانه‌های موجود در آن، مثل نشانه‌های «کدراتک (نوعی کفش)»، «چنگمال (نوعی غذا)» و «چیچکی (نوعی از لوازم زندگی)» متعلق به منطقهٔ گرسیزی جیرفت است که به نظر می‌رسد، از طریق رابطهٔ عشایر، با بومی‌های منطقهٔ جیرفت در اثر ییلاق و قشلاق—به این افسانه وارد شده و به صورت نوآوری در زبان افسانه، تغییر ایجاد کرده‌است.

عشایر منطقهٔ ساردویه جیرفت، معمولاً به دلیل سرمای شدید منطقه در نزدیکی زبانهٔ زبانهٔ افغانستان و کوه‌های آرمنهان، معتاد

برخوردار است، مهاجرت می کرده اند.
در این منطقه معتدل، نخلستان های زیادی وجود داشته و مردم بومی با استفاده از محتویات مختلف درخت نخل، امرار معاش می نموده اند. عشاير با اين سه مورد که از لوازم ساخته شده دست مردم بومی گرمسيري منطقه است مواجه می شوند و ممکن است که حتی از این لوازم بهره هم می گرفته اند؛ درنتیجه در گذر زمان و در اثر تلاقي دو فرهنگ، این نشانه ها جايگزین نشانه های پيشيني شده اند که معلوم

نیست چه بوده‌اند. درنهایت گفتنی است که برخی از تغییرات زبانی نیز در اثر همین تلاقی فرهنگ، از طریق لهجه گویندگان قصه ایجاد گردیده است.

یادداشت‌ها

۱. جهت مطالعه بیشتر ر.ک: (ماسنه، ۱۳۵۷: ۲۸)، (میهن دوست، ۱۳۸۰: ۱۵)، (همایونی سروستانی، ۱۳۸۰: ۲۱)، (بیهقی، ۱۳۶۵: ۳۰).
۲. گفتنی است که البته تمامی موارد فوق، در لهجه روستاییان و عشاير منطقه ساردویه با کمی تفاوت، کاربرد دارد. برای نمونه در فعل «شدن» که به دو صورت مطرح است:
«بالآخره، مجلس عروسی ورپا می‌شه» یا «بالآخره مجلس عروسی ورپا می‌شه».
۳. کسور، میوه درختی شبیه به درخت بنه (پسته و حشی) است. دانه‌ای ریز و گرد که با پوسته سبزرنگی احاطه شده. درون آن مغزی شبیه به مغز پسته وجود دارد. دانه کسور از دانه بنه ریزتر و در عین حال ترد و قابل جویدن است. در مخلوط مغزهای دیگر مثل بادام تلخ کوهی که شیرین و برشه شده به اضافة گندم برشه و کنجد نیز، به عنوان آجیل در مهمانی عشاير مصرف می‌شود.

کتابنامه

۱. آل احمد، جلال. (۱۳۵۶). *ن والقلم*. چ سوم. تهران: رواق.
۲. _____. (۱۳۵۸). *ارزیابی شتابزد*. چ چهارم. تهران: رواق.
۳. احمدی، بابک. (۱۳۸۲). *پرسش بنیادین هایدگر*. تهران: مرکز.
۴. _____. (۱۳۸۰). *ساختار و تأویل*. تهران: مرکز.
۵. امان‌الهی بهاروند، اسکندر. (۱۳۶۰). *کوچنشینی در ایران*. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
۶. برآبادی، محمود. (۱۳۸۴). «افسانه‌ها، آینه فرهنگ مردم». نشریه آزمایشگاه آزمایشگاه اسلامی، شماره ۳۹. صص ۱۶ و ۱۷.
۷. _____. (۱۳۷۱). «زندگی عشايری، شیوه ستی تولید و ضرورت‌های زمان». *فصلنامه اطلاعات، سیاسی - اقتصادی*. شماره ۶۱ و ۶۲. صص ۹۸ و ۱۰۲..
۸. برگ، اتو کلاین. (۱۳۵۵). *روانشناسی اجتماعی*. ترجمه علی محمد کاردان. تهران: نشر اندیشه.
۹. بیهقی، حسینعلی. (۱۳۶۵). *پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران*. مشهد: آستان قدس رضوی.
۱۰. ثریا، مهدی. (۱۳۸۴). *فرهنگ و شخصیت*. چ دوم. تهران: پویا.
۱۱. رضایی، عربعلی. (۱۳۸۲). *وازگان توصیفی ادبیات*. تهران: فرهنگ معاصر.

۱۹۰ / واکاوی نشانه های فرهنگ بومی در ...

۱۲. فرای، نورتروپ. (۱۳۷۷). **تحلیل نقد**. تهران: نیلوفر.
۱۳. کیاوند، عزیز. (۱۳۶۸). **حکومت، سیاست و عشاير**. تهران: انتشارات عشايري.
۱۴. گیرو، پیر. (۱۳۸۰). **نشانه‌شناسی**. ترجمه محمد نبوی. تهران: آگاه.
۱۵. مارژل، اوپریش. (۱۳۷۱). **طبقه‌بندی قصه‌های ایرانی**. تهران: سروش.
۱۶. ماسه، هانری. (۱۳۵۷). **معتقدات و آداب ایرانی**. ترجمه مهدی روشن ضمیر. تبریز: مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران.
۱۷. مجتبه‌دی، احمد. (۱۳۷۶). «جامعه‌شناسی روستایی و عشاير». مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان. شماره ۴. صص ۱۱۱-۱۴۱.
۱۸. مهدوی، مليحه. (۱۳۷۹). «سگدید، رانش اهریمن». کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره ۴۰. صص ۵۴-۵۹.
۱۹. میرصادقی، جمال. (۱۳۷۶). **واژه‌نامه و هنر داستان‌نویسی**. تهران: مهناز.
۲۰. میهن دوست، محسن. (۱۳۸۰). **پژوهش عمومی فرهنگ عامه**. تهران: توسع.
۲۱. نولان، پاتریک و لنسکی. (۱۳۸۳). **گرهاره، جامعه‌های انسانی: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کلان**. ترجمه ناصر موافقیان. چ دوم. تهران: نشر نی.
۲۲. هدایت، صادق. (۱۳۷۸). **فرهنگ عامیانه مردم کرمان**. به کوشش جهانگیر هدایت. دوم. تهران: چشميه.
۲۳. همایونی، صادق. (۱۳۸۰). **فرهنگ مردم سروستان**. مشهد: آستان قدس رضوی.
24. M. Dorson, Richard. (1972). **Concept of Folklore and Folk life Studies**. paris.
25. Marcuse, H. (1972). **the Affirmative Character of Culture, in Negations**. tra. J.J. London: Shapiro.