

Culture and Folk Literature

E-ISSN: 2423-7000

Vol. 9, No. 42

January – February 2022

Research Article

The Analysis of the Social Structure of Baluch Rituals in Sarhadi Baluchi's Proverbs Based on the Borawian People-Oriented Approach

Hossein Shirkhani^{*1}, Ishaq Mirbaluchzaei², Balal Rigi³

Received: 04/02/2021

Accepted: 11/11/2021

Review of the Literature

There are some studies on the proverbs and anecdotes of the Baluchi language, some of which are written by Dor Mohammad Kord (2010) Sepahi and Mir Baluchzai (2013) Keshavarz (2015), and Rakhshani (2004).

Regarding the analysis of proverbs, Jahandideh (2018) has dealt with the semiotic analysis of those famous Baluchi proverbs in which animals played a symbolic role. Porki (2021) has studied the pathology of cultural issues of the Baluch people based on parables in three parts: individual, family, and society. Outside Iran, we can refer to the book *Bethel, Gashten, Pejdanak O Ghent*, written by Rashid Khan (2010). This book analyzes the etymology and history of some of the famous Baluchi proverbs in all areas of Baluchi dialect. Loghman (2010) comparatively examines Baluchi and English proverbs and has also written a brief introduction to the

* Corresponding Author's E-mail:
h.shirkhani@velayat.ac.ir

1. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Velayat Iranshahr University, Iranshahr, Iran (Corresponding author)
<http://orcid.org/0000000278803044>

2. Assistant Professor of Persian Language and Literature, Velayat Iranshahr University, Iranshahr, Iran
<http://orcid.org/0000000313756870>

3. MA of Persian Language and Literature, Velayat Iranshahr University, Iranshahr, Iran
<http://orcid.org/0000-0003-1646>

anthropological and linguistic function of the Baluchi proverbs in a book entitled *Bettel, The Rabidge of Benzene Fever*.

Research method

In the present study, the authors have tried to analyze the social structure and ritual codes of some of the Sarhadi Baluchi's proverbs with the people-oriented approach of Michael Borawy; this is because "by knowing and being familiar with proverbs, and recording them, one can have access to a pure ethnic culture, which has its own social structures and ancient values" (Rakhshani, 2004, pp. 2-4). The focus of the present study is the "Sarhad" region of Baluchistan in Iran and the "Sarhadi dialect" of the Baluchi language. The present article follows field study through library research.

Theoretical foundations

Michael Borawy (born 1947) is an English sociologist best known for his people-oriented approach to sociology. (Pellet, 2012, pp. 7-25). In the people-oriented reading of sociology, people's lives and culture are very important. "People-oriented sociology is one of the major branches of sociology" (Borawy, 2004, p. 9). Avoidance of theorizing and having a qualitative method are the main features of this approach. It is in people-oriented sociological analysis that "dialogue emerges" (Borawy, p. 4). This sociological approach, as Michael Borawy himself puts it, "is closely related to those people who are observable, intertwined, active, and local, and who are often not of the same color as the general public." In fact, many people-oriented sociologists fall into the category of organic people-oriented sociologists ... There is a dialogue between the organic sociologist and the people he studies, and a process of mutual education takes place between them" (Borawy, 2015, p. 55).

The important point in this scientific approach is that people-oriented sociology does not seek to theorize society. Rather, it distances itself from the macro-theories in order to reach out to the general public and better understanding of folklore and behavioral traditions. As Borawy argues "The goal of people-oriented sociology is to place sociology in a dialogue with popular groups" (Borawy, 2004, p. 7). He also states that now is the time to "systematically transfer our knowledge to those from whom we borrowed it." It is time to relate the personal problems of individuals to public issues and thus re-weave the moral foundation for sociology. The promise and of course, the challenge of people-oriented sociology is that it is not a denial of professional sociology, but a complement to it" (Borawi, 2015, p. 48).

According to the research findings, by demographic sociological analysis, it is possible to study people and cultural phenomena, including ethnic values and oral traditions, and to welcome cultural transformations and the obsolescence of some traditions. Also, many significant actions of the social structure of the Baluch people in the form of folk traditions and value rituals such as asylum, court, assistance, swearing, knife and shroud, hospitality, bread and salt, etc. are prominent and can be categorized in Baluchi proverbs. In the analysis of the social structures and structures of the studied parables, the importance of social group, social laws and social biases can be understood, and from the point of view of sociological analysis, the social concepts of mobility, crisis, norm, deviation and control can be mentioned in Baluchi parables.

References

- Borawy, M. (2015). *On people-oriented sociology* (translated into Farsi by Behrang Sedighi). Ney.
- Burawoy, M. (2004). American sociological association, presidential address: for public sociology. *American Sociological Review*, 70(1), 4-28.
- Platt, J. (2012). *International sociological association*. University of Sussex.

دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه
سال ۹، شماره ۴۲، بهمن و اسفند ۱۴۰۰
مقاله پژوهشی
DOR: 20.1001.1.23454466.1400.9.42.5.9

تحلیل ساختار اجتماعی آینه‌های بلوچ در مثل‌های بلوچی سرحدی برپایه رویکرد مردم‌دارانه بوراوی

حسین شیرخانی^۱، اسحاق میربلوچ‌زائی^۲، بلال ریگی^۳

(دریافت: ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۸/۲۰)

چکیده

مقاله پیش‌رو به تحلیل و خوانش جامعه‌شنختی پاره‌ای از مثل‌های بلوچی سرحدی می‌پردازد. این تحقیق، نمود ساختارهای اجتماعی و ارزش‌های آینه‌ی ایینی را در مثل‌های بلوچی گویش سرحدی، براساس رویکرد مردم‌دار مایکل بوراوی واکاوی کرده است. با توجه به اینکه شناخت حرکات و پویش‌های اجتماعی و بررسی قوانین حاکم بر این حرکات از وظایف اصلی جامعه‌شناسی است و زندگی اجتماعی به‌واسطه جنبه شفاهی‌اش با ادب عامه پیوند می‌یابد، می‌توان به ضرورت تحلیل جامعه‌شنختی مثل‌های بلوچی به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین ژانرهای ادب عامه پی‌برد که در بازنمایی هویت

۱. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران. (نویسنده مسئول)

*h.shirkhani@velayat.ac.ir

<https://orcid.org/0000-0002-7880-3044>

۲. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

<https://orcid.org/0000-0003-1375-6870>

۳. دانش‌آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایرانشهر، ایران

<https://orcid.org/0000-0003-1646-2237>

مردمی و به تصویر کشیدن پدیده‌های زندگی، نقش قابل توجهی دارند. جامعه‌شناسی مردم مدار در پیوند با مطالعات فرهنگی به تجربه و شیوه زندگی مردم، میراث، ساختار و سرمایه‌های فرهنگی هر جامعه با بهره‌گیری از داده‌های فولکلوریک که بیانگر باورها و عملکرد عامه هستند، می‌پردازد. روش تحقیق این پژوهش، کیفی بوده و گردآوری اطلاعات برپایه تحلیل محتوا صورت گرفته است که از رایج‌ترین شیوه‌های شناسایی هویت آثار ادبی است و مثل‌ها به صورت تحقیق میدانی و روش مطالعه کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد بسیاری از کنش‌های معنادار ساختار اجتماعی قوم بلوج در قالب سنت‌های فولکلوریک و آیین‌های ارزشی مانند پناهندۀ‌پذیری، دیوان، هم‌یاری، انتقام‌جویی، سوگندِ نال، شمشیر و کفن، نان نمک و... در مثل‌های بلوجی نمود برجسته دارند.

واژه‌های کلیدی: جامعه‌شناسی مردم‌دار، ساختار اجتماعی، آیین‌های ارزشی، مَثَل‌های بلوجی سُرخانی.

۱. مقدمه

یکی از شاخصه‌های هویت فرهنگی، فولکلور و ادب عامه است که به‌زعم فولکلورشناسان مطالعه آثار بازمانده از آن، «چنان روشنگر وضع روحی جامعه هر عصر است که هیچ کتاب جامعه‌شناسی و تاریخی‌ای نمی‌تواند، چنین پرتوی به زندگانی اجتماعی آن روزگار بیفکند» (محجوب، ۱۳۸۷، ص. ۶۸). مثل‌ها به عنوان بخشی از فولکلور، فرهنگ و باورهای قومی مردم هر سرزمین را بازتاب می‌دهند. مثل‌ها از بطن زندگی مردم و تجربیات جوامع پدید می‌آیند و برای شناخت همه‌جانبه هر جامعه، لازم است این عناصر فرهنگی به صورت جدی گردآوری، ثبت و مورد تحلیل قرار گیرد، زیرا

گفتار و جملات فولکلور سرشار از انتقاد و بیان واقعیت‌های جامعه در قالب مفاهیم و مضامینی همچون فقر، اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی،

تحلیل ساختار اجتماعی آینه‌ای بلوچ در مثل‌های... حسین شیرخانی و همکاران

حاکمیت ظلم و جور که در گفتمانی زیبا در قالب ضربالمثل ... بیان شده است و سبب نفوذ و تأثیرگذاری آن در جامعه و زبان عامه مردم شده است (زنجانی و همکاران، ۱۳۹۹، ص. ۹۰).

نویسنده‌اند به تحلیل ساختار اجتماعی وارزش‌های آینه‌ای پاره‌ای از مثل‌های بلوچی سرحدی با رویکرد مردم‌دار مایکل بوراوی پردازند، زیرا

مطالعه ضربالمثل‌های هر ملت به خوبی می‌تواند خلقيات، عادات خوب و بد، فکر و اندیشه، حساسیت‌ها و یا علاقه‌مندان را نشان دهد. ضربالمثل‌ها نشان‌دهنده الگوهای رفتاری بهنجار و نابهنجار، ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اجتماعی یک جامعه هستند. ضربالمثل‌ها از بطن جامعه بیرون آمده و بیانگر کنش‌های رفتاری و ارزش‌های مورد قبول جامعه‌اند (ذوق‌فاری، ۱۳۸۶، ص. ۱۵).

از همین روی گفته شده است که

با آگاهی و آشنایی با ضربالمثل‌ها و ثبت و ضبط آنها می‌توان به فرهنگ ناب قومی دست یافت که ساختارهای اجتماعی و ارزش‌های دیرین آن را در خود دارد و به فراموشی سپردن آنها موجب ازدست دادن ثروتی عظیم است. نظر به اینکه به‌فور مشاهده می‌کنیم، فرهنگ‌های قومی، سنتی و کهن با رشد فرهنگ‌های نو و زاده دنیاً صنعتی کم‌رنگ و گاهی به فراموشی سپرده شده‌اند (رخشانی، ۱۳۸۳، صص. ۴-۲).

جامعه‌آماری تحقیق پیش‌رو، منطقه «سرحد» بلوچستان ایران و «گویش سرحدی» زبان بلوچی است. پژوهش حاضر از نوع مشاهده میدانی و نظری از راه مطالعات کتابخانه‌ای است. پژوهش ساختارهای اجتماعی و ارزش‌های آینه‌ای در

مثل های این منطقه و کاوش ماهیت های جامعه‌شناختی آن، ابزاری شایسته برای شناخت مردم‌دارانه جامعه‌بلوچستان است که بر غنای ادبیات مكتوب و رسمي نیز می‌افزاید.

۲. مبانی نظری و چارچوب فکری پژوهش

۲-۱. مایکل بوراوی و مبانی جامعه‌شناسی او

مایکل بوراوی (متولد ۱۹۴۷) یکی از جامعه‌شناسان انگلیسی است که حوزه کاری او بر مبنای تئوری اجتماعی مارکسیستی است و البته بیشتر به سبب رویکرد مردم‌دارانه‌اش در رشته جامعه‌شناسی شهرت دارد. وی در سال ۲۰۰۴ رئیس انجمن جامعه‌شناسی آمریکا بودند و در همین انتخاب خود در مردم‌دارانه‌اش انتخاب شد. مردم‌دارانه‌اش در رشته جامعه‌شناسی بیان کرد و همان‌گونه استاد جامعه‌شناسی دانشگاه برکلی کالیفرنیاست.

بوراوی در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ نایب رئیس کمیته انجمن‌های بین‌المللی جامعه‌شناسی بود و در هفدهمین کنگره جهانی جامعه‌شناسی برای دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ به عنوان هفدهمین رئیس انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی برگزیده شد (پلت، ۲۰۱۲، صص. ۲۵-۷).

در خوانش مردم‌دارانه جامعه‌شناسی، توجه به مردم و زندگی و فرهنگ آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. «جامعه‌شناسی مردم‌دار یکی از بخش‌های عمده جامعه‌شناختی است» (بوراوی، ۲۰۰۴، ص. ۹). پرهیز از نظریه‌پردازی و داشتن روش کفی از ویژگی‌های باز و اصلی این رویکرد است. در تحلیل جامعه‌شناختی مردم‌دار است که «گفت‌و‌گو پدید می‌آید» (همان، ص. ۴) و

درواقع «کارکرد و فرایند تولید گفتار» (فرکلاف، ۱۳۷۹، ص. ۷)، مسئله‌ای است که در تحلیل انتقادی گفتمان نیز به آن پرداخته می‌شود.

جامعه‌شناسی مردمدار در پیوند با مطالعاتِ فرهنگی «خود را موظف می‌بیند که همهٔ مطالب اندیشیده شده و بیان شده را بررسی کند» (استوری، ۱۳۸۹، ص. ۱۷).

این رویکرد جامعه‌شناختی، همان‌گونه که مایکل بوراوی خود می‌گوید، «در ارتباط تنگاتنگ با آن مردمانی است که مشاهده‌پذیرند و در هم‌تئیده و فعل و محلی‌اند و در ضمن اغلب هم‌رنگ عموم نیستند. درواقع، بسیاری از جامعه‌شناسان مردمدار در زمرة جامعه‌شناسان مردمدار ارگانیک قرار می‌گیرند؛ از جمله آنان جامعه‌شناسانی‌اند که با جنبش‌های کارگری، انجمن‌های محلی، جماعت‌های مذهبی، گروه‌های حامی حقوق مهاجران و سازمان‌های حقوق بشر کار می‌کنند. بین جامعه‌شناس ارگانیک و مردمان موردمطالعه‌اش گفت‌وگویی برقرار می‌شود و فرایندی از آموزش متقابل میان آنان جریان می‌یابد» (بوراوی، ۱۳۹۴، ص. ۵۵).

نکتهٔ حائز اهمیت در این رویکرد علمی این است که جامعه‌شناسی مردمدار در پی نظریهٔ پردازی برای جامعه نیست، بلکه برای نزدیک شدن به عامهٔ مردم و درک بهتر فولکلور و سنت‌های رفتاری، از نظریه‌های کلان فاصله می‌گیرد. با تکیه بر همین بینش مردمدارانهٔ جامعه‌شناسی است که بسیاری معتقدند: «برای فرار از درک عامیانه به تئوری کلان متولّ می‌شویم» (میلنر و جف، ۱۳۹۲، ص. ۱۳۹). بوراوی معتقد است: «هدف جامعه‌شناسی مردمدار، قرار دادن جامعه‌شناسی در گفت‌وگویی دو جانبیه با گروه‌های مردمی است» (بوراوی، ۲۰۰۴، ص. ۷). وی همچنین تصريح می‌کند که اکنون وقت آن رسیده است که به‌نحوی نظاممند «دانش خود را به میان کسانی ببریم که آن را از ایشان وام گرفته بودیم. وقت آن

رسیده است که مشکلات شخصی افراد را به مسائل عمومی پیوند بزنیم و به این ترتیب، از نو برای جامعه‌شناسی تاروپودی اخلاقی بیافیم. نوید و البته چالش جامعه‌شناسی مردمدار همین است که نه نافی جامعه‌شناسی حرفه‌ای، بلکه مکمل آن باشد»(بوراوی، ۱۳۹۴، ص. ۴۸).

مایکل بوراوی درمورد این ارزش‌ها و مبانی هویتی می‌گوید: «دسته‌بندی‌هایی که در این رویکرد به کار می‌بریم، سازه‌ها و ساختارهای اجتماعی هستند» (همان، ص. ۱۱)؛ بنابراین در خوانش جامعه‌شناسانه مردمدار به‌طور کلی به «مطالعه قوانین اجتماعی و اصول و روش‌ها و حیات اجتماعی» (ترابی، ۱۳۸۵، ص. ۵) پرداخته می‌شود، زیرا در یک نگاه کلی، جامعه‌شناسی، خوانش علمی پدیده‌های اجتماعی است و به‌تبع آن، جامعه‌شناسی ادبیات «ما را به‌شکلی خاص از آگاهی مجهر می‌کند و ما را بر می‌انگیزاند تا ماورای سیمای زندگی اجتماعی را بنگریم و ساختارهای درونی جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنیم، بازشناسیم» (ستوده و شهرابی، ۱۳۸۸، ص. ۲۰). مقصود نهایی بوراوی از جامعه‌شناسی مردمدار، «آن علمی است که دغدغه‌اش گروههای مردمی و روش آمیختن با آنان است جامعه‌شناسی مردمدار اغلب به شکل‌گیری ارزش‌ها و اهدافی متنهای می‌شود که به‌طور خودبه‌خودی مقصود نظر طرفین گفت‌و‌گو نبوده است» (اسماعیلی، ۱۳۸۸، ص. ۱۷۸).

۲-۲. فرهنگ عامه و جامعه‌شناسی مردمدارانه

اگر بپذیریم فرهنگ مجموعه ذهنی و روانی مشترکی است در جامعه‌ای که «بیان‌کننده جایگاه هویتی افراد است» (مونسی سرخه، ۱۳۹۶، ص. ۱۱۶)، پس باید

گفت: مردم نیز همراه با «کنش‌های معنادار خود، هر روزه ساختار اجتماعی را به نمایش می‌گذارند، پایگاه‌ها و نقش‌های خود را ثبیت می‌کنند و نظام ارزشی و دانشی مشترک را بنیاد می‌نهند» (زنجانی و همکاران، ۱۳۹۹، ص. ۷۲) که در ادب عامه و عناصر آن بهویژه در مثل‌ها نمود می‌یابند، زیرا فولکلور «نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری افکار، بینش و نگرش عامه مردم دارد و چگونگی آفرینش، تولید و گسترش آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است» (مرادی، ۱۳۹۴، ص. ۸۴) در تعاریف اجتماعی از فرهنگ یا تعریف مردم‌شناختی آن، «فرهنگ به عنوان توصیف شیوه خاصی از زندگی درنظر گرفته می‌شود که نه تنها بیان‌کننده ارزش‌ها و معانی معینی در هنر و علوم انسانی است، بلکه نهادهای اجتماعی و رفتارهای متعارف را نیز دربر می‌گیرد» (صالحی امیری، ۱۳۸۶، صص. ۱۶-۱۷).

فرهنگ عامه نیز در پیوند با مطالعات فرهنگی با جامعه‌شناسی مردم‌مدارانه به تلاقي می‌رسد که از مقوله‌های مهم ادبیات و مردم‌شناسی است و بخش گسترده‌ای از ادبیات هر زبان را در بر می‌گیرد و با زندگی و روان‌آدمی درمی‌آمیزد و به آن معنا و مفهوم می‌بخشد، زیرا

پدیده‌زبانی همواره پدیده‌ای اجتماعی است و متقابلاً پدیده اجتماعی نیز پدیده‌ای زبانی است. به این معنا که آن فعالیت زبانی‌ای که در زمینه اجتماعی خاصی رخ می‌دهد، صرفاً با ایان یا بازتابی از فرایندهای اجتماعی نیست، بلکه خود بخشی از آن فرایند است (مؤیدحکمت، ۱۳۹۰، ص. ۸۱؛ نیز کاشی، ۱۳۷۹، ص. ۷۵).

اندیشه‌هایی که میراث فرهنگی هر قوم و بیان‌کننده هویت و سرمایه‌های فرهنگی آن است و «همانند پیشینه تاریخی، معیار سنجش رشد فرهنگی و اجتماعی در کاوش‌های محققان و پژوهشگران می‌باشد» (مصطفی‌رسول، ۱۳۷۹،

ص.۶). از این روی، برای تحلیل جامعه‌شناسی و شناخت هر قوم، باید فرهنگ عامه آن‌ها را بررسی کرد. مطالعه فرهنگ عامه برآیند جهان‌بینی مردمان است و از جهات مختلفی قابل بررسی است.

۲-۳. مثل و جایگاه آن نزد مردم بلوچ

یکی از نمودهای بارز فرهنگ عامه مثل‌ها هستند که در پسِ هر یک از آن‌ها «بخشی از تمدن گذشته ما و وسعت نظر پدران ما پنهان است» (امینی، ۱۳۶۹، ص.۵). «مثل، رشتۀ مخصوصی از ادبیات هر زبان است و بعضی آن را قدیمی‌ترین اثر ادبی که از فکر انسان تراوosh کرده است، می‌دانند و معتقدند: انسان پیش از آنکه خط بنویسد، اختراع مثل کرده و آن را در محاورات خود به کار برده است» (بهمنیار، ۱۳۸۲، ص.۱۷).

مثل‌ها الگوهای اندیشگانی و احساسی پیچیده‌ای را شامل می‌شوند: «ضرب‌المثل‌ها میراثی از آداب و رسوم، باورها و عملکرد هر نسل هستند که به نسل‌های بعدی منتقل می‌شوند» (حیدری و همکاران، ۱۳۹۶، ص.۳۲) در شمار روایت‌های فرهنگی قرار می‌گیرند که صرفاً از مضمون و محتوا سخن نمی‌گویند، بلکه از طریق زیان و در پیوند با جامعه، به بیانِ جهان‌بینی و ایدئولوژی می‌پردازند و اینجاست که اندیشمندان انسان‌شناسی، «انسان را روایت‌هایی قلمداد می‌کنند، که خود به نقل آن‌ها می‌پردازن» (مک‌آدامز و همکاران، ۲۰۰۶، ص.۳). با تکیه بر همین رویکرد علمی و با توجه به اینکه «در غالب متون جامعه‌شناسی در حوزه فرهنگ، بر اهمیت زیان به عنوان کلیدی‌ترین عنصر نمادین غیرمادی فرهنگ تأکید شده است» (مؤید حکمت، ۱۳۹۰، ص.۷۱) مثل‌های بلوچی نیز وابسته به عنصر

زبان و سنت‌های گفتاری فولکلور هستند، تحلیل سازه‌های اجتماعی و ارزش‌های آیینی گزیده‌ای از مثل‌های بلوچی سرحدی که از عمدت‌ترین عناصر فرهنگ و ادب عامه جامعه بلوچستان به‌شمار می‌آیند، به‌متابه مطالعه‌ای در حوزه جامعه‌شناسی مردمدار برایه سنت‌های گفتاری و رفتاری قابل توجیه است.

۴-۲. زبان بلوچی و گویش سرحدی

زبان بلوچی یکی از زبان‌های ایرانی است و بنابر تحقیقات زبان‌شناسی به رده زبان‌های ایرانی شمالی غربی تعلق دارد (الفنباین، ۱۹۸۹، ص. ۳۵۰). الفنباین، زبان بلوچی را به شش گویش تقسیم می‌کند، که عبارت‌اند از: رَخْشانی (=سرحدی)، سراوانی، لاشاری، کیچی، ساحلی، بلوچی تپه شرقی (=سلیمانی) (اشمیت، ۱۳۸۳، صص. ۵۹۱-۵۹۳) در یک تقسیم‌بندی کلی‌تر همه لهجه‌ها و گویش‌های بلوچی به دو دسته اصلی بلوچی شرقی و غربی تقسیم می‌شوند (جهانی و گُرن، ۲۰۰۹، ص. ۶۳۴). براساس این تقسیم‌بندی کلی می‌توان گفت: «بلوچی سرحدی زیرشاخه‌ای از بلوچی غربی است که در شرق ایران در نواحی خراسان و گلستان و همچنین در نواحی جنوبی‌تر در سیستان و بخش‌های شمالی بلوچستان، اطراف زاهدان و خاش تکلم می‌شود. علاوه‌بر ایران، بلوچی غربی در منطقه مرو ترکمنستان، جنوب افغانستان و جنوب غربی پاکستان نیز تکلم می‌شود» (محمدزاده و همکاران، ۱۳۹۲، ص. ۲۶) و «پس از گویش مکرانی، این گویش را نیز در نوشته‌ها و سروده‌ها به کار می‌برند» (یادگاری، ۱۳۸۶، ص. ۳۲) البته اگر زبان بلوچی را در حوزه مرزهای سیاسی ایران تقسیم‌بندی کنیم، باید گفت: «دارای دو گویش عمده به نام‌های جنوبی یا مکرانی و شمالی یا سرحدی است. که دارای

اختلافات نسبتاً متنوعی هستند» (محمدوزه‌ی و دامنی، ۱۳۹۸، ص. ۲۳۷).
بلوچستان ایران دارای دو ناحیه سرحد و مکران است. سرحد شامل شهرستان‌های خاش، زاهدان، تفتان و میرجاوه است که شمال بلوچستان ایران را شامل می‌شود و دیگر شهرستان‌های جنوبی بلوچستان نیز در حوزه مکران قرار دارند.

۳. پیشینه پژوهش

درمورد مثل‌های بلوچی جز چند کتاب که صرفاً به گردآوری داده‌های خام پرداخته‌اند، پژوهش‌های تحلیلی درباره ساختارهای اجتماعی و ارزش‌های آیینی آن‌ها صورت نگرفته است. برای نمونه می‌توان به تحقیقی در امثال و حکم زبان بلوچی نوشته در محمد کرد (۱۳۸۹) اشاره کرد که مثل‌های بلوچی به‌ویژه مثل‌های گویش منطقه سرحد زبان بلوچی را جمع‌آوری کرده است. سپاهی و میربلوچ‌زایی (۱۳۹۲) نیز در اثری تحت عنوان ضرب‌المثل‌های بلوچ به گردآوری پاره‌ای از مثل‌های بلوچی با گویش‌های مختلف آن پرداخته‌اند. کشاورز (۱۳۹۴) نیز در اثری با عنوان بدل گنج و بلوچی گالوار به گردآوری شمار قابل توجهی از مثل‌های بلوچی پرداخته است. وی در این مجموعه تفکیک گویشی قائل نشده و به همه گویش‌ها نظر داشته است. در خارج از مرزهای ایران می‌توان به اثر رخشانی (۱۳۸۳) با عنوان بلوچی‌متل و گالوار اشاره کرد که در کابل به چاپ رسانده است. وی در این اثر به جمع‌آوری مثل‌های، مثل‌واره‌ها و زبانزدھای بلوچی سرحدی پرداخته است.

درمورد تحلیل مثل‌ها گفتنی است عبدالغفور جهاندیده (۱۳۹۷) در مقاله «نمادپردازی حیوانات در اصطلاحات و مثل‌های بلوچی» به تحلیل نشانه‌شناسی

آن دسته از زیانزدها و مثل‌های بلوچی پرداخته است که حیوانات در آن‌ها به صورت نمادین نقش داشته‌اند. بالا ریگی (۱۳۹۹) در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان گردآوری و توصیف فرهنگ عامه مردم میرجاوه در بررسی ساختار اجتماعی و سنت‌های رفتاری منطقه موردپژوهش به صورت خاص و منطقه‌بلوچستان به صورت عام، پاره‌ای از مثل‌های در پیوند با آینه‌ای ارزشی را ذکر کرده است. سمیه پرکی (۱۴۰۰) نیز در پایان‌نامه کارشناسانه ارشد خود با عنوان «آسیب‌شناسی فرهنگی قوم بلوچ براساس مثل‌ها» به بررسی آسیب‌شناسانه مباحث فرهنگی قوم بلوچ براساس مثل‌ها در سه بخش فرد، خانواده و اجتماع پرداخته است. خارج از مرزهای ایران، می‌توان به کتاب بتل، گشتین، پُرانک گهنت، نوشته رشید خان (۲۰۱۰) اشاره کرد که انتشارات انجمن ادبی وفا در تمپ پاکستان به چاپ رسانده است. در این کتاب به تحلیل ریشه‌شناسی و تاریخی پاره‌ای از مثل‌های مشهور بلوچی در همه حوزه‌های گویشی بلوچی پرداخته شده است. همچنین قدیر لقمان (۲۰۱۰) در کتابی با عنوان بتل، ریلادگ عربزه عرب ضمن بررسی تطبیقی مثل‌های بلوچی با مثل‌های انگلیسی، مقدمه‌ای مختصر درباره کارکرد مردم‌شناسانه و زبان‌شناختی مثل‌ها نوشته است.

دانشمندان غربی در پایان سده گذشته، به کندوکاو و تدقیق مثل‌ها از لحاظ جامعه‌شناختی و زبان‌شناسی پرداخته‌اند و برای این رشته از دانش و پژوهش، اصطلاح مثل‌شناسی را به کار برده‌اند. برخی از پژوهش‌های صورت‌گرفته در این راستا عبارت‌اند از: مقاله مجید موحد و همکاران (۱۳۹۱) که با عنوان «تحلیلی جامعه‌شناختی از ضرب‌المثل‌های زنانه در شهرستان لامرد استان فارس» با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به بررسی و تحلیل جامعه‌شناسانه گزیده‌ای از

مثل‌های لامردی پرداخته است. همچنین علیرضا قبادی (۱۳۸۵) در رساله دکتری رشته جامعه‌شناسی با عنوان تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان فولکلور قوم ترکمن در ایران معاصر به بررسی جامعه‌شناسی ادب شفاهی و فرهنگ عامه قوم ترکمن در پرداخته است. حبیب‌الله زنجانی و همکاران (۱۳۹۹) نیز اخیراً در مقاله‌ای به «تحلیل جامعه‌شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی» پرداخته‌اند. با توجه به پیشینه مذکور، محتوا و اصالت علمی مقاله حاضر با نگرش بر رویکرد تحلیلی جامعه‌شناسی مردم‌مدار، کاملاً جدید و دارای جنبه نوآورانه است.

۴. نمونه مثل‌ها

۴-۱. آیین میارجلی (پناهنده‌پذیری)

۴-۱-۱. میار شه چمّان آزیز تر انت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۳۵).

mayār ša cāmmān āzīz terent

برگردان: پناهنده از چشمان گرامی‌تر است.

۴-۱-۲. بلوچان په میار ء مُرتگ انت.

balōćān pa mayārā mortag ant

برگردان: بلوچ‌ها برای پناهنده می‌مرده‌اند.

اسحاق رحیم (۲۰۱۷، ص. ۱۸۰) ریخت مکرانی این مثل را چنین آورده است:

برو پیشگی ل کبران به کوح، مُرتگ میار ء په بلوچ

bró pēšagēn kabrān bekóć mortag mayārā pa balóć

میار و تحفظ از آیین میارجلی سرچشم‌می‌گیرد. میار جَلی به معنای

پناهنده‌پذیری است. «پناهنده شدن یا مصون ماندن و احساس اینمی کردن از

دیرباز در بلوچستان رواج داشته و جزئی از ارزش‌های فرهنگی این قوم بوده است» (طوقی، ۱۳۷۹، ص. ۶۶). طبق این رسم، وقتی خانواده‌ای موردهستم واقع شود یا جرمی را مرتکب شود که جانش درمعرض خطر باشد، می‌تواند محل و طایفه خود را ترک کند و برای کسب امنیت پناهنده شود. میارجل کسی است که پناهگاه چنین افرادی است. میارجلی «برای هر طایفه‌ای نشانه مردانگی و شهامت افراد پذیرنده به خصوص سردار آن طایفه بوده است» (همان). طبق این سنت، شخص پناهنده عضوی از طایفه میار جل می‌شود. در فرهنگ بلوچ، کسی حق ندارد نسبت به پناهنده خود خیانت کند و او را به دشمناش تحويل دهد. هرچند پناه دادن یکی از ستون‌های فعال فرهنگی قوم بلوچ است، با این حال «دادن پناهندگی به فردی که در زنا و جرایم علیه زنان و کودکان دست داشته، علیه ارزش‌های سنتی بلوچ است» (دشتی، ۱۳۹۴، ص. ۲۲۴). ناگفته پیداست اصل و گوهر میارجلی و زنهار دادن، اصلی خوب و از ویژگی‌های باز ساختار اجتماعی قوم بلوچ است، اما گاهی «غافل از اینکه فرد پناهنده چه جرمی مرتکب شده است. آیا به حق بوده یا باطل و غیرقابل قبول» (طوقی، ۱۳۷۹، ص. ۶۶) اجرا می‌شود. البته نباید از نظر دور داشت، آنچه به عنوان یک حقیقت «در تز مایکل بوراوی نهفته است که با ارزش‌های انسانی سروکار دارد و آن اهتمام به پیوند نظریه و پژوهش با مسائل بشری و رنج‌های ستمدیدگان است» (اسماعیلی، ۱۳۸۸، ص. ۱۸۴).

۲-۴. آین کَول (قول یا پیمان)

۱-۲-۴. سَرْ تَى بِرُوت، بَلَىءَ كَوْل مَرَوت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۳۵).

sar ti brōt bale ti kawl marrot

برگردان: سرت برود، ولی پیمانت نزود.

در حوزه گویشی مکرانی این مثل با این ریخت آمده است: سَر بروت، بلئے ے
sar brōt balay kawl marrot گول مَرَوت (رحیم، ۲۰۱۷، ص. ۴۹).

۲-۲-۴. کَول پِروش، دلپِروش ء بیت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۳۶).
kawl-prōš del-prōša bit

برگردان: پیمانشکن، دلشکسته خواهد شد.

۳-۲-۴. مرد ء کَول، کَلْدارِ اِنت (همان).

marday kawl kalladār ent

برگردان: پیمان مرد، ارزشمند و معتبر است (کلدار: روپیه، واحد پول کشور پاکستان یا معادل اسکناس (عام) چون اسکناس نسبت به پول سکه نقره به دلایلی اعتبار وارزش بیشتری دارد. تشییه پیمان به اسکناس(پول) معتبر).

۴-۲-۴. شه دین ء گَرد، شه کَول ء مَگَرد (همان).

شا dinā gard ša kawlā magard

برگردان: از دین برگرد، از قول برزنگرد.

مثل های ۱ تا ۴ بیانگر آیین کَول یا پایبندی به پیمان در ساختار اجتماعی قوم بلوج هستند. «قول بخش مهمی از زندگی افراد این مرز و بوم را تشکیل داده است» (طوقی، ۱۳۷۹، ص. ۱۷۷). برپایه این آیین، چنانچه شخصی از قوم بلوج به کسی قول بدهد، نباید عهدهشکنی کند. حتی اگر انجام دادن قول موجب نابودی خودش باشد و همین سبب شده بود، در بسیاری از موارد، «وقتی قول بلوجی، انجام می‌گرفت، جنبه حماسی پیدا کند و شاعران درباره رخدادهای انجام‌گرفته، اشعار و قصاید بلندی بسرایند» (یادگاری، ۱۳۸۶، ص. ۲۵۳). پایبندی به عهد و پیمان از ارزش‌های معنوی اجتماعی قوم بلوج محسوب می‌شود و ناگفته پیداست

تحلیل ساختار اجتماعی آینه‌ای بلوچ در مثل‌های... حسین شیرخانی و همکاران

از نظرگاه جامعه‌شناسی، هنجاری اجتماعی تلقی می‌شود؛ البته موارد نادر و شکفتی هم می‌توان دید، برای نمونه، قول شی‌مرید در این مورد «که با مدد پنج شنبه، هر کس از من چیزی بخواهد، به او خواهم بخشید و از داد و بخشش دریغ نخواهم کرد» (جهاندیده، ۱۳۹۰، ص. ۵۹) باعث شد میرچاکر توطئه‌ای از پیش طراحی و نامzed او را طلب کند و نتیجه آن شد که

شی‌مرید برخلاف میل باطنی‌اش، عزیزترین محبوب خود را بخشید و ازدست دادن هانی، غمی سنگین و طاقت‌فرسا را بر او مستولی گردانید ... شی‌مرید چنان آشفته و پریشان‌حال شد که از خود بی‌خود گشت و شخصیت او به‌طور کلی دگرگون گردید. از تمامی لذات دنیا چشم پوشید و به سلک گدایان و دروایش درآمد (یادگاری، ۱۳۸۶، ص. ۲۶۴).

۴-۳. آین هشَرْمَدَت (همیاری و اتحاد)

۱-۳-۴. آپ گون آپ ءَزور آورانت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۳۶).

āp gōn āpā zōr āwarent

برگردان: آب با آب زور‌اور است.

۲-۳-۴. شه يَكَ ءَدو گهَرِ اِنت، شه دو ءَ چار (همان).

ša yakkā do gehterent ša doā cār

برگردان: از یک (نفر)، دو بهتر است و از دو چهار.

۳-۳-۴. هَشَرْ كوه ءَ كَپَءَ كَنَت، تَشَرَ دل ءَ ٹُپَءَ جَنَت (همان، ص. ۳۷).

haśar kōhā kappa kant taśar delā ṭappa jant

برگردان: حشر (است که)، کوه می‌کند، تشر (که) دل را زخمی می‌کند.

۴-۳-۴. گون يَك دَسْت ءَ چَاب جَنَّگَءَ نَه بَيَت (همان).

gōn yak dastā cāp janaga nabit

برگردان: با یک دست نمی‌توان کف زد.

مثل‌های ۱ تا ۴ به آیین «هشّرءُ مَلَتْ (مدد)» در ساختار اجتماعی اتحاد بلوچی اشاره دارد. مثل ۱ هنگامی به کار می‌رود، که اهمیت اتحاد و همبستگی و همیاری و تعاؤن را بیان کنند. مثل شماره ۲ نیز ازیکسوی، با طنزی عامیانه به یکی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی قوم بلوچ، با عنوان تعدد زوجات اشاره دارد و در ژرف‌ساخت این ضربالمثل می‌توان اهمیت همکاری و اتحاد و انسجام در امور را دریافت. نخستین برداشت، تشویق به اتحاد و پرهیز از کشمکش است.

مثل ۴ کاربرد عام دارد و معادل «یک دست صدا ندارد» در زبان فارسی است که البته از حیث ارزشمندی آیین «هشّر و مَلَتْ» قابل بررسی است و صرفاً نمی‌توان به مفهوم وحدت و همبستگی بسنده کرد. در زبان بلوچی، همیاری و تعاؤن گروهی افراد در کارهای کشاورزی و دامداری و ساخت‌وساز و لاپرواژی و قنات را هشّر و مَلَتْ می‌گویند. برای مثال، زمان درو کردن گندم، همه همسایه‌ها داوطلبانه جمع می‌شوند و به ترتیب زمین‌های یکدیگر را درو می‌کنند و بدین شکل کارها زودتر به فرجام می‌رسند. هرچند مثل‌های بررسی شده در این مدخل، بیانگر آیین ارزشمند قومی هشّر و مَلَتْ است، اما همان‌گونه که ذکر شد، در مواضع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. از نظرگاه جامعه‌شناسی، این آیین جزو قوانین اجتماعی قوم بلوچ محسوب می‌شود.

۴-۴. آیین نال و چُل

«نال» تلفظ بلوچی واژه نعل است. «نعل قطعهٔ فلزی هالی شکل که به سم اسب کوبند» (جهاندیده، ۱۳۹۶، ص. ۲۳۵) و چُل: «کانال یا چاله‌ای به اندازه هفت گام

است و از آن برای اجرای سوگند مقدس آتش استفاده کنند. در این کانال آتش افروزند و متهم باید طی مراسمی روی زغال‌های سرخ و افروخته گام بگذارد، اگر نسوزد بی‌گناه است» (همان، ص. ۹۵۵).

۴-۱. نال ء چُل هُم كَنْيَءَ، مردم ئى دپ بندگء نه بيت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۴۱).

nāl o coll hom kanay, mardomi dap bandaga nabit

برگردان: نال و چُل (سوگند وَر) هم بکنی، نمی‌توانی دهان مردم را ببندی.

۴-۲. نال، مکر ء رسووا كنت

nāl makrā roswā kant

برگردان: نال، مکر را رسوا می‌کند.

مثل ۱ زمانی به کار می‌رود که شخص می‌خواهد نشان دهد، آنچه مردم می‌گویند، فقط شایعاتی از سوی مخالفان و بدخواهان است، و گرنه اگر مراسم نال را هم انجام دهد، باز هم به بی‌گناهی من اقرار نمی‌کنند. مثل ۲ نیز، افزون‌بر ذکر آین نال، عاقبت شخص فریب‌کار را نشان می‌دهد که بالآخره رسوا می‌شود و نیرنگ‌های وی، گریبان‌گیر خودش می‌شود و سرانجامی جز شکست ندارد.

یکی از رسوم خاصه منطقه بلوچستان، نال است که در این مثل‌ها به آن اشاره شده است. «از این وسیله فلزی برای اجرای آزمون ایزدی وَر استفاده می‌کردند. نال را درون آتش می‌گذاشتند تا داغ شود، سپس متهم را ملزم می‌کردند که آن را با دست بردارد و مدتی در کف دست نگه دارد» (جهاندیده، ۱۳۹۶، ص. ۲۶). در منظمه غنایی و عاشقانه «شهداد و مهناز» هم آمده است که «مهناز به سبب اتهامی که بدو زده شده است، مطابق با آین نال، خود را تبرئه می‌کند» (شاد، ۲۰۰۸، ص. ۳۵۱). در مراسم نال، شخص متهم دست خود را در روغن داغ فرو می‌برد و

انگشت را با انگشت سبابه بیرون می‌آورد و در انگشت خود قرار می‌دهد. اگر دستش بسوزد، اتهام بر وی وارد است و اگر دستش نسوزد، رفع اتهام می‌شود. همچنین در روشهای دیگر باید شخص متهم، نال را بردارد و هفت گام طی کند و در گام هشتم در مکان مشخص شده قرار دهد. در این روش نیز اگر متهم نسوزد، رفع اتهام می‌شود. «قدمت این آیین به قرن‌ها پیش از ظهور زردشت و به زمان هم‌زیستی ایرانیان و هندیان می‌رسد» (زاویه و مافی‌التبار، ۱۳۹۲، ص. ۱۰۶). این آیین جزو رسوم منسوخ شده در منطقه بلوچستان است، اما همچنان به عنوان سمبیلیک، کسی که گواه کافی نداشته باشد، برای بیان بی‌گناهی خود نال را آخرین راهکار عملی و عینی برای تبرئه خود پیشنهاد می‌کند.

۴-۵. آیین زهمء کپن (شمشیر و کفن)

۴-۵-۱. زهمء دپء گوون ٿپرءَ پوش آنت.

zahmay dapā gōn t'apporā pōšant

برگردان: لبۀ تیز شمشیر را با نمد می‌پوشانند.

اسحاق رحیم همین مثل را با گویش مکرانی «زهمء دپء ٿپرءَ پوش إتگ» در کتاب بلوچی بتل آورده و سپس ذیل آن توضیح داده است: «به کسانی که برای سختی‌ها و مشکلات راه حلی بیابند که مانع مصیبت‌های آتی شود، چنین گفته می‌شود» (رحیم، ۲۰۱۷، ص. ۳۹۷). به تعبیری روشن‌تر این مثل در مرور آیین زهمء و کپن کاربرد دارد. اینکه لبۀ تیز شمشیر را بپوشانند و مانع فتنه‌ای بزرگ‌تر شوند، از فحوای مثل آشکار است.

۴-۵-۲. هر کس سرین په پتّرءَ نه بندیت

harkas serēn pa pattarā nabandit

برگردان: هر کس کمر به پتّر نمی‌بندد. کمر به پتّر بستن، یعنی آینه زهم و کپن و پتّر را انجام دادن، کنایه‌ای است برای درگذشتن از خطای کسی یا قاتل را عفو کردن. پتّر داتِن یا پتّر دیگ به معنی پذیرش قصور و اشتباہ و از خطای کسی درگذشتن است. البته این مثل در معنای عام خود، صلاحیت شخص را در انجام امور گوشزد می‌کند، اینکه هر کسی شایسته و سزاوار انجام دادن امور خطیر و مهم و بزرگ نیست و به سخنی دیگر، کارهای مهم از انسان‌های کوچک برنمی‌آیند.

زهم و کپن به زبان فارسی، شمشیر و کفن است که بیانگر آینه‌ی کهن است. «یکی از رسومی که در ایران باستان رایج بوده ... رسم شمشیر و کفن است ... اگر چه این رسم، سنتی باستانی بوده و تاریخ آن به سرآمدۀ است، ولی در سال‌ها پیش که عرف بر قانون می‌چریید، بسیار کارآمد، مفید و انسان‌دوستانه بود» (گیلانی، ۱۳۹۶، ص. ۱۹۵). این رسم علاوه‌بر اینکه در سراسر بلوچستان کارآمد و رایج است، در فرهنگ مردم ایلام نیز کاربرد دارد (همان). در بلوچستان براساس این

رسم

اگر شخص خاطی در یک قضیه خصوصاً اگر منجر به قتل شده باشد، از کار خود پشیمان شده و افراد فامیل مقتول نیز پی به این قضیه برده و در گرفتن انتقام جدی نباشند، با وساطت بزرگان طوایف درگیر، شخص خاطی را درحالی که کفن و شمشیر با خود دارد، پیش افراد فامیل مقتول برده و می‌گویند: یا با این شمشیر او را کشته و قصاص کنید و جسد او را در کفن پوشانده، تحويل دهید یا اینکه او را ببخشید (ناصری‌نیا، ۱۳۸۸، صص. ۱۶-۱۷).

در چنین موقعي، واسطه‌ها مثُل واره زیر را خطاب به خسارت‌دیده‌ها به کار

می‌برند:

۴-۵-۳. زَهْمٌ كَپن، هر دو به تی دست ءَانت.

zahm o kapon har do be ti dastā ant

برگردان: شمشیر و کفن هر دو در دستان تو هستند.

این آیین اشاره به نقش برجسته گروههای مرجع دارد که معتمدان و ریش‌سفیدانِ قوم هستند.

۴۵۴. هر آچش‌کے، آخراء پُرء بیت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۳۹).

har ācéshé āxerā pora bit

برگردان: هر آتشی عاقبت خاکستر شود.

مثل شماره ۴ نشان‌دهنده خاموش شدن آتش فتنه در پُتر و زهم ء کُپن است و برای تشویق به عفو به کار می‌رود. البته در برخی از موارد کاربرد این مثل مفهوم عام و گسترده‌ای دارد، که در اینجا فقط به مبحث اصلی پرداخته می‌شود. اما در ژرف‌ساخت این مثل‌ها به رسم ارزشی «پُترداتِن» می‌توان اشاره کرد. پُتر داتِن یا پُتر دیگ به معنی پذیرش قصور و اشتباه است و از خطای کسی در گذشتن است. به این شکل که «اگر بین دو شخص یا دو قوم اختلافی باشد، یا در اثر درگیری و برخورد، کسی زخمی یا کشته شود، در این موارد جهت جلوگیری از گسترش دامنه اختلافات و انتقام‌گیری، بزرگان طایفه به همراه شخص خطاکار برای اظهار ندامت و پشیمانی و پذیرفتن اشتباه خود و تکریم مظلوم زیان‌دیده به خانه او رفته و ضمن قبولی تقصیر، از او معذرت‌خواهی می‌کنند و حاضر به پرداخت خسارت می‌شوند» (ناصری‌نیا، ۱۳۸۸، ص. ۱۶) و این چنین متهم بخشیده می‌شود. اکثراً آسیب‌دیده‌ها پس از دریافت خسارت، به محض اتمام جلسه پُترداتِن، مبلغ خسارت را به سردار یا سرتیره می‌دهند و شخص آسیب‌دیده در این موقع می‌گوید: به‌خاطر سردار و یا سرتیره که از بزرگان هستند، این خسارت را بخشیدم و بدین شکل خسارت‌های پرداخت‌شده هم به متهم برگردانده می‌شود. در

و اکاوی جامعه‌شناسنختی این دو مثل می‌توان به دو مفهوم اساسی دانش جامعه‌شناسی یعنی انحراف اجتماعی و کترول اجتماعی اشاره کرد که برآمده از نظام اجتماعی نامتعادلی است که به «عدم تعادل بین اهداف تأییدشده اجتماعی و وسائل مورد تأیید برای نیل به آن‌ها» مرتبط می‌شود (رابرتсон، ۱۳۷۴، ص. ۲۷۲). از این‌رو، در ساختار و نهاد اجتماعی قوم بلوچ که فعالیت مجرمانه و انحرافی فرد را برنمی‌تابد، برای سلامت زندگی و کاستن از انحرافات و آسیب‌های اجتماعی، استراتژی پُردازِن و زَهم وَکُپن در گذر زمان شکل گرفته است. البته در ساختار اجتماعی هر قومی، «تبهکاری اجتناب ناپذیر است، زیرا همه اعضای یک جامعه نمی‌توانند رفتاری براساس احساسات جمعی و ارزش‌های مشترک داشته باشند و چه بسا نقش کارکرده داشته باشد و موجب پدید آوردن ارزش‌های دیگری در ساختار اجتماعی شود» (هارالامبوس، ۱۳۷۰، ص. ۲۶).

۴-۶. آینه‌زنستیزی و دیوان (دیوان: نشست علنی بزرگان قوم)

۴-۶-۱. جن ء په جن بجن ء مرداء به دیوان ء

janā pa jan bejan o mardā be diwāna
برگردان: زن را با گرفتن زنِ دیگر، تنبیه کن و مرد را در دیوان (نشست علنی بزرگان قوم).

عبدالعزیز دولتشی بخشان (۱۳۸۹) با اندکی تفاوت گویشی پس از ذکر همین مثل، می‌نویسد:

یعنی برای رها شدن از نامهریانی‌های زن و یا در صورت اختلاف، لازم نیست مشکلات او را در بیرون از حریم خانه مطرح کنی و این به دلیل وابستگی فامیلی زن و شوهر است که اغلب خویشاوند نزدیک هستند. بهتر است او را

تحمل کنی و برای تنبیه او و رها شدن از شرّش، زن دیگری بگیری و این به دلیل حساسیت‌های ناموسی به جنس زن و تابو بودن آن در فرهنگ سنتی است، اما اگر زن از اخلاق و رفتار شوهرش گله‌مند شود و تحملش را از دست بدهد، می‌تواند از او در مجلس بزرگان فامیل شکایت کند و با استدلال او را محکوم و شرمنده کند (همان، ص. ۴۶).

این توضیح از یکسو با دیدگاه‌های روان‌شناسی قابل سنجش است، مبنی بر اینکه «ضرورت ایجاد محدودیت یا رفتار خشونت‌آمیز برای تنبیه زنان از دیگر مواردی است که در برخی ضربالمثل‌ها شاهد آن هستیم که بر بنیاد دیدگاه آدلر شامل ارزش‌های اشتباہ است» (صادقی‌منش و همکاران، ۱۳۹۶، ص. ۶۲). از سویی دیگر، مجلس بزرگان فامیل که دولتی بخشنان به آن اشاره می‌کند، همان دیوان است که در متنِ مثل نیز به کار رفته است. دیوان در تمام جوامع بلوجی رواج دارد و به معنای مجلس و همایش و تجمع است، بدین معنا که «بزرگان و ریش‌سفیدان قوم یا اقوام در یک محل معین گرد هم می‌آیند و به رتق و فتق کارهای مهم مردمی می‌پردازند» (ناصری‌نیا، ۱۳۸۸، ص. ۱۶). گاهی این دیوان برای حل اختلاف دو شخص یا دو طایفه صورت می‌گیرد و گاه برای مشخص کردن میزان شیربها و مهریه عروس. در حقیقت، دیوان تشکیل گونه‌ای گروه اجتماعی است.

۷-۴. آین نان و نمک

۷-۴. تاسے آپ بورء سدساں و پاکن (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۴۰).
 tasē āp bōr o sad sāl wapā kan
 برگردان: کاسه‌ای آب بنوش و صد سال وفا کن.

۴-۷-۲. نان ءِ نمک ءِ هک، زوت مردم ءَ گیت

nān o nemekay hakk zūt mardomā git

برگردان: حق نان و نمک، مردم را زود می‌گیرد.

این دو مثل نشان‌دهنده‌این باستانی نمک‌گیر شدن است. اگر به تاریخ ایران

باستان و متون نظم و نثر ایرانی نگاهی بیفکنیم، درمی‌یابیم: سابقه و

پیشینه این سنت به عهد اساطیری می‌رسد و بارها در شاهنامه فردوسی بازتاب

داشته است؛ به عنوان نمونه زمانی که رستم از اسفندیار می‌خواهد که بر خوان

او بنشیند، اسفندیار نمی‌پذیرد و می‌گوید که اگر نمک تو را بخورم، دیگر

نمی‌توانم با تو بجنگم (گیلانی، ۱۳۹۶، ص. ۱۰۷).

مثل دوم، معمولاً زمانی به کار می‌رود که شخصی نیکی‌های طرف مقابل را فراموش کند و در مقابل خوبی‌های وی بدی کند. این مثل‌ها نشان می‌دهند که مردم بلوچ برای نان و نمک احترام ویژه‌ای قائل هستند. به گونه‌ای که اگر شخصی نان و نمک شخصی دیگر را بخورد، به هیچ وجه حاضر نیست، به او خیانت کند.

۴-۷-۳. مهمان، اللهِ ظیکی انت

mehmān allāhay tēkient

برگردان: «مهمان، هدیه خداست».

این مثل، معادل «مهمان، حبیب خداست» در زبان فارسی است و بیانگر آینه‌

مهمان‌جلی یعنی مهمان‌پذیری است. مردم بلوچستان ارزش ویژه‌ای برای مهمان

قابل هستند و معتقدند: مهمان، روزی‌اش را با خود می‌آورد. مهمان‌پذیری را

افتخار می‌دانند، به گونه‌ای که اگر از صفات حسنۀ بزرگی یاد کنند، او را

مهمان‌پذیر می‌خوانند. آنان معتقدند: «میهمان‌نوازی با اعتقادات ما عجین شده و

نمی‌توان آن را جدای از اعتقادات فرهنگی دانست» (طوقی، ۱۳۷۹، ص. ۹۸). در

باور عامه این مردم، مهمان دارای هر شأن اجتماعي باشد، باید میزبان شخصاً خدمت او را بکند و اگر در آن روز غمی داشته باشند، در برابر مهمان اظهار نمی‌کنند تا به اصطلاح بومی، مهمان «بَدِ جِنِيز» (ناراحت) نشود، بدین معنا که از آمدن خود نزد میزبان احساس شرم و پشیمانی نکند. «مهمان‌نوازی یکی از مهم‌ترین ارزش‌های محظوظ جامعه بلوج است و اجتناب از مهمان‌نوازی، رفتاری پست درنظر گرفته شده است» (دشتی، ۱۳۹۴، ص. ۲۳۵). از حیث خوانش جامعه‌شناسانه، مهمان‌نوازی و رسم نان و نمک، نوعی استاندارد و معیاری است که کارکرد هنجاری دارد.

۸-۴ آین انتقام‌جویی

۱-۸۴. بی ڦ بلوچانی تاں دوسد سال انت (ریگی، ۱۳۹۹، ص. ۴۱).

béf balóćāni tań dosad sälent

برگردان: انتقام‌جویی بلوج‌ها تا دو قرن هم به طول می‌انجامد.

۲-۸۴. اُشڪمَگ گوشتء نه بیت، دشمن دوستء نه بیت (رخسانی،

۱۳۸۳، ص. ۱۹).

oškommag gōósta nabit došmen dōsta nabit

برگردان: شکمبه گوشت نمی‌شود، دشمن دوست نمی‌شود.

مثل شماره ۱ با صراحت کلام از انتقام‌جویی سخن می‌گوید و با مفاخره، زمان را هم بی‌تأثیر می‌داند. در مثل شماره ۲ کاربر بر آن است با اسلوب معادله‌ای ظریف، از دشمنی سخن بگوید که ناگزیر از وی باید پرهیز کرد، زیرا اظهار دوستی از سوی او، چیزی جز فریب نیست و این امر، انگیزه‌ای نیرومند است بر انتقام‌جویی بیشتر. درواقع بر همین مبنای لرد کرزن از حیث جامعه‌شناسی و تئوری

تحلیل ساختار اجتماعی آئین‌های بلوج در مثل‌های... حسین شیرخانی و همکاران

توهمند توطئه به این آئین ارزشی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «ایرانیان مردمانی بدگمان و مشکوک هستند که تمایل دارند در پشت هر جریانی، توطئه‌ای بینند، از این روی نزد آنان دوست شدنِ دشمن امری محال تلقی می‌شود» (کرزن، ۱۹۵۴، ص. ۱۶).

در زبان بلوجی، «بیر» به معنی انتقام است. «اصل رسم چنین بوده که اگر شخصی یا طایفه‌ای صدمه و خسارتخانی وارد شده و یا کسی کشته شود و شخص خاطی از عمل خود اظهار نداشت و عذرخواهی نکند، باید متظر انتقام طرف مقابل باشد» (ناصری‌نیا، ۱۳۸۸، ص. ۱۵). البته انتقام زمانی مطرح می‌شود که اختلافات عمیق و شدید باشند و تدابیر دیگر مانند پتر داتین و وساطتسران طوایف سودمند نباشد. عبدالغنی دامنی در مورد این سنت می‌نویسد: «در راه و رسم بلوجی، خون عوضش خون است. به همین خاطر انتقام‌گیری بلوجی یک رسم و سنت قدیمی است» (دامنی، ۱۳۹۳، ص. ۱۳۶). متأسفانه در این قانون «جان و مال تمام خویشاوندان کسی که مرتکب قتل می‌شوند، به اختیار وارث مقتول درمی‌آید؛ مگر اینکه قاتل را از خود براند» (طوقی، ۱۳۷۹، صص. ۳۴-۳۵) در رفتارشناسی اجتماعی، این گونه رفتارهای بزهکارانه «طی کنش متقابل با دیگران و برپایه نگرش‌ها، انگیزش‌ها و جهت‌گیری‌ها پدید می‌آید که در یک سخن، بیانگر نیازها و ارزش‌های عمومی است، هرچند به وسیله نیازها و ارزش‌های عمومی تبیین نمی‌شود» (ساترلند و کرسی، ۱۹۵۵، ص. ۷۶).

۹-۴. آئین طایفه‌محوری و نژادپرستی

۱-۹-۴. مردم ء جند ء گنوکین براس، شه دگر ء سردار ء بالاتر انت (رخشانی، ۱۳۸۳، ص. ۱۰۹).

mardome jende ganōkéń brās ša degré sardārā bālā terent

برگردان: برادر خُل و دیوانه طایفه خودم از سردار طایفه دیگران بالاتر است.
واضح است که ترجیح برادر نادان تیره خود بر رهبر قبیله دیگران، کاری است دور از خرد، اما کاربرد این مثل بیانگر عصبیتی است که شخص به قبیله و طایفه خود دارد.

۲-۹-۴. شه بی وادین دیگ بیگانگین مرد گلگ مکن

شا bē wādēn dēg o bēgānagēn mardā gelag makan
ترجمه: از دیگ بی نمک و مرد بیگانه گلایه نداشته باش!
سپاهی و میربلوچ زایی (۱۳۹۲، ص. ۷۳) این مثل را در اثر خود با ریخت گویشی مکرانی چنین ذکر کرده‌اند:

چه دیگ وادگ مرد بیگانگ، چه گلگ

ča dēge wādag o marde bēgānag če gelag
اسحاق رحیم (۲۰۱۷، ص. ۵۴۶) در اثر خود بالوچی بتل به گونه‌ای دیگر از گویش مکرانی این مثل را آورده است:

مرد بیگانگ چه گلگ، دیگ نوادگ چه مزگ.

marde bēgānagā če gelag, dége nawādagā če mezzag
این مثل مردان بیگانه را با دیگ بی نمک اسلوب معادله می‌گیرد، گویا به‌زعم کاربران این مثل مردان بیگانه هرچند مردم نیک‌سیرتی باشند، اما دیگی را می‌مانند که غذایش بی نمک است و مزه مطلوبی ندارد.

۳-۹-۴. زهم په دیمی جن، هبر په خدا بهدئے (رخشنانی، ۱۳۸۳، ص. ۷۴)

zahmā pa démiā jan; habarā pa xodā beday
برگردان: شمشیر را در دفاع از خودی‌هایت بزن، سخن را برای خدا بگو!
در مثل شماره ۳ از یک‌سو، سخن از عدل و داد است و اینکه در هر شرایطی باید جانب حق را گرفت، اما از سویی دیگر تشویقی است به اینکه نباید به

خودی‌هایت پشت کنی و در هر صورت، حتی اگر حق با آنان نبود، برای دشمنانشان سینه سپر کن و شمشیر بکش! «دیمی» در این مثل یعنی کسی که ارجح و سزاوار است و کنایه از خودی‌هاست.

درواقع، همین دیدگاه طایفه‌محور باعث شده است «کلیه هم و غم افراد یک طایفه، حفظ و موجودیت طایفه خودش باشد و قضاوت‌ها، حمایتها، رفع مشکلات جامعه و... کاملاً طایفه‌ای شود» (طوقی، ۱۳۷۹، ص. ۲۴) و این خود، مولد تعصّب افراد در هر طایفه می‌شود. «خواه اینکه افراد طایفه‌اش خوب یا بد باشند؛ ولی چون او خود را جزئی از آن طایفه می‌شناسد، همواره بدون درنظر گرفتن واقعیت‌ها، کمک جانی و مالی و تحمل سایر مشقات طایفه‌ای را بردوش خود هموار می‌سازد» (همان، ص. ۲۵). و این خودمحوری، نمود برجسته‌ای از آسیب فرهنگی و اجتماعی است.

۴-۹۴. کم ذاتین مردم و ترء زوت زیانء کنت (رخشنانی، ۱۳۸۳، ص. ۲۹)

kamzātēn mardom watrā zut zyāna kant

برگردان: مردم فروdest و کم ذات (با کسب شرایط خوب) زود خویشتن را

گم می‌کند.

مثل شماره ۴ تعریض و کنایه‌ای است بر عضو طایفه پایین و فروdest، که با وجود پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش، نباید فراموش کند که از چه طبقه‌ای است. این دو مثل، سنت قوم‌دارانه و طایفه‌گرایی قوم بلوج را نشان می‌دهد و چه‌بسا «قوم‌داری در افراطی‌ترین صورت آن، به طرد یهوده خردمندی و دانش فرهنگ‌های دیگر می‌انجامد و از تبادل و غنای فرهنگی جلوگیری می‌کند» (کوئن، ۱۳۸۹، ص. ۴۵). هرچند نمی‌توان از نتایج مثبت قوم‌داری چشم‌پوشی کرد. از حیث خوانش جامعه‌شناسانه، این مثل‌ها حاکی از سوگیری‌های اجتماعی

در ساختار اجتماعی قوم بلوچ است که در تعریف جامعه‌شناسان «عبارت است از طرز تلقی یا جهت‌گیری مثبت یا منفی در برابر واقعیات اجتماعی و آمادگی برای انجام عملی به وجه خاص در برابر رویدادها و پدیده‌های اجتماعی» (ترابی، ۱۳۸۵، ص. ۱۴).

۵. نتیجه

در این پژوهش، ساختار اجتماعی و ارزش‌های آیینی پاره‌ای از مثل‌های بلوچی سرحدی از منظر رویکرد مردم‌مدارانه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. این تحقیق نشان می‌دهد با خوانش جامعه‌شناسختی مثل‌ها می‌توان بیان واقعیت‌های جامعه و نگرش عامه مردم را در آن‌ها دید و بررسی‌د. به عبارت دیگر نمود ساختار اجتماعی و ارزش‌های فولکلوریک در مثل‌های بلوچی سرحدی قابل بررسی است. براساس یافته‌های تحقیق با تحلیل جامعه‌شناسختی مردم‌مدار می‌توان به مطالعه مردم و پدیده‌های فرهنگی، از جمله ارزش‌ها و سنن شفاهی قومی پرداخت و از دگرگونی‌های فرهنگی و منسخ شدن پاره‌ای از سنت‌ها استقبال کرد. همچنین، بسیاری از کنش‌های معنادار ساختار اجتماعی قوم بلوچ در قالب سنت‌های فولکلوریک و آیین‌های ارزشی مانند پناهنده‌پذیری، دیوان، همیاری، سوگند نال، کارد و کفن، مهمان‌پذیری، نان و نمک و... در مثل‌های بلوچی نمود برجسته دارند و قابل دسته‌بندی هستند. در این مقاله نشان داده شد، بسیاری از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی قوم بلوچ، مانند طایفه‌گرایی، انتقام‌جویی، زن‌ستیزی، چندهمسری و... در مثل‌های بلوچی قابل ردیابی است. در واکاوی ساختارها و سازه‌های اجتماعی مثل‌های مورد پژوهش می‌توان به اهمیت گروه اجتماعی، قوانین

تحلیل ساختار اجتماعی آینه‌ای بلوچ در مثل‌های... حسین شیرخانی و همکاران

اجتماعی و سوگیری‌های اجتماعی پی برده از نظرگاه تحلیل جامعه‌شناختی می‌توان به نمود مفاهیم اجتماعی تحرک، بحران، هنجار، انحراف و کتترل در مثل‌های بلوچی اشاره کرد.

منابع

- استوری، ج. (۱۳۸۶). *مطالعات فرهنگی درباره فرهنگ عامه*. ترجمه ح. پاینده. تهران: آگه.
- اشمیت، ر. (۱۳۸۳). *راهنمای زبان‌های ایرانی*. ترجمه ح. رضایی باغییدی. تهران: ققنوس.
- امینی، ا. (۱۳۶۹). *فرهنگ عوام یا تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی*. تهران: نشر علمی و فرهنگی.
- بدوی، ع. (۱۳۸۳). *مختصر فقهه از قرآن و سنت*. ترجمه ع. محمدی. تهران: احسان.
- بوراوی، م. (۱۳۹۴). *در باب جامعه‌شناسی مردم‌دار*. ترجمه ب. صدیقی. تهران: نی.
- بهمنیاری، ا. (۱۳۸۱). *دانستان‌نامه بهمنیاری*. تهران: دانشگاه تهران.
- بیهقی، ح.ع. (۱۳۶۷). *پژوهش و بررسی فرهنگ عامه ایران*. مشهد: آستان قدس رضوی.
- تراجی، ع.ا. (۱۳۸۵). *جامعه‌شناسی ادبیات*. تبریز: فروزان.
- جهان‌دیده، ع. (۱۳۹۰). *منظومه‌های عاشقانه بلوچی*. تهران: معین.
- جهان‌دیده، ع. (۱۳۹۶). *پژوهشی درباره آیین ورق در بلوچستان*. فرهنگ و ادبیات عامه، ۱۶، ۳۸-۱۹.
- جهان‌دیده، ع. (۱۳۹۸). *فرهنگ لغت بلوچی فارسی*. تهران: معین.
- حیدری، آ.، ابتکاری، م.ح.، و محققی، ع. (۱۳۹۶). واکاوی مفهوم زن در ضربالمثل‌های لری، با تأکید بر بعد نابرابری جنسیتی. *فرهنگ و ادبیات عامه*، ۱۷، ۱۹۵-۲۲۱.
- دامنی، ع. (۱۳۹۳). *بلوچستان در آیینه تاریخ*. تهران: احسان.
- دشتی، ن. (۱۳۹۴). *بلوچ و بلوچستان: اسناد تاریخی از آغاز تا سقوط دولت بلوچ*. ترجمه ن.م. هاشمزهی. زاهدان: فاروق اعظم.

- دولتی بخشان، ع. (۱۳۸۹). پیران زمانگ. تهران: مهر تابان.
- ذوقفاری، ح. (۱۳۸۶). داستان‌های امثال. تهران: مازیار.
- رابرتsson، ر. (۱۳۷۴). درآمدی بر جامعه. ترجمه ح. بهروان. تهران: آستان قدس رضوی.
- رادفر، ا. (۱۳۸۰). جلوه‌گری فرهنگ عامه در ادبیات فارسی. نامه فرهنگ، ۳۹، ۱۵۲-۱۵۸.
- رحیم، ا. (۱۳۱۷). بلوچی بتل. گوادر: ابابکر کلمتی اکیدمی.
- رخشانی، و.م. (۱۳۸۳). بلوچی مثل و گالوار. کابل افغانستان: دارالاسلام.
- ریگی، ب. (۱۳۹۹). گردآوری و توصیف فرهنگ عامه مردم میرجاوه. پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه ولايت.
- زاویه، س.، و مافی‌التبار، آ. (۱۳۹۲). بررسی آیین‌های اساطیری داوری ایزدی در ایران باستان. ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناسی، ۲۰، ۶۶-۸۰.
- زاسمن، ر.، و میسراء، ج. (۱۳۹۴). جامعه‌شناسی مردم‌پار: جامعه‌شناسی در قرن بیست و یکم. ترجمه ب. صدیقی و همکاران. تهران: نشر نی.
- زنجانی، ح.، بابازاده، ر.، و سیف‌الهی، س. (۱۳۹۹). تحلیل جامعه‌شناسی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان‌شناسی انتقادی. مطالعات فرهنگ - ارتباطات، ۵۰، ۶۷-۹۴.
- سپاهی م.ا.، و میربلوچ‌زادی، ا. (۱۳۹۲). ضربالمثل‌های بلوچ. زاهدان: تفتان.
- ستوده، ه.، و شهیازی، م. (۱۳۸۸). جامعه‌شناسی در ادبیات. تهران: ندای آریان.
- سیده‌اشمی، ظ. (۲۰۰۰). سیدگنج. کراچی پاکستان: سیده‌اشمی اکیدمی.
- شاد، ف. (۲۰۰۸). میراث. کراچی: شفق.
- صادقی‌منش، ع.، علوی مقدم، م.، و استاجی، ا. (۱۳۹۶). بررسی همسنج جایگاه زن در ضربالمثل‌های امثال و حکم و فرهنگ ضربالمثل‌های آکسفورد بر ینیاد دیدگاه‌های روان‌شناسی آفرید آدلر و اریک برن. فرهنگ و ادبیات عامه، ۱۷، ۵۷-۶۹.
- صالحی‌امیری، س.ر. (۱۳۸۶). مفاهیم و نظریه‌های فرهنگی. تهران: ققنوس.

تحلیل ساختار اجتماعی آینه‌ای بلوچ در مثل‌های... حسین شیرخانی و همکاران

- طلوعی، و. و رضایی، م. (۱۳۸۶). ضرورت کاربرست ساختارگرایی تکوینی در جامعه‌شناسنامه ادبیات جامعه. *جامعه‌شناسنامه ایران*, ۳، ۲۳-۱.
- طوقی، ح. (۱۳۷۹). *جامعه‌نوین بلوچستان*. زاهدان: صدیقی.
- فرکلاف، ن. (۱۳۷۹). *تحلیل انتقادی گفتمان*. ترجمه ش. پیران و همکاران. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها.
- فوکو، م. (۱۳۸۷). *نظم گفتار*. ترجمه ب. پرham. تهران: آگه.
- قبادی، ع.ر. (۱۳۸۵). *تحلیل جامعه‌شناسنامه گفتمان فولکلور قوم ترکمن در ایران معاصر*. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
- قربانی، ا. و فیض‌آبادی، ح. (۱۳۹۳). واکاوی دیدگاه‌های جامعه‌شناسنامه انحرافات اجتماعی. *دانش انتظامی خراسان شمالی*, ۳، ۹۷-۱۲۰.
- کاشی، م.ج.غ.ر. (۱۳۷۹). *ذهنیت فرهنگی و نظام معنایی در انتخابات دوم خرداد*. تهران: جادوی گفتار.
- کوئن، ب. (۱۳۸۹). *درآمدی به جامعه‌شناسی*. ترجمه م. ثلاثی. تهران: توپیا.
- گلدمون، ل. (۱۳۷۷). *درآمدی بر جامعه‌شناسی ادبیات*. ترجمه م.ج. پوینده. تهران: نقش جهان.
- گیلانی، ن. (۱۳۹۶). *بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم اسلام*. فرهنگ اسلام، ۵۴، ۱۰۰-۱۱۱.
- مرادی، م. (۱۳۹۴). بررسی ویژگی‌های قالبی ساختاری در ترانه‌های کودکانه رایج در فارس. *ادبیات و زبان‌های محلی ایران‌زمین*, ۳، ۸۳-۱۰۲.
- محجوب، م.ج. (۱۳۸۷). *ادبیات عامیانه ایران*. تهران: چشمہ.
- محمودزهی، م.، آهنگر، ع.، و جمال زهی، ف. (۱۳۹۲). ساختار تصrifی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین. *مطالعات زبان و گویش‌های غرب ایران*, ۳، ۲۳-۴۸.
- محمودزهی، م.، و دامنی، س. (۱۳۹۸). تفاوت واژگانی در دو گویش جنوبی و شمالی زبان بلوچی در بلوچستان ایران. *اورمزد*, ۴۶، ۲۳۷-۲۵۴.

مونسی سرخه، م. (۱۳۹۶). لباس و هویت: ابعاد هویت فرهنگی در لباس ایرانی. *جلوه هنر*، ۱۱۶-۱۰۷.

مؤیدحکمت، ن. (۱۳۹۰). تحلیلی بر ساختار زبانی غالب در گزیده‌ای از مثل‌ها و تعبیرهای کنایی فارسی. *زبان‌شناسی*، ۲، ۷۱-۸۴. میلنر، آ.، و براویت، ج. (۱۳۹۲). *بینش جامعه‌شناسی*. ترجمه ع. انصاری. تهران: شرکت سهامی انتشار.

ناصری‌نیا، م. ر. (۱۳۸۸). *شناسخت تاریخی بلوچستان*. تهران: عقیل. هارالامبوس، ا. (۱۳۷۴). *تصوری‌های انحراف*. ترجمه ا. صفوی. تهران: دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش. یادگاری، ع. (۱۳۸۶). *حمسه‌های مردم بلوچ*. تهران: افکار.

References

- Amini, A. (1990). *Common culture or interpretation of Persian proverbs and terms* (in Farsi). Astan Quds Razavi.
- Bahmanyari, A. (2002). *Bahmanyari's story* (in Farsi). University of Tehran.
- Bakhshani, A. (2010). *Piran Zamang* (in Farsi). Mehr Taban.
- Bayhaqi, H. (1998). *Research and study of Iranian popular culture* (in Farsi). Astan.
- Bedavi, A. (2004). *Brief jurisprudence from the Quran and Sunnah* (translated into Farsi by Abdullah Mohammadi). Ehsan.
- Borawy, M. (2004). American sociological association presidential address: for public sociology. *American Sociological Review*, 70(1), 4-28.
- Borawy, M. (2015). *On popular sociology* (translated into Farsi by Behrang Sedighi). Ney.
- Cohen, B. (2010). *An introduction to sociology* (translated into Farsi by Mohsen Thalasi). Totia.
- Damni, A. (2014). *Balochistan in the mirror of history* (in Farsi). Ehsan.
- Dashti, N. (2015). *Baluch and Baluchistan: historical documents from the beginning to the fall of the Baluch government* (translated into Farsi by Nazar Mohammad Hashemzehi). Zahedan:

- Elfenbein J, (1997). Brahui. In S. B. Steever, *The Dravidian language*. London and Newyourk.
- Fairclough, N. (2000). *Critical discourse analysis* (translated into Farsi by Piran et al.). Center for Media Studies and Research.
- Faqir, Sh. (2008). *Heritage*. Aurora.
- Foucault, M. (2008) *Speech order* (translated into Farsi by Baqer Parham). Ad.
- Ghobadi, A. (2006) *Sociological analysis of Turkmen folklore discourse in contemporary Iran*. PhD Thesis in Sociology, University of Tehran.
- Ghorbani, I., & Faizabadi, H. (2014). Analysis of sociological perspectives of social deviations. *North Khorasan Law Enforcement Quarterly*, 1, 97-120.
- Gilani, N. (2017). Reflection of ancient Iranian customs in the culture of the people of Ilam. *Quarterly Journal of Ilam Culture Promotion*, 18(54), 100-111.
- Goldman, L. (1998). *An introduction to the sociology of literature* (translated into Farsi by Mohammad Jafar Pooyandeh). Naghsh Jahan.
- Gruzon, L. (1954). *Persia and the Persian question*. Longman.
- Haralambos, E. (1995). *Theories of deviation* (translated into Farsi by Amanullah Safavi). Of Face of Planning and Compilation of Textbooks of the Ministry of Education.
- Heidari, A., Ebtekari, M. H., & Mohaghegh, E. (2017). Analysis of the concept of woman in Larry's proverbs, with emphasis on the dimension of gender inequality. *Culture and Folk Literature*, 5(17), 195-221.
- Jahani, C., & Korn, A. (2009). Balochi. in G. Windfuhr, *Iranian languages*, pp. 634-692. Unknown.
- Jahanideh, A. (2011). *Balochi love poems* (in Farsi). Moin.
- Jahanideh, A. (2017). *Balochi- Persian dictionary* (in Farsi). Moin
- Jahanideh, A. (2017). Research on religion in Balochistan. *Culture and Folk Literature*, 5(16), 19-38.
- John, S. (2007). *Cultural studies on popular culture* (translated into Farsi by Hossein Payendeh. Ad.
- Kashi, M. (2000). Cultural mentality and semantic system in the June 2 elections. The magic of speech. *Literature*, 5(17), 57-69.
- Mahjoub, M. (2008). *Iranian folk literature* (in Farsi). Cheshmeh.

- Mahmoudzehi, M., & Damni, S. (2019). Vocabulary differences in the two southern and northern dialects of the Baluchi language in Baluchistan of Iran. *Ormazd Quarterly*, 46, 237-254.
- Mahmoudzehi, M., Ahangar, E. E., & Jamalzehi, F. (2013). The adjective structure of the verb in the Sarhadi Baluchi of Granchin. *Quarterly Journal of Language Studies and Dialects of Western Iran*, 1, 23-48.
- McAdams, D. P. Josselson, R., & Lieblich, A. (2006). *Identity and story: creating self in narrative* (in Farsi). American Psychological Association.
- Milner, A., & Bravitt, J. (2013). *Sociological insight* (translated into Farsi by Abdolmaboud Ansari). Anteshar Co.
- Moayed Hekmat, N. (2011) Analysis of the dominant linguistic structure in a selection of Persian metaphors and interpretations. *Linguistics: Institute of Humanities and Cultural Studies*, 2, 71-84.
- Monsi Sorkheh, M. (2017). Clothing and identity: dimensions of cultural identity in Iranian clothing. *Art Front*, 9(1), 107-116.
- Moradi, M. (2015). A study of structural features in common children's songs in Fars. *Iranian Literature and Local Languages of Iran*, 3, 83-102.
- Naserinia, M. (2009). *Historical knowledge of Balochistan* (in Farsi). Aqeel.
- Platt, J. (2012). *International sociological association*. University of Sussex England.
- Radfar, A. (2001). The manifestation of popular culture in Persian literature. *Farhang Nameh*, 39, 152-158.
- Rahim, I. (2017). *Baluchi proverbs*. Ababkar Kelmati Ekidami.
- Rakhshani, W. (2004). *Baluchi motel and Galwar*. DarulIslam.
- Rigi, B. (2020). *Collection and description of popular culture of Mirjavah people*. Master Thesis in Persian Language and Literature, Velayat University.
- Robertson, R. (1995). *An introduction to society* (translated into Farsi by Hassan Behravan). Scientific and Cultural Publication.
- Rudiger, S. (2004). *Guide to Iranian languages* (translated into Farsi by Hassan Rezaei Baghbidi). Phoenix.
- Sadeghi Manesh, A., Alavi Mohadam, M., & Estaji, A. (2017). An equivalent study of the position of women in the proverbs and the rule and culture of Oxford proverbs based on the psychological perspectives of Alfred Adler and Eric Byrne. *Folk Culture and Culture*, 17, 57-69.
- Saleh Amiri, R. (2007). *Cultural concepts and theories*. Phoenix.

- Schwartz, S. (2007). *Value orientations: measurement, antecedents and consequences across nations*. London.
- Sepahi, M., & Mir Baluchzai, I. (2013). *Baluch proverbs* (in Farsi). Taftan.
- Seyed Hashemi, Z. (2000). *Seyed Ganj*. Seyed Hashemi Akidami.
- Sotoudeh, H., & Shahbazi, M. (2009). *Sociology in literature*. Nedaye Arian.
- Sutherland E., & Cressy, R. (1955). *Principles of criminology*. J. B. Lippincott
- Toghi, H. (2000). *New society of Balochistan*. Siddiqui.
- Toloui, V., & Rezaei, M. (2007). The necessity of applying developmental structuralism in the sociology of society literature. *Iranian Journal of Sociology*, 3, 1-23.
- Torabi, A. (2006). *Sociology of literature* (in Farsi). Foroozeh.
- Yadegari, A. (2007). *Epics of the Baluch people* (in Farsi). Afkar.
- Zanjani, H., Babazadeh, R., & Saifullah, S. (2020). Sociological analysis of Azeri folklore discourse from the perspective of critical discourse. *Quarterly Journal of Culture Communication Studies*, 21(50), 67-94.
- Zasman, R., & Misra, J. (2015). *Introduction, popular sociology: sociology in the 21st century* (translated into Farsi by Behrang Sedighi et al.). Nashr-e Ney.
- Zavieh, S., & Mafiyatbar, A. (2013). A study of the mythological rituals of divine judgment in ancient Iran. *Mystical and Mythological Literature*, 9, 66-80.
- Zolfaghari, H. (2007). *Stories of proverbs* (in Farsi). Maziar.

