

◇ فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ

سال هشتم. شماره ۳۱. بهار ۱۳۹۶

صفحات: ۷۵-۸۹

تاریخ وصول: ۱۳۹۵/۸/۹ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۱

دانش بومی زنان ایل پاپی شهرستان خرم‌آباد

محمد عواظی‌همت[°]

احمد بازگیر^{**}

چکیده

هدف پژوهش حاضر مستندسازی دانش بومی ساخت مشک و دیگر دست‌ساخت‌ها از پوست دام است که برای تولید و نگهداری محصولات لبنی و آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. جامعه انسانی مورد مطالعه زنان روستایی و عشايری طایفه مدهنی از ایل پاپی در منطقه‌ی کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد است. روش پژوهش مردم‌نگاری با استفاده از ابزارهای مصاحبه‌ی نیمه ساختار یافته و مشاهده مشارکتی است. نتایج نشان می‌دهد که زنان از پوست دام دو نوع مشک می‌سازند، «مشک دو» که برای مشک‌زنی و نگهداری دوغ و «مشک او» که برای حمل و نگهداری آب مورد استفاده قرار می‌گیرند. دو دست ساخته دیگر به نام‌های «هیزه» برای نگهداری روغن حیوانی و «کروبل» برای نگهداری کره نیز توسط زنان ساخته می‌شود. این دست ساخته‌ها از سمبلهای زندگی روستایی و عشايری هستند. ساخت آنها نیازمند دانش بومی بالای است که زنان روستایی و عشايری به خوبی از آن برخودار هستند. در فرآیند ساخت آنها هیچ ماده مصنوعی یا شیمیایی استفاده نمی‌شود و تمامی اجزای آنها بوم‌آورده است و استفاده از آنها در فراوری و نگهداری آب و مواد غذایی نقشی عمده ایفا می‌کند. محصولات تولیدی در آنها سالم هستند و به نظر می‌رسد در آینده تقاضا برای چنین محصولاتی افزایش خواهد یافت.

کلید واژگان: دانش بومی، زنان ایل پاپی.

* استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران. (نویسنده مسئول، ایمیل: avatefi@ut.ac.ir)

** دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه لرستان.

مقدمه

بحران‌های زیست محیطی و عدم موفقیت طرح‌های توسعه در دستیابی به هدف‌های خود سبب شکل‌گیری تلاش‌هایی بین‌المللی برای یافتن راه حل‌های نو جهت دستیابی به اهداف توسعه‌ای و حفاظت محیط زیست شده است. یکی از این تلاش‌ها، بهره‌گیری از دانش بومی است که همگام و سازگار با طبیعت است (یوسفی، ۱۳۹۰؛ ۲۳). این بدان دلیل است که دانش بومی اغلب براساس استفاده پایدار و در سازگاری با محیط و طبیعت است (بودرجمهری، ۱۳۸۵؛ ۲۵). بهره‌برداری از دانش بومی در زمینه محیط‌زیست، کشاورزی، طب و غیره، در سال‌های اخیر در کشورهای صنعتی جهان گسترش یافته است (حیبیا و معتمدی، ۱۳۸۵؛ مارتین، ری، دیمن و فرگوسن^۱، پی، ژانگ و هوی^۲؛ ۲۰۱۰). اما به دلایل گوناگون، در کشورهای غیرصنعتی، که خاستگاه اصلی این دانش و شیوه‌های مدیریتی آن است کمتر مورد مطالعه، گردآوری و استفاده واقع شده است (عمادی و عباسی، ۱۳۷۸؛ مارتین، ری، دیمن و فرگوسن، ۲۰۱۰). قدرت و توان دانش بومی در واقع در سازگاری و تناسب آن با شرایط محیطی، اجتماعی و فرهنگی ویژه محل خاص است (یوسفی، ۱۳۹۰).

بسیاری اندیشمندان و پژوهشگران و مصلحات توسعه در کشور ما ایران با فرهنگی باستانی و غنی، همانند دیگر کشورهای غیرصنعتی همواره در جستجوی راه حل‌های خارجی برای حل مسائل بوده است، این در حالی است که با تشدید بحران‌های زیست محیطی که به اشکال مختلف چون نابودی جنگل‌ها و مراتع، فرسایش خاک‌های زراعی، کمبود و آلودگی منابع آب و شیوع بیماری‌های جدید و غیره بروز کرده است، استفاده از دانش بومی در کشورهای صنعتی متداول شده است (مارtin، ری، دیمن و فرگوسن، ۲۰۱۰؛ پی، ژانگ و هوی، ۲۰۰۹). بنابراین امروزه بحران‌های زیست محیطی ضرورت و کاربرد دانش بومی را بیشتر کرده است. در این بین پرداختن به دانش بومی زنان باز هم کمتر مورد توجه بوده است. در حالی که مشاهده می‌شود که زنان در طول تاریخ با تمہیداتی که از خود نشان داده‌اند، در کنترل دو معضل جهانی یعنی فقر و خطرات زیست محیطی نقش فعالی داشته‌اند (فرهادی، ۱۳۸۲؛ لک، ۱۳۹۳). به عنوان نمونه می‌توان به «شیرواره» اشاره کرد که به مدد آن در یک روستا، فقیری با داشتن یک بز یا گوسفند، از چنگال فقر رهایی پیدا می‌کند. از شیرواره می‌توان به روشی دانش بومی عمیقی را دید که چنین دستاورده انسانی را در پی دارد (فرهادی، ۱۳۹۳). در حالی که امروزه با این همه پیشرفت در اقتصاد و تکنولوژی، توده‌های گرسنه میلیونی روبه افزایش اند. نقشی که زنان در حفظ و نگهداری محیط زیست داشته‌اند از مورد فوق هم پررنگ‌تر است، زیرا زنان در طول تاریخ چه به شکل خودآگاه و چه به صورت ناخودآگاه بیشترین تلاش را برای حفظ محیط زیست از خود نشان داده‌اند (لک، ۱۳۹۳).

هرچه که زمان رو به جلوتر می‌رود جایگاه و ارزش زنان در امر توسعه بیشتر آشکار می‌شود. امروزه با تغییر وضعیت اجتماعی در جوامع مختلف و روشن شدن منزلت و جایگاه زنان در فرآیند توسعه، توجه به افکار و دانش و بینش‌های خاص آن‌ها بیشتر شده است (منور ایشفاق، ۲۰۱۰). زنان را شاید بتوان به عنوان اولین مدیران منابع طبیعی و اولین نگهبانان طبیعی محیط قلمداد کرد که دارای دانش وسیع

^۱. Martin, Roy, Diemont & Ferguson

^۲. Pei, Zhang, & Huai

^۳. Munawar Ishfaq

از محیط زیست خود هستند (اسمیت میشرا^۱، ۱۹۹۴). از سوی دیگر، زنان روستایی و عشايری که از سخت کوش ترین زنان اجتماع هستند، نقش عمده‌ای در باروری فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و مدیریتی خانواده بر عهده دارند. فعالیت‌های تولیدی آنان نقش مهمی در افزایش درآمد، رفاه و آسایش خانوار روستایی و عشايری دارد که پیامد آن بهبود وضعیت تغذیه، بهداشت، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه، افزایش سواد و ارتقای منزلت اجتماعی خانوار است (شمسایی، بوذرجمهری و طاهری، ۱۳۹۳). بر اساس گزارش سازمان ملل، هر چند زنان ۴۹ درصد جمعیت روستایی را تشکیل می‌دهند، ۶۵ درصد فعالیت‌های بخش کشاورزی در روستاهای انجام می‌دهند. به عنوان مثال زنان در روستاهای آفریقا ۱۰۰ درصد فعالیت‌های تولید غذا، ۵۰ درصد فعالیت‌های دامپروری و ۶۰ درصد فعالیت‌های بازاریابی را انجام می‌دهند، زنان در ایران ۶۰ درصد فعالیت‌های کشاورزی، ۶۲ درصد فعالیت‌های دامداری و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های باغداری را انجام می‌دهند (شمسایی، بوذرجمهری و طاهری، ۱۳۹۳). ولی به دلایل و محدودیت‌های مختلف تحقیقات کمتری در ارتباط با فعالیت‌های زنان روستایی و عشايری، به ویژه دانش بومی آن‌ها صورت گرفته است.

از جمله مهم ترین صنایع دستی زنان روستایی و عشايری ساخت مشک است که نشان از دانش بومی عمیق آن‌ها دارد. ساخت مشک برگفته از طبیعت و در هماهنگی کامل با محیط زیست است. مشک در واقع وسیله اصلی مشکه‌زنی است که مطابق سنگ نگاره‌های تخت جمشید، دانش بومی ساخت آن پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد. مشکه‌زنی مهم ترین عمل در تولید فرآورده‌های لبنی در میان روستاییان و به ویژه عشاير است، زیرا اگر این عمل نباشد، بخش زیادی از محصولات لبنی که تأمین کننده بخش مهمی از خوراک و اقتصاد جامعه است از بین می‌رود. مراحل تولید انواع فرآورده‌های لبنی به این شکل است که ابتدا شیر را به ماست تبدیل می‌کنند، آن‌گاه با انجام مشکه‌زنی علاوه بر تولید کره که محصول با ارزشی است و روغن محلی را از آن تهیه می‌کنند، مقدار زیادی دوغ تولید می‌شود. از فرآوری دوغ، سایر فرآورده‌های لبنی مانند کشك، قره‌قروت و غیره تولید می‌شود. علاوه بر اهمیتی ویژه‌ای که مشک در اقتصاد و معیشت روستاییان و عشاير دارد باید توجه داشت که دانش بومی ساخت مشک بخشی از میراث معنوی قوم دارای آن محسوب می‌شود که متاسفانه امروزه دانش بومی ساخت این دست ساخته مهم و با ارزش و سازگار با محیط زیست با تغییر شیوه زندگی به ویژه در مناطق روستایی و استفاده از مشک‌های فلزی در حال فرسایش و فراموشی است، که همین وضعیت، ضرورت مستندسازی دانش بومی مرتبط آن را دو چندان می‌کند. این مطالعه به منظور شناسایی دانش بومی زنان ایل پاپی شهرستان خرم‌آباد در ارتباط با نحوه ساخت انواع مشک انجام پذیرفته است.

در ارتباط با دانش بومی زنان در ایران و جهان مطالعات محدودی صورت پذیرفته است، در ادامه به برخی از آن‌ها به ویژه مطالعات داخلی و در ارتباط با مشک اشاره شده است. قابل ذکر است در برخی منابع و مطالعات به صورت کلی و گاهی با جزئیات بیشتر به مشک و ساخت آن اشاره شده است که در ادامه آمده‌اند.

در مطالعه‌ای موردی در مناطق روستایی کشور هند نشان داده شده است که دانش محیط زیستی زنان با اقتصاد و اجتماع محلی رابطه پیچیده‌ای دارد. مطابق نتایج این پژوهش، زنان نقش حیاتی در تأمین معیشت،

^۱. Smita Mishra

انتقال فرهنگ به نسل بعد و انسجام جامعه دارند، نتایج در واقع نشان داده است که زنان مسئولیتی بیشتر از آنچه تصور می‌شود بر عهده داشته‌اند (اسمیت میشر، ۱۹۹۴). تحقیق دیگری که در چهار روستا در بیابان‌های شرق مصر به روش مصاحبه به مدت ۱۲ ماه انجام شده است نشان می‌دهد که زنان دارای دانشی بومی پویا و در بسیاری موارد متفاوت از مردان هستند. محققین نشان می‌دهند که دانش بومی زنان تحت شرایط اجتماعی اقتصادی و محیطی متفاوت، با یکدیگر متفاوت است. زنان در مزارع برابر با مردان فعالیت دارند، همچنین فقر و کمبود منابع باعث کار بیشتر آن‌ها برای تأمین منابع (مانند آب، چوب و گیاهان) می‌شود. در چنین بستری، محققین بیان می‌کنند که زنان دارای مهارت بیشتری نسبت به مردان هستند. دانش و مهارت ویژه‌ی آنها، باعث تأمین معیشت خانوار آنها از منابع متعددی می‌شود که امنیت معیشتی را در بی‌دارد (بریجس، شارپ، حامد و یاکوب^۱، ۲۰۰۳). همچنین مطالعه‌ای در ارتباط با دانش سنتی زنان در چهار روستای کشور پاکستان که به روش مشارکتی انجام شده است؛ نشان می‌دهد که دانش سنتی زنان روستایی در زمینه تعامل با محیط زیست، اجتماعی-اقتصادی و رفاه انسانی نقش مهمی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار دارد. محقق در پایان بیان می‌کند که دانش بومی زنان نیازمند مستندسازی و بکارگیری در فرآیندهای توسعه است (منور ایشفاق، ۲۰۱۰). تولرا و سیلوا^۲ (۲۰۱۴) به بررسی دانش بومی زنان در زمینه گیاهان دارویی در روستایی در برزیل پرداخته‌اند. برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق از مصاحبه ساختار یافته استفاده شده، و تحلیل داده‌ها به روش توافق در استفاده عمده^۳ صورت پذیرفته است. ۳۴ زن در این تحقیق شرکت داشته‌اند که ۱۶۵ گونه گیاهی را شناسایی و مورد استفاده قرار می‌داده‌اند که عمله آن‌ها از باغ‌های خانگی جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق در کل نشان دهنده دانش وسیع زنان روستایی از گیاهان دارویی است.

امان الهی بهاروند (۱۳۵۴) در کتاب خود به بررسی منزلت زن در میان عشاير استان فارس با استفاده از روش مصاحبه و مشاهده مستقیم پرداخته است. محقق علاوه بر پرداختن به نقش زنان در توسعه محلی، ملی و بین المللی، در ارتباط با عشاير فارس بیان می‌کنند که زندگی آنان بدون مشارکت و همراهی زنان امکان پذیر نیست. انجام تمام کارهای خانه، تهیه فرآورده‌های دامی، ساخت مشک و انواع پوست برای نگهداری محصولات لبنی، بافتندگی، بچه داری، تهیه نان، آوردن آب و هیزم همگی از وظایف زنان عشاير است. ایشان زنان عشاير را از زحمت کش ترین اقسام جامعه می‌دانند و معتقد هستند که زنان عشاير بیشتر از مردان کار می‌کنند.

دیگار^۴ (۱۹۸۲)، ترجمه کریمی، (۱۳۶۹) در کتاب "فنون کوچ نشینیان بختیاری" که در ارتباط با زندگی عشاير بختیاری است، به استفاده از پوست دام برای ساخت مشک آب اشاره می‌کند. محقق با جزئیات به نسبت بیشتری، نسبت به سایر محققین، به این موضوع می‌پردازد. ایشان ساخت مشک را این گونه تشریح می‌کنند که برای ساخت مشک که معمولاً از پوست بز ساخته می‌شود پوست را به شکل سالم و به شکل کيسه‌ای مستطیل شکل و با دقت درمی‌آورند، و به مدت چند روز آن را لوله کرده نگه می‌دارند تا پس از این مدت موههای آن راحت‌تر کنده شوند. پس از آن پوست رانمک می‌زنند و لوله می‌کنند و به مدت

۱. Briggs, Sharp, Hamed, & Yacoub

۲. Tulera & Silva,

۳. Major Use Agreement

۴. Digard

هشت روز نگه می دارند، و حدود هشت روز نیز آن را در مایع مازو می خوابانند. پس از این فرآیند آن را با آب می شویند و با بستن تمام سوراخ های آن به جز گردن که برای پر و خالی کردن آب به کار می رود آماده استفاده است. خدابخشی (۱۳۷۱) در کتاب خود که در ارتباط با عشاير لرستان است بیان می دارد که در سال های قبل از ۱۳۴۲ تقریباً تمامی مایحتاج زندگی عشاير اعم از قالی، جاجیم، انواع مشک، سیاه چادر و غیره همگی به غیر از ظروف چوبی توسيط زنان درست می شده است. همچنین در بخش از کتاب خود اشاره می کند که از پوست دامها برای ساخت مشک آب، دوغ، روغن و مشک كره استفاده می شود. ايشان به شکل کلی بیان می کنند که جفت بلوط نقش مهمی در ساختن اين دست ساخته ها دارد. شادابی (۱۳۷۷) در تحقیقی که در زمینه فرهنگ مردم لرستان انجام داده اند به شیرواره و اعتقاداتی که در زمینه ساخت مشک در الیگودرز لرستان وجود دارد اشاره می کند. ايشان بیان می کنند که چنانچه فرزند کوچک خانواده پسر باشد از پوست گوسفند نر مشک را درست می کنند و اگر دختر باشد از پوست ماده بزرگ مشک تهیه می شود. محقق در ادامه بیان می دارند که وقتی ماست را داخل مشک می ریزند نباید کسی پایش را تکان دهد، و برای مشک زنی با کمک همدیگر مشک را به سه پایه چوبی آویزان می کنند بعد يك يا دو نفر دسته های آن را می گیرند و تکان می دهند. فرهادی (۱۳۸۲) در مقاله خود بیان می دارند که زنان ایرانی در طی قرون گذشته تا به امروز در عرصه های گوناگون تولیدی مشارکت چشمگیری داشته اند. محقق بیان می کند که زنان در زمینه کشاورزی، دامداری و خدمات اعتباری همیاری دارند، از جمله این موارد به شیرواره، عملیات های برنجکاری، چایکاری، باغداری، شستن گندم، پخت نان، دامداری، صنایع دستی، کارهای خانگی، مشک زنی و تهیه کشک و نمدمالی اشاره می کند.

پاپلی یزدی و فتح نیا (۱۳۸۴) به بررسی روابط متقابل انسان و درخت بلوط در شهرستان گیلان غرب استان کرمانشاه پرداخته اند. محققین در بخشی از تحقیق خود به شکل کلی اشاره می کنند که مردم محلی برای مقاومت بهتر مشک هنگام تکان شدید، جفت و کلاله میوه بلوط را در آب داغ می ریزند تا مایع سیاه رنگی از آن تهیه شود سپس مشک را در آن می خوابانند تا رنگ آن را به خود بگیرد. همچنین بیان می دارند که برای آویزان کردن مشک به منظور مشک زنی از چوب درختان بلوط سه پایه ای چوبی برپا می شود، و برای دسته مشک نیز از چوب بلوط استفاده می شود. بوذر جمهوری (۱۳۸۵) در مقاله خود به بررسی دانش بومی جنسیتی و تفاوت دانش کشاورزی بین زنان و مردان در ۲۲ روستا از توابع شهرستان نیشابور پرداخته است. روش تحقیق این مقاله مصاحبه و ارزیابی مشارکتی روستایی^۱ است. نتایج این تحقیق نشان از دانش بومی مناسب زنان روستایی در زمینه کشاورزی است. محقق همچنین در تحقیق خود گزارش می کند که در صورت توجه بیشتر به دانش بومی زنان، راه دستیابی به توسعه هموارتر می شود.

شاه حسینی (۱۳۸۸) در تحقیقی که در میان عشاير ایل اليکایی انجام داده بیان می کند که زنان عشاير با توجه به نقش عمده ای که در تولید دارند، همگام با همسر، فعالیت های سازنده ای در گذران زندگی دارند. آنها وظایفی چون اداره امور خانه، تربیت و پرورش فرزندان، تهیه فرآورده های دامی، پخت غذا و نان، گردآوری سبزی های کوهی، حمل آب و البته ساخت صنایع دستی مثل سیاه چادر و بافت هایی برای نگه داری و تهیه لبیات بر عهده دارند. پاپ زن و افسارزاده (۱۳۹۰) در مقاله ای با که رویکرد کیفی و با استفاده از تکنیک گروه های متمرکز و روش ارزیابی مشارکتی روستایی در میان باشندگان ایل کلهر

شهرستان گیلان غرب در استان کرمانشاه انجام شده است به بررسی دانش بومی زنان این ایل در زمینه سیاه‌چادر پرداخته‌اند. علاوه بر نتایجی ارزشمندی که از دانش بومی زنان در این تحقیق به دست آمده است، محققین بیان می‌کنند که سیاه‌چادر و دانش بومی ساخت آن بخشی از میراث معنوی ایل‌ها و عشایر است که با توجه به تهدیدهای موجود نیازمند ثبت و نگهداری است. یوسفی (۱۳۹۰) در کتاب خود به دانش بومی زنان عشایر در زمینه‌ی ساخت مشک از پوست بز یا گوسفند طی فرآیند دباغی به روش سنتی و خواباندن در تانن بلوط اشاره می‌کند. همچنین نگارنده اشاره می‌کند که مشک دارای انواعی از جمله مشک دوغ و آب است که نحوه ساخت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. بازگیر، نمیرانیان و عواطفی همت (۱۳۹۴) به توصیف دانش بومی عشایر و روستاییان منطقه‌ی کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد در استفاده از درخت بلوط ایرانی پرداخته‌اند. روش پژوهش محققان مردم‌نگاری بوده که با استفاده از ابزارهای مصاحبه و مشاهده‌ی مشارکتی انجام شده است. در کل استفاده‌های روستاییان از درخت برودار در هفت طبقه غذایی، ساختمانی، دارویی، صنایع دستی، دامداری، سوخت و کشاورزی تشریح شده است. بسیاری از این استفاده‌ها به صورت اختصاصی توسط زنان یا با همراهی آنها ممکن می‌گردد. محققان اشاره می‌کنند که مهمترین استفاده روستاییان و عشایر از چوب بلوط در طبقه‌ی صنایع دستی، در ساخت ابزارهای بافندگی و مشک‌زنی است.

روش

طرح پژوهش، جامعه و روش نمونه گیری: این پژوهش با استفاده از روش تحقیق مردم‌نگاری که شیوه و روش مطالعات مردم‌شناسی است انجام شده است (طبیی، ۱۳۸۶). «مردم‌نگاری عبارت است از توصیف کامل و همه جانبه از مظاهر مادی و غیرمادی حیات جوامع مختلف، خصوصاً جوامع دور افتاده‌ای که در آن‌ها روابط اقتصادی محدود است». مردم‌نگاری یکی از انواع تحقیقات میدانی است، در تحقیقات میدانی محقق به تشریح فرهنگ و سبک زندگی گروهی از مردم می‌پردازد (طبیی، ۱۳۸۶).

پژوهش حاضر در روستای چشم‌علی از توابع دهستان کاکاشرف واقع در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرقی شهرستان خرم‌آباد استان لرستان انجام شده است. روستای چشم‌علی یکی از روستاهای پرجمعیت دهستان کاکاشرف است که از چهار طرف به وسیله جنگل‌های بلوط احاطه شده است. روستا در سال مورد مطالعه دارای راه دسترسی آسفالت، برق و نیز یک آسیاب غلطکی برای تبدیل گندم به آرد بوده است. عشایر ساکن در سراسر سامان عرفی که در فواصل مختلف از چند صد متر تا چند کیلومتر از روستا قرار دارند اغلب فاقد راه دسترسی مناسب و امکانات ذکر شده برای روستاییان هستند. طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۰ روستای چشم‌علی دارای ۷۰ خانوار و جمعیتی برابر با ۳۱۷ نفر است. بین مردم ساکن روستا و عشایر منطقه که عمده‌ای از طایفه‌ی مَدَهَنی از ایل پاپی می‌باشند رابطه‌ی بسیار نزدیک برقرار است به گونه‌ای که با یکدیگر دارای نیای مشترک و پیوندهای نسبی و سببی هستند. ایل پاپی با ۸۳۰ خانوار دو میلیونی ایل عشایری پر جمعیت شهرستان خرم‌آباد است (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۸، الف). از این تعداد، ۲۲۴ خانوار با جمعیتی برابر با ۱۳۷۷ نفر بیلاق خود را در دهستان کاکاشرف می‌گذرانند (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۸، ب). عشایر طایفه‌ی مَدَهَنی بیلاق خود را در فصل‌های بهار و تابستان در ارتفاعات جنوبی روستای چشم‌علی می‌گذرانند. از عشایر این طایفه که تعداد آن‌ها به حدود ۴۵ خانوار می‌رسد حدود ۲۲ خانواده متعلق به تیره

عین شاه هستند که جمعیتی در حدود ۱۳۲ نفر دارند. همچنین حدود ۹۰ درصد جمعیت روستای چشممه علی نیز از تیره عین شاه هستند. منطقه تحقیق محل ییلاق عشاير است که از حدود ارديبهشت تا مرداد را در آن می گذرانند. برخی خانوارهای دامدار روستایی نیز همچوین عشاير مذکور، این زمان را در خارج از روستا و در جنگل می گذرانند. با شروع فصل سرما در اواخر تابستان عشاير به قلمرو گرمسیری خود در مناطق کرناس و شاهزاده احمد از دهستان مازو، بخش الوار گرمسیری شهرستان اندمیشك، استان خوزستان کوچ می کنند و تا اوایل بهار سال آینده در آن منطقه می مانند. روستاییان نیز به روستا مراجعت می نمایند. در این تحقیق برای انتخاب افراد اطلاع رسان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است، در مجموع ۱۰۰ اطلاع رسان در قالب ۵۴ مصاحبه در این تحقیق شرکت کرده اند. متوسط زمان هر مصاحبه یک ساعت و ۴۶ دقیقه بوده است. از این تعداد اطلاع رسان ۱۳ نفر زن با متوسط سن ۴۹ سال بوده که عمدۀ نتایج این مقاله حاصل اطلاعات این اطلاع رسانان است. قابل ذکر است که مصاحبه با اطلاع رسانان زن به شکل انفرادی انجام پذیرفته است.

ابزار سنجش

در پژوهش های با روش مردم‌نگاری محقق از فنونی برای گردآوری اطلاعات استفاده می کند که غیرافعالی است مانند مشاهده مستقیم و مشاهده مشارکتی (از کیا و دریان آستانه، ۱۳۸۲). بنابراین برای این تحقیق از مشاهده مستقیم و مشاهده همراه با مشارکت استفاده شده که از وسائل عمده مطالعات و تحقیقات مردم‌نگاری در جوامع سنتی (روستایی - عشاير) است (طبیبی، ۱۳۸۶؛ کرسول، ۱۹۹۸؛ ترجمه دانایی فرد و کاظمی، ۱۳۹۱). همچنین مصاحبه های نیمه ساختار یافته بزارهای دیگر جمع آوری اطلاعات بوده که بعد از مشاهده با ارزش ترین وسیله بررسی در تحقیقات و مطالعات اجتماعی است (طبیبی، ۱۳۸۶).

روش اجرا

اطلاعات این تحقیق در بازۀ زمانی ۱۳ ماه (از مرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳) جمع آوری شده اند، که در طول این مدت ۳۵ نوبت به منطقه تحقیق مراجعه شده است. اطلاعات اولیه از طریق مشاهده و مصاحبه های ساختار یافته و با افراد مختلف به صورت انفرادی و گروهی جمع آوری شده است. پس از این مرحله و با روشن شدن برخی از جوابات تحقیق اغلب مصاحبه ها به صورت نیمه ساختار یافته پیش رفته است. استفاده از ابزار مشاهده حجم بالایی از اطلاعات اولیه فراهم آورده که تعیین کننده بخشی از سوال های مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده اند. اطلاعات مصاحبه ها از طریق یادداشت برداری های مختصر در عرصه ثبت شده و در همان روز یا روز بعد از آن، اطلاعات مجدد پاک نویس شده و به شکل مفصل تر نگارش یافته اند تا موارد به طور کامل ثبت شوند. همچنین در حین بازنویسی این یافته ها، سوال های جدیدی پیش می آمده که تشکیل دهنده بخشی از مصاحبه های بعدی و در واقع تکمیل کننده ای اطلاعات قبلی بوده اند. جمع آوری اطلاعات از افراد محلی به همین شیوه ادامه یافته تا جایی که دیگر داده های قابل توجهی از مصاحبه ها در مورد موضوع مورد نظر به دست نمی آمده است و پاسخ سوال های اساسی پژوهش حاصل آمده است. این وضعیت را اشباع نظری می نامند (کرسول، ۱۹۹۸؛ ترجمه دانایی فرد و کاظمی، ۱۳۹۱).

یافته‌ها

شغل اصلی روستاییان و دامداران منطقه مورد مطالعه دامداری است، از این‌رو اقتصاد و معیشت آن‌ها وابسته به آن است. زنان روستایی و عشاير دامدار در گذر زمان با دانشی که از محیط خود به دست آورده‌اند به خوبی توانسته‌اند گامی مهم در جهت حفظ و نگهداری و تبدیل محصولات لبنی دامداری و نیز تأمین معیشت خانوار و کمک به اقتصاد آن بردارند. از جمله مهم‌ترین دست ساخته‌های زنان عشاير و روستایی تبدیل پوست دام به انواع مختلف از مشک‌ها است. ساخت هر کدام از مشک‌ها دانش بومی خاص خود را می‌طلبد، که در ادامه گزارش سعی شده است دانش بومی ساخت هر کدام از آن‌ها با جزئیات کافی تشریح شود.

مشک دوغ و اجزای آن

ساختن مشک دوغ که در اصطلاح محلی به آن «مشک دو^۱» گفته می‌شود نسبت به سایر دست ساخته‌های مشابه از پوست دام، مهارت و دانش بیشتری می‌طلبد. مشک دوغ در تامین امنیت غذایی و معیشت و درآمد روستاییان و عشاير نقش اساسی دارد زیرا به وسیله‌ی آن محصولاتی چون دوغ و کره حاصل می‌شود، که خود آن‌ها و یا کشك و روغن حیوانی حاصل از فرآوری مجدد آن‌ها (دوغ و کره) از محصولات معیشتی و اقتصادی این جوامع می‌باشند. همچنین علاوه بر پوستی که برای ساخت مشک مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ برای مشک‌زنی به اجزای دیگری نیاز است که در ادامه تحت عنوان اجزای جانبی مشک دوغ توضیح داده خواهند شد.

شیوه‌ی ساخت مشک دوغ

مشک دوغ را اغلب از پوست بز می‌سازند. برای تهیه آن پس از ذبح دام، پوست، با دقت بالایی توسط فردی ماهر کنده می‌شود، به شکلی که خالی از زدگی یا پارگی باشد. در این صورت پوست، تنها از محل انتهای چهار دست و پا، گردن و سوراخ‌های آلت تناسلی و دفعی باز است. پس از کندن پوست بز، برای جلوگیری از فساد و انجام تخمیر اولیه به اندازه‌ی حدود یک کاسه‌ی متوسط نمک به آن می‌زنند و آن را جمع و لوله می‌کنند و به مدت دو تا سه روز به همان شکل نگهداری می‌کنند تا تمام موی‌های قسمت بیرونی پوست با دست کنده شود و پوست به رنگ تقریباً سفید درآید. اصطلاحاً به این کار «ریت^۲» گردن گفته می‌شود. سپس لایه درونی پوست را سه نوبت «تله^۳» می‌زنند. تله مایعی از مخلوط جوشانده‌ی آرد بلوط یا گندم با آب و نمک است که در هر نوبت به مدت پنج تا شش روز در پوست نگهداری می‌شود. پس از هر مرتبه پوست را شسته و به قسمت داخلی آن چاقو می‌کشنند تا کاملاً پاک گردد. تله‌ی بار اول از آرد گندم ولی تله‌های بعدی از آرد بلوط تهیه می‌شوند.

پس از آن پوست را شسته شده و به مدت دو تا سه روز، به رویه‌ی داخلی آن مخلوطی از آرد بلوط با

۱. maške dū

۲. rit

۳. tela

نمک موسوم به «چفکه»^۱ می‌مالند تا محکم تر شده و یا در اصطلاح محلی «رج»^۲ شود. پس از این مرحله نوبت به جفت زنی پوست می‌رسد. جفت پوست داخلی بذر بلوط است که بین پوسته سخت بیرونی و میوه قرار دارد. با کندن پوست خارجی میوه و قرار دادن باقی مانده در مقابل نور آفتاب، جفت از آن جدا می‌گردد. جفت سرشار از تانن است و استفاده‌های متعدد صنعتی و دارویی دارد. برای جفت زنی حدود یک و نیم کیلوگرم جفت بلوط را در تابه‌ای بو داده و سپس در آب ریخته و می‌جوشانند تا مایع غلیظی حاصل آید. جفت را در تشتی سرد کرده پوست را حدود نیم ساعت درون آن می‌گذارند. بعد از آن به قسمت داخلی آن چاقو می‌کشند تا هر زائده دیگری از آن پاک شود؛ سپس به وسیله دو زن می‌کشند تا از هم باز گردد. پوست را در آفتاب خشک می‌کنند. برای خشک شدن در یک روز آنتابی بین یک تا دو ساعت زمان لازم است، عمل جفت زنی و خشک کردن هفت مرتبه تکرار می‌شود به گونه‌ای که در انتهای مشک به رنگ قرمز پررنگ (متمايل به قهوه‌ای تیره) درآید. در مرتبه آخر که به مشک جفت می‌زنند؛ آن را به محل جمع آوری کودهای دامی یا «سِرودو»^۳ برد و آن را از کود پر می‌کنند تا پوست باز شود و برای خشک کردنش آن را به همان شکل به مدت حدود دو ساعت رو به قبله و به شکل ایستاده می‌گذارند. اعتقاد بر این است که با این کار برکت مشک بیشتر می‌شود. سپس مواد داخل آن به آرامی تخلیه می‌نمایند. پس از آن مشک خشک شده را با چوب تَ درخت بادام بی‌برگ^۴ که بر روی آتش سوزانده می‌شود دود می‌دهند تا قوام مشک بیشتر و طعم محصولات آن بهتر شود، در حین دود دادن نیز به آن آب جفت می‌پاشند تا نرم شود، این کار در حدود نیم ساعت زمان می‌برد. سپس خاکستر چوب سوخته بادام بی‌برگ یا در اصطلاح «قل بام»^۵ را در آب ریخته و از بیرون به مشک می‌پاشند و به مدت ۳۰ دقیقه آغشته به آن نگه می‌دارند. پس از آن مشک را به طور کامل در آب شسته و تمام سوراخ‌های آن به جز دهانه گردن را می‌دوزنند. چهار عدد از این سوراخ‌ها در واقع دست و پاهای پوست بز هستند که در اصطلاح محلی «هنگل»^۶ نامیده می‌شوند، سوراخ دیگر که آلت تناسی و دفعی است را به وسیله‌ی تکه پوستی دباغی شده به نام «تولکی»^۷ می‌دوزنند. سپس مشک را به «مالار»^۸ آویخته و به مدت دو تا سه روز پارچه‌ی قرمزی روی آن می‌کشند تا برکت داشته باشد. یک مشک دوغ بسته به نحوه‌ی نگهداری و مقدار استفاده از آن عمر متفاوتی دارد، ولی به طور متوسط در حدود سه سال قابل استفاده است. مشک نسبت به نفوذ و تراوش مایعاتی که درون آن نگهداری می‌گردد غیرقابل نفوذ است.

اجزای جانبی مشک دوغ

دسته مشک: برای دسته مشک دوغ از عدد چوب از درختان مثمر وحشی هم چون آنچوچک، زالزالک، محلب، انجير، بلوط، ارزن و بهویژه تادر استفاده می‌شود؛ دلیل استفاده از چوب درختان مثمر

-
۱. čefka
 ۲. reč
 ۳. serūdū
 ۴. Amygdalus arabica Olivier
 ۵. qelbām
 ۶. hengel
 ۷. toleki
 ۸. mälär

آن است که افراد محلی اعتقاد دارند این کار سبب خیر و برکت مشک می‌شود. طول چوب مورد استفاده برای ساخت دسته مشک حدوداً ۵۰ سانتی‌متر و قطر آن در قسمت مرکزی پنج سانتی‌متر و در دو سر سه سانتی‌متر می‌باشد. دو سر هر دسته‌ی مشک به وسیله‌ی بند به مشک بسته می‌شود به طوری که دائماً به آن متصل است. همچنین در قسمت مرکزی دسته‌ی مشک سوراخی مستطیل شکل به ابعاد 6×2 سانتی‌متر ایجاد می‌شود تا چوب دیگری به نام «منیره»^۱ در آن جا بگیرد.

منیره: چوبی است به بلندی تقریبی ۸۰ سانتی‌متر و قطر سه سانتی‌متر که جنس آن همانند دسته مشک است و از دو سر به طول حدود نه سانتی‌متر تراشیده شده تا در سوراخ‌های دسته مشک قرار گیرند. عمر منیره معمولاً از دسته مشک کمتر است چون از مشک جدا شده و ساخت و به کارگیری آن راحت‌تر است. این چوب نیز بسته به جنس آن عمر متفاوتی دارد ولی به طور کلی عمر تقریبی آن دو سال است. مالار: در واقع سه پایه‌ای است که مشک به آن آویزان می‌شود. مالار از سه چوب بلوط به بلندی حدود دو متر و قطر هفت تا هشت سانتی‌متر که گاهی در بالا دو شاخه هستند ساخته می‌شود. این سه چوب در بالا به وسیله طناب به هم بسته می‌شوند و ادامه طناب از آن آویزان می‌شود تا به دسته مشک و منیره متصل شود. استفاده از مالار در بین تمام عشاير و بسياری از خانواده‌های روستایی برای مشک زنی متداول است.

مشک آب

پس از کندن پوست با هدف تهیه مشک آب یا در اصطلاح محلی «مشک آو»، یک کاسه نمک درون آن ریخته می‌شود سپس آن را جمع می‌کنند و به مدت دو تا سه روز درون آن باقی می‌گذارند. بعد از این مدت پوست را شسته و تمام حفره‌های آن به جز سوراخ یکی از دست‌ها به منظور پر و خالی کردن آب، دوخته می‌شود. پس از آن موهای قسمت خارجی پوست به وسیله‌ی قیچی کوتاه می‌شود. حدود یک کیلو جفت را در آب ریخته و بر روی شعله می‌گذارند در حدی که جوش کوتاهی بزند. این مایع را پس از سرد شدن درون مشک می‌ریزند تا پر گردد و دهانه آن به مدت سه تا چهار روز بسته می‌شود و پس از گذشت این زمان مشک از جفت خالی و زیرورو شده و با آب تمیز شسته می‌شود و به آن نمک می‌زنند تا هم تمیز گردد و هم آب پوست جذب نمک شود. سپس بار دیگر جفت را در مدت زمان بیشتری، نسبت به بار اول، با آب می‌جوشانند و آن را در ظرف بزرگی سرد می‌کنند و مشک را به مدت سه تا چهار روز در آن می‌خوابانند، پس از گذشت این زمان مشک با آب شسته می‌شود و به مدت یک هفته، روزی چهار یا پنج مرتبه آن را از آب پر و خالی می‌کنند تا طعم آن مناسب شود. پس از طی مراحل مذکور، مشک را با نخ پشمی می‌دوزند تا آماده‌ی استفاده گردد. عمر یک مشک آب به طور تقریب در حدود دو تا سه سال است.

هیزه یا خیک

هیزه^۲ در واقع پوست بزغاله است که برای نگهداری روغن حیوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نحوه ساختن آن به این شکل است که پس از کندن پوست حیوان دست‌ها و پاهای آن با نخ پشمی دوخته

۱. manira

۲. mašk āow

۳. hiza

می شود و تنها دهانه گردن آن باز نگه داشته می شود؛ سپس به مدت دو تا سه روز، در حدود یک کاسه نمک درون آن می ریزند تا فاسد نشود. پس از گذشت این زمان موهای پوست به وسیله‌ی قیچی کوتاه می شود، سپس به اندازه یک کاسه‌ی بزرگ از مخلوط آرد گندم و ماست (یا شیر) درون آن ریخته می شود و به مدت دو تا سه روز در آن نگه می دارند. سپس پوست را شسته با کشیدن تیغه‌ی چاقو آن را تمیز می کنند، سپس دوباره در مایعی غلیظ از آرد گندم و ماست (یا شیر) می خوابانند و می شویند. سپس پوست را باد می کنند و درب آن را به مدت ۳۰ دقیقه می بندند تا مطمئن شوند که منفذی برای خروج در بدنه‌ی آن وجود ندارد. پس از اطمینان حاصل کردن از سوراخ نبودن هیزه در مرحله‌ی آخر به اندازه یک کیلو شیره انگور در آن ریخته و تا حدود یک ماه در آن نگه می دارند و پس از این مدت آن را تخلیه و دو مرتبه با چاقو تمیز می کنند. شیره‌زنی بدان منظور صورت می گیرد تا هم هیزه نرم بماند و هم طعم آن مناسب شود. برخی زنان نیز پس از تخلیه شیره، کره ذوب کرده در پوست می ریزند و بعد از یک هفته آن را تخلیه می کنند. در این مرحله هیزه دیگر آماده استفاده است، یک هیزه معمولی ۱۲-۱۰ کیلو روغن می گیرد و عمر متوسط آن پنج تا هفت سال است. قابل ذکر است که در همه حالت باید مقداری روغن حیوانی و یا دیگر محصولات لبنی یا آب (در مشک آب)، درون هیزه و سایر دست ساخته‌های پوستی باقی بماند تا پوست خشک نشود.

کرویل

در موارد معدودی از پوست بزغاله‌ها وسیله‌ای به نام کرویل^۱ می سازند تا کره‌ی تازه را در آن نگهداری نمایند. نحوه‌ی ساختن کرویل به این صورت است که پس از کنندن پوست بز، به مدت سه تا چهار روز، به رویه‌ی داخلی آن تله می مالند و پس از آن می شویند و موهای آن را به وسیله‌ی قیچی کوتاه کرده و یا به وسیله‌ی دست می کنند، پس از این مرحله، تله بلوط (آرد بلوط با آب) به آن می مالند و به مدت سه تا چهار روز باقی می گذارند. در مرحله‌ی بعد کرویل شسته می شود و همانند روش ساختن مشک دوغ سه تا همانند هیزه دوخته و تنها دهانه گردن آن را برای استفاده باز می گذارند.

بحث و نتیجه‌گیری

دست ساخته‌ها از پوست دام، به ویژه مشک‌ها از وسایلی هستند که از گذشته بسیار دور تا به امروز توسط عشاير و برخی روستاییان مورد استفاده قرار می گیرند. ساخت مشک دوغ (مشک دو)، مشک آب (مشک آو)، خیک (هیزه) و کرویل (محل نگهداری کره حیوانی) وظیفه‌ای تخصصی است که به مهارت، تجربه و دانش بومی بالای نیاز دارد که نزد زنان عشاير و روستایی وجود دارد. محققینی همچون امان اللهی بهاروند (۱۳۷۴)، دیگار (۱۹۸۲)، ترجمه کریمی (۱۳۶۹)، شادابی (۱۳۷۷)، پایلی یزدی و فتح‌نیا (۱۳۸۴)، شاه حسینی (۱۳۸۸)، یوسفی (۱۳۹۰) به طور کلی به ساخت مشک توسط روستاییان و به ویژه عشاير کشور اشاره می کنند. برای ساخت مشک دوغ از نمک، آرد بلوط و گندم، جفت، چوب و خاکستر درخت بadam بی برگ استفاده می شود. (دیگار، ۱۹۸۲، ترجمه کریمی، ۱۳۶۹) در کتاب فنون کوچ نشینان

^۱. kerveyl

بختیاری به بیان دانش ساخت مشک آب اشاره کرده است و به دانش ساخت مشک دوغ، خیک و کرویل نپرداخته است. در کل روش ساخت مشک آب که توسط ایشان بیان شده است با نتایج گزارش حاضر همخوانی دارد اما او بیان می‌کنند که برای ساخت مشک از نمک و مازو (نوعی گال درخت بلوط) استفاده می‌شود، ولی همانظور که اشاره شد در تحقیق ما به جای مازو از جفت میوه بلوط استفاده شده است. جفت و مازو هر دو سرشار از تانن هستند که شاید در فرآیند ساخت مشک بتوانند جایگزینی برای یکدیگر باشند، از سویی دلیل عدم استفاده از مازو در منطقه مطالعه می‌تواند سهولت دسترسی به جفت نسبت به مازو باشد، استفاده از جفت در فرآیند ساخت مشک توسط پاپلی یزدی و فتح‌نیا (۱۳۸۴) و خدابخشی (۱۳۷۱) مورد تأیید قرار گرفته است. خدابخشی (۱۳۷۱) به طور کلی بیان می‌کند که در تبدیل پوست به انواع مشک از جفت، ماست و پوست انار استفاده می‌شود. در تحقیق حاضر مشخص شد که از ماست یا شیر در فرآیند ساخت خیک (هیزه) استفاده می‌شود ولی پوست انار در ساخت آن‌ها کاربرد ندارد. به نظر می‌رسد استفاده از پوست انار نیز به دلیل وجود تانن است و در مناطقی که دسترسی به جفت بلوط وجود ندارد جانشین آن می‌شود. نتایج تحقیق مانشان داد که فرآیند ساختن مشک دوغ، مشک آب، خیک و کرویل متفاوت است، که در تحقیقات دیگر کمتر به آن توجه شده است. خدابخشی (۱۳۷۱) به طور کلی به استفاده عشاير لرستان از مشک آب، مشک دوغ، خیک و کرویل اشاره می‌کند، همچنین امان‌اللهی بهاروند (۱۳۷۴) و شاه حسینی (۱۳۸۸) به شکلی کلی به ساخت انواع مشک‌ها از پوست نشخوار کنندگان، برای نگهداری محصولات لبنی توسط زنان اشاره می‌کنند. برای آویزان کردن مشک به منظور مشک‌زنی از چوب درختان بلوط سه‌پایه‌ای چوبی برپا می‌شود، علاوه بر این از سه چوب دیگر برای دسته مشک نیز استفاده می‌شود، این موارد استفاده از چوب در مشک‌زنی توسط (پاپلی یزدی و فتح‌نیا، ۱۳۸۴؛ لک، ۱۳۹۳؛ بازگیر، نمیرانیان و عواطفی همت، ۱۳۹۴) نیز گزارش شده است.

مطالعه حاضر به روشنی نشان می‌دهد که ساخت مشک‌ها، خیک و کرویل نیازمند دانش بومی بالایی است که زنان روستایی و عشايری به خوبی از آن برخودار هستند. از ویژگی‌های مهم دانش بومی، سازگاری با محیط است (بودزمجه‌ی، ۱۳۸۵). که در ساخت این دست ساخته‌ها می‌توان این ویژگی را به روشنی دید. در فرآیند ساخت مشک و سایر دست ساخته‌ها از پوست دام از هیچ ماده مصنوعی یا شیمیایی استفاده نمی‌شود و تمامی اجزای آن‌ها از نخ دوختن تا طناب آویزان کردن، همگی بوم آورده بوده و از طبیعت گرفته شده است، بنابراین ساخت این وسایل نه تنها سبب خود اتکایی و کمک به اقتصاد روستاییان و عشاير است بلکه در شرایط نامناسب محیط زیستی امروزی جهان و به ویژه کشورمان، حفظ و ساخت چنین وسایل همگام با طبیعتی، کمک بزرگی در جهت حفظ و ارتقا سلامت جامعه و محیط‌زیست است. محصولات تولیدی در این وسایل سالم و طبیعی هستند و به نظر می‌رسد تقاضا برای آنها در آینده بیشتر خواهد شد. پاپ زن و افسارزاده (۱۳۹۰) چنین استدلالی را در مورد سیاه‌چادر داشته و بیان می‌کنند که تمامی مصالح سیاه‌چادر بوم آورده بوده و از آن‌جا که با حداقل هزینه تهیه می‌شود می‌تواند کمکی به اقتصاد عشاير باشد. شاید بتوان گفت که در ورای دانش عمیق ساخت مشک، دانشی عمیقی تر نهفته است و آن کمک و نقشی است که زنان با ساخت این دست ساخته‌ها به اقتصاد و معیشت خانوار داشته‌اند. زنان روستایی با تبدیل ماست به دوغ و کره، به وسیله مشک توائسته‌اند از شیر دام‌های اهلی حداکثر بهره را ببرند، چراکه ماست تنها چند روز ماندگاری دارد ولی با تبدیل آن به دوغ و کره نه تنها محصولات

جدیدی تولید می‌شود بلکه قدرت ماندگاری آنها چندین روز افزایش می‌یابد، از طرفی دوغ قابل تبدیل به کشک، قره قروت، و کره قابل تبدیل به روغن حیوانی وغیره است که این محصولات لبی بدون نیاز به هر گونه ماده شیمیایی تا چند ماه و حتی چند سال ماندگاری دارند، حجم کمتر و مواد مغذی بیشتری دارند. بنابراین می‌توان گفت که زنان روستاپی و عشاپر با تکامل دانش خود در ساخت مشک و فراوری محصولات لبی، در طول تاریخ نقش مهمی در اقتصاد و معیشت خانوارهای روستاپی و عشاپری ایفا کرده‌اند. از طرفی مشکی که آب آشامیدنی در آن نگهداری می‌شود علاوه بر این که محلی پاک و درسته برای نگهداری آب است، آب را خنک نگهداری می‌کند که با شرایط زندگی عشاپری و حتی روستاپی که به وسایل خنک کننده امروزی دسترسی ندارند، خدمت ارزشمندی به خانواده‌ها به ویژه در فصل گرم است. امروزه استفاده از مشک‌های آب در بین عشاپر و به ویژه روستاپیان در حال کمرنگ شدن است و آنها جای خود را به ظروف پلاستیکی حمل و نگهداری آب می‌دهند که علاوه بر این که مزایایی مشک طبیعی را ندارند، متأسفانه پس از پایان عمرشان رها می‌شوند و تا سال‌ها در طبیعت باقی می‌مانند که علاوه بر مشکلات زیست محیطی که به بار می‌آورند در تجانس با زندگی روستاپی و به ویژه عشاپری نیستند. در فرآیند مشک‌زنی به وسیله مشک‌های دست‌ساز، برخلاف مشک‌های برقی که نیازمند استفاده از نیروی الکتریسیته هستند از هیچ‌گونه انرژی خارجی استفاده نمی‌شود، بنابراین می‌توان گفت که مشک‌زنی با مشک طبیعی علاوه بر اینکه از خروج سرمايه از روستا جلوگیری می‌کند گامی در جهت کاهش مصرفی انرژی و جلوگیری از تبدیل روستاپیان و عشاپر از تولید کننده به مصرف کننده است. گرچه قابل ذکر است که ساخت مشک فرایندی پیچیده و پرزحمت است و مشک‌زنی نیز وظیفه‌ای پرزحمت است. اما زنان دامدار کمتر از آن شکایت می‌کنند زیرا در بیلاق و فصل‌های بهار و تابستان که همراه با فراوانی محصولات و آذوقه است انجام می‌شوند.

مشک‌ها و سایر دست ساخته‌ها از پوست دام علاوه بر مزایایی که در بالا به آنها اشاره شد، از سمبلهای زندگی روستاپی و به ویژه عشاپری هستند که با فراموشی دانش بومی ساخت آنها در خطر از ناپدیدشدن هستند. باید اشاره نمود که امروزه با هجوم فرهنگ مصرف گرایی و تجملاتی، زندگی روستاپیان و عشاپر نیز در حال تغییر و تحول عمیق و جدی است. به صورتی که دست ساخته‌های با ارزشی همچون قالی، گلیم، سیاه چادر، مشک و غیره جای خود را به مصنوعات اغلب وارداتی می‌دهند، که با زندگی این اقوام و محیط زیست آنها سازگار نیست، کما این که امروزه دیگر به ندرت می‌توان «کروویل» را نزد خانواده‌های روستاپی و عشاپری دید. باید توجه داشت که با از دست رفتن مشک‌تها یک وسیله و دانش بومی ساخت آن از دست نمی‌رود بلکه همراه با آن، بخشی از هنر و فرهنگ مردم این مرز و بوم از دست می‌رود، که شادابی (۱۳۷۷) و لک (۱۳۹۳) به بخش از آن که شامل خلق نغمات و نواهای دلپذیر توسط زنان در هنگام مشک‌زنی است اشاره می‌کنند. به نظر بررسی ادبیات شفاهی و فولکلور که شامل باورها، داستان‌ها، اشعار، افسانه‌ها و ضرب المثل‌های مرتبط با مشک‌زنی می‌شود خود می‌تواند موضوع پژوهش یا پژوهش‌هایی جداگانه باشد، در این تحقیق نیز به گوشه‌های از اعتقادات مرتبط با مشک و مشک‌زنی اشاره شده است. از جمله راه‌های نجات این دانش بومی و هنر ارزشمند، توجه به گردشگری طبیعی است. زندگی روستاپی و عشاپری بستر مناسبی برای جذب گردشگرانی است که علاقه‌مند به زندگی به دور از تنفس محیط‌های شهری یا آداب و رسوم کهن و محلی یا تجربه‌ی شیوه‌ی جدیدی از زندگی هستند. در این

صورت فرصت‌های تازه‌ای برای تقویت فرهنگ و اقتصاد عشايری و روستایی فراهم می‌گردد. در این زمینه نیز پژوهش‌های بیشتری مورد نیاز است.

منابع

- از کیا، مصطفی.، و دربان آستانه، علیرضا. (۱۳۸۲). روش‌های کاربردی تحقیق، تهران: کیهان.
- امان‌اللهی بهاروند، سکندر. (۱۳۷۴). کوچ‌نشینی در ایران، تهران: آگاه.
- امان‌اللهی بهاروند، سکندر. (۱۳۵۴). متزلت زن در اجتماع عشاير فارس، شیراز. دانشگاه پهلوی: بخش عمران ملی و جامعه شناسی.
- بازگیر، احمد.، نمیرانیان، منوچهر.، و عواطفی همت، محمد. (۱۳۹۴). گیاه مردم‌نگاری برودار در منطقه‌ی کاکاشرف شهرستان خرم‌آباد. دوفصلنامه دانش بومی ایران، ۲(۳): ۱۸۵-۲۲۸.
- بوذر جمهوری، خدیجه. (۱۳۸۵). دانش کشاورزی بومی جنسیتی و نقش آن در توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش زنان، ۴(۳): ۹۷-۱۱۶.
- پاپ‌زن، عبدالحمید.، و افشارزاده، نشمیل. (۱۳۹۰). دانش بومی زنان عشاير کلهر در زمینه سیه مال، سازه‌پرتابل ایل. فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، ۳(۲): ۳۹-۵۶.
- پاپلی‌یزدی، محمدحسین.، و فتح‌نیا، امان‌الله. (۱۳۸۴). بررسی روابط متقابل انسان و درخت بلوط (مطالعه‌ی موردي شهرستان گیلان غرب). فصلنامه رشد آموزش جغرافیا، ۲۰(۱): ۱۷-۸.
- حبیبا، سعید.، و معتمدی، غلامرضا. (۱۳۸۵). حمایت از دانش سنتی در عرصه ملی و بین‌المللی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۰۷: ۷۴-۱۳۴.
- خدابخشی، حاجی‌رضا. (۱۳۷۱). عشاير لرستان، قم: دارالنشر اسلام قم.
- دیگار، زان پی‌یر. (۱۹۸۲). فنون کوچ‌نشینان بختیاری. ترجمه اصغر کریمی. (۱۳۶۹). مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.
- شادابی، سعید. (۱۳۷۷). فرهنگ مردم لرستان، خرم‌آباد: افالاک.
- شاه‌حسینی، علی‌رضا. (۱۳۸۸). جایگاه زن و خانواده در ایل‌الیکایی گرمسار. فصلنامه نجوای فرهنگ، ۱۴: ۳۹-۴۴.
- شمسایی، امین‌الله.، بوذر جمهوری، خدیجه.، و طاهری، علی. (۱۳۹۳). نقش دانش بومی زنان روستایی در دستیابی به گردشگری پایدار روستایی (مطالعه موردي: روستاهای بخش زیرخان شهرستان نیشابور). همايش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور، انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ایران، تهران.
- طبیبی، حشمت‌الله. (۱۳۸۶). مبانی جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی ایلات و عشاير، تهران: دانشگاه تهران.
- عمادی، محمد‌حسین.، و عباسی، اسفندیار، (۱۳۷۸). دانش بومی و توسعه پایدار روستاهای: دیدگاهی دیرین در پنهان‌های نوین. در حکمت دیرین در عصر نوین: کاربرد دانش بومی در توسعه پایدار، تهران: وزارت جهاد سازندگی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۹۷-۱۲۷.
- فرهادی، مرتضی. (۱۳۸۲). نگاهی به مشارکت زنان ایرانی با محور اصلی همیاری (همیاری همگرا و اگرا). در: زن و فرهنگ، مقالاتی در بزرگداشت یکصدمین سال تولد بانو مارگارت مید، تهران: نشر نی: ۴۰۹-۴۲۸.
- فرهادی، مرتضی. (۱۳۹۳). واره: درآمدی به مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون. تهران: شرکت سهامی انتشار.

- کرسول، جان. (۱۹۹۸). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد (روایت پژوهی، پدیدار شناسی، نظریه داده بنیاد، قوم نگاری، مطالعه موردنی)، ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی. (۱۳۹۱). تهران: صفار.
- لک، عظیم. (۱۳۹۳). بررسی جامعه شناختی شعر و موسیقی زاگرس نشینان لر. تهران: جامعه شناسان.
- مرکز آمار ایران. (۱۳۸۸، الف). سرشماری اجتماعی اقتصادی عشاير کوچنده کشور-۱۳۸۷، نتایج تفصیلی، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی.
- مرکز آمار ایران. (۱۳۸۸، ب). سرشماری اجتماعی اقتصادی عشاير کوچنده کشور-۱۳۸۷، جمعیت عشايری دهستانها، انتشارات مرکز آمار ایران، دفتر ریاست، امور بین الملل و روابط عمومی.
- مرکز آمار ایران. (۱۳۹۰). شناسنامه‌ی آبادی‌های کشور (استان لرستان). سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۱۳۹۰)، تهران: مرکز آمار ایران.
- یوسفی، جلال. (۱۳۹۰). دانش بومی با تأکید بر جامعه روستایی ایران، تهران، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور.

- Briggs, J., Sharp, J. Hamed, N. Yacoub, H. (2003). Changing Women's Roles, Changing Environmental Knowledges: Evidence from Upper Egypt. *The Geographical Journal*, 169 (4), 313-325.
- Martin, J.; Roy, E. Diemont, S. Ferguson, B. (2010). Traditional Ecological Knowledge (TEK): Ideas, inspiration, and designs for ecological engineering. *Ecological Engineering*, 36: 839–849.
- Munawar Ishfaq, S. (2010). Women's Traditional Knowledge and Sustainable Development in Rural Si-alkot, Pakistan. A thesis presented to the Faculty of Science of the Victoria University of Wellington in partial fulfilment of the degree of master of development studies, School of Geography, Environment and Earth Sciences Victoria University of Wellington Wellington, New Zealand.
- Pei, S.; Zhang, G. Huai, H. (2009). Application of traditional knowledge in forest management: Ethnobotanical indicators of sustainable forest use. *Forest Ecology and Management*, 257: 2017–2021.
- Smita Mishra, P. (1994). Women's Indigenous Knowledge of Forest Management in Orissa, India. *Indigenous Knowledge and Development Monitor*, 2 (3): 1-5.
- Tulera, A. C.; Silva, N.C.B. (2014). Women's ethnomedicinal knowledge in the rural community of São José da Figueira, Durandé, Minas Gerais, Brazil. *Revista Brasileira de Farmacognosia*, 24:159-170.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

Women Of Papi Tribe Indigenous Knowledge In Hide Livestock Manufacturing As Dairy Products Process Device And Storage

M. Avatefi Hemmat*
A. Bazgir**

Abstract

The objective of present study was to document indigenous knowledge of making water skin and other handmade of hide livestocks that were used for processing and storage dairy products. The research conducted in villages and nomad women from Madhani tribe of Papi confederacy in Kakasharaf region of Khorramabad county, Lorestan province. The research method was ethnography with applying semi structured interviews and participatory observation. The results showed that villager and nomad women made two types of musk one of them, "mashk-e Du" for processing yoghurt and storage Doogh, and another one "Mashk-e Aow" for carrying and storage drinking water. In addition, local women make "Hiza" for storage ghee and "Kervel" for storage butter from ruminant coats. These handicrafts are symbol of the nomads and rural communities which come out of rich gender traditional knowledge. No synthetic nor chemical materials were used during the making process of these storages. The products were stored or processed in them seeded to be healthy and homemade which the user demands increase for them.

Keywords: Indigenous knowledge, women of Papi tribe.

* Associate Professor, Department of Forestry and Forest Economics, University of Tehran (Corresponding Author, email: avatefi@ut.ac.ir)

** PhD Student of Forestry, University of Lorestan.