

ماکیان داری و ارتباط آن با نهادهای اجتماعی در جامعه روستایی گیلان

سید هاشم موسوی^۱

(تاریخ دریافت ۱۵/۰۱/۹۵، تاریخ پذیرش ۰۹/۱۱/۹۵)

چکیده

مقاله حاضر گزارشی از پژوهشی میدانی در جامعه روستایی گیلان است که به توصیف فرهنگ ماکیان داری می پردازد و نشان می دهد که ماکیان داری با نهادهای اجتماعی (خانواده و ازدواج، مذهب، حقوق و اقتصاد) ارتباط دارد و در آبینه فولکلور و سنت های شفاهی بازتاب وسیع داشته است. حجم وسیع اطلاعات بازیافته از سنت های شفاهی روستاییان گیلانی، که شامل سنت های گفتاری، سنت های مادی و سنت های رفتاری است، اهمیت این سنت ها را در اندیشه و پیشه و فرهنگ مردم این منطقه نماین می کند؛ تا آنجا که می توانیم حوزه فرهنگی گیلان زمین را "حوزه تمدن مرغ و تخم مرغ" بنامیم. این پژوهش از روش های انسان شناختی (مشاهده همراه با مشارکت، مصاحبه، مطالعه اسنادی و...) سود جسته است.

وازگان کلیدی: ماکیان داری، گیلان، سنت های گفتاری، مادی، رفتاری.

^۱. عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان mousavihashem20@gmail.com

مقدمه و طرح مسئله

پژوهش حاضر می‌کوشد تا به فرهنگ ماقیان‌داری و سنت شفاهی آن بهمثابه میراث روسی‌تایی گیلان پپردازد. در قوم‌جانور‌شناسی «رابطه انسان و حیوان، طبقه‌بندی فرهنگی جانوران، اسطوره‌ها و افسانه‌ها، توتهم‌ها و تابوها، نظام غذایی، کیهان‌شناسی، نماد‌پردازی جانوری، آیین‌ها، ادیان و اساطیر» و مطالبی از این دست هدف بحث قرار می‌گیرد. ژان پیر دیگار،^۱ قوم‌جانور‌شناس فرانسوی، می‌نویسد:

«کلمه اتنوزوئولوژی (قوم‌جانور‌شناسی = جانور‌شناسی اقوام) مطالعه جانور‌شناسی اقوام، در سال ۱۹۱۴ توسط دو دانشمند امریکایی، هرینگتون و هرینگتون،^۲ ابداع شد. امروزه، مجموعه‌ای از دیدگاه‌های مربوط به روابط بین جوامع انسانی و جهان حیوانی را تحت پوشش دارد. این دیدگاه از شیوه‌های گوناگون به کارگیری حیوانات تا معرفی و توصیف و تشریح آنها امتداد می‌یابد» (دیگار، ۱۳۸۵: ۱۲۸).

دیگار، با نقل تعریف ماقبل تاریخ‌شناسان امروزی، به مفهوم «اهلی کردن» توجه نشان می‌دهد و می‌آورد:

«اهلی کردن مجموعه‌ای از تغییرات در روابط گروه‌های انسانی با گونه‌های نباتی و حیوانی، و منظور از آن، جانشین کردن نوعی رابطه هم‌زیستی مسالمت‌آمیز (بدون تجاوز و یعنایگری) برای نوعی بهره‌برداری است که خود این گونه‌ها نیز از این روابط بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب، منابع دردسترس به‌طور محسوسی افزایش یافته و انسان وارد اقتصاد تولیدی می‌شود» (دیگار، ۱۳۸۵: ۱۰۴).

تاجایی که به جمله‌ای جالب توجه از مونتنی^۳ اشاره می‌کند که: «وقتی با گربه‌ام بازی می‌کنم، معلوم نیست آیا او بیشتر وقتش را صرف من می‌کند یا من برای او» (همان، ۱۳۷). با این‌همه، نباید آموزه‌های ژان پیر دیگار را از یاد برد که برای شناخت و نفوذ بر اعمق اندیشه و عمل انسان، یکی از راه‌ها، معبّر و کوره‌راه پرپیچ و خم «حیوانات» است. یادآوری این نکته در نوشتار حاضر، که پژوهشی انسان‌شناختی است، لازم است که: «موضوع مهم در اینجا، برخلاف

¹ Jean-Pierre Digard

² J. Harington, J.P. Harington

³ *Les Essais de Montaigne*

جانورشناسی، انسان است». پس، ماکیان داری موضوعی ثانوی است و بهمنزله ابزار کار انسان و مشغله ذهن و جسم او در کانون توجه قرار می‌گیرد. اگر تعریف پیدینگتون^۱ از فرهنگ را مرور کنیم: «فرهنگ یک قوم را می‌توان مجموعه‌ای از سازوبرگ مادی و فکری تعریف کرد که آن قوم با آن نیازهای اجتماعی و زیستی خود را برمی‌آورد و خود را با محیط سازگار می‌گرداند» (آشوری، ۱۳۸۰: ۶۰)، باید بدانیم که، به تعبیر مرتضی فرهادی: «فرهنگ متشکل از عناصر کوچک بی‌شماری است که با یکدیگر پیوند و ارتباط دارند. برای شناخت فرهنگ هر ملت باید کوچکترین اجزا و ویژگی‌های آن فرهنگ را شناخت».

حیوانات نزدیک‌ترین مونس و یاور انسان در زندگی اجتماعی بوده و هستند، تاجایی که هنوز زندگی انسان در حمل و نقل، نگهداری و مراقبت، تغذیه و شکار... تا حد زیادی مدیون حیوانات است، هرچند، به تناسب پیشرفت فناوری، حیوانات نقش کم‌رنگ‌تری در زندگی امروز ایفا می‌کنند. مرغ از حیواناتی است که در فرهنگ، ادب، عرفان، فولکلور و سنت شفاهی ایران حضوری پررنگ داشته و دارد. مردم‌نگاری در ایران کمتر وارد حوزه‌هایی از فرهنگ عامیانه شده است که پیوند نزدیکی با تولید و فعالیت اقتصادی دارند. دانش‌ها و فناوری‌های مرتبط با تولید، باورها و آیین‌های مربوط به آن، دایرة‌لغوی و اصطلاحات و تأثیرات فعالیت‌های تولیدی در ادبیات شفاهی در زمینه‌هایی همچون ماکیان داری غالباً ناکاویده باقی مانده‌اند. در این پژوهش و توصیف فرهنگی، که با تجربه زیسته و تاریخ زندگی نگارنده نیز در پیوند است، باورها و رسوم و سنت‌های جامعه روستایی گیلان درباره مرغ و تخمر، با هدف حفاظت از میراث روستایی بررسی می‌شود که به تعبیر برومبرژ، گیلان‌شناس بزرگ فرانسوی، «کشف دوباره منطقه و سرزمین روستاهای است». او همواره، از سر مهر به ایران و عشق به گیلان، گیلان را «میهن دوم» خود خطاب می‌کند (برومبرژ، ۱۳۸۴: ۱۵). پژوهش حاضر بررسی مقولاتی مانند مناسبات ماکیان داری و محیط اقلیمی اجتماعی گیلان و جایگاه آن در جامعه و زندگی روستاییان گیلانی و نیز ارتباط آن را با نهادهای اجتماعی و بازتاب آن را در سنت شفاهی و جهه همت خود ساخته است. این مقاله، در کنار توصیف ماکیان داری در فرهنگ مردم روستاهای گیلان، قصد دارد پاسخگوی این پرسش‌ها باشد:

۱. آیا ماکیان داری (مرغ و تخمر) با نهادهای اجتماعی ارتباط دارد؟

^۱ Piddington

۲. آیا ماقیان داری در فرهنگ و سنت های شفاهی (گفتاری، مادی، رفتاری) ایرانیان گیلانی بازتاب داشته است؟

۳. آیا در فرهنگ مردم دلایلی غیر از انگیزه های اقتصادی برای ماقیان داری وجود دارد؟

ضرورت پژوهش

گیلان دارای ویژگی های اقلیمی متنوع و نیز جامعه ای چندفرهنگی و چندقومی است. بشر و زندگی او نیز از دیرباز تحت تأثیر محیط و اقلیم پیرامونش بوده است. دانش بومی، فرهنگ و سنت های شفاهی «مخزن و انبار تجربه» و گنجینه آفرینش های بشر است و اگر روشمند و علمی شناخته شود، می تواند راهنمای جامعه و برنامه ریزان فرهنگی و اجتماعی باشد؛ چراکه گذشته تنها گذشته نیست، بلکه اساس حال و راهنما و پشتیبان رشد و بالندگی آینده نیز هست. رنج^۱، که نتیجه پژوهش خود را در باب تقدیمه و زراعت در افغانستان در کتابی به نام چرخه سلامتی مستند کرده، می نویسد: «برای پیشرفت باید به عقب نگریست. ما عجولانه به جلو تاخته ایم و اکنون مانند فنری که بیش از حد باز شده است باید جمع شویم. ما باید به دورانی برگردیم که در آن شیوه درست زراعت ضامن سلامتی گیاه، حیوان و انسان بود» (عباسی، ۱۳۷۸: ۳۵).

مقاله حاضر، که برگرفته از پژوهشی مفصل است، می کوشد تا در قالب یک تکنگاری موضوعی، فرهنگ ماقیان داری روستاهای گیلان، و دست کم میراث روستایی پنجه اسال اخیر آن، را ثبت و ضبط کند و گامی باشد در راه نگارش تکنگاری های موضوعی در جامعه گیلانی و ایرانی. «یکی از مشخصات اساسی انسان شناسی آن است که انسان را در روابطی غیرانسانی (مثل مردم شناسی گیاهی و جانوری) نیز مورد بحث و تحلیل قرار دهد» (فکوهی، ۹۲: ۱۳۸۵)، چراکه «روش های کشت گیاهان و پرورش حیوانات بر شیوه برخورد و رفتار با دیگران در زندگی روزمره تأثیرگذار است» (برومبرژه، ۱۳۸۴: ۱۲۴). این مقاله، که با هدف حفظ و حراست از هویت فرهنگی تهیه شده است، بر آن است که از موضوع مطالعه با روش مردم نگاری، توصیف و تحلیل فرهنگی مناسبی ارائه دهد. به عبارت فکوهی:

«مردم نگاری یا انتوگرافی به مجموعه روش های گردآوری گفته می شود که در آن به نوعی نزدیکی و وارد شدن به موضوع و حتی یکی شدن با آن می رسیم.

^۱ Wrench

این روش صرفاً روش‌های توصیفی نیستند، اتوگرافی نوعی تحلیل است. وقتی ما دست به توصیف دقیق چیزی می‌زنیم، خود این توصیف یک تحلیل است» (فکوهی، ۱۳۸۵: ۴۸۰).

فرهادی، به درستی، ضرورت تألیف تکنگاری‌های موضوعی را یادآوری می‌کند:

«وقتی نویسنده فرهنگ مردم به شیوه از هر چمن‌گلی و همچون عکاسان کم تجربه می‌خواهد همه‌چیز را با هم در یک تصویر داشته باشد، غالباً همه اعرசه را پایمال و همه‌چیز را از دست می‌دهد و بدتر آنکه شوق و ذوق پژوهیدن در آن اعرصه‌ها را از دیگران نیز سلب می‌کند» (فرهادی، ۱۳۷۳: ۸۸).

«دانش بومی» به مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، باورها، ابزارها و روش‌های یک گروه اجتماعی گفته می‌شود که در زمینه‌های مختلف از آزمون و خطای یک قوم در پیوند با محیط طبیعی و اجتماعی خود در طول قرن‌ها برآمده است. امروزه، این دانش شفاهی، که از نسلی به نسل بعد، سینه‌به‌سینه، انتقال یافته است، به سرعت رو به نابودی است؛ چراکه با مرگ هر پیر، بخش عظیمی از سنت به فراموشی سپرده می‌شود. مطالعه و گردآوری، تدوین و مستندسازی، اشاعه و احیای دانش بومی به مثابة ثروت ملی، برای دستیابی به فناوری و دانش مناسب از راه تلفیق دانش رسمی و بومی، که به تنوع اجتماعی و فرهنگی اقوام مختلف حساس و وفادار باشد، می‌تواند پاسخگوی نیازهای رو به رشد توسعه سالم و پایدار جهانی با منابع محدود کرده زمین باشد (ر.ک: عمادی و همکاران، ۱۳۷۸). به نظر می‌رسد تحلیل جامع، نیازمند مطالعات مقایسه‌ای در حوزه ملی و نیز فراملی (بالکان، کشورهای همسایه، هم‌زبان، هم‌تبار و هم‌فرهنگ، حاشیه دریای خزر و...) باشد؛ چراکه «میراث فرهنگی مشترک ما، همچون ظرف چینی هزارنقش، چنان شکسته و هر شکسته چنان به گوشه‌ای پرتاب شده که جز بازیابی و کنارهم گذاشتند تکه‌ها و شکسته‌های آن، دستیابی به آن تصاویر و بازسازی آن نقوش هرگز ممکن نیست» (فرهادی، ۱۳۷۳: ۹۰). دیگار از یک فیزیکدان فرانسوی، با توجه به بحثی که در مقطعی در فرانسه درباره علوم کاربردی و علوم پایه (بنیادی) درگرفته بود، نقل می‌کند: «برق اختراع نشد، به این دلیل که در جست‌وجوی تکامل شمع بودند». دیگار ادامه می‌دهد که نباید به موضوع تحقیق محققان خنده د و آن را تحریر کرد. کسی مثل رُشن درباره زورخانه، برومیزه درباره فوتیال (ویامو) یا خود دیگار درباره حیوانات تحقیق کرده است (ر.ک: شهرهانی، ۱۳۸۳: ۷ و ۱۵۶). باید به علم اجازه داد راهش را طی کند.

اهداف پژوهش

۱. ضبط و ثبت سنت‌های شفاهی و مستندات ماکیان‌داری (فرهنگ ماکیان‌داری) که به صورت شفاهی و تجربی نسل‌به‌نسل منتقل شده است؛
۲. شناسایی جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ماکیان‌داری؛
۳. آگاهی از روش‌ها، مهارت‌ها، توانایی‌ها و تجربیات روستاییان گیلان در زمینه ماکیان‌داری سنتی؛
۴. حمایت و حفظ ذخایر ژنتیک نژادهای بومی ماکیان و جلوگیری از انقراض آنها؛
۵. حفظ و حمایت و احیای فرهنگ ماکیان‌داری و ارزش‌های سنتی و محلی مرتبط با آن با ایجاد انگیزه‌های لازم و تشویق عمومی؛
۶. زمینه برگزاری جشنواره‌های بومی و محلی؛

جامعه پژوهش

استان گیلان، با مساحتی برابر $13810/5$ کیلومتر مربع، حدود $0/9$ درصد از مساحت کل کشور ایران را دارد. این استان در محدوده 36 درجه و 34 دقیقه تا 38 درجه و 27 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 53 دقیقه تا 50 درجه و 34 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار قرار گرفته است. گیلان از شمال با دریای خزر و جمهوری آذربایجان، از غرب با استان اردبیل، از جنوب با استان‌های قزوین و زنجان و از طرف شرق با استان مازندران هم‌جوار است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، تا سال 1385 استان گیلان دارای 16 شهرستان و 49 شهر، 43 بخش، 109 دهستان و 2935 آبادی (2694 آبادی دارای سکنه و 241 پارچه آبادی خالی از سکنه است). شهرستان‌های استان عبارت‌اند از: آستارا، آستانه اشرفیه، املش، بندرانزلی، تالش، رشت، رضوانشهر، رودبار، رودسر، سیاهکل، شفت، صومعه‌سرا، فومن، لاهیجان، لنگرود، ماسال. استان گیلان جامعه‌ای چندفرهنگی است و از اقوام مختلف گیلک، تالش، تات، کرد، آذری و لر تشکیل شده که در مناطق مختلف شهری و روستایی آن با تنوع اقلیمی و جغرافیایی، اعم از جلگه و ساحل، کوهپایه و کوهستان و بیلاق، پراکنده‌اند. استان گیلان تا گذشته نه‌چندان دور از جمله استان‌های صادرکننده طیور بومی و تخم آنها به استان‌های دیگر بوده است. جدول ۱ آمار طیور گیلان را در سال‌های 1360 و 1370 نشان می‌دهد (دواچی، $1374: 265$).

ماکیان داری و ارتباط آن با نهادهای اجتماعی در جامعه روستایی گیلان

جدول ۱. آمار طیور گیلان در سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰

سال	تعداد طیور
۱۳۶۰	۲/۲۵۹/۹۵۹
۱۳۷۰	۵/۴۳۶/۱۸۴

مقالاتی که به بررسی وضع دامداری و پرورش طیور در گیلان پرداخته است، اشاره کرده است که به دلیل مساعدت‌های خاص اقلیمی، رشد و نمو انواع نباتات و حدود ۳۲۷ هزار هکتار مرتع مشجر و غیرمشجر، پرورش و نگهداری انواع دام و طیور به طریق سنتی، از قدیم در این استان معمول بوده و اغلب کسانی که در نواحی کوهستانی زندگی می‌کنند، مانند گالش‌ها، صرفاً از این طریق امراض معاش می‌کنند. مقاله مذبور تعداد طیوری را که به طریق سنتی در این استان پرورش می‌باشد، در سال ۱۳۶۳، به شرح ذیل گزارش کرده است (شناسی، ۱۳۶۶: ۱۴۹):

جدول ۲. تعداد طیور بر حسب روش نگهداری سنتی سال ۱۳۶۳

ردیف	نوع طیور	واحد مقایسه	تعداد
۱	اردک	قطعه	۱/۲۴۳/۶۹۳
۲	غاز	//	۱۶۵/۹۰۳
۳	بوقلمون	//	۱۱۱/۶۵۱
۴	مرغ و خروس	//	۶۰۱۵/۱۴۶

آخرین آمار پرورش ماکیان به روش سنتی و تعداد آنها در استان گیلان بر حسب شهرستان‌ها مربوط به سال ۱۳۸۲ و به شرح جدول ۳ در ادامه آمده است (بهره‌برداری براساس هزار قطعه):

جدول ۲. آمار پرورش سنتی ماکیان سال ۱۳۸۲ به تفکیک شهرستان

شهرستان	تالش	بلوار	آملش	آستانه اشرفیه	آستارا	کل استان	شهرستان	تعداد ماکیان
								اردک و غاز و بوقلمون
								مرغ و خروس و جوجه
								تعداد بهره برداری
								۱۹۹۶
								۳۷۱۴
								۵۰
								۹۸
								۱۰۹
								۲۲۶
								۲۹
								۷۱
								۲۷
								۴۶
								۱۹۱
								۴۱۲
								۴۹۴
								۷۴۶
								۹۷
								۱۸۹
								۴۶
								۱۶۲
								۱۰۲
								۲۵۰
								۶۲
								۱۴۸
								۱۸۳
								۲۶۷
								۱۷۶
								۲۶۴
								۱۷۶
								۲۸۷
								۱۱۱
								۲۳۷
								۶۰
								۱۴۲
								۸۳
								۱۶۸
								۷۹۸۲
								ماسال

مرجع: سالنامه آماری استان گیلان، ۱۳۸۵

مطالعات باستان‌شناسان و نیز ردیابی ماکیان داری در ادوار تاریخی، به دلیل ازبین‌رفتن بقایای ابزار و نشانه‌های فعالیت ماکیان داری و نیز آب و هوای منطقه، با دشواری مواجه است. دوچی در بررسی سابقه پرورش طیور در گیلان، به مطالعه‌ای در منطقه شمال ایران استناد کرده است:

«آنچه مسلم است، از زمان‌های دور، مرغانی که اکنون خانگی شده‌اند در نقاطی از زمین به صورت وحشی زندگی می‌کردند و هم‌اکنون نیز مرغ‌ها و خروس‌های وحشی در اقیانوسیه وجود دارند. هیئتی که به ریاست پروفسور کارلتون کون از سوی دانشگاه پنسیلوانیا به سال ۱۳۳۰ در غارهای کمربند و هوتی مازندران به کاوش پرداخت، در یکی از غارها مقداری گندم و دانه‌های دیگر و اسکلت مرغی پیدا کرد. گروهی از محققان اظهار نظر کرده‌اند که برخی از آثار

کشف شده در این غارها، از جمله استخوان های فسیل شده انسان متعلق به هفتاد و پنج هزار سال پیش است» (دواچی، ۱۳۷۴: ۲۶۳).

محمد رضا خلعتبری در پژوهش های باستان شناختی در گیلان، در کاوش گورستان میان رود، ظرفی را کشف کرده که دارای کف محدب، دهانه باز، لبه به بیرون برگشته و بدنۀ زاویدار است. این ظرف به هنگام کاوش در کنار جمجمه های قرار داشته و حاوی مواد غذایی و استخوان پرنده ایان بوده است. تصور می شود که از آن برای نگهداری مواد غذایی استفاده می شده است. طرح و نقش پرنده ایان در کاشی کاری های بقعه متبرکۀ آقساید حسین لنگرود روی کاشی های دیوارۀ ایوان دیده می شود. کاشی های ایوان بقعه چهار پادشاه (چهار اولیا) نیز دارای نقش مرغ است. یک گوشواره نیز، که در موزۀ رشت نگهداری می شود و احتمالاً مربوط به دورۀ ساسانی است، نقش خروس دارد. در چینی خانه ساخته امن ابریشمی و در دست بافته ها و گلیم و چادر شب بافی نیز طرح و نقش مرغ دیده می شود.

چارچوب نظری

فرهنگ از اجزا و عناصری تشکیل شده است که با یکدیگر پیوند و ارتباط دارند. با شناخت این اجزا می توان به شناخت فرهنگ نزدیک شد. عناصری مهم در زندگی روزمره، در سنت های شفاهی، اعم از گفتاری، مادی و رفتاری نمود پیدا می کنند. ماکیان داری، در کنار برنج و چای و زیتون و نوغان داری و باغ داری و دام داری، در اقتصاد محلی گیلان، که با رواج و گسترش شهرنشینی و مهاجرت روستاییان در معرض دگرگونی قرار گرفته است، نقش دارد. مردم جامعه روستایی گیلان، سال های سال، به کمک فراورده های روستایی زندگی کرده اند. در کنار ابعاد غیر اقتصادی فراوان ماکیان داری، درآمد فراورده های آن هنوز برای روستاییان در خور توجه است.

در گیلان، انسان جزئی از طبیعت و طبیعت نیز جزئی از مجموعه وجودی انسان است. اساس حیات ایرانیان گیلانی به آنچه طبیعت در اختیارشان گذاشته به شدت وابسته است. پیوند میان امر اقتصادی و مجموعه سازمان اجتماعی بیشتر در جوامع سنتی ظاهر می شود. در جوامع سنتی، تولید نخست برای خانواده و همسایگان انجام می شود. کار و مبادله ممکن است دلایل غیر مادی داشته باشد. ماکیان در تمام تجربیات فرهنگی انسان گیلانی بازتاب دارد و حیوان خانواده گیلانی به شمار می آید؛ به گونه ای که می شود نقش ماکیان را با جایگاه گوسفند در ایل مقایسه کرد. ماکیان، از نظر اقتصادی، بازتاب فرهنگ مردم است و نیز از منظر روان شناختی،

به مثابه مونس و همدم انسان، در خور توجه است. ماکیان داری با طبیعت و اقلیم منطقه و فعالیت‌های اقتصادی از جمله برنج‌کاری، محصول استراتژیک گیلان، ارتباط مستقیم دارد. با رواج مرغ‌داری صنعتی چیز زیادی از حجم فوق العاده فرهنگ و سنت شفاهی باقی نماند. کمترین تأمل در نژادهای اصلاح‌شده نشان‌دهنده آن است که ماکیانی که از طریق صنعتی تولید شده‌است، به دلیل نداشتن زیبایی و تنوع و تحرک، قادر جذابیت لازم برای نگهداری و استفاده در بازی و زمان فراغت است.

انسان از چه زمان و چرا به اهلی کردن پرندگان پرداخته است؟ مورگان در کتاب جامعه باستان (کهن) نوشت: «اگر تاریخ ویژه اهلی کردن هریک از جانوران اهلی شناخته می‌شد، یک‌رشته وقایع باشکوه به نمایش گذاشته می‌شد. تجربه‌ای که از این رهگذر به دست آمده بیشتر سرنوشت بعدی بشر را در دایرة بخت‌های مبهم خود تعیین می‌کند» (مورگان، ۱۳۷۱: ۱۰۰). از زمانی که انسان از شکار و جمع‌آوری غذا، به سمت کشت گیاه و اهلی کردن حیوانات حرکت کرد، دوره‌ای دیگر در زندگی او آغاز شد. در ادبیات مردم‌شناسی، دوره نوسنگی به منزله انقلابی در تاریخ زندگی انسان نام برده می‌شود. ژان پیر دیگار می‌نویسد: «انگیزه اهلی کردن عبارت از میل بی‌اختیار انسان به استیلا بر طبیعت، تأثیر بر آن و ایجاد تغییرات قابل رویت و خودنمایانه در آن است» (دیگار، ۱۳۸۵: ۳۹۹). نیز می‌نویسد: «غیرت و همت حیرت‌آور انسان در مورد اهلی کردن از طریق دیگری قابل توجیه نیست، مگر اینکه انسان عمل اهلی کردن را فقط به خاطر خود اهلی کردن انجام دهد و فقط به خاطر انگارهای انجام دهد که بازتاب قدرت انسان روی زندگی و روی موجودات است» (همان، ۳۵۹). «پژوهشگر انسان‌شناس نیز آگاه است که از طریق حیواناتی که به دست انسان اهلی شده و با او زندگی کرده‌اند می‌توان از زندگی گذشته‌اش مطلع شد» (همان، ۱۳).

حیوانات دوستان انسان‌ها هستند، ولی به تأسی از دیگار، باید بگوییم از آن‌جاکه مقاله حاضر به قلم پژوهشگری انسان‌شناس نوشته شده‌است، موضوع محوری مقاله، برخلاف دیدگاه جانور‌شناسان، «انسان» است؛ انسانی که اهلی کننده حیوان و استفاده کننده از آن است. بنابراین، در این مقاله، ماکیان موضوعی ثانوی است و به منزله ابزار کار انسان و مشغله او در کانون توجه انسان‌شناس قرار می‌گیرد. بی‌تردید، یکی از راههای شناخت و نفوذ در اعمق اندیشه و عمل انسان، پرورش حیوانات است؛ چراکه در کنار دیگر فعالیت‌های آدمی و شاید بیشتر از آنها، اهلی کردن حیوانات از جمله اعمالی بوده که انسان را ساخته‌است.

از نظر فنی، دستیابی به جوجه پرندگان و نگهداری و اهلی کردن آنها بسی آسان‌تر از دسترسی به بچه پستانداران وحشی است؛ به طوری که کمتر روستایی‌ای یا عشاپری‌ای در ایران یافت می‌شود که در دوران کودکی و جوانی خود جوجه پرندگان را بزرگ نکرده باشد (ر.ک: فرهادی، ۱۳۷۷: ۴۲-۸). با این حال، گوردون چایلد تاریخ اهلی کردن خانواده ماکیان را بعد از اهلی کردن برخی دام‌ها می‌داند:

تقریباً در کلیه قرارگاه‌های قدیمی تولید خوارک، در اروپا، آسیا نزدیک و افریقای شمالی، که مورد مطالعه باستان‌شناسی قرار گرفته‌است، هستهٔ فعالیت عبارت از کشت مختلط، نیز کشت غلات و پرورش حیوانات برای تأمین خوارک است. چنین اقتصادی، در هرجا که وجود داشته باشد، نشانه دوره نوسنگی است. حیوانات خوارکی که پرورش می‌یافتدند، از انواع محدودی چون گاو و گوسفند، بز و خوک تجاوز نمی‌کردند. چند نوع دیگر نیز در مراحل بعدی یا در مناطق دیگر به آنها افزوده گشت که مهم‌ترین آنها خانواده ماکیان است (چایلد، ۱۳۵۲: ۱۰۴).

اگرچه اهلی کردن طیور از نظر اقتصادی به‌پای اهلی کردن دام‌ها و دانه‌ها نمی‌رسیده، ممکن است عوامل قوی دیگری همچون انگیزه‌های دینی، جمال‌پرستی، تفریح، انگیزه اقتصادی اهلی کردن و پرورش طیور را تقویت کرده باشد. زان پیر دیگار به سهم طبقهٔ پرندگان در مسئلهٔ اهلی کردن، هم از نظر محصولاتی که فراهم می‌کنند (گوشت، تخم، پر)، و هم از نظر کار توجه می‌کند:

... درواقع، این امر قطعی و حتمی نیست که انسان‌های پیش از تاریخ همیشه برای اهلی کردن حیوانات دلایلی داشته‌اند، یا دقیق‌تر اینکه در اکثر موارد، همین که حیوانی اهلی شد، «دلایلی» که آنها می‌توانستند برای اهلی کردن حیوانات داشته باشند، برایشان آشکار شد، یا اینکه این دلایل به‌مثابة نتایج اهلی کردن به منصه ظهور رسید. هان (Hahn) اولین کسی است که می‌گوید گوسفند نمی‌توانسته به‌خاطر پشم اهلی شده باشد؛ زیرا در حالت طبیعی دارای چنین پشمی نیست. گاو به صورت طبیعی شیر چندانی نمی‌دهد و پرندگان وحشی آن قدرها تخم نمی‌گذارند که چنین محصولاتی بتوانند مایه اصلی اهلی کردن را تشکیل دهند... براساس همین اندیشه‌های است که هان (Hahn) اهلی کردن گاو وحشی را در شکل شاخهای آن دید که بر روی آن هلال ماه را

نمادین می‌سازد و اهلی کردن مرغان خانگی را بهمثابه بیدارکننده صبح، زنگ خطر و یا در جنگ خروس‌ها توجیه نمود (دیگار، ۱۳۸۵: ۱۰۳-۱۰۴). دیگار با توجه به نقش اساسی حیوانات در زندگی مادی، اجتماعی و فرهنگی کسانی که آنها را پرورش می‌دهند، می‌نویسد:

این حیوانات معرف نوعی ارزش مسلم مفید فایده‌بودن (خوارکی، پو شاکی، حمل و نقل، کار و غیره) و همچنین معرف نوعی ارزش ذخیره‌ای (گله بهمثابه ذخیره) و معرف نوعی ارزش تکاثر (منزلتی)، ارزش مبادله‌ای (برای پیوندهای زناشویی) و ارزش مناسکی (قربانی کردن‌ها) هستند که در تعداد زیادی از جوامع منتهی به یک فنیشیزم حیوانی (روح‌مندی حیوانی) واقعی می‌شود (دیگار، ۱۳۸۵: ۱۲۳).

ژان پیر دیگار خدمات حیوانات به انسان و زندگی اجتماعی بشر و اشیا و آلاتی را که منشاء حیوانی دارند و دارای مصرف روزمره و متداول هستند مرور می‌کند و به خیال‌پردازی درباره زندگی آدمیان بدون حیوانات می‌پردازد و در امتداد این خیال‌پردازی ما را با خود به هماندیشی بر بال خیال می‌خواند که:

حال، بیایید همین خیال را درباره لذت‌های مربوط به دوران فراغت خود نیز مدنظر بگیریم. برای مثال، بدون مسابقات اسب‌دانی، که فقط در کشور فرانسه، مورد توجه حدود دهمیلیون نفر است و روی آن سلطنت‌بندی می‌کنند چه می‌کردیم (دیگار، ۱۳۸۵: ۱۵).

سپس، با توجه به اینکه حیوانات خانگی را مونس و همدم و دوست انسان‌ها معرفی می‌کند، می‌نویسد:

حیوانات بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده هویت انسان‌ها هستند. انسان خود را از طریق حیوانات می‌شناساند. ضرب المثل «اخلاق سگ به صاحبش می‌رود» گویای همین سخن است... بهره‌برداری‌های نوینی که از حیوانات می‌شود، مثل کشف مواد مخدر، کشف مواد منفجره، پیش‌بینی زلزله‌ها، انواع آزمایش‌ها، معالجه از طریق حیوانات و... (دیگار، ۱۳۸۵: ۱۶).

بعضی از انواع بهره‌برداری به‌طور کلی توجیه اقتصادی ندارد. موضع دیگار چنین است: استفاده نمادین یا مذهبی (که هدف از اهلی کردن آنها قربانی کردن است)، استفاده بازیچه‌ای یا ورزشی (مثل جنگ‌انداختن حیوانات، نمایش حیوانات، مسابقات)، استفاده زینتی یا مونسی (مثل پرندگان قفسی و حیوانات فراوانی که

به آنها «مونس» گفته می‌شود)... یک گاو نر جنگی و یا یک اسب مسابقه ارزش مصرفی ندارد و فقط دارای ارزش مبادله‌ای است و گرانی آنها فقط به دلیل کلان‌آور بودن آنهاست. اگر آنها می‌توانند مبالغ کلانی با خود بیاورند، به‌این‌دلیل است که در مسابقات آنها شرط‌بندی و تماشاجی فراوان است و تعداد زیادی از آنها آمادگی خریدن جا و بلیت‌های بازی را به مبلغی گران دارند. انجیزه این افراد همه‌چیز غیر از انجیزه اقتصادی است. این افراد چه کسانی هستند؟ تمام مسئله در همین سؤال است (دیگار، ۱۳۸۵: ۷ و ۳۲۶).

برخی نیز اعتقادات جادویی را انجیزه اهلی‌کردن حیوانات دانسته‌اند. انسان‌شناس ایرانی، فرهادی، می‌نویسد:

احتمالاً، در گذشته، این عقیده رواج داشته است که بدون خروس، شب که انسان ابتدایی از آن وحشت داشته نخواهد گذشت و سحر که برای او بسیار نویدبخش و شادی‌آور بوده است نخواهد آمد. این ضربالمثل ایرانی که می‌پرسد: «اگر خروس نباشد سحر نمی‌شود؟» بی‌شک بازتاب چنین باوری بوده است که بعدها به سؤال تبدیل شده‌است (فرهادی، ۱۳۷۷: ۴۳).

رالف لینتون اضافه می‌کند:

دنه‌شینان آسیای جنوب‌شرقی، خروس‌ها را برای ترساندن، دورساختن اشباح و ارواح خبیثه نگهداری می‌کردند. شاید هم تناسب اندام و قشنگی و تنوع رنگ‌های پروبال خروسان وحشی، که در زیبایی دست‌کمی از قرقاوی نداشتند، باعث تحریک حس جمال‌پرستی بشر گردیده و او را به اهلی‌ساختن این پرنده ترغیب کرده‌است تا بتواند با فراغ بال از تماشای آن لذت ببرد. به‌حال، شک نیست که در جامعه‌های نخستین، مرغ و خروس هیچ‌گونه ارزش و فایده اقتصادی نداشتند، حتی امروز بسیاری از اقوام آسیای جنوب‌شرقی تخم مرغ نمی‌خورند و به‌ندرت خون پرنده‌گان را می‌ریزند (لینتون، ۱۳۵۷: ۹۸).

البته، این نظر رالف لینتون فقط در باب بی‌فایده‌بودن اقتصادی نگهداری ماکیان در جامعه‌های نخستین نیست. او در جای دیگر می‌نویسد:

حالا دیگر به‌خوبی آشکار شده که اهلی‌ساختن جانوران در ابتدا فقط به‌منظور نگهداری دامی دست‌آموز بوده و هیچ ارتباطی با امور و احتیاجات اقتصادی نداشته‌است. حتی امروز هم اقوام غیر متمدنی یافت می‌شوند که انواع بی‌شماری

از پرندگان و جانوران را فقط بهمنظور سرگرمی و خوشی حاصله از آن دستآموز می‌سازند (لینتون، ۱۳۵۷: ۷ و ۸۶).

امتناع اقوام آسیای جنوب‌شرقی، به قول لینتون، از خوردن تخم مرغ یا گوشت پرندگان، به احتمال بسیار، به دلایل مذهبی و زمینه‌های فرهنگی آن بازمی‌گردد. متون اوستایی و پهلوی نشان می‌دهند که دست‌کم از چندهزارسال قبل، نگهداری مرغ و خروس در خانواده‌های ایرانی رایج و افزون بر جنبه اقتصادی، آشکارا دارای رنگ مذهبی بوده است. واژگان به جای‌مانده از نام‌های خروس نشان می‌دهد که آریایی‌ها پیش از جداسدن از یکدیگر این پرندگ را می‌شناخته و به احتمال قوی، پرورش می‌داده‌اند.

هرچند که خروس در نزد بابلی‌ها هم مقدس بوده و از دیزمانی حتی از عهد سومر، سرزمین عراق حالیه با این مرغ آشنا بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد که توسط ایرانیان در اروپا با آن آشنا شده‌اند؛ چه، در کتب یونانی‌های پیش از عهد جهانگیری کوروش، اسمی از آن نیست و بعدها شعرای یونانی آن را مرغ ایرانی نامیده‌اند (پورداوود، ۱۳۵۶: ۵۲).

سنترهای شفاهی در بستر جامعه تولید می‌شوند. در سنترهای شفاهی گیلان، خطوطی از برجسته‌سازی مرغ و خروس و تخم مرغ مطرح می‌شود و نگهداری آن از جهات و منظورهای گوناگون (مذهبی، سرگرمی، بازی، زیبایی‌شناسی و...) توصیه می‌شود. وجود آیین‌ها و باورها، سنترهای شفاهی فوق العاده، دانش و فنون درخور توجه، بنابر اصل بقایا، بازمانده و تداوم فعالیتی ریشه‌دار است. دیگار، لینتون و چایلد از جمله مردم‌شناسانی هستند که درباره حیوانات مطالعه و نظریه‌پردازی کرده‌اند. این دانشمندان، بدون انکار ابعاد اقتصادی اهلی‌کردن، پرورش و نگهداری حیوانات، بر ابعاد غیراقتصادی تأکید می‌کنند. پژوهش حاضر نیز موضوع خود را با همین دیدگاه و نظریه انتباخ داده است و به دنبال ابعاد غیراقتصادی و سنتر شفاهی ماکیان‌داری در روستاهای گیلان بوده است.

روش‌شناسی پژوهش

موضوع اصلی پژوهش ثبت و ضبط فرهنگ و سنتر شفاهی ماکیان‌داری (میراث روستایی ماکیان‌داری) در روستاهای گیلان از زاویه انسان‌شناسی است. برای نیل به اهداف این پژوهش، باید از روشی استفاده کرد که امکان مطالعات میدانی را فراهم کند. از وضع طبیعی روستاهای

(آبادی‌های) استان گیلان، طبقه‌بندی‌های مختلفی صورت گرفته‌است. برومبرژه می‌نویسد: استان گیلان از نظر جغرافیایی و انسانی از سه مجموعه اصلی تشکیل شده‌است که شامل ۱. دامنه‌های خشک جبال البرز می‌شود که بخش‌ها و شهرستان‌های جنوبی استان (رودبار، دیلمان، بلندی‌های اشکور و...) را دربرمی‌گیرد که محصولات عمده آن شامل گندم و جو است؛ ۲. مجموعه دوم منطقه‌ای کوهستانی است که از جنگل انبو پوشیده شده و مرتعی کوهستانی بر آن اشراف دارد و به‌طور عمده به دامداری اختصاص دارد؛ ۳. مجموعه سوم شامل جلگه ساحلی است و کوهپایه‌های البرز که شبی ملایمی آن را احاطه کرده‌است و محصول عمده‌اش برنج است (ر.ک: برومبرژه، ۱۳۷۰: ۴).

فرهنگ آبادی‌های گیلان نیز، که مبنای سرشماری در جامعه ایرانی است، انواع آبادی‌ها به ۱. دشتی ۲. کوهستانی یا تپه‌ای ۳. جنگلی واقع در دشت ۴. جنگلی واقع در کوهستان یا تپه ۵. دره‌ای طبقه‌بندی کرده است (ر.ک: اکبری و همکاران، ۱۳۸۶: ۸ و ۷) و نیز برمبنای وضعیت خاک‌ها، استان گیلان به ۱. خاک‌های نواحی کوهستانی ۲. خاک‌های کوهپایه‌ای ۳. خاک‌های جلگه‌ای تقسیم شده‌است (ر.ک: شناسی، ۱۳۶۶: ۷ و ۱۳۶). برمبنای مطالعات موزه میراث روستایی گیلان، حوزه‌های نه‌گانه فرنگی - جغرافیایی استان گیلان شامل این مناطق است: ۱. ساحل غربی ۲. جلگه غربی ۳. کوهپایه‌های غربی ۴. کوهستان‌های غربی ۵. ساحل شرقی ۶. جلگه شرقی ۷. کوهپایه‌های شرقی ۸. کوهستان‌های شرقی ۹. جلگه مرکزی (طالقانی، موزه میراث روستایی گیلان).

محقق نیز در پژوهشی، با هدف بررسی ساخت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاهای گیلان، طبقه‌بندی زیر را مبنای مطالعه قرار داده است: ۱. روستاهای ساحلی ۲. جلگه ۳. کوهپایه ۴. کوهستان و ییلاق (ر.ک: موسوی، ۱۳۸۳: ۵). در این پژوهش به‌گونه‌ای عمل شده که همه موارد به‌نحوی درنظر گرفته شود و نیز از جهات جغرافیایی (شرق، غرب، شمال، جنوب) و اقوام ساکن در استان گیلان (گیلک، تالش....) غفلت نشده و کار مطالعه و گردآوری اطلاعات در جامعه و نمونه تحقیق، آنقدر پی‌گیری شده‌است که کار به تکرار و اشاعر رسیده‌است. این پژوهش میدانی برای رسیدن به اهداف موردنظر به‌روش ژرفانگر صورت گرفته‌است و در آن از روش‌های زیر استفاده شده‌است:

الف) مشاهده، مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی (تجربه زیسته)؛

ب) بررسی اسنادی؛

ج) مصاحبه؛

(د) مطالعه مقایسه‌ای (بین روستاهای جلگه‌ای، ساحلی، کوهپایه، کوهستان و بیلاقی، گیلک و تالش، شرق و غرب، شمال و جنوب؛ ه) عکاسی؛ و) طراحی.

حضور مداوم و مستمر در جامعه روستایی گیلان، پژوهش را به تاریخ زندگی و تجربه زیستهٔ محقق نزدیک می‌کند. اشراف به زبان و گویش‌های محلی، ارتباط عمیق با کسانی که در حوزهٔ تحقیقات گیلان‌شناسی مشغول‌اند و نیز مجموعهٔ خلقيات و روحیات شخصی نگارنده در جلب اعتماد مردم و اطلاع‌رسان‌ها همواره امتيازی بوده که در پیشبرد پژوهش بسیار مؤثر بوده است. برای اعتماد بیشتر به یافته‌های پژوهش، از ترکیب مشاهده و مصاحبه ساختاری و غیرساختاری استفاده شد؛ به عبارت دیگر، در جمع‌آوری اطلاعات از ترکیب افراد بی‌سواد، کم‌سواد و باسواد استفاده شده است. با توجه به تجربه کارهای میدانی پیشین، اطلاع‌رسان‌ها از میان سال‌خوردگان، به‌واسطهٔ گستردگی دانسته‌هایشان و نیز داشتن حوصله و توان لازم برای توضیح موارد موردنظر، انتخاب شدند. از طرفی، از طریق مصاحبه با کارشناسان امور دام و دامپزشکی، جنبهٔ علمی و تخصصی کار بررسی می‌شد.

این کار، مانند هر کار تحقیقی متعارف، با مشکلات و موانعی مواجه بود. از مهم‌ترین این مشکلات می‌توان به این موارد اشاره کرد: برخورد شاید تحریرآمیز و از سر ریشخند با موضوع تحقیق، صرف وقت فراوان برای جلب اعتماد و توجه مردم به اهمیت فرهنگ بومی خود، امکانات محدود، وسعت جغرافیایی، تنوع اقلیم و... .

یافته‌های پژوهش

ماکیان‌داری در فرهنگ مردم گیلان جایگاه ویژه‌ای دارد، با نهادهای اجتماعی مرتبط است و در آینینه سنت شفاهی بازتاب وسیعی دارد که فهرست‌وار به این بازتاب‌ها اشاره می‌شود:

۱. سنت‌های گفتاری

الف) اصطلاحات، واژگان و اصوات	۳۴۰	مورد
ب) ضربالمثل	۲۹۰	مورد
ج) چیستان‌ها	۳۸	مورد

۲ سنت‌های مادی

الف) خورش‌ها (خورشت‌ها)	۴۶	مورد
ب) آش‌ها و دلمه و کوفته	۸	مورد

ج) کوکوها و شامي	۱۴ مورد
د) ماهی	۴ مورد
ه) حلواها و شیرینی (نانها)	۱۷ مورد
و) لانه ماکیان	
باورداشت پیرامون لانه ماکیان	۱۲ مورد

۳. سنت‌های رفتاری

(الف) حضور ماکیان و تخم مرغ در جشن‌ها و عید و نمایش‌های آیینی و سنتی در خور توجه است.

ب) بازی‌ها	۵ مورد
ج) باورداشت‌ها	
درباره طب سنتی (گیل تجربه)	۷۱ مورد
درباره چشم زخم	۲۷ مورد
درباره مرغ	۱۶۰ مورد
درباره تخم مرغ	۹۰ مورد
درباره خروس	۴۸ مورد
سایر (عمومی)	۲۷ مورد

نتیجه‌گیری و بحث

موضوع پژوهش حاضر بررسی ماکیان داری (مرغ و تخم مرغ) در روستاهای گیلان است. برمبنای آموزه‌های ژان پیر دیگار، برای شناخت انسان، اندیشه و عمل او، یکی از راه‌ها، بررسی ارتباط انسان با حیوانات است. فرهنگ متشكل از عناصر کوچکی است که با یکدیگر مرتبط‌اند؛ پس، برای شناخت هر قوم و ملتی بایستی کوچک‌ترین اجزا و ویژگی‌های آن فرهنگ را شناخت. این پژوهش، بهدلیل ماهیت آن، به صورت توصیفی ارائه شده و در موارد لازم به چرایی برخی مباحث با استناد به مشاهدات، تجربه زیسته و ... پاسخ داده شده است.

وجود ماکیان در خانه اسباب برکت، مظهر حیات، سرزنشگی و شادابی خانه و محوطه خانه‌های روستایی است؛ به نحوی که اوضاع اقتصادی و اقلیمی و سوابق فرهنگی، مردم را عاشق و علاقه‌مند و وابسته به ماکیان کرده است. نگهداری ماکیان در گیلان تنها بهدلیل منافع اقتصادی نیست، بلکه روستاییان و بچه‌های آنان نیز با ماکیان بزرگ می‌شوند و دوستی دیرینه دارند.

ماکیان همدم و همنشین و مونس مردم و عضوی از خانواده تلقی می‌شوند. وقتی زنان روستا مشغول پاک‌کردن برج در حیاط خانه‌اند و دوروبرشان ماکیان در جنب‌وجوش و تکاپوی دانه‌اند یکی از زیباترین تصاویر روستایی شکل می‌گیرد. زنان از وجود ماکیان و نگهداری و رتق و فتق امور آنان لذت می‌برند، گویی فرزندان آنها هستند. حیاط و محوطه‌ای که ماکیان در آن نیست، مانند خانه‌ای است که در آن بچه‌ای نیست. نبود ماکیان در سرای روستاییان خلاً بزرگ زندگی است، تاجایی که اولین کار تازه‌عروس در خانه داماد و فردای اولین شب اقامت در خانه مرد، بازکردن لانه به دستور پدرشوهر، به‌امید رونق خانه و خانواده جدید است. مردان خانه نیز در ساختن لانه، بازاریابی، ذبح و... در فعالیت ماکیان‌داری با زنان همکاری و مشارکت دارند.

تعالیم دین زرتشت و روایات فراوان مذهبی از پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دینی، که به نگهداری خروس و مرغ توصیه کرده‌اند، در بحث نهاد مذهب باعث توجه و حرمت به ماکیان، به‌ویژه خروس، شده که بیدارکننده برای نماز صبح و ماه مبارک رمضان است. توجهی هم که مردم حتی در موقع ذبح آنها به این امر نشان می‌دهند که به‌سمت قبله یا حرم امام‌رضا علیه السلام باشد، مبین ارتباط ماکیان‌داری با مسائل مذهبی است. در نسبت میان نهاد حقوق و ماکیان‌داری نیز به رعایت مواردی از مسائل حقوقی ماکیان توجه شده است.

در نهاد اقتصاد، درآمد مستمر ماکیان‌داری برای زن روستایی اهمیت دارد. برای زن روستایی، که در کار پرورش، نگهداری و تکثیر ماکیان موفق است، حیثیت و جایگاه ویژه‌ای در میان اهل خانه و محله پیدا می‌شود. سبکی و سنگینی دست، زایایی و بارآوری و نازایی و عدم توفیق در ماکیان‌داری و تکثیر آنها در کنار کدبانوی و در تدبیر امور خانه و... همه در تعیین حیثیت، جایگاه زن و وجاهت او مؤثرند. ماکیان برای خوش‌نشینان روستاهای از منظر اقتصادی نیز دارای اهمیت است. با اینکه مدیریت هزینه ماکیان با زنان است، در فصل بهار، که در گیلان به "گدابهار" موسم است، زنان برای اینکه گشاشی در اداره اقتصادی خانواده ایجاد شود، درآمد فروش ماکیان و تخم آنها را عجالتاً در اختیار مردان می‌گذارند.

روستاییان گیلانی ماکیان را برکت خانه و خانواده می‌دانند. پیشنه بازارگردی (خرید ماکیان و محصولات آنها در روستاهای فروش در شهرها و بازارهای هفتگی) در گیلان یکی از راههای معیشت و اشتغال مردان است.

نفوذ اقتصاد کالایی و الگوهای زندگی شهری در روستاهای جلگه‌ای نقش زنان را روزبه‌روز محدودتر می‌کند؛ البته، روستاهای کوهپایه‌ای و کوهستانی نیز با قدری فاصله در معرض این تهدید هستند. در مبحث فولکلور و فرهنگ و سنت شفاهی روستاییان گیلانی، حجم داده‌های

به دست آمده مبین جایگاه فوق العاده و در خور توجه ماکیان داری در روستاهای گیلان است و نشان می‌دهد که فرهنگ و سنت و ادبیات شفاهی جلوه‌گاه تمام عیار هستی است؛ بهتر بگویم، خود زندگی است (ساروخانی و قبادی، ۱۳۸۴: ۶۵). اطلاعات به دست آمده می‌تواند نقطه عزیمت و مبنای مطالعات بعدی و تحلیل‌های ثانویه باشد.

یافته‌های پژوهش، آرا و اندیشه‌های ژان پیر دیگار و رالف لینتون را درباره تأثیر مسائل غیر اقتصادی بر فعالیت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی بودن اولیه اهلی کردن ماکیان تأیید می‌کند. یافته‌ها حاکی از تأثیر عمیق ماکیان داری در فرهنگ کلی و نیز در "بازسازی تاریخ و ایجاد حس‌ هویت" است که از کارکردهای انسان‌شناسی (مردم‌شناسی) است.

هویت‌های محلی و قومیت، همواره فرصتی برای توسعه محسوب می‌شوند؛ هویت یکی از مهم‌ترین سازوکارهای فرهنگی است که در جهان کنونی و در وضعیت جهانی شدن می‌تواند نقشی اساسی در حفظ فرهنگ‌ها و دادن توانایی به آنها برای همسازکردن خود با مدنیته و بازار جهانی ایفا کند. ارتقا و رشد فرهنگ‌های محلی به تقویت هویت، وحدت ملی و همبستگی کشور و فرهنگ محلی منجر می‌شود. با توجه به ضعف اقتصادی و بیکاری در استان گیلان، تمدن مرغ و تخم مرغ می‌تواند به منزله کالایی هویتی در خدمت توسعه استان در قالب گردشگری، صنایع غذایی و رسانه‌ای با حضور پررنگ زبان محلی و امکانات زبانی باشد. ترویج بازی‌های مرتبط با ماکیان داری و ایجاد میدان برای برگزاری مسابقات محلی و منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی در جذب گردشگر و اشتغال‌زایی و گذران اوقات فراغت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

نقش ماکیان در پاکسازی محیط خانه و روستاهای گیلان علیه برخی ناقلهای بیماری نظری پشه و حشره‌های مزاحم در خور توجه است، همان‌گونه که ژان پیر دیگار از سگ‌ها به منزله عالی‌ترین رفتگران سکونت‌گاهها یاد می‌کند، گیلان از دیرباز از مزاحمت پشه و حشرات در رنج بوده است. ماکیان داری سنتی می‌تواند کمک کار حفظ ذخایر ژنتیکی و گونه‌های بومی و نیز حفاظت از منابع محیط زیست باشد.

منابع

- آشوری، داریوش (۱۳۸۰) *تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ*، تهران: آگه.
اصلاح عربانی، ابراهیم (۱۳۷۴) *کتاب گیلان*، تهران: گروه پژوهشگران ایران.

- اکبری، صادق و همکاران (۱۳۸۶) فرهنگ آبادی‌های شهرستان‌های گیلان، زیرنظر فرشته طالش انساندوست، رشت: معاونت برنامه‌ریزی استان گیلان.
- امیری اردکانی، محمد و همکاران (۱۳۷۸) مبانی، مفاهیم و مطالعات دانش بومی کشاورزی، تهران: وزارت جهاد سازندگی.
- بازن، مارسل (۱۳۶۷) طالش منطقه‌ای قومی در شمال ایران، ترجمه مظفرامین فرشچیان، ۲ جلد، مشهد: آستان قدس رضوی.
- بازن، مارسل، کریستیان برومبرژ و همکاران (۱۳۶۵) گیلان و آذربایجان شرقی، تهران: توس.
- برومبرژ، کریستیان (۱۳۷۰) مسکن و معماری در جامعه روستایی گیلان، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- برومبرژ، کریستیان (۱۳۸۳) «گاوباری یا ورزانگ»، ترجمه زهرا آزرم عثماوندانی، ماهنامه گیله‌وا، شماره ۸۱
- برومبرژ، کریستیان (۱۳۸۴) جایگاه خوارکی‌ها در هویت خودی و غیرخودی در گیلان، ترجمه علاءالدین گوشه‌گیر، فرهنگ و انسان، سال اول، شماره ۱
- برومبرژ، کریستیان (۱۳۸۵) «از آقادار تا مرغانه جنگ»، چکیده مقالات میراث مشترک اقوام حاشیه دریای خزر و آسیای میانه، مازندران، ساری.
- برومبرژ، کریستیان (۱۳۸۲) «آسپزی در گیلان»، ترجمه آزیتا همپاریان، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، شماره ۴
- بشر، محمد (۱۳۸۵) «بن‌مایه‌های فرهنگ مردم گیلان»، مجله گیله‌وا، شماره ۸۷
- بشر، محمد (۱۳۸۰) افسانه‌ها و باورداشت‌های مردم‌شناسی جانوران و گیاهان در گیلان، ۱ پرنده‌گان، رشت: دهسر.
- پانوف، میشل و میشل پرن (۱۳۶۸) فرهنگ مردم‌شناسی، ترجمه اصغر عسکری خانقا، تهران: ویس.
- پاینده لنگرودی، محمود (۱۳۶۶) فرهنگ گیل و دیلم فارسی به گیلکی، تهران: امیرکبیر.
- پاینده لنگرودی، محمود (۱۳۷۴) فرهنگ مثول‌ها و اصطلاحات گیل و دیلم، چاپ دوم، تهران: سروش.
- پاینده لنگرودی، محمود (۱۳۷۷) آئین‌ها و باورداشت‌های گیل و دیلم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

- پاینده لیگروودی، محمود (۱۳۶۶) «ماکیان در سرزمین گیلان و دیلمستان»، در: گیلان‌نامه، جلد اول، به کوشش جكتاجی، رشت: طاعتی.
- پرچمی، محب‌الله (۱۳۷۵) هزار ترانه گیل، تهران: مؤسسه فرهنگی عابدزاده.
- پورداوود، ابراهیم (۱۳۵۶) یشت‌ها، به کوشش بهرام فرهوشی، تهران: دانشگاه تهران.
- ثنایی، سیده کبری (۱۳۸۶) سالنامه آماری استان گیلان، رشت: معاونت برنامه‌ریزی استان داری گیلان.
- چایلد، گوردون (۱۳۵۲) انسان خود را می‌سازد، ترجمه احمد کریمی حکاک، تهران: کتاب‌های جیبی.
- خلعتبری، محمد رضا (۱۳۸۳) کاوشهای باستان‌شناسی تول گیلان، اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان (رشت)، با همکاری پژوهشکده باستان‌شناسی.
- خلعتبری، محمد رضا (۱۳۸۳) کاوشهای باستان‌شناسی در محوطه‌های باستانی تالش، وسکه‌میان‌رود، اداره کل میراث فرهنگی استان گیلان (رشت).
- دواچی، فرهاد (۱۳۷۴) «پژوهش طیور در گیلان»، در: کتاب گیلان، جلد سوم، تهران: گروه پژوهشگران ایران.
- دوپویی، فرانسیس (۱۳۸۵) انسان‌شناسی اقتصادی، ترجمه محمدثه محب‌حسینی، تهران: علم.
- دیگار، زبان‌پیر (۱۳۸۵) انسان و حیوان، ترجمه اصغر کریمی، تهران: افکار و پژوهشکده مردم‌شناسی.
- رضایتی کیشه‌خاله، محرم و همکاران (۱۳۸۷) فرهنگ موضوعی تالشی به فارسی، رشت: دانشگاه گیلان.
- روح‌الامینی، محمود (۱۳۷۰) مبانی انسان‌شناسی، تهران: عطار.
- رهنمایی، محمد تقی (۱۳۷۴) «کشاورزی گیلان»، در: کتاب گیلان، جلد سوم، تهران: گروه پژوهشگران ایران.
- ریویر، کلود (۱۳۷۹) درآمدی بر انسان‌شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، تهران: نی.
- ساروخانی، باقر و علیرضا قبادی (۱۳۸۴) «توصیف فرهنگی ترانه‌های عروسی در قوم ترکمن»، نامه انسان‌شناسی، شماره ۷.
- ستوده، منوچهر (۱۳۳۲) فرهنگ گیلکی، تهران: نشریه انجمن ایران‌شناسی.
- شناسی، حمید (۱۳۶۶) «چشم‌اندازی از اوضاع کشاورزی و پژوهش دام و طیور در گیلان»، در: گیلان‌نامه، جلد اول، رشت: طاعتی.

- شہاب کوملہ، حسین (۱۳۸۶) فرهنگ عامه کوملہ، رشت: گیلکان.
- شهشهانی، سهیلا (۱۳۸۳) «مصاحبه با ژان پیر دیگار»، در: مقالات انسان‌شناسی، تهران: آکه.
- شین دشتگل، هلنا (۱۳۸۶) «خروس سفید، از متن تا تصویر»، فرهنگ مردم، سال ششم، شماره ۲۱ و ۲۲.
- طالقانی، محمود و کریستیان برومبرژ (۱۳۸۶) خانه رفیعی (میراث معماری روستایی گیلان)، تهران: انجمن ایران‌شناسی فرانسه در ایران و معین.
- طیب‌عثمان، محمد (۱۳۷۱) راهنمای گردآوری سنت‌های شفاهی، ترجمه عطاءالله رهبر، تهران: آناهیتا.
- عباسی، اسفندیار (۱۳۷۸) توسعه مردم‌شناسی، مردم‌شناسی توسعه، نمایه پژوهش، شماره ۱۱ و ۱۲.
- عباسی، هوشنگ (۱۳۸۱) یاوری: تعامل سنتی در روستاهای گیلان، رشت: شهر سبز.
- عبدلی، علی (۱۳۶۳) فرهنگ تاتی و تالشی، انزلی: دهدخا.
- عبدلی، علی (۱۳۸۰) فرهنگ تطبیقی تالشی-تاتی-آذری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- عسکری خانقاہ، اصغر (۱۳۷۲) پژوهشی در مردم‌شناسی روستای قاسم‌آباد گیلان، شیراز: نوید.
- عمادی، محمدحسین و همکاران (۱۳۷۸) حکمت دیرین در عصر نوین، تهران: وزارت جهاد سازندگی.
- فرهادی، مرتضی (۱۳۷۳) آسیب‌شناسی پژوهش‌های فرهنگی عامیانه، فصلنامه علوم‌اجتماعی، دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره ۵ و ۶.
- فرهادی، مرتضی (۱۳۷۷) فرهنگ ماقیان‌داری در روستاهای کمره، فصلنامه تحقیقات فرهنگی-هنری، راه‌دانش استان مرکزی، شماره ۱۵ و ۱۶.
- فکوهی، ناصر (۱۳۸۵) پاره‌های انسان‌شناسی، تهران: نی.
- قدیری اصلی، باقر (۱۳۷۴) مقدمه‌ای بر اقتصاد گیلان، در: کتاب گیلان، جلد سوم، تهران: گروه پژوهشگران ایران.
- لینتون، رالف (۱۳۵۷) سیر تمدن، ترجمه پرویز مرزبان، تهران: دانش.
- مرعشی، احمد (۱۳۶۳) واژه‌نامه گویش گیلکی، بهانضمام اصطلاحات و ضربالمثل‌های گیلکی، رشت: طاعتی.
- مورگان، لوئیس هنری (۱۳۷۱) جامعه کهن، ترجمه محسن ثلثی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

موسوی، سید هاشم (۱۳۸۳) ساخت اجتماعی فرهنگی اقتصادی روستاهای گیلان، طرح پژوهشی، شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان (رشت).

Bazin, Marcel (1980), *Le Talesh, une région ethnique au nord de l'Iran*, Téhéran, Institut français d'iranologie, Paris, ADPF, 2 vol.(220:324 P.) Bibliothèque Iranienne 23, recherches sur les grandes civilisations, synthèse 1.

Bromberger, Christian, 1984, 1985. *Identité alimentaire et altérité culturelle*, Actes du colloque de Neuchâtel, 12-13, 1984, in Recherche et travaux de l'institut, d'ethnologie, Neuchâtel, N°6, 1985, pp. 5-34.

Bromberger, Christian, *Habitat, architecture et société rurale dans la plaine du Gilan* (Iran Septentrional).

Digard Jean-Pierre, 2009, *L'homme et les animaux domestiques: anthropologie d'une passion*. Fayard.