

لایهای: دغدغه‌های زنانه، بازنمایی اجتماعی لایهای استان بوشهر

منیژه پورنعمت رودسری^{۱*}، مهتا بذرافکن^۲، علی روحانی^۳

چکیده

ادبیات فارسی افزون بر زیبایی، فصاحت، و بلاغت، منبع مهم اطلاعاتی ای برای درک سیر تحول فرهنگی و ساختارهای اجتماعی است. ادبیات شفاهی شاخه‌ای از ادبیات است که کارکردهای مهمی در حوزه اجتماعی و فرهنگی دارد. لایهای نیز درواقع بخش مهمی از همین ادبیات شفاهی‌اند. مطالعه اجتماعی لایهای لایهای از چند جهت اهمیت دارد؛ از یکسو وسیله‌ای برای شناسایی فرهنگ و شناخت متقابل فرهنگ‌های دیگر محسوب می‌شود و از سویی دیگر موجب شناخت موضوع «مادری‌کردن» می‌شود. در این میان مادری کردن علاوه بر اینکه یک مسئله روان‌شناسانه است، رویکردی جامعه‌شناسانه را نیز دربر می‌گیرد و در چرخه تغییرات اجتماعی قرار دارد و مملو از نمودهای فرهنگی و اجتماعی است. برای بررسی نظری این موضوع نظریه کش متقابل نمادین و همچنین نظریه نسی چودرو در حوزه مادری کردن استفاده شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی، با شیوه بازنمایی اجتماعی^۴ متن لایهای ای استان بوشهر بررسی شدند. نتایج بازنمایی این لایهای ناشان‌دهنده این واقعیت بودند که علاوه بر حسن مادرانه در لایهای، این اشعار منعکس کننده فرهنگ بومی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هم هستند. این سرودهای زنان همچنین مملو از انگاره‌های اجتماعی بوده است که درباره زنان در جامعه و فرهنگ بومی وجود داشته و اصولاً درک زنان از موقعیتشان در این لایهای منعکس شده است.

کلیدواژگان

ادبیات شفاهی، بازتولید فرهنگی، دیگری تعمیم یافته، فرهنگ، مادری کردن، من اجتماعی.

۱. استادیار ادبیات فارسی و عضو هیئت‌علمی در دانشگاه خلیج‌فارس بوشهر
poornemat_m@yahoo.com
۲. دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز، مدرس دانشگاه پیام‌نور بوشهر
mhtabzr@gmail.com
aliruhani@gmail.com
۳. دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی تغییرات اجتماعی دانشگاه شیراز
تاریخ دریافت ۱۳۹۱/۱۱/۱۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۳/۶/۲۰
4. social representation

مقدمه و بیان مسئله

شاخه بزرگی از ادبیات شفاهی^۱ مردم را ادبیات مخصوص کودکان تشکیل می‌دهد که لالایی‌ها^۲ از آن جمله است. می‌توان گفت «در رویکرد مطالعه فرهنگی، پژوهشگر حوزه تحقیقات خود را به آثار مشهور و معتبر محدود نمی‌کند، بلکه ادبیات عامه‌پسند را نیز معرف فرهنگ جامعه و درخور نقد می‌داند» [۴]. درواقع، هرگونه توجه و اهتمام به ادبیات گذشته و حتی ادبیات عامیانه می‌تواند بحثی امروزی باشد. این امر را هانس گئورگ گادامر به‌زیبایی بیان کرده است: «ما در مکالمه با فرهنگ گذشته، آن فرهنگ را به زمان حاضر منتقل و به‌اصطلاح امروزی می‌کنیم» [۱] زنان به عنوان زن از یکسو و به عنوان مادر و همسر از سوی دیگر دغدغه‌هایی دارند و دغدغه‌های زنیای زنانه‌شان را در قالب سروده‌های زنانه‌ای مانند لالایی می‌خوانند تا کودکانشان در آرامش بخوابند. اما سؤال این است که سرچشمۀ سرایش این لالایی‌ها، که از زمان نوزادی بر ذهن کودک جاری می‌شود، کجاست؟ در متن این لالایی‌هایی که به شیوه‌ای عاطفی برای کودکان خوانده می‌شود مسائلی عنوان می‌شود که درواقع یا با دنیای کودک بی‌ارتباط است یا ارتباط کمی دارد و درواقع بیشتر سرچشمۀ گرفته از دنیای ذهنی مادران است.

مسئلی که در این لالایی‌ها مطرح می‌شود، عمدتاً حکایت از اوضاع اجتماعی، فرهنگی، و حتی اقتصادی مانند گلایه از خشونت، تعدد زوجات، توجه به تفاوت‌های جنسیتی، اوضاع اجتماعی، توجه به نابرابری اقتصادی و فقر و ثروت، پررنگ‌بودن نقش پدر در خانواده و از همه مهم‌تر نقش مادری، ... دارد که خود او نیز این باورها و نمادها را در حین جامعه‌پذیری آموخته و برای خود او نیز این فرایند از آغاز مادر شروع شده است.

مید^۳ وجود زندگی اجتماعی را منوط به وجود نمادهای مشترک می‌داند که این نمادها برای همگان معنا مشترکی داشته باشند. ذهن در این میان علاوه بر ساختن مبنایی برای معانی مشترک، آن‌چنان انعطاف‌پذیری‌ای دارد که پیدایش کنش‌های متقابلی را که براساس برساخته‌شدن معنا متفاوتی از یک محرك معین باشد نیز امکان‌پذیر می‌کند. ذهن و فراگردهای آن در نظر مید‌بخشی از جهان اجتماعی‌اند و ذهن در نظر وی رابطه میان کنشگر و موقعیت است که به میانجی یک رشته نمادها ساخته می‌شود. درواقع نماد معنادار شفاهی برای مید اهمیت ویژه‌ای دارد. آنچه ما به زبان می‌آوریم، بر ما و نیز کسانی که ما با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنیم تأثیر می‌گذارد [۱۰].

ریکور^۴ داستان‌های روایی و روایت‌های گوناگون را به کنش‌های انسانی ارجاع می‌دهد و

1. oral literature

2. lullabies

3. Mead

4. Ricoeur

نقش آن‌ها را در ساختن معانی و نمادهای مشترک و نوبه‌نو کردن آن‌ها را این‌گونه توضیح می‌دهد: «... ارجاع سخن روایی- نظام کنش انسانی- واضح و آشکار است. البته کنش انسانی نیز در معرض اتهام قصه‌گونگی است، چون مورد سرگذشت‌ها، نمادها، و مناسک... کنش انسانی همواره در نشانه‌ها شکل می‌گیرد و با اصطلاح‌های سنت‌ها و هنجارهای فرهنگی تأویل می‌شود... زبان ادبی ظرفیت آن را دارد که زندگی هر روزه ما را زیر سؤال ببرد...» [۳۰].

همچنان که بیان شد، فرایند جامعه‌پذیری از ابتدای تولد کودک آغاز می‌شود و تا انسان زنده است ادامه دارد. انسان‌ها در کودکی به وسیله بازی یاد می‌گیرند که نقش‌های دیگران را تقلید کنند و در جریان جامعه‌پذیری یاد می‌گیرند که فعالیت‌هایشان را با دیگران هماهنگ کنند و از طریق گروه همسالان، خود را در بافتی بیش از پیش گسترشده می‌بینند. درواقع در این زمان آن‌ها نقش «دیگری تعمیم‌یافته»^۱ را می‌پذیرند و می‌توانند به خود آن‌گونه نگاه کنند که جامعه به‌طور کلی به آن‌ها نگاه می‌کند. در همین فرایند است که من اجتماعی او تبلور پیدا می‌کند. «من اجتماعی» ساخت هنجاری است که انسان با آن‌ها همنوا می‌شود و درنتیجه از آنجا که بسیار متنوع است در بین گروه‌های مختلف فرق دارد. اما در درون انسان بین «من فاعلی»^۲ و «من اجتماعی»^۳ درگیری و تقابل صورت می‌گیرد و این تقابل در بعضی از موارد باعث پذیرش بی چون و چرای هنجارهای مسلط بر اجتماع می‌شود و انسان به توقعات اجتماعی تن در می‌دهد [۲۰].

زنان کنشگرانی هستند که به «من» واقعی‌شان سرک می‌کشند و هویت زنانه‌شان را در محیطی مردانه با نمادی به نام زبان در قالب لایلی می‌سرایند. زمانی بر تبعیض‌های جنسیتی انتقاد داشته و زمانی هم نقش جنسیتی^۴ خود را کاملاً پذیرفته و بازتولید کرده‌اند. آن‌ها همسران و مادرانی متواضع بوده‌اند که در تقسیم اجتماعی کار وظیفه نگهداری و مراقبت از کودکان و نوزادان را برعهده دارند، اما دغدغه‌های زنانه با آن‌ها بوده است و این دغدغه‌ها در سروده‌هایشان، که مفاهیم فرهنگی و اجتماعی بسیاری دارد، جاری شده است. مادران خود انتقال دهنده بخشی از عناصر فرهنگ از نسلی به نسل دیگرند و در تولید و بازتولید عناصر فرهنگی نقش دارند. آن‌ها این نقش را فعالانه پذیرفته‌اند اما در لایلی آن هویت زنانه‌شان را جست‌وجو کرده‌اند.

قدمت بسیاری از این سرودها به ده‌ها سال پیش می‌رسد. زمان‌هایی که جامعه ایرانی، مانند بسیاری از جوامع دیگر، زنان را از حضور در محافل ادبی و عمدهاً مردانه محروم کرده بود، چنان‌که در *الهی‌نامه* عطار در بیان سرگذشت رابعه بلخی به این موضوع اشاره شده که چون زنان فرصت نمی‌یافتنند در محافل شعرخوانی حضور یابند، سعی می‌کردند این محرومیت را به

1. generalized other

2. I

3. me

4. gender role

اشکال مختلف جبران کنند. مثلاً رابعه بلخی قزداری اشعارش را به رودکی شاعر می‌داد تا در مجلس بخواند [۱۵]. زنان این محرومیت‌ها را از طریق سروده‌هایی مانند دویتی و لالایی در فرهنگ عامه جبران کرده و بخش مهمی از عواطف، احساسات، درگیری‌ها، و چالش‌های شخصی و اجتماعی خود را بیان کرده‌اند.

مرزبندی میان زنانه‌سرایی و مردانه‌سرایی یکی از مواردی است که به‌وسیله آن درک زنان از موقعیت‌شان در جامعه بیان می‌شود. در پس مادری کردن آنان و عواطف آشکار، سروده‌های اشان حاکی از این است که ذهن آن‌ها همواره با هویت و زنانگی‌شان درگیر بوده است. درنتیجه این پژوهش بر آن است که با کنکاش در این سروده‌ها انگاره‌های ذهنی خوانندگان و سرایندگان این لالایی‌ها را به صورت اجتماعی بازنمایی کند و به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

۱. لالایی‌هایی که توسط مادران برای کودکان سروده و خوانده می‌شود تا چه حد منعکس‌کننده مسائلی است که با دغدغه‌های زنانه آن‌ها درگیر بوده است؟
۲. این سروده‌ها تا چه میزان از واقعیت‌ها و عناصر فرهنگی میدان تحقیق تأثیر پذیرفته‌اند و چه نقشی در انتقال عناصر فرهنگی از نسلی به نسل دیگر داشته‌اند؟

پیشینهٔ تحقیق

عبدالله رضایی در کتاب/دیبات عامیانه بوشهر سی لالایی و نازآوا را از کل استان بوشهر جمع‌آوری و توصیفات مفیدی درباره نازآواها و لالایی‌های استان بوشهر ارائه کرده که نگارندگان را بسیار یاری نموده است [۱۱].

احمدی ری‌شهری در جلد دوم کتاب سنگستان به لالایی‌های استان بوشهر اشاره و سعی کرده مضمون و محور لالایی‌ها را تا حدی مشخص کند و از جمله به مضماین دینی و مذهبی، امید بزرگ‌شدن فرزند، دعا، و زاری اشاره کرده است [۲].

زنده‌بودی (۱۳۸۳) در کتاب فرهنگ و گویش تنگسیری لالایی‌های تنگسیر را بررسی کرده است. ولی وی لالایی‌ها را آوانگاری کرده و لغات دشوار محلی را معنا کرده است [۱۳]. سید ابراهیم عمرانی نیز به بررسی و جمع‌آوری لالایی‌ها از سراسر کشور برآمده است. او ابتدا به فرهنگ و ادبیات عامه می‌پردازد. پس از بررسی ترانه‌های عامیانه فارسی و فهلویات، لالایی‌های کرمان، خراسان، فارس، مازندران، آذربایجان را ذکر می‌کند.

مقاله «لالایی‌های مخلین» پژوهش ارزنده دیگری است که به خاستگاه و مضماین لالایی‌های ایرانی اشاره کرده است. حسنلی در این مقاله پس از اینکه ویژگی‌های کلی لالایی‌ها را بررسی کرده و مضمون برخی از لالایی‌های ایرانی را آورده است. از جمله این مضمون‌ها به نظر وی شامل آرزوها و آرمان‌های مادرانه، دعا و نیایش برای سلامت کودک، در سفر بودن پدر، بازتاب اجتماع و فرهنگ مناطق است [۷].

چارچوب مفهومی^۱ پژوهش

ادبیات فارسی از یکسوی رویدادها و اندیشه‌ها را در گستره ادبی و تاریخی بیان می‌کند و از سوی دیگر با فصاحت و بلاغت، روشنگر بسیاری از ضابطه‌ها در سیر تحول فرهنگی و ساختار اجتماعی در دوره‌های گذشته است. غنای ادبیات و گنجینه آثار زبان فارسی چنان گسترده و گویاست که در بسیاری از زمینه‌ها، نهادها، و حوزه‌های فرهنگی، آیین، سنت، قانون خویشاوندی، تلاش‌های تولیدی، فن، اندیشه، هنر، ... بیانگر و روشنگر شرایط و جزئیات زمان خود است. درواقع، ادبیات آینه تمام‌نمای اندیشه‌ها، آیین‌ها، رفتارها، کردارها، تلاش‌ها، ... جامعه و زبان حال و شناسنامه یک ملت است [۱۷].

ادبیات شفاهی بخش مهمی از فولکلور است. «ادبیات عامه یا ادبیات توده یا فرهنگ عوام یا فولکلور در مقابل ادبیات رسمی، که مخلوق ذهن مردم باسواند و تحصیل کرده است، مجموعه‌ای است از ترانه‌ها و قصه‌های عامیانه، نمایش‌نامه‌ها، ضربالمثل‌ها، سحر و جادو، و طب عامیانه که در میان مردم ابتدایی و بی‌سواند رواج دارد» [۹].

یکی از کارکردهای مهم ادبیات شفاهی کارکرد آموزشی آن است که بدان وسیله انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر صورت می‌پذیرد و در تولید و بازتولید فرهنگ نیز نقش مهمی دارد و زنان پل میان این انتقال فرهنگ‌اند. نقش زنان به عنوان مادر مورد توجه جامعه‌شناسان بوده است. برخی معتقدند که زنان به دلیل شکل اجتماع‌پذیری شان مادری می‌کنند. درواقع، آنان مدعی‌اند که زنان از زمان کودکی تا زمانی که رشد پیدا می‌کنند، می‌آموزند که از کودکان مراقبت کنند و برخی دیگر از مدعی‌اند که زنان به دلایل مادی و اقتصادی مادری می‌کنند. چودرو^۲ معتقد است زنان دنیای درونی غنی‌تر، پویاتر، و جاودانه‌تری دارند که به آن توسل بجویند [۳]. در همین زمینه، کشف تفاوت‌های کلامی زنانه و مردانه سرآغاز انکشاف جهان‌های متفاوتی از تجربه زندگی است [۲۵].

بر اساس این نظریه‌ها می‌توان گفت لالایی‌ها نشئت‌گرفته از ذهن زنانه‌ای هستند که درگیر دغدغه‌های زنانه است. آن‌ها زنانه‌هاشان را در شعرهایی ساده و گاهی پیچیده البته در لفافه و به شکلی استعاری بیان می‌کنند. توجه زنان در این سرودها به دیگری تعمیم‌یافته است که براساس نظریه مید، شخص در نقش «دیگری تعمیم‌یافته» می‌تواند به خود آن‌گونه نگاه کند که جامعه به‌طورکلی به او نگاه می‌کند [۲۰]. در این میان، محتوای دیگری تعمیم‌یافته شخص معمولاً براساس گرایش‌های متدالوی «جامعه» قرار دارد. گرایش‌های «دیگران مهم» یا «دیگران تعمیم‌یافته» نسبت به شخص بر تصویر شخص از خود اثر زیادی می‌گذارد. این گرایش‌های افراد به ارزش‌های «دیگران مهم» موجب تشکیل تجربه‌های اجتماعی گسترده‌ای در میان افراد

1. conceptual framework
2. chodorow

می‌شود. تجربه‌هایی که شخص ممکن است آن‌ها را مجدداً بیازماید و در ارزیابی خوبش آن‌ها را به کار برد و درواقع تبدیل به میراثی از تجربه‌ها کند. بدین ترتیب، چون این تجارب درونی و ملکه ذهن افراد شده‌اند، «دیگران تعییم‌یافته» او را تشکیل می‌دهند [۲۲].

درواقع، همچنان که مید نیز اشاره می‌کند، من اجتماعی حاصل درونی کردن هنجارها و توقعات اجتماعی جامعه است. «من فاعلی» به خود این امکان را می‌دهد که معانی موجود در واقعیت‌های اجتماعی را، که از طریق من اجتماعی شناخته است، تعریف و معنا کند و به موضوعات مهم و بامعنا تبدیل کند. من اجتماعی واقعیتی است که برای جامعه مهم تلقی می‌شود. این واقعیت درواقع همان ساخت هنجاری فرهنگی جامعه و گروه‌های اجتماعی است [۵].

درمجموع، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که لالایی‌ها مملو از مضامین اجتماعی و اقتصادی و دغدغه‌های زندگی است که در زمان‌های متفاوت و دوران گوناگون شکل متفاوتی به خود می‌گرفته‌اند. در این میان، توجه به سرایندگان این ابیات نکته بسیار مهمی است، زیرا کنشگران اصلی این حوزه و سرایندگان این لالایی‌ها هستند و تجربیات خود را در دید دیگران مهم بیان می‌دارند. این سرایندگان از جانب دیگر نقش مهمی در تولید و بازتولید فرهنگی دارند.

درواقع آنچه زنان سروده‌اند دریافتی است که از پیرامون خود داشته‌اند و از یکسو براساس جایگاه واقعی‌شان در اجتماع و از سوی براساس آمال و آرزوهای‌شان به بیان تجربیات اجتماعی در قالب لالایی‌ها پرداخته‌اند. برای همین، مضامین لالایی‌ها زمانی واقعیت‌ها را بیان می‌کنند و زمانی دیگر آرزوهای زنانه را نشان می‌دهند. یکی از بارزه‌های فرهنگ اجتماع اعتقاد به اجسام یا اشیای مقدس، باورها و رسوم مذهبی و فرهنگی، و ... است که به همان ترتیب در بسیاری از لالایی‌ها نیز تکرار می‌شود و دورکیم نیز بر این امر صحه می‌گذارد [۲۶]

روش پژوهش

رویکردی که برای این پژوهش برگزیده شده رویکرد کیفی^۱ است [۳۱]. درون‌فهمی، رجوع به موردها، برساخت واقعیت، و به کارگیری متن به منزله داده تجربی وجوه مشترک انواع موضع نظری کیفی‌اند. متن در تحقیق کیفی سه کارکرد دارد: نه تنها داده‌های اصلی تحقیق را که یافته‌ها بر آن متکی‌اند فراهم می‌کند، بلکه تفسیر این داده‌ها نیز هست و در عین حال وسیله و ابزار اصلی ارائه و انتقال یافته به شمار می‌آید [۱۸]. متن واژگان و کلام و تمامی متن، صدا و سلوک مردم را نمایندگی می‌کند، اما نکته اساسی در قدرت بازنمایی، «زمینه اجتماعی» است [۱۹]. زمینه اجتماعی^۲ را می‌توان فضایی که در آن اثری خوانده و فهم می‌شود تعریف کرد [۱۷].

1. qualitative approach
2. social field

براساس روش تحلیل تماتیک^۱ (مضمونی یا موضوعی)، مضمین متفاوت از متن لالایی‌ها استخراج شد و در ادامه با استفاده از تکنیک بازنمایی اجتماعی متن لالایی‌های گردآوری شده بررسی شد. درواقع، داده‌های این پژوهش متن لالایی‌هایی است که از منابع مکتوب و همچنین از منابع شفاهی جمع‌آوری شده است. منابع مکتوب لالایی‌ها از آثار عمرانی (۱۳۸۱)، رضایی (۱۳۸۱)، و سایر مواردی که در بخش پیشینه تحقیق ذکر شده است تأمین شده است. به‌حال، ممکن است لالایی‌هایی از قلم دور مانده باشد، اما تعداد مطالعه شده به اندازه‌ای است که بتوان براساس آن درباره نقش لالایی‌های استان در شناخت فرهنگ مردم منطقه اظهار نظر کرد. منابع شفاهی لالایی‌ها، که اطلاع‌رسانان پژوهش را شامل می‌شود، از ۴۵ زن بوشهری (۲۰ تا ۷۵ ساله) جمع‌آوری شده است. درواقع، محققان با مراجعه به اشخاص منفرد یا با مراجعه به گروه‌های زنانه بهوسیله نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی، سعی کرده‌اند اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنند. میدان تحقیق نیز شامل شهرستان‌های نه‌گانه استان بوشهر بوده است که لالایی‌های بررسی شده از این شهرستان‌ها شامل ۶۱۲ مورد بوده است. نام شهرستان‌ها و تعداد لالایی جمع‌آوری شده از هر شهرستان بدین ترتیب بوده است:

جدول ۱. نام شهرستان‌ها، شهرها، جزایر، و تعداد لالایی‌های گردآوری شده

شهرستان/ جزیره	شهر / منطقه	تعداد لالایی
شهرستان دیر	دیر	۶۵
شهرستان دیر	بردخون	۲۹
شهرستان دیر	دوراهک	۴۲
شهرستان دشتی	خورموج	۵۲
شهرستان دشتی	کاکی	۲۴
شهرستان دشتستان	دشتستان	۷۲
شهرستان دشتستان	آبخش	۳۹
شهرستان دشتستان	تنگ ارم	۲۶
شهرستان دشتستان	بوشکان	۱۴
شهرستان گناوه	گناوه	۴۳
شهرستان گناوه	بندر ریگ	۵۰
جزیره خارک	جزیره خارک	۲۶
دیلم	دیلم	۲۳
تنگستان	تنگستان	۵۱
جم	جم	۱۷
کنگان	کنگان	۳۹
جمع کل: ۶۱۲ لالایی		

شایان ذکر است که اعتباریابی تحقیق نیز براساس روش زاویه‌بندی یا مثلث‌بندی (منابع اطلاعاتی، روش‌ها، و طرح‌های نظری چندگانه) کسب شد. بدین معنا که بعد از استخراج مضامین، آن‌ها ابتدا به زنان مصاحبه‌شده عودت داده شدند و مورد تأیید آن‌ها قرار گرفتند و از سوی دیگر این مضامین با نظریه‌های موجود و تجربه زیسته نگارندگان نیز مقایسه شد.

یافته‌های پژوهش

مفاهیمی اجتماعی که در تحلیل لالایی‌های استان بوشهر بهدست آمده با توجه به فرهنگ این استان در خور توجه است. این لالایی‌ها اغلب کارکردهای خانواده و فرهنگ را در درون خویش دارند. بازنمایی اجتماعی این سرودها نشان از این داشت که تا چه حد فرهنگ خاص منطقه بر این سرودها تأثیر داشته است. درنتیجه یافته‌های پژوهش را براساس سؤال‌های مطرح شده در بخش مقدمه تحقیق ارائه کرده و سعی خواهد شد پاسخ به این سؤالات در قالب یافته‌های تحقیق ارائه شود.

پرسش اول: لالایی‌هایی که توسط مادران برای کودکان سروده و خوانده می‌شود تا چه حد منعکس‌کننده مسائلی است که ذهن زنانه با آن‌ها درگیر بوده است؟
پاسخ به این پرسش در قالب مواردی که از بازنمایی اجتماعی لالایی‌ها بهدست آمده است ارائه می‌شود.

۱. احساس عدم امنیت: در این‌گونه لالایی‌ها مادر از عدم امنیت شکوه می‌کند و این احساس عدم امنیت شامل دشمن و بدخواهی است که در بیرون از خانه وجود دارد. در مناطق جنوبی ایران، به اعتقاد به چشم‌زخم و خواندن دعاها جادویی برای آسیب‌زدن به دیگران وجود دارد و این لالایی‌ها نیز از همین دغدغه‌ها سرچشمه می‌گیرد.

- مو لالات می‌کنم شو روز گردد/ تا چشم دشمنم کور گردد (دیر)

- مو لالات می‌کنم لالای همیشه/ پلنگ از کوه بناله شیر ز بیشه

پلنگ از کوه بناله درد دندون/ که تا دشمن بناله درد پنهون (دشتستان، تنگستان)

- مو لالات می‌کنم تا تو خو واشی/ بمیره دشمنت تو زنده باشی (خرموج، تنگستان)

- مو لالایت کنم تا روز واووا/ چش دشمند و بد خوات کور واووا (آبخش)

- لالات می‌کنم شالا خشت بات/ تب و دردت نصیبو دشمنت بات (تنگستان)

۲. ترس از ره‌اشدن و تنهماندن در سالمندی: مادر از اینکه فرزندش او را فراموش کند، نگران است. مادر آرزومند است همان‌گونه که درختِ تشنه قدر باران را می‌داند، کودکش نیز قدردان زحماتش باشد. کودک بزرگ شود تا هممد او شود. نگرانی مادر از دوران سالخوردگی در لالایی‌های استان دیده می‌شود. از این‌رو، مادران در لالایی‌ها از کودکان خود می‌خواهند در دوران پیری آن‌ها را از یاد نبرند و دستشان را بگیرند.

- مو لالات ایکنم از دل و از جون/ بیو قدرم بدون ای رود تارون (دیلم)
- لالالالا گلم باشی/ عزیزم مونسم باشی (خورموج)
- لالالالا گلم باشی/ همیشه در برم باشی (کنگان) (آپخش)
- لالالالا گلم باشی/ نمی‌ری همدمم باشی (آپخش)
- لالا کن جان دل من/ لالا کن ای بلبل من
لا کن تا خوابت بیایه/ بزرگ که شدی یادت بیایه (کنگان)
- مو لالات می‌کنم شاخ نباتم/ ستم بر من مکن تا بر حیاتم
ستم برمن مکن از رود نادون/ پشیمون می‌شوی بعد از وفاتم (دوراهک بردخون)
لایه‌می‌کنم در سن پیری/ که بلکه گت بشی، دستم بگیری (کاکی)
- ۳. بیان گله و شکایت و وابستگی عاطفی به فرزند: گاهی هم مادر از فرزند گله می‌کند که چرا آرام نمی‌گیرد. او از شب دراز هجران و دوری، از شیدایی و خستگی و دل پرسrst خود، از تنها‌ی، غربت و بی‌کسی و اینکه طاقت دوری فرزندش را ندارد برای کودک می‌خواند.
- لالالالا گل زیره/ چرا خوابت نمی‌گیره/ که مادر قربونت می‌ره (دوراهک، آپخش)
- مو لایات کنم تا ماه در آیه/ دو دستت گردنم جونم در آیه (تنگ ارم)
- مو لالات می‌کنم ای کبک مستم/ می‌ون کبک‌ها دل با تو بستم
همه کبک‌ها رفتند به صحراء/ من بیچاره پابست تو هستم (دوراهک بردخون)
- لالالالا گلم باشی/ همیشه همدمم باشی/ بخوابی از سرم واشی/ لالالالا/ لالالالا (دشتستان)
- لالالالا گل هرروزه مو/ قضا کردی نماز و روزه مو/ دی بچم لالالالا (دیر)
لایه‌بالا را در بین لایه‌های استان فارس هم می‌توان دید [۱۶].
- شب هجران درازه مو چه سازم/ که رودم خواب نازه مو چه سازم
- دگر شب شد که من شیدا بگردم/ چو ماهی بر لب دریا بگردم (دشتستان)
- مو لایات کنم تا ماه درآید/ دل پر حسرتم از غم سرآید (دشتستان)
- سر راهت بشینم خسته خسته/ گل ریحون بچینم دسه دسه
گل ریحون چنین بوبی نداره/ دل مو طاقت دوریت نداره (گناوه)
پلنگ در کوه و آهو در بیابون/ همه جفتن و مو تینا بگردم (دیلم)
- خدا کرده که مو دور از تو باشم/ ز غم باریکتر از موی تو باشم (تنگ ارم)
- سحر خوابیم که چشمم پر ز آبه/ فراق دوریت حالم خرابه (تنگ ارم)
- سر راهت نشینم تا بیایی/ مو قربونت کنم هر چی بخواهی (تنگ ارم)
- نویسم نامه‌ای با برگ گندم/ غریب و غربتم در شهر مردم
به حق ماه و خورشید و ستاره/ امیدوارم که برگردم دوباره (جزیره خارک)
- برنج جوش ایخره با شیر می‌شون/ خوم از یارم بریدن قوم و خیشون (دیلم)

- مرا با شیر گاو آمخته کردن / ز بخت بدم گوساله هم مرد (بندر دیر، دشتستان)

- سر کوی بلند تختم طلا بی / تم ابریشم و بختم سیاه بی (آبپخش)

- چو پلنگی تیر خورده / چو شیری با دم زنجیر نالم

به شب نالم به شب شبگیر نالم / گهی از بخت بی تقدیر نالم (کنگان)

۴. توصیفات کودک و خطاب‌ها: مادر کودک را با کلمات بیشتر مهراًمیز خطاب قرار می‌دهد که نشان‌دهنده دیدگاه‌های مادر نسبت به فرزندش است:

رود جونی زور زونی (زانو)، رود نادون، طفل نالان، طفل نالان، شیره جون، ریشه جون، ماه تابون، پره (پاره) جون، جره باز، بلبل، میوه گلستان، شیرین زبون، گل باع، ناز، کبک مست، سیاه‌دونه استعاره از فرزند نمکین، مهپاره استعاره از فرزند زیبا، شاخ نباتم، مایه اعتبار، وجان و دل، چشم بینای من، بهار و عیش دنیای من، گل بی‌باغبون، گل باع خودم، عزیز بی‌نشون، درد و درمون درد، مه پاره ...

- مو لالات می‌کنم ای رود نادون / مو لالات می‌کنم ای شیره جون (دشتستان، گناوه)

- مو لالات می‌کنم شاخ نباتم / ستم بر من مکن تا بر حیاتم (دوراهک)

- لا لا لالای ماه تابون / که کوچه خلوت و محله بیابون (کاکی)

- لا لا لالای رودم / شکر می‌باره از لب‌های رودم

شکر شیرین و شوری نداره / دل مو طاقت دوری نداره (دشتستان)

- مو لالایت کنم ای رود جونی / مو لالایت کنم ای زور زونی / دی للا دی للا (گناوه)

- للا گل نارُم ز غمهای تو بیمارم / تو را دارم، چه غم دارم، هزارشکرش بجا آرم (گناوه)

- سرت گردم دو برکت داره سایه / شکر کنج لبونت داره مایه

شکر در هند و چای حیدر آباد / خجالت پیش لب‌های تو داره (بندر دیلم)

- تو گل بودی به گلزار اومدی رود / شکر بودی به بازار اومدی رود (بردخون)

- ایت بکنم که از چیشم پیشتری / جامت بشورم که از برگ گل شوختری (جم)

۵. استفاده از مضامین طبیعت برای توصیف امور اجتماعی: اشاره به چیزهای بارز طبیعت مانند گل‌ها، گیاهان، و حیوانات از جمله مضامینی است که در لالایی‌های استان بوشهر دیده می‌شود. در ۷۴ لالایی استان بوشهر از گل‌ها و گیاهان زیر نام برده شده است:

گل زیره، گل زنبق، گل دشتی، گل خشخاش، گل چایی، گل پونه، گل بادام، گل آهار، گل فندق، گل پسته، گل نازی، گل سفید ارمغانی، گل زرد، گل سرخ، گل آبی، گل گردو، گل سوسن، گل ناز، گل آلو، گل نعناع، گل قالی، گل لاله، دشت آلاله، گل کنگر، گل سنبل، گل شب بو، گل نرگس، گل کاسنی، گل ریحون، هل و دارچین، بنفسه، برگ بید، انگور، خیار، گل نار و ممکن است خیلی از این گل‌ها و گیاهان یا پرندگان زیبا، که توصیف می‌کند، در طبیعت این استان وجود نداشته باشد و مادر آن‌ها را در طول زندگی‌اش ندیده باشد، اما چون

براساس شنیده‌ها می‌داند آن‌ها زیبا هستند، برای روبدل کردن عواطف با کودک خود از آن‌ها استفاده می‌کند.

- لالالالا گل دشتی / همه رفتند تو بروگشتی (دیر، بندر ریگ، دشتستان)
- لالالالا گل بادام / عزیزم بخواب بخواب آرام (دیر)
- لالالالا گل آهار / دم آفتتاب بشو بیدار (دیر)
- لالالالا گل فندق / بابات رفته سر صندوق (دیر)
- لالالالا گل پسته / شدم از گریهات خسته (دیر، بندر ریگ)
- لالالالا گل گردو / بابات رفته توی اردو (دوراهک، دشتستان، تنگ ارم، بندر ریگ)
- لالالالا گل آلو / درخت سیب و زردالو / که زردالو برآورده / کبا رودم کم آوردہ لالالالا (تنگستان)
- لالا گل سوسن سرت بردار لبت بوسم / لبت بوسم که بو داره که با گل گفت و گو داره (گناوه)
- لالا گل سرخ و سفیدم / لالا بنفسه برگ بیدم / لالالالالالالالا (بندر ریگ)
 - من از باد خزون پروا ندارم / سخن ناکسون رنگم کرده زرد (گناوه)
 - مو لالات می‌کنم شب‌های زمستون / که رودم بلین میوه گلستان
 - که رودم زنده باشد گل بچیند / گل باع من ان شاء الله بماند (بردخون)
 - مو لالات می‌کنم ای نازای ناز / به دست آوردهام یک جره باز
- خداوندا جره بازم نگه دار / امید روزگارم جره باز (دیر، آبخش، بخش بوشکان دشتستان)
- مو لالات می‌کنم ای کبک مستم / میون کبک‌ها دل با تو بستم
 - همه کبک‌ها رفتند به صحراء / من بیچاره پا بست تو هستم (دوراهک، آبخش، تنگستان)
- ۶. توجه بر نقش و حضور مادر: تأکید بر اینکه وجود مادر اهمیت زیادی دارد و نباید فراموش شود. مادر همچنین درواقع دوست دارد به رغم هنجارها و رسوم، بر پدر ترجیح داده شود:
- سر کوه بلند مو گل فروشم / صدای مادرم آمد بگوشم
- پدر خوب است که مادر بلکه بهتر / لالا عزیزم لالا / عزیزم دلم لالا / رود جونیم لالا (بردخون)

پرسش دوم: این سرودها تا چه میزان از واقعیت‌ها و عناصر فرهنگی میدان تحقیق تأثیر پذیرفته‌اند و چه نقشی در انتقال عناصر فرهنگی از نسلی به نسل دیگر داشته‌اند؟

1. دغدغه تعدد زوجات: «چندزنی نوع رایج در زمان قدیم و حال است. یکی از دلایل رواج این نوع ازدواج مقتضیات اقتصادی و فزونی عده زنان بر مردان بود. این رسم، به‌ویژه بین کشاورزان، بهشت رواج داشت، زیرا از وجود زنان در امور کشاورزی استفاده می‌شد. در گروه‌های دیگر اجتماعی، به‌ویژه طبقات بالای جامعه، علاوه بر تمتع از زنان متعدد، داشتن اولاد زیاد و تحکیم پایگاه اجتماعی هدف چندزنی بوده است» [۱۴].

از ۶۱۲ لالایی استان بوشهر تعداد ۱۲ لالایی درباره ازدواج دوباره پدر است. در برخی لالایی‌ها، مادر پدر را به خاطر این کار نادان و خودش را احمق می‌خواند. مادر آرام ندارد و پدر را نفرین می‌کند که خیر نبیند:

- لایی لایی گل زیره/ بابات رفتنه که زن گیره/ آی دیت آروم نمی‌شینه
- لایی لایی گل زنبق/ دیت نادون بوات احمق (دیر)
- للا گل ریزه/ بابات رفتنه زن بگیره/ دیش آروم نمی‌گیره/ للا عزیزم دلم للا (دیر)
- لالالالا گل زیره/ بابات رفتنه زن بگیره/ دیات از غصه می‌میره (خورموج)
- لالالالا گل زیره/ بابات رفتنه زن بگیره/ الاهی که خیر نبینه (کاکی)
- لالالالا گل زیره/ بواش رفتنه زن بگیره/ ننش آروم نمی‌گیره (دشتستان)
- لالالالا گل زیره/ بوات رفتنه زن بگیره/ دیت آروم نمی‌گیره (تنگ ارم)
- للا گل زیره باباش رفتنه زن بگیره/ دیت آروم نمی‌گیره لالالالالا (بندر ریگ)
- لایی لایی گل زیره/ بابات رفتنه زن گیره/ دیت غصه می‌میره (لایی کنگان)
- لالالالا گل زیره بابات رفتنه زن بگیره (آپیخش)
- للا للا گل پونه/ بابات رفتنه زن بگیره/ زن انگالی بگیره/ سینه خلخالی بگیره/ که دیت آروم نمی‌گیره (آپیخش)
- لالالالا گل زیره/ بابات رفتنه زنی گیره

بابات رفتنه زنی گیره/ ننه ت از غصه می‌میره (تنگستان)

۲. تأکید بر نقش جنسیتی پدر در خانواده در غیبت پدر: از ۳۶ لالایی استان بوشهر درباره دوری پدر از خانواده به دلیل مسافرت برای تجارت یا جنگ با دشمن یا کارکردن یا حتی اسارت است. البته اصطلاح پدر غایب^۱ در جریان جنگ جهانی دوم در جامعه‌شناسی مطرح شده است [۲۳]. این لالایی‌ها لحن بسیار عاطفی دارند و از خاطرات محبت پدر به فرزند و دلایل سفر او به کودک گفته می‌شود.

- لالالالا گل خشخاش/ بابات رفتنه خدا همراهمش (دشتستان، کاکی، بندر ریگ، دوراهک، کنگان، خورموج)
- لالالالا گل پونه/ بابات رفتنه مگیر بونه (بندر دیر، کاکی)
- لالالالا گل گردو/ بوات رفتنه سر اردو (تنگ ارم، بندر ریگ)
- لالالالا گل چایی/ لولو از مو چه می‌خواهی/ که این بچه پدر داره/ دو خنجر در کمر داره (دیر، دشتستان، بندر ریگ، گناوه)
- لالالالا گل پونه/ بابات کرده موهات شونه (کاکی)
- للا گل انجیر/ بابات داره به پاش زنجیر چو صد خروار/ چشناش خوابه دلش بیدار (دشتستان)

1. absent father

- برو لولو جهنم شو/ بیا پیش مرگ بچم شو/ که این بچه پدر داره/ کلام الله خبر داره
(دشتستان)

- بابات رفته به هل چینی/ بیاره قند و دارچینی (دیر، کاکی، بندر ریگ)
- لالالالا گل شیرین زبونم، لالا لا کن ای جونم، بابات رفته به جنگ دشمن دین، نگه‌دارش
خدای مهریونم (دشتستان)

۳. تأکید بر روابط و پیوندهای خونی و خویشاوندی: این تأکید نشانه اهمیت این پیوندها در فرهنگ آنان است. در برخی از لایه‌ها، به‌جز پدر از دیگر اعضای خانواده از جمله برادر (کاکا)، دایی (خالو)، و عمو (عامو) نیز نام برده می‌شود. «نزدیکی مادران ایرانی به خانواده خود، در سنجش با خانواده همسر در لایه‌ها نیز به روشنی بازتابیده است» [۷].

- لالالالا گل نازی/ خالوش رفته به سربازی (دشتستان)

- لالالالا گل پسته/ کاکاش رفته به مدرسه/ منه کرده خیلی خسته (دشتستان)

- لالالالا گل خشخاش/ عاموش رفته خدا همراه (دشتستان)

- لالالالا گل پونه/ ککات آمد توی خونه (تنگستان)

- لالالالا گل چایی/ بابات رفته خونه دایی (دیر)

۴. توجه به جنسیت فرزند: هویت‌های زنانه و مردانه در جریان اجتماعی‌شدن شکل می‌گیرد. برخی از جامعه‌شناسان معتقد‌اند جنسیت بر ساخته‌ای اجتماعی است و می‌توان آن‌ها را به شیوه‌های گوناگون شکل داد و دگرگون کرد. «اجتماعی‌شدن جنسیتی به معنای یادگیری نقش‌های جنسیتی به کمک کارگزارانی مثل خانواده و رسانه‌هاست. آن‌ها نقش‌های وابسته به جنس و هویت‌های مذکور و مؤنث (مردانگی و زنانگی) متصل به آن را اخذ می‌کنند» [۲۳]. مادران بوشهری با خواندن لایی مسائل مرتبط به جنسیت نیز اشاره دارند.

- درخت توت فاطمه دانه کرده/ غم فاطمه مرا دیوانه کرده/ عزیزم لایی لالا
برین به مادر فاطمه بگویید/ که فاطمه شوهر بیگانه کرده/ عزیزم لایی لالا (جم)

- دختری دارم هی وله/ نمی‌دمش به بار غله/ عزیزم لایی لالا
غله می‌خوام چش کنم/ دختر می‌خوام نازش کنم/ عزیزم لایی لالا (جم)

- لالالالا گل آلو/ درخت سیب و زردآلو

که زردآلو بر آورده/ کبا (قبا) رودم کم آورده لالالالا (تنگستان)

- دختر گل الوندن/ هم بادوم هم قندن/ هم ریشه حگر بندن/ هم مونس دل تنگن/ بر گیش پر قندن/ تاجرا سرش جنگن (بردخون از توابع دیر)

- چرا بزایم پسری/ نشینم پشت دری/ عروس بگه: مزوری، جادوگری، حیله‌گری
چرا نزایم دختری/ نشینم بر استری/ جلو بکشه مهتری/ همه بگن پس برین/ پیش برین/
مادر خانم او مده (کاکی)

این سرودها گاه نشانهٔ تبعیضی است که در جامعه بر آن‌ها تحمیل کرده است؛ مسائلی همانند ترجیح خانواده‌ها به داشتن پسر را به دختر باعث شده زنان با نوازش کردن دختران خود آن‌ها را در جایگاه برتری بنشانند. البته به گفتهٔ چودرو لیل این امر آن نیست که مادران پسران خود را کمتر دوست دارند، بلکه به این دلیل است که «آن‌ها مادری کردن متفاوتی را نسبت به پسران تجربه کرده‌اند و از این‌رو در رفتار با پسران شیوهٔ متفاوتی را نسبت به دختران در پی می‌گیرند» [۳].

۵. توجه به اعتقادات مذهبی در فرهنگ: مذهب و اعتقادات مذهبی رایج در جامعه نیز در لالایی‌ها دیده می‌شود که در آن‌ها از جهت احترام به نمادها و شخصیت‌های مذهبی مادر آرزومند است کودکش کنیز (دختر) یا غلام (پسر) کسانی مانند حضرت معصومه یا حضرت فاطمه باشد. به نظر نگارنده بیشتر در نازآواها دیده می‌شود.

- مو لالات می‌کنم تا زنده باشی / غلام (کنیز) حضرت معصومه باشی
غلام حضرت معصومه قم / که تا روز ابد تو زنده باشی (آبپخش، خورموج، جزیره خارک، دیر، دیلم).

۶. اشاره به مسائل اقتصادی و نقش جنسیتی پدر به عنوان نانآور خانواده: با بررسی برخی لالایی‌ها می‌توان به اوضاع اقتصادی مردم استان بوشهر پی برد. مثلاً «روابط جنوب ایران و هندوستان در لالایی‌های متعددی می‌توان دنبال نمود. می‌توان اشاره به پدری داشت که برای کار به هندوستان رفته و حال مادر برای فرزند از او سوغات می‌خواهد» [۱۶].

بابات رفته به هل چینی / بیاره قند و دارچینی (دیر، کاکی، بندر ریگ)

نمونه‌های دیگر که به وضع اقتصادی کودک اشاره می‌شود:

- که دور مهتك گل، ماه، ستاره / همش پولن که هیچش جا نداره (تنگستان)

- بچه کوچیک مو رفت نی سواری / به پای نازکش بنشسته خاری

برین جراح هندوسون بیارین / با منکاش طلا خارش در آرین (تنگستان)

- کنیز تو سیاه باشه / سر اندر پاش طلا باشه (تنگستان)

- صدای زنگل لالا ایایه / صدای میل پا طلا ایایه

صدای زنگل لالای رودم / مه چهارده و کوه بالا ایایه/لالالالالا (بندر ریگ)

۷. هراس از مرگ و میر ناشی از فقر اجتماعی در حوزهٔ پزشکی و بهداشت: پژوهش‌های جامعه‌شناسی دربارهٔ شالوده اجتماعی سلامتی نشان داده‌اند که گروه‌های معینی از مردم نسبت به سایرین از سلامت بسیار بیشتری برخوردارند. این نابرابری‌های سلامتی به الگوهای اقتصادی و اجتماعی مربوط می‌شود. از آنجا که این لالایی‌ها قدمت زیادی دارند، مسائل و مشکلات بهداشتی که در جامعه وجود داشته همواره مادران را نگران فرزند بوده است. در این لالایی‌ها مادر آرزوی سلامت برای فرزندش می‌کند و در این باره بسیار نیایش می‌کند؛ گویا بر این باور

- است که سلامتی فرزند بر موقعیت اجتماعی او در آینده تأثیر می‌گذارد. او می‌خواهد کودکش به سلامت بزرگ شود تا به موقوفیت‌های بیشتر دست یابد و از همتایان خود عقب نماند.
- مو لالات ایکنم تا مه بشینه/ الهی هیچ مادر داغ فرزندش نبینه (گناوه، دشتستان، دیلم)
 - مو لالات می‌کنم تا بی‌بلا بو/ نگهدار شب و روزت خدا بو (دشتستان) (جزیره خارک)
 - مو لالات می‌کنم لالی خشت بوا/ بلا دور جمال مهوشت بو (دیر) (دشتستان، تنگستان)
 - لالایت می‌کنم تا بد نبینی / نه تب کنی نه درد سر ببینی (کاکی)
 - گل باغ منی، انشالله بمونی / که من بهر تو کردم با غبونی (کاکی)
 - لالالالا گلم باشی / نمی‌ری دربرم باشی / تو سالار سرم باشی (گناوه)
 - لالالالا گلم باشی / نمی‌ری همدمم باشی (آبخش)
 - مو لالایت کنم خوابت کنم مو/ علی گوییم که صد سالت کنم مو (جزیره خارک)
 - ستاره آسمون نقش زمینه/ خودم انگشتر و رودم نگینه خداوندا نگه دار رود جونیم/ که امید اول و آخر همینه (دشتستان)

نتیجه گیری

لایهای سروده‌هایی برخاسته از دل مادرانی است که به دل و جان فرزند دلبندشان می‌نشینند. این خواب‌آواها و مهرسرودها بازتاب موقعیت اجتماعی و فرهنگی، افکار، احساسات، و آرزوهای مادران است. به همین دلیل، پژوهش حاضر سعی در پاسخ به پرسش‌های مطرح شده داشته است. در این مسیر، با بررسی ۶۱۲ لایهای استان بوشهر مضمون‌های اجتماعی، مذهبی، عاطفی، فرهنگی‌ای مشاهده شد که نشان از تأثیر عمیق فرهنگ اجتماع بر ذهنیت سرایندگان این لایهای هاست. درواقع، این سرودها منعکس‌کننده مسائلی‌اند که ذهن زنانه با آن‌ها درگیر بوده است؛ ذهنیتی که سرشار از عواطف و احساسات فراموش شده یا رنگ‌باخته در اجتماع است. در این شش مضمون استخراج شد که نشان‌دهنده ذهنیت زنان و الگوهای ذهنی آن‌ها در قالب این سرودها می‌شود. از جانب دیگر هفت مضمون نیز از تأثیر فرهنگ و واقعیت‌های اجتماعی فرهنگی بر این لایهای بازنمایی شد. این مضمون‌های نشان‌دهنده عمق تأثیر فرهنگ اجتماع مردم بوشهر بر این لایهای بوده است.

به‌حال، آنچه در بازنمایی این پژوهش اهمیت دارد دغدغه‌های ذهنی زنانه در یک جامعه مدرسalar است که در طول تاریخ اجتماعی وجود داشته است. در نگاه اول، شاید این‌طور به نظر برسد که پیدایش افکار جنسیتی منوط به مدرن‌شدن جوامع بوده است، اما واکاوی آثاری همانند لایهای، که به نوعی سروده‌های زنانه‌اند و از سال‌های دور به صورت شفاهی و سینه‌به‌سینه منتقل شده‌اند، نشان می‌دهد که این‌گونه مسائل دغدغه‌ذهن زنان در سال‌های بسیار دور نیز بوده است و اگرچه به صورت علمی و امروزی بیان نشده، در قالب‌های دیگر

توسط زنان بیان شده است. حتی اگر به صورت ناخودآگاه بوده باشد، ولی در هر حال وجود داشته‌اند. ترس از ازدواج مجدد همسران یکی از این دغدغه‌های بارز بوده است.

این سرودها اشاره‌هایی هم به اوضاع اجتماعی و اقتصادی نیز دارند. آن‌ها در میان نبود امکانات جامعه مدرن و عدم پیشرفت دانش پزشکی همواره در هول و هراس از دست دادن فرزندان بوده‌اند. آن‌ها به دلیل ناتوانی در درمان بیماری‌ها، که باعث مرگ و میر کودکانشان می‌شود، به عوامل فراطبیعی پناه می‌برند یا به آموزه‌های مذهبی‌شان تکیه می‌کردند. بازنمایی اجتماعی لالایی‌ها می‌تواند گویای این باشد که زنان در نقش مادر، مادری کردن را با همه مشقت‌هایش دوست دارند، زیرا به گفته چودرو (۱۹۷۸) یک زن با مادری کردن نسبت به یک کودک عمیق‌ترین احساس رابطه و باستگی را بازآفرینی می‌کند. از این‌رو تقسیم کار جنسی با خواست زنان برای مادری کردن باز تولید می‌شود [۳]

تولید و باز تولید مداوم برخی از عناصر فرهنگی در طول زمان نیز در این لالایی‌ها دیده می‌شود. لالایی، به منزله یک سروده بومی، نقش مهمی در انتقال این عناصر داشته است. این چرخه تولید و باز تولید فرهنگی همچنان ادامه داشته و طی قرن‌ها بعضی از این آواها هنوز دست‌نخورد باقی مانده‌اند. همچنان‌که زنان امروزه نیز در روستاهای استان بوشهر لالایی‌های چشم‌زخم را باستن برخی از دعاها و ریختن مقداری نمک بر شانه‌های فرزندانشان اجرا می‌کنند. ولی در شهرهای استان، دیگر این اشعار و این گونه اعمال تقریباً از میان رفته است.

منابع

- [۱] احمدی، بابک (۱۳۷۴). *حقیقت و زیبایی*، تهران: مرکز.
- [۲] احمدی‌ری‌شهری، عبدالحسین (۱۳۸۰). *سنگستان*، شیراز: نوید شیراز.
- [۳] استونز، راب (۱۳۷۹). *متفکران بزرگ جامعه‌شناسی*، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران: مرکز.
- [۴] پاینده، حسین (۱۳۸۲). *گفتمان نقد*، تهران: روزنگار.
- [۵] تهایی، حسین (۱۳۸۳). درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، مشهد: مرندیز.
- [۶] جعفری قنواتی، محمدرضا (۱۳۸۴). «درباره ادبیات شفاهی (۲) ادبیات شفاهی مادری که حرمتش را پاس نمی‌داریم»، *كتاب ماه کودک و نوجوان*، خرداد ۱۳۸۴، ش ۹۲، ص ۹۹-۹۶.
- [۷] حسنی، کاووس (۱۳۸۲). «لالایی‌های مخلمین، نگاهی به خاستگاه و مضامین لالایی‌های ایران»، *مجله زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان*، س ۱، ش ۱، ص ۷۹-۶۱.
- [۸] حمیدی، سید جعفر (۱۳۸۰). *فرهنگ‌نامه بوشهر*، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- [۹] داد، سیما (۱۳۷۵). *فرهنگ اصطلاحات ادبی*، تهران: مروارید.
- [۱۰] ریتز، جورج (۱۳۷۹). *نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر*، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.
- [۱۱] رضایی، عبدالله (۱۳۸۱). *ادبیات عامیانه بوشهر*، بوشهر: شروع.
- [۱۲] رید، ایولین (۱۳۸۷). *مادرسالاری: زن در گستره تاریخ تکامل*، ترجمه افشنگ مقصودی، تهران: گل آزدین.

-
- [۱۳] زنده‌بودی، حسین (۱۳۸۳). فرهنگ، ادب، و گویش تنگسیری، بوشهر: انتشارات بوشهر.
 - [۱۴] طبیبی، حشمت الله (۱۳۵۲). مبادی و اصول جامعه‌شناسی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
 - [۱۵] عطار نیشاپوری، فریدالدین (۱۳۶۸). الہی‌نامه، تصحیح و مقدمه از هلموت ریتر، تهران: توس.
 - [۱۶] عمرانی، سید ابراهیم (۱۳۸۱). لالایی‌های ایران، تهران: پیوند نو.
 - [۱۷] فاضلی، نعمت الله (۱۳۸۶). «جزوه درسی انسان‌شناسی فرهنگی»، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
 - [۱۸] فلیک، اووه (۱۳۸۷). درآمدی به تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نی.
 - [۱۹] قره باغی، علی‌اصغر (۱۳۸۳). «بازنمایی»، گلستانه، ص ۴۱-۳۷
 - [۲۰] کرایب، یان (۱۳۷۸). نظریه‌های جامعه‌شناسی مدرن از پارسونز تا هابرماس، ترجمه عباس مخبر، تهران: آگاه.
 - [۲۱] کوئن، بروس (۱۳۷۲). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.
 - [۲۲] گرث، هانس و میلز، سی‌رایت (۱۳۸۰). منش فرد و ساختار اجتماعی (روان‌شناسی نهادهای اجتماعی)، ترجمه اکبر افسری، تهران: آگاه.
 - [۲۳] گیدنر (۱۳۸۷). جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی.
 - [۲۴] لوکاج، جورج (۱۳۷۵). جامعه‌شناسی رمان، ترجمه محمد جعفر پوینده، تهران: تجریه.
 - [۲۵] محمدی اصل، عباس (۱۳۸۸). جنسیت و زبان‌شناسی اجتماعی، تهران: نی.
 - [۲۶] مور، استفان و سینکلر، پ. استفن (۱۳۸۹). دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی، ترجمه مرتضی ثاقبفر، تهران: فقنوس.
 - [۲۷] میرصادقی، جمال (۱۳۷۷). میمنت: واژنامه هنر/استان‌نویسی، تهران: کتاب مهندز.
 - [۲۸] میرنیا، سید علی (۱۳۶۹). فرهنگ مردم (فولکلور ایران)، تهران: پارسا.
 - [29] Patton, Michael. Q (1990). "The Nature of Qualitative Inquiry" in "Qualitative Evaluation and Research Methods", Second Edition, London: Sage Publication.
 - [30] Ricoeur, Paul (1986). *Du texte l'action*, Paris, Seuil, pp 417-431
 - [31] Silverman, David (2000). "What is qualitative research?" in Doing qualitative research, new Delhi: sage publication.