

آنده

۰۰

ره ۵۵، جلد نهم، اردیبهشت ۱۳۶۲

عقاید و آراء

نجیب مایل هروی

بیا تا قدر همدیگر بدانیم، در حاشیه افغان نامه

آقای نجیب مایل هروی فرزند برومند و فاضل آقای رضا مایل هروی دانشمند نامور افغانی سالی چندست که در مشهد مقیم است. آنجا دانشگاه دیده و اکنون در آنجا به تحقیق و تبعی در ذمینه تحقیقات ایرانی (یعنی عام و علمی و تاریخی کلمه) مشغول است. اصل مقاله ایشان کمی درازتر ازین است که درینجا طبع شده. ما آن قسمت‌هایی را که به موضوع زبان فارسی و مسائل تاریخی و علمی آن اختصاص داشت به چاپ رسالدهایم تا فرصتی باشد برای برگفتن سخنهای دیگر... آینده

که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم
چو بعد مرگ خواهی آشتب کرد
همه عمر از غمت در امتحانیم
چو بر گورم بخواهی بوسه دادن
رخم را بوسه ده کاکنون همانیم
(مولوی)

غزل مزبور هنچند در عصر جلال الدین محمد مولوی «تقد حال» او بوده، اما در عصر حاضر «درد دل» بندۀ نوعی شده است. دردی که سالهای سال در دلم چون عقده‌ای وانشده جای گرفته بود، و روانم را می‌آزرسد، و در این نیمه‌شبها گره کور آن را مطالعه «افغان نامه» گشود، و آن درد را بر زبان قلم سپرده.

روزگاری بود، شاید سال ۱۳۵۲ شمسی بود که پدرم، آقای رضا مایل هروی، در تهران بود، دیگر (= عصر) بود که با ایشان به خانه محقق دیده‌ور جناب آقای دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن شدیم، و ایشان در گوشه‌ای از صفة منزلشان ما را پذیرا شد. نویسنده خوش بیان یعنی خانم دکتر شیرین بیانی نیز حضور داشت، نشسته بودیم، و از «اینجا» و «آنجا» سخنانی ارزنده گفته می‌شد، و من بنده بن طبق عادت همیشگی

«زبان بسته» بود، سکوت و آرامی بنده نظر آقای دکتر اسلامی را جلب کرد، ایشان روی بسوی حقیر کرد، و گفت: فلانی زندگی در مشهد چگونه است. آیا احسان غربت و بیگانگی نمی‌کنی؟ جواب بنده آن روز فقط «نه» بود، که با تلفظ «نمی» ادا کردم. هنوز «نمی» بنده به پایان نرسیده بود که خانم دکتر شیرین بیانی حرف شعر و شاعری را بیان آورد. هر چند اصرار شد که آقای رضا مایل هروی غزلی یا قطعه‌ای از سروده‌ها ایشان را بخواند، نخواند. من بجای ایشان برشی از سروده‌های ایام شباب ایشان را خواندم که دو بیت آن هنوز بیادم هست:

چه دستی بود دست ناز نیش
شدم از دست از دست فسونش

زبان از دست آن دست یکسر
چون از منزل دکتر اسلامی بدر شدم، پدرم بخاطر آن شعر لبخندی زد، و گفت: این شعر را در «قرابتگاه»^۱ تو یعنی در مشهد سروده‌ام. کلمه «قرابتگاه» با آهنگی ادا شد که در واقع مؤید «نمی» بنده بود در پاسخ سؤال آقای دکتر اسلامی. اما آن سوال پر معنی هرگز فراموش نشد، اگر بر سر کلاس دانشکده بودم و یا در خوابگاه دانشگاه، اگر می‌خواندم یا می‌نوشتم همواره آن سؤال بیادم می‌آمد، و من به خود مشغول‌می‌داشت.

نیز در همان سال روزی همراه با پدرم به دیدن دانشمند روان‌شاد جانب آقای مجتبی مینوی رفتم، استاد در اتاق پوکتایی در بنیاد شاهنامه آن زمان نشسته بود. با پدرم احوال‌پرسی کرد، نگاهی هم به من انداشت، پدرم معرف بود. استاد از شنیدن این خبر که حقیر در دانشگاه مشهد رشته زبان و ادبیات فارسی را تلمذ می‌کنم، بی‌نها یات شادمان شد و نسخه‌ای از کلیله و دمنه مصححه خود را نیز به حقیر اهدا کرد، و گفت: «من سال‌ها در عالم غربت بسر برده‌ام، ایامی نیز در وطنم غریب می‌نمودم، ولی هر وقت که در ایران و در خارج از ایران دود غربت از سینه‌ام برミ‌خاست، به کتاب و مطالعه روی می‌بردم. کتاب هر نوع غربت را به قریت بدل می‌کند، تو هم اگر در مشهد احساس غریبی کردی، بخوان، باز بخوان، همواره بخوان.» شاید عبارات مزبور عیناً از ایشان نباشد، ولی «بخوان، و باز بخوان و همواره بخوان» از تأکیدهای ایشان بود. این را نیز باید بگوییم که: سالی که بنده به ایران آمدم، خیلی جوان بودم، شاید هفده «زمستان» بیشتر ندیده بودم.

باری «یادمانده» دیگری را نیز بیاد می‌آورم، و آنگاه بسر مقصود می‌روم. تابستان سال ۱۳۵۲ خورشیدی بود که به غرض دیدار فامیلم روی بسوی کابل کردم. تا کابل چندین شهر باستانی را باید می‌سپردم. هرات را که روزگاری بوستان خراسان بود، و پیش‌هری در جامع هرات وعظ می‌گفت و حدیث املامی کرد، و جامی می‌سرود، و شرح می‌نوشت، و بهزاد تذهیب می‌کرد و می‌آراست، و قندهار را که روزگاری پر از شاعر فارسی گوی بود، و غزنین را که سنائی در حدایق آنبا حدیقه می‌ساخت، و سرانجام کابل را که «کمپسارتاش» دل صائب را لرزانیده بود.

باری تایستان آن سال بس رآمد، و من آن روزها را در کابل به خواندن تاریخ شیخین و دقیق ابوالفضل بیهقی گذراندم. مطالعه کتاب و زندگی در ایران گونه زبانی کابل را از من گرفته بود. هنگام بازگشت به مشهد، یعنی پیش از تحصیلات دانشگاهی، می بایست که روادید خروج از کشور را داشته باشم، و روادید مزبور بسته بود به تأیید مدیر روابط فرهنگی دانشگاه کابل. آنگاه که بقصد گرفتن آن روادید به نزد وی رفتم، و با زبان فارسی تقاضای روادید خروج از مرز را کردم، با شکفتزدهگی و عجب عجیبی به من نگریست، و با صدای بلند و با فارسی آمیخته به لهجه پشتو گفت: «برو دری یاد بگیر و فارسی را فراموش کن. و تا دری یاد نگیری و دری سخن نگویی، اجازه خروج از کشور را دریافت نخواهی کرد.»

از دفتر او بدر شدم، و با خود گفتم: مقصود وی از «دری» چیست، و او میان فارسی و دری چه فرقی می گذارد؟ لابد او زبانشناسی است که میان دری و فارسی فرقی یافته است، و یا اینکه من با گونه زبانی معمول در تهران سخن گفتم، و او از من هراتی توقع آن را نداشته است. باز گفتم: من که تلفظ گونه زبانی تهران را اصلاً نمی توانم ادا کنم، و حتی تا آن روزگار با کلمات تعارف آمیز معمول در ایران نیز آشنا نبودم. بهر حال از تراحم زبانی موجود در افغانستان بی اطلاع نبودم، مشکل زبانی را که در جامعه افغانستان بوجود آمده است، می دانستم. نظر «پشتونان» را بارها شنیده بودم. ایرادها و انتقادات غیرعلمی فارسی زبانان درباره پشتو هم چیزی نو تبود، هرچند که انتقادات مزبور از نظر من همچون آب در هاون کوپیدن می نمود. تأمل در این زمینه، فرق میان «دری» و «فارسی» را، که اقای مدین روابط فرهنگی دانشگاه کابل، عنوان کرده بود، برای منجز و روشن کرد. آری وقتی او «زبان فارسی» می گفت، مقصودش زبان نبود، بلکه مفاهیمی بود عارضی که بیشتر جنبه ایرانی داشت، و به خیال شخص وی «دری» مفاهیم افغانی.

روزهایی گذشت و من بن «فرق اندازی» آقای مدین روابط فرهنگی با تأسف و حسرت فراوان تأمل می کردم، و با خود می گفتم. میان ایران و افغانستان چه افتراقی هست؟ اگر فصلهای عارضی «نوآمد» را نادیده بگیریم، آیا می توانیم در جهان امروزین دو ملتی چونان ملت ایران و افغانستان بیا بیم که مشترکاتی از دست زبان، فرهنگ، تاریخ و دیگر پیوندهای اجتماعی داشته باشد. زبان این دو ملت یکی، فرهنگ آنان یکی، کیش آنان یکی، تاریخ سیاسی آنان تا دوران متاخر یکی.

اینکه این «یکی بودنها» چگونه از میان برخاست، داستانی دراز دارد، ولی بندۀ بر یکی بودن زبان، و فرق اندازی میان «دری» و «فارسی» اشارتی می کند تا مقصود از آوردن «یادمانده» مذکور آشکار شود. در افغانستان یکی از اساسی ترین معضلات فرهنگی، که مسلماً مشکلات اجتماعی را به دنبال داشته است، معضل تضاد زبانی است و آن تضاد دو زبان «فارسی دری» و «پشتو» است. زبان پشتو بدون تردید یکی از زبانهای ارزنده و بازمانده پیشینیان آریایی است که برای تحقیقات زبانشناسان جهان، خاصه زبانشناسان آلمانی، بسیاری از شبههای و پیوندهای آن با زبان فرس باستان و دیگر

گویشهای کهن نموده شده است، و شاید در ازمنه پیش از اسلام آثار مکتوب نیز داشته بوده است که فوت شده، ولی از آنگاه که دین مبین اسلام به این منطقه راه یافت، چون زبان عربی نمی‌توانست همه عقاید اسلامی را آنچنانکه در کشورهای عربی عینیت بخشید، در کشورهای شرقی عینیت بخشد، ناگزیر نویسندهای کتابخوانندگان مسلمان این بلدان زبانی بعنوان زبان دوم عالم اسلام برگزیدند، و آن زبان فارسی بود. زبانی که بقولی «میراث حلال» همه فارسی زبانان است. در طول تاریخ اسلام در منطقه شرقی عالم اسلام زبان فارسی نقش اساسی داشته، بطوریکه بدون شناخت زبان فارسی نمی‌توان پیکره فرهنگی جهان اسلام را برتر اشید و فراز و نشیبهای آن را نمایش داد. به هر حال در دوره اسلامی همه مسلمانان اعم از فارسیان و پشتونان و ترکان و هندیان یا از طریق زبان عربی راه می‌یافتدند، و یا از طریق زبان فارسی. بطوری که زبانهای پشتو و ترکی و اردو، در سایه خوش و دلنشیں زبان فارسی مجدد احیا شدند، و حتی از نظرگاه علمی و هنری از زبان فارسی بار گرفتند. اما پشتو زبانان به عملت انس داشتن به زندگی عشیره‌یی و کوچی گرایی بیشتر از آن که به زبان علمی و مدنی احتیاج احساس کنند به آداب و عادات زندگی خود الف می‌رزیدند و در نتیجه زبان و فرهنگ عامیانه (فولکلوریک) پشتو را با رور گردانیدند. بطوریکه شاید غنای فرهنگ بومی پشتو را کمتر می‌توان در میان ملل دیگر جست. بعد از آن که پشتونان حاکمیت خود را بر افغانستان مسلم گردانیدند، و اقوام پشتو نیز با زندگی مدنی و شهری خوی گرفتند زبان پشتو با بهره‌گیری از زبانهای فارسی تازه‌وارد و انگلیسی (البته بیشترینه عناصر تازی زبان پشتو از طریق فارسی برگرفته شده است) هیأت نیمه‌شهری پیدا کرده، ولی نیازهای زندگی شهری موجب شد تا پشتونان زبان شهری را در افغانستان که همانا فارسی بود فراموش نمایند. البته این فراموشی جنبه تحصیلی نداشت، بلکه جنبه معیطی داشت که در اصطلاح زبانشناسی به اینگونه فراموشی زبانی «گذر زبانی» می‌گویند. با این سیاست خاص زبان پشتو را همانند زبان فارسی در افغانستان رسمیت اداری بخشیدند. از آن‌گاه برنامه‌ریزی‌هایی در زمینه پشتو رخ نموده، بعدی که بصورت غیرطبیعی برخی از واژه‌های زبان پشتو را بر فارسی برتر دانستند در حالی که زبان فارسی کلمات خوش و آهنجین داشت.

از همین هنگام فارسی زبانان در مقابل زبان پشتو ایستادند. ایستادگی آنان همانند برتر داشتن واژه‌های پشتو بر فارسی غیرعالمانه بود. هرگز از فارسی زبانی نشنیدم که بگوید پشتو یکی از زبانهای قدیم و اصیل موجود است، و هرگز مقاالتی از سوی فارسی زبانان نخوادم که باتوجه به قواعد و اصول زبانشناسی ارزش زبان پشتو، و اهمیت فرهنگ عامیانه‌ای را که در پی آن زبان نهفته است. یادآور شود، و یا اینکه بر طبق موازین زبانشناسی اهمیت واژگانی و فرهنگ مدنی زبان فارسی را به پشتو زبانان بنمایاند، و کتابخوانندگان پشتو را به اهمیت فرهنگی زبان و ادب فارسی آشنا کند.

پشتو زبانان کتابخوان نیز آنگاه که آرای فارسی زبانان را می‌شندند، خواه

ناخواه به نظریهٔ برتری زبان پشتو علایق بیشتری می‌نمودند، و پیچیدگی دستگاه صوتی و وجود تذکیر و تأثیث و... زبان پشتو را از نمونه‌های برتری آن زبان بر فارسی می‌دانستند، و حتی بعضی از آنان مقالاتی می‌نوشتند، و کلمات اصیل پشتو را در متون کهن فارسی می‌جستند. البته شکی نیست که شاید بینی از واژه‌های زبان پشتو را بخصوص در متون دوره غزنویان، که باستاناد بر تاریخ بیهقی و تاریخ یمینی سپاه و لشکر آنان را افغانان و ترکان...، تشکیل می‌دادند، بتوان جست، ولی نباید در این مورد قضاوت عجلانه کرد و هر واژهٔ فارسی را، که در زبان پشتو نیز رواج دارد، از کلمات دخیل زبان فارسی برشمرد که از زبان پشتو برگرفته شده است. خاصه آنکه هر دو زبان از نظرگاه زبانشناسی از زبان‌های هند و ایرانی یا هند و آریایی‌اند، و می‌توانیم کلمات زیادی را فهرست کنیم که با اختلاف صوتی از دیزمانی در هر دو زبان متدالوی بوده. نمونه‌های خوب آن در حواشی آقای دکتر محمد معین بر برهان قاطع و اساس اشتراق فارسی نموده شده است.

اما مشکل زبانی در افغانستان به تضاد فارسی و پشتو پایان نمی‌پذیرد، بل در بطن خود زبان فارسی نیز مشکل اساسی ایجاد شده است. بطوریکه مذکور شد، بسیاری از کتابخوانان افغانستان، اعم از فارسی‌زبانان و پشتوزبانان اعتقاد دارند که زبان فارسی مردم افغانستان «دری» است و زبان مردم ایران «فارسی». نظریهٔ جدایی زبانهای دری فارسی و تاجیکی را، تا آنجا که نگارنده جسته است برای اولین بار زبان‌شناسان شوروی عنوان کرده‌اند و گفته‌اند دری و فارسی و تاجیکی سه زبان مستقل‌اند. نرمک نرمک این نظریه، که هم بجاست و هم نابجا، بسیاری از کتابخوانان را بفریفت، بطوری که بعضی از آنان زبان فارسی را پا ملیت ایرانی، آنهم در محدودهٔ تنگ موزه‌های سیاسی فعلی ایران، و به ارتباط مذهب شیعه، عنوان می‌کرند، و زبان دری را مربوط به ملت افغانی.

در حالی که می‌دانیم که بنیاد و «تمهاب» فارسی و دری و تاجیکی یکیست. یعنی ساخته‌های دستوری زبان فارسی در چهارده قرن همگون و همسان با بافت‌های دستوری زبان دری و تاجیکی بوده است، ولی در قلمرو نظام صوتی و واژگانی در گونه‌های زبان (فارسی-دری-تاجیکی) تفاوت‌هایی دیده می‌شود، بطوری که تفاوت‌های مزبور بر اثر تفاوت‌های جغرافیایی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی به منطقهٔ سیاسی زبان فارسی بوجود آمده است. و چون نظام اساسی زبان ساختها و بافت‌های دستوری زبان است نه واژگان آن، اگر نظریهٔ زبانی دری، فارسی و تاجیکی در محدودهٔ زبانشناسی عنوان بشود، چه بسا که دستمایه‌ای باشد از برای تحقیقات زبانشناسی زبان فارسی.

باری فارسی زبان و یا پشتو زبان افغانستانی با آشنایی به تضادهای مزبور به ایران می‌آید و با خود می‌گوید: به‌لاحته دیگر از کشور خودم می‌روم، که اهالی آنجا نه تنها با من هم‌زبان‌اند، بل پروردهٔ فرهنگ و آداب و رسومی هستند که من نیز رایج‌خوش و عطرآگین آن را در حدیقتهٔ عزینین بوییده‌ام.... و او که در کودکی با نام و نشان گمنامترین نویسنده‌گان و سخنوران فارسی زبان ایران آشنایی داشته، با همکار ایرانی،

که اهل کتاب می‌نماید، درباره آشناترین محققان فارسی زبان افغانستانی سخن‌می‌گوید بی‌اطلاعی و احیاناً بی‌اعتنایی می‌بیند، در حالیکه از «همو» درباره گمنامترین توپستنده فلان کشور اروپایی سخنان شگرفی می‌شنود. در چنین وضعی سر به گریبان تعجب و تحریر فرمی‌برد، و یا سر بر زانوی تعزز می‌نهد، و به یاد سخن آن استاد گرامایه می‌افتد که «هرگاه احساس غربت کردی، بخوان، کتاب بخوان.» و او دوباره روی به کتابهایی می‌برد که «اشتراک‌ها» در آنها تموده شده، از «ما» در آن سخن رفته، و از همزبانی، همراهی و... و یکی از کتب مزبور، «افغان‌نامه» است که افغان و بانگ یک محقق دلسوز و سال‌دیده ایرانی را منعکس می‌نماید.

(مشهد)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی

افغان‌نامه

تألیف دکتر محمود الشاریزی

(سه جلد)

تهران، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۱

بسما: ۲۵۰۰ ریال