

ضرورت توجّه به عناصر و مایه‌های فرهنگی گویش‌ها و زبان‌های محلی

زبان ابزار فکر و، دقیق‌تر بگوییم، در مرتبه‌ای خود فکر است و، در حدّ و درجه‌ای که فکر را بیان کند یا با آن عجین گردد، قدر و اعتبار دارد. به واقع، زبان، در عین این‌فای نقش ارتباطی، خواص و محدودیت‌های کانتی فکر انسانی را نمودار می‌سازد همچنین درجات آن را که در مکتب اوگوست کنت، اسطوره‌ای، عقلاتی-و تحصلی یا ثبوتی (میتني بر تجربه عینی) تشخیص داده شده است. این درجات، به اعتباری، در زمانی و تاریخی‌اند و، به اعتباری دیگر، همزمانی. در فکر و زبان، همزمان اسطوره و تعقل و تحصل به نسبت‌هایی می‌توانند وارد شوند و می‌شوند. اما فکر سیال است و گرایش به آن دارد که از این ساحت‌های فراتر رود و به ساحت‌های عوالم مابعد‌الطبیعه گام نهد و به سیر و سیاحت در آن عرصه پردازد.

این مقدمه را برای آن آوردم که به نقش زبان در مراتب والا، مراتبی فراتر از ساحت ارتباطی جاری توجّه دهم و این نکته بسیار حساس را گوشزد سازم که، در تحقیقات زبانی، عنصر حیاتی و پویای فرهنگ و طرز تفکر نباید مغفول بماند.

متأسفانه در بررسی گویش‌ها و پاره‌ای تحقیقات مربوط به زبان‌های محلی و زبان‌های میانه و باستانی ایران به عناصر فرهنگی بسی کمتر از عناصر زبانی محض توجه می‌شود. برای گویش‌ها، فرهنگ‌هایی تأثیر شده که، در آنها، حتّی از تعبیرات کنایی و

بوم‌گویی (idiom)‌ها نشانی نیست در حالی که بسیاری از ظرایف و لطایف و ذخایر بس ارزشمند فرهنگی و روحیات قومی در همین عناصر بازتاب می‌یابند. برای امثال پاره‌ای از گویش‌ها فرهنگ‌هایی مستقل تنظیم شده است. اما در این فرهنگ‌ها، بسیاری از مثل‌ها و هم تعبیرات کنایی (expressions) درج نشده است. آنچه فرهنگ‌های گویشی عنوان گرفته عموماً واژه‌نامه‌اند نه فرهنگ. در حوزهٔ ترانه‌ها و تصنیف‌ها کارهایی انجام گرفته اما هنوز بسیاری از عناصر فولکلوری و ادبی شفاهی وجود دارد که با کتابت بقای مطمئن نیافته‌اند و در خطر فراموشی اند.

به خصوص، در برخی از پژوهش‌های آکادمیائی، صرفاً آن دسته از عناصر زبانی بیشتر در محل توجه قرار می‌گیرند که مایه‌ای از اختصاصات قومی و بومی در آنها بازتاب ندارد و روح قوم از خالل آنها شناخته نمی‌شود. گویی تنها همان عناصر و مفردات بی‌روح زبانی خالی از مایه‌های فرهنگی اند که حایز اهمیت‌اند. عجیب آنکه در برخی از نشریات ادواری آکادمیائی حاوی پژوهش‌های گویشی، مقاله‌هایی که در آنها به مایه‌ها و عناصر فرهنگی بومی پرداخته شده پذیرفته نمی‌شوند.

از سوی دیگر، نشریاتی محلی را می‌توان سراغ گرفت که به تصنیع تلاش بیهوده می‌شود به گویش‌ها – حتی گویش‌های در معرض انقراض – زندگی تازه‌ای هم ارزی زبان مشترک کشوری ببخشند. مثلاً داستان کوتاه به زبان گویشی در آنها درج شود آن هم به صورتی که اهل زبان هم نمی‌توانند آن را بخوانند. تازه این نوشه‌ها از جهت ارکان زبانی بهویژه ساختار نحوی آصالت ندارند و قویاً تحت تأثیر زبان مشترک‌اند و اصولاً طعم و رنگ زبان بومی در آنها احساس نمی‌شود. ادامهٔ حیات این گویش‌ها، اگر هم در شرایط ارتباطات امروزی می‌سُر باشد، تنها از طریق شعر و ترانه و تصنیف امکان دارد آن هم به شرطی که سرایندگان آصالت آن را حفظ کنند و خود را از تأثیر ساختار نحوی و کُلّاً عناصر دستوری زبان مشترک مصون دارند.

در این گویش‌ها، حتی روستاییان، که عموماً حافظ وفادارتر سنت‌ها و گویش‌ها و زبان‌های محلی اند، اگر بنا باشد در حیطه‌ای بیرون از قلمرو بالفعل گویش و زبان بومی – عموماً ارتباط و فرهنگ شفاهی – این زیان را به کار بردند، آشکارا به وام‌گیری از واژگان عالمانه و عناصر دستوری و ساختار نحوی زبان مشترک کشانیده می‌شوند و گفتارشان

تصنیعی از کار درمی‌آید و رنگ بس ناخوش و ناآشنایی می‌گیرد و حکم آن پیدا می‌کند که جامه عاریتی به تن آن کرده باشند.

باری، همین‌که ذخایر فرهنگی و لطایف بومی گویشی‌ها را حفظ کنیم و بقای آنها را ضامن شویم دستاورد پرارزشی است. لذا، به جای تلاش‌هایی که فی‌المثل برای داستان‌نویسی به زبان گویشی و محلی می‌شود و تماماً هدر می‌رود، هرگاه گنجینه‌هایی فرهنگی را که در آنها نهفته است و در خطر فراموشی است محفوظ نگه داریم، کاری کارستان انجام داده‌ایم.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی شایسته است در این راه پیشگام گردد یا دست کم جریان ثبت بوم‌گویی‌ها و عناصر فرهنگی گویش‌ها و زبان‌های محلی را هدایت و حمایت کند و بدان بس نکند که تنها عناصر و مفردات خشک و بی‌روح زبانی را که متناظر آنها در زبان فارسی وجود دارد موضوع بررسی قرار دهد و از مایه‌های فرهنگی و ذوقی که فراوان در گویش‌ها خفته‌اند بی‌اعتنای بگذرد. در این رابطه، بازبینی خطّ مشی به‌خصوص ویژه‌نامه زبان‌های ایرانی امری حسّاس به نظر می‌رسد.

سردبیر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی