

نقد و بررسی

فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا

رضا امینی*

چکیده

در این مقاله، فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا نوشته ریچارد ان اسپیرز، ترجمه بابک محقق و مسعود قاسمیان به زبان فارسی، معرفی و نقد شده است. از ویژگی‌های مثبت این فرهنگ ثبت و حفظ بخش بزرگی از واژه‌های گفتاری، کوچه‌بازاری، و ممنوع زبان فارسی و دیگری کارآمدی بسیار آن برای مترجمان انگلیسی به فارسی است. ترجمة اصطلاحات و پاره‌گفتارهای انگلیسی آن نیز در بیشینه موارد با ظرفت و دقت انجام شده است. افزون‌براین‌ها، این فرهنگ بخش زیرعنوان «جستاری در چیستی اسلنگ» را دارد که خواندن آن برای پژوهندگان این حوزه بسیار سودمند خواهد بود. با این‌همه، به لحاظ ارجاع‌دهی، ترجمة شماری از اصطلاحات و پاره‌گفتارها، گزینش برخی برابرها، و نیز و دن توضیحات لازم (به صورت پانوشت یا از هر ره‌گذر دیگری) درباره اصطلاحات، تعبیرها، و واژگانِ کمتر آشنا بر این فرهنگ خردۀ‌هایی وارد است که در این مقاله بدان‌ها توجه شده است.

کلیدواژه‌ها: فرهنگ مردم، زبان گفتار، زبان عامیانه، زبان کوچه‌بازار، واژه‌های ممنوع.

* دکترای زبان‌شناسی همگانی، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، r.amini@richt.ir
تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸

۱. مقدمه

هرگاه درباره امور «عامه» یا «مردم» سخن می‌گوییم، گویی که این تصور در ذهن خود یا مخاطبانمان هم وجود دارد که اهمیت این امور «خاصان» یا «نخبگان جامعه» کمتر است. شاید علت این نگرش این باشد که فرهنگ، بهویژه در جامعه‌هایی چون جامعه‌ما، همواره دو رویه رسمی و غیررسمی داشته است که هریک، با توجه به موقعیت، مخاطبان، و انواع مناسبات و روابطی که ممکن است میان افراد برقرار باشد، به درجاتی در رفتار اهالی جامعه متجلی می‌شود و همین موضوع، بربایه آنچه در جامعه‌شناسی می‌خوانیم، موجب تعریف «وجهه‌های» (faces) مختلف برای افراد هر جامعه می‌شود. از جمله کاستی‌های زیان‌بار این‌گونه نگریستن به جهان اطراف یکی این است که هیچ‌گاه به شناخت درست و جامعی از جامعه انسانی و رفتار اهالی آن دست نمی‌یابیم، چه این‌که بخش بزرگ، اگر نگوییم اصلی، تجربه انسان با همین بخش غیررسمی آن است که به‌طور معمول به نوشته درنیامده (یا کامل درنیامده) و سینه‌به‌سینه و شفاها از نسلی به نسل بعد گذر کرده است و از همین ره‌گذر ممکن است دچار افزایش یا کاستی شده باشد تا زشتی‌هایش به پس‌زنینه رانده شود و زیبایی‌هایش بر جسته و نمایانده شود، بخش غیررسمی فرهنگ سانسور نشده، غریان و بی‌ترس و شوخ و بدله‌گو و گاه‌تند و بی‌پرده خود را می‌نمایند، بهسان آینه که کاری به زشتی و زیبایی صورت ندارد و هرچه بر خود دیده همان را به اویی که در برابر ایستاده می‌نمایند.

درباره زبان هم همین طور است، یعنی همین قاعدة عام حاکم است. به سخن دیگر، برداشت عمومی بر این پایه استوار است که «نوشتار» از «گفتار» و «ادبیات» از زبان کوچه‌بازار و خانه برتر است. حال آن‌که به لحاظ وجودی «گفتار» مقدم بر «نوشتار» است و معلوم نیست که اگر «زبان» را از «ادبیات» منها کنیم از آن چه می‌ماند. این نوع نگریستن به «زبان» و «ادبیات» موجب نوعی نگاه طبقاتی و سلسه‌مراتبی به این دو شده است، تاجایی که در بالاترین جایگاه کاست (caste) برتر گونه‌های ادبی – زبانی فاخر، کهن، و رسمی قرار می‌گیرد و در پایین‌ترین پله کاست گونه‌های ادبی – زبانی عامه، کوچه‌بازاری، و خانه. به سخن دیگر، همان زبانی که ما هر روز در گفت‌وگوها و آمدوش‌ها و تعاملات روزمره به کار می‌گیریم و با آن بزرگ می‌شویم و بخش اصلی جریان اجتماعی‌شدن (socialization) خودمان و فرزندانمان از ره‌گذر آن محقق شده و می‌شود.

البته چنین نگاهی به زبان، ادبیات، و جهان پیرامون در زبان‌شناسی نوین جایی ندارد، چه این‌که در زبان‌شناسی امروز مبنای بررسی «گفتار» است، نه «نوشتار» و امر مکتوب، آن

هم گفتاری از نوع معمول، رایج، و راحت آن، همانی که هر کسی که عضو بومی جامعه زبانی باشد، فارغ از طبقه اجتماعی، جنس، نژاد، دین، و مذهب آن را می‌داند و به صورت خودکار در زندگی، تعامل‌ها، و گفت‌و‌گوهای روزمره‌اش به کار می‌گیرد و اتفاقاً، دست‌کم برپایه معیارهای زبان‌شناسی اجتماعی و مطالعات زبان‌شناسانه گویش‌ها، هرچه فرد بومی از سواد و آموزش رسمی بی‌بهره‌تر باشد، داده‌های زبانی او ارزش بیشتری دارد، چون بومی‌تر و دست‌نخورده‌ترند و دورتر از عامل‌ها، برداشت‌ها، قضاوت‌ها، و ارزش‌گذاری‌های مخل برآمده از امور غیرزبانی.

کوتاه سخن این‌که در «علم» زبان‌شناسی زبان واقعی گویشور، همانی که مبنای تحلیل و تبیین زبان‌شناس قرار می‌گیرد، در گفتار اهل جامعه جست‌وجو می‌شود، نه در میراث نوشتاری به جای مانده از گذشته یا گونه‌های رسمی محافظه‌کار وفادار به بایدها و نبایدهای جامعه.^۱

با چنین نگاهی به جهان و فرهنگ «رسمی» و «غیررسمی»، در این نوشتار فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا (NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions) نوشته آلن اسپیرز (Richard A. Spears) معرفی و نقد می‌شود. این فرهنگ را بابک محقق و مسعود قاسمیان، با همکاری آرش کلانتری، ترجمه و تألیف کرده‌اند و ناشر آن پیام امروز است.^۲

پیش از ورود به بحث بررسی و نقد فرهنگ مذکور، باید به این نکته اشاره کنیم که این فرهنگ از شناخته‌شده‌ترین فرهنگ‌های این زمینه در زبان انگلیسی است.^۳ پیش از ورود ترجمه موردنظر این نوشتار به بازار کتاب ایران، ناشر دیگری نیز آن را ترجمه و روانه بازار کتاب ایران کرده است (بنگرید به اسپیرز ۱۳۷۲). افزون‌براین، یکی دیگر از فرهنگ‌هایی که آلن اسپیرز برای زبان انگلیسی نوشته پیش از این به زبان فارسی برگردانده و منتشر شده است (بنگرید به اسپیرز ۱۳۹۱).

۲. بررسی شکلی فرهنگ مردم

بخش اصلی این فرهنگ، یعنی قسمت مدخل‌های آن، در ۵۸۱ صفحه سامان یافته است، اما فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا ۱۲۳ صفحه دیگر نیز دارد که شامل «تقدیر و امتنان»، «مقدمه نویسنده»، «جستاری در چیستی اسلنگ»، از زیر و بم اسلنگ: رام‌کردن زبان سرکش، «چه باشد آن‌چه خواندنش اسلنگ؟؟»، «کتاب‌نامه

مقدمه»، «راهنمای استفاده از این فرهنگ»، «علائم اختصاری و نشانه‌ها»، «راهنمای آوانگاری»، و «کتاب‌نامه منابع پیکرها» است.

از نظر صحافی، صفحه‌بندی، طرح جلد، قطع کتاب، فاصله خط‌ها، انتخاب حروف مناسب و اندازه آن‌ها، و حروف‌چینی این فرهنگ نمره بالا و بسیار خوبی دریافت می‌کند. ویراستاری آن نیز بسیار مطلوب و خوب است، چه این‌که نگارنده این نوشه به موردی از بی‌دقیق ویرایشی - نگارشی در آن برخورد نکرد. در تنظیم مدخل‌ها نیز، با بهره‌گرفتن از امکاناتی هم‌چون ایرانیکردن نمونه‌های زبانی، کار مراجعه‌کنندگان به این فرهنگ برای یافتن معنا یا نمونه‌ای مشخص آسان‌تر شده است و درکل، بر «مقدمه» و «جستاری» که مترجمان / مؤلفان فرهنگ بدان افزوده‌اند، سامان و نظم مشخصی حاکم است.

«علائم اختصاری و نشانه‌ها»^۱ این فرهنگ نیز خوب و روشن تعریف شده‌اند (ص ۱۱۷-۱۱۶) و در مدخل‌ها نیز دقیق و کارآمد به کار گرفته شده‌اند که این، درکنار توضیحاتی که در بخش «راهنمای استفاده از این فرهنگ» (ص ۱۰۷ تا ۱۱۴) و بخش «راهنمای آوانگاری» آن (ص ۱۱۹) آمده، مراجعه به فرهنگ موردنظر را آسان‌تر کرده است.

۳. بررسی و نقد محتوا و ترجمه فرهنگ مردم

ترجمه فرهنگ موردنظر به زبان فارسی و انتشار آن در کشور ما از چند نظر سودمند به نظر می‌رسد. در این بخش، نخست به این موارد می‌پردازیم. سپس، به برخی از ایرادهایی اشاره می‌کنیم که به ترجمه فرهنگ موردنظر یا مطالبی وارد است که مترجمان / مؤلفان این کتاب بدان افزوده‌اند.

باتوجه به آن‌که این فرهنگ ترجمه یکی از فرهنگ‌های شناخته‌شده انگلیسی در این زمینه است و درواقع از ره‌گذر ترجمه از فرهنگی یک‌زبانه به فرهنگی دو‌زبانه دگرگون شده است، برای مترجمانی که از انگلیسی به فارسی ترجمه می‌کنند، بسیار سودمند است. به‌ویژه که ممکن است اصطلاح‌ها و تعبیرهای غیررسمی، کوچه‌بازاری، یا تابوی (درباره تابو بنگرید به وارداف ۱۳۹۳-۳۸۰) این دست فرهنگ‌ها به‌طور معمول در فرهنگ‌های عمومی، حتی از نوع بزرگ و غیرمختصر آن‌ها، آورده نشود. درنتیجه، مترجمان با رجوع به آن نوع فرهنگ‌ها نمی‌توانند به برابری برای این‌گونه اصطلاح‌ها و تعبیرها دست یابند.

افزون بر مترجمان، این فرهنگ برای کسانی که زبان انگلیسی را در سطوح مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی می‌آموزند سودمند است، چون ازسویی شامل نکته‌های کاربردی

مفیدی درباره برحی و ازهها و ترکیب‌های انگلیسی فهرست شده در آن است و ازسوی دیگر، در ترجمۀ مدخل‌های آن ظرفات‌هایی دیده می‌شود که یادگیرنده زبان انگلیسی را به پیچیدگی‌های این زبان و حساسیت‌های کاربرد برحی از واژگان و اصطلاحات آگاه می‌کند.

افزون‌براين، مدخل‌های این فرهنگ و ترجمه‌هایی که برای آن‌ها به‌دست داده شده است، نکته‌های زبان‌شناسانه خوبی را به مراجعه‌کنندگان به آن یادآوری می‌کند. برای نمونه، زيان‌آموزان زيان انگلیسي تازمانی که توانيش^۱ قابل اتكابي از زيان انگلیسي در آن‌ها شکل نگرفته باشد و دانش قابل قبولی درباره دستور اين زيان به‌طور خاص و دستور زيان به‌طور عام نداشته باشند، احتمالاً به هر عنصر واژگانی يك برچسب دستوري مشخص می‌دهند و مثلاً يكى را صفت می‌دانند، يكى را فعل و دیگری را قيد. درصورتی که وقتی به واقعیت زيان مراجعه می‌کنيم، می‌بینيم که مقوله دستوري عناصری که در متن‌های زيانی به‌كار برده می‌شوند در بسیاري از موارد سیال است و می‌توانند باتوجه به عناصری که با آن در متن هم‌راه می‌شوند تغيير کنند. برحی از مدخل‌های اين فرهنگ اين نکته را خيلي خوب به استفاده‌کننده از آن نشان می‌دهد. برای نمونه، يكى از مدخل‌های صفحه ۲۲۳، has-been است. به‌طور معمول، هر یادگیرنده زيان انگلیسي به has been برچسب فعل می‌زنند. اما در اين مدخل می‌بینيم که has-been هم در نقش اسم به‌كار رفته است (Harry is just a has-been).

درنهش کميتنما^۲؟ هری ديگه تاريخ مصروفش تموم شده. آينده‌اي نداره)، هم ازرده‌خارج‌ام^۳). در مدخل مذکور، برای has-been برابرهاي هم‌چون «ازرده‌خارج»، «مهره سوخته»، «بيرون گود»، «مرخص»، و «تعطيل» ارائه شده است که مانند بسياري از موارد دیگر از دقت و ظرافت مترجمان/ مؤلفان اين فرهنگ در يافتن و اختياركردن برابرهاي فارسي برای اصطلاحات و پاره‌گفتارهای انگلیسي نشان دارد.

ازاين رو، در پيوند با نكته آخر بند پيشين می‌توانيم بگويم که با برگزدن اين فرهنگ و اندکي دقت در مدخل‌ها و برابرهاي فارسي ارائه‌شده فارسي برای آن‌ها متوجه می‌شويم که مترجمان آن برای انجام گرفتن کار بسي کوشیده‌اند تا بتوانند نزديک‌ترین تعبيير، اصطلاح، و برابر را برای هر مدخل، اصطلاح، و تعبيير انگلیسي بيايند و در موارد لازم آن‌ها را با نمونه‌های مناسب و روش هم‌راه کنند. از اين نظر، جاي دارد که بگويم کار درآوردن اين فرهنگ به زيان فارسي بيش تر تأليف بوده است تا ترجمه. بر همین مينا، به اين نكته نيز می‌توان اشاره کرد که مترجمان/ مؤلفان اين فرهنگ در بومي‌سازی^۴ (domestication) متن به‌واقع کامياب و پيروز بوده‌اند، آن‌چنان‌که وقتی خواننده به‌سراغ برابرهاي اختيارشده برای

پاره‌گفتارهای انگلیسی این فرهنگ می‌رود، به هیچ‌روی احساس بیگانگی و غریبگی نمی‌کند و خود را در «خانه» زبان خویشتن احساس می‌کند.

تعابیرها و اصطلاح‌ها یا به‌سخن‌دیگر، برابرها و نمونه‌های فارسی که در این فرهنگ داده شده‌اند، در موارد خیلی زیادی کوچه‌بازاری، تابو، و برآمده از زبان مخفی^۸ و منوع‌اند و لاجرم در کم‌تر منبعی ممکن است ثبت و حفظ شده باشند یا بشوند، همین موجب از دست‌رفتن و فراموشی پُر‌شتاب آن‌ها می‌شود، به‌ویژه این‌که عناصر این نوع زبان خصلتی سیال، دگرگون‌شونده، و ناپایدار دارند و با توجه به حال و هوای و ذاته جامعه زبانی ممکن است مدتی «مُد» شوند و سپس کم‌کاربرد و مهجور شوند یا حتی به‌کلی فراموش شوند. از این‌رو، ثبت این دست اصطلاح‌ها و تعابیرهای تابو و منوع یا غیررسمی و کوچه‌بازاری نه فقط ثبت بخشی از داده‌های زبان فارسی است، بلکه به‌دلیل سازوکارها و آفرینندگی‌های ویژه‌ای که در ساخت و کاربرد آن‌هاست، می‌توانند دست‌مایه انجام‌گرفتن پژوهش‌های متعددی درباره سازوکارهای واژه‌سازی، استعاره‌افرینی، و سویه‌های جامعه‌شناسی کاربرد آن‌ها (مسائل مربوط به فرهنگ، طبقه، سطح سواد، جنسیت، و... در کاربرد زبان) در جامعه ایرانی قرار گیرند.

این فرهنگ بخشی با عنوان «جستاری در چیستی اسلنگ» در حدود ۱۰۰ صفحه دارد که در آن مترجمان/ مؤلفان آن آگاهی‌های بسیار خوبی را درباره این بخش از زبان انسان، «تاریخچه اسلنگ و اسلنگ‌نگاری» در آمریکا و ایران، به همراه معرفی فشرده کارهایی که در این زمینه انجام شده، و هم‌چنین تعریف خود «اسلنگ» و اصطلاحات مرتبط با آن به‌دست داده‌اند. از این‌رو، می‌توانیم بگوییم که این فرهنگ فقط دگرگونی فرهنگی یک‌زبانه در زمینه «اسلنگ» از رهگذر ترجمه به فرهنگی دو زبانه نیست، بلکه چنین است به‌علاوه «درآمدی بر چیستی اسلنگ» و از این نظر این فرهنگ ارزشی بیش از یک فرهنگ ساده اصطلاح‌ها و واژه‌های زبانی دارد و بسیار به کار پژوهندگان رشته‌های گوناگون علوم انسانی- اجتماعی می‌آید، تا آن‌جاکه این بخش از فرهنگ می‌تواند در درس‌هایی هم‌چون جامعه‌شناسی زبان و تحلیل گفتمان، در رشته‌های زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، و ارتباطات، به‌منظور منع مکمل به دانشجویان معرفی شود.

باتوجه به تفاوت‌هایی که گفتار با نوشتار فارسی دارد، شمار زیادی از واژگان فارسی در گونه‌های گفتاری آن‌ها تلفظهای متفاوتی دارند و عملکرد فرایندهای آوایی مشخصی را با خود دارند. این فرهنگ امکان ثبت شمار زیادی از این تلفظهای گفتاری را فراهم کرده است؛ برای نمونه، «سلام‌طون» (ص ۷۳) در مدخل «cancer stick»

چنین فرهنگ و برابرهايی که در آن ارائه شده است، به خوبی نشان می‌دهد که زبان تا چه میزان می‌تواند مبتنی بر استعاره و حرکت از یک حوزه مفهومی به حوزه دیگر باشد تا معنایی با ظرفات بیشتر بیان شود یا سویه خاصی از آن برجسته‌تر شود. برای نمونه، در صفحه ۷۳، در معنای سوم canary، کاربر فرهنگ با این برابرها برخورد می‌کند: «آن‌تن (جاسوس)، آیفون، دکل، آواکس، بفروش، ماهواره، جلبک، فیسک، رسیور، کفتر، ساتلاتیت، و رادیو». بیش‌تر این واژه‌ها به‌دلیل نقش یا کارکردی که در انتقال اطلاعات و داده‌ها دارند، با مفهوم «جاسوس» پیوند یافته‌اند که کارش گردآوری و فرستادن اطلاعات مشخصی است. غالباً است که در معنای ۱ این مدخل ما با «بلبل (= خواننده زن)» و در معنای ۲ آن با «قماری [= کپسول زردرنگ نمبوtal (nembutal) که نوعی باریتیورات است.]» روبرو می‌شویم که در آن‌ها نیز در یک مورد صدای خوش پرنده و در مورد دیگر رنگ کپسولی خاص مبنای کاربرد استعاری واژه canary قرار گرفته است. همین نکته را به‌گونه دیگری می‌توان درباره بازی زبانی زیبایی گفت که در به‌کارگیری «عیالات متعدده / مربوطه» یکی از برابرهاي ترکیب انگلیسي ball and chain (ص ۱۶) وجود دارد. در این‌جا، به‌دلیل شباهت آوایی که بین واژه «ایالات» و واژه «عیال» در زبان فارسی وجود دارد، مترجمان / مؤلفان فرهنگ موردبخت ترکیب «عیالات متعدده» را ساخته‌اند که حامل معنای طنز و کوچه‌بازاري خاص خود است. دیگر برابرهاي ترکیب انگلیسي مذکور عبارت‌اند از «عیال مربوطه (— همسر)» و «خانوم‌بچه‌ها».

با وجود نکته‌های بالا، که همه مربوط به ویژگی‌های مثبت این فرهنگ بودند، بر این فرهنگ نیز همانند هر کار مشابه دیگری خردمندی وارد است که درادامه به برخی از آن‌ها می‌پردازیم. نخستین نکته این است که بهتر بود واژه «اسلنگ» (slang) با جست‌وجوی بیش‌تر ترجمه می‌شد و این واژه بیگانه وارد زبان فارسی نمی‌شد. چه این‌که این نوع زبان در جامعه ما همواره وجود داشته است و گذشته از میل جامعه ایرانی به طنزپردازی و بذله‌گویی، که موجب پرورش شخصیت بلندآوازه‌ای همچون عبید زاکانی^۹ شده است، ایرانیان از گذشته افراد زبان‌آوری بوده‌اند که همین باعث شکل‌گیری گونه‌ها و سیاق‌های مختلف در زبان فارسی و دیگر زبان‌های کشور شده است. برای نمونه، می‌شد «اسلنگ» را به «عامیانه» یا «کوچه‌بازاری» یا واژه‌ها و ترکیب‌هایی از این دست ترجمه کرد. باید توجه کنیم که در مقدمه نویسنده، ریچرد آلن اسپیرز، در اشاره به ویراست سوم این فرهنگ می‌نویسد که اسلنگ در نخستین سال‌های هزاره نو «... کماکان ترکیبی است از کلمات و تعابیری که به مسائل جنسی،

دشنامها، توهین‌ها، و زبان خلاف‌کاران و جز آن مربوط می‌شود و در این میان البته بازی زبانی جایگاهی ویژه دارد» (ص ۶). مؤلف درادامه، در همان صفحه، باز اشاره کرده است که «این فرهنگ مجموعه‌ای است از اصطلاحات عامیانه، گفتاری، و محاوره‌ای قرن بیستم که در آمریکا متداول است و بسیاری از مردم آن را در کوچه و خیابان بر زبان می‌آورند...». بنابراین، می‌شود «اسلنگ» را به «زبان کوچه‌بازار» یا «زبان کوچه‌بازاری» ترجمه کرد که هم به تعریف مؤلف گونه‌انگلیسی این فرهنگ نزدیک است و هم برای خواننده ایرانی کاملاً فهم‌شدنی است. نام مجموعه‌بزرگی همچون کتاب کوچه^{۱۰} احمد شاملو و پاره‌گفتارهایی همچون «او خیلی کوچه‌بازاری حرف می‌زند» نیز مؤید درستی این پیش‌نهاد است. اشاره‌های دیگر مؤلف مبنی بر آن که «این گونه کلمات و عبارات» را باید در «گفت و گوهای غیررسمی و خودمانی» جست‌جو کرد و این که «در بیش از دویست سال اخیر اصطلاحات زبان جاهلی و لُمپنی یا زبان خلاف‌کاران، یکی از منابع اساسی تولید واژگان و تعبیر اسلنگی بوده‌اند» (ص ۶) باز مؤید این است که یافتن برابری برای واژه «اسلنگ» در زبان فارسی ممکن بوده است.

همان گونه که در بالا گفتیم، مترجمان این فرهنگ در ترجمه مدخل‌ها و گزینش برابر برای محتوای آن‌ها ظرفت بسیار به کار بردند تا آن‌جایه بسیاری از ترجمه‌هایی که ارائه کردند به‌واقع «نzdیکترین برابر فرنگی» یا دست‌کم یکی از بهترین برابرهاست که امکان گزینش آن‌ها برای پاره‌گفتارهای موردنظر وجود داشته است. نمونه‌هایی از ظرفت کارِ مترجمان / مؤلفان فرهنگ مردم را درادامه می‌آوریم.

در صفحه ۴۰۷، ذیل مدخل «rolling buzz» پاره‌گفتار that stuff will give you a rolling buzz without pulling you to sleep به «اون جنسه بدون این که بندازت بهت حال عمری می‌ده» برگردانده شده است. این ترجمه از هر نظر درست و بی‌عیوب‌نقص است. همین را می‌توان درباره برابر فارسی پاره‌گفتار they pulled a big roust down on Fourth Street صفحه ۴۱۰، ذیل مدخل شماره ۲ roust^{۱۱} نیز گفت. پاره‌گفتار مذکور به «خیابون چهارم حسابی بگیر بگیر بود» ترجمه شده است که این هم ترجمه بسیار خوبی است. ترجمه «a new mouth to feed. That's all we need» به «یه نون‌خور بیش‌تر. فقط همینو کم داشتیم» (ص ۵۱۰، ذیل مدخل «That's all sb needs») نیز به همان میزان خوب و طریف است و همین‌طور ترجمه they high fived and went off together به «اونا زدن قدش و با هم رفتن» (ص ۲۳۵، ذیل مدخل «high five»). برگرداندن that kind of behavior can give us all a high five).

black eye به «یه هم چین کارایی مایه آبرویی همه ماست» (ص ۳۹، ذیل مدخل black eye) نیز به خوبی با توجه به فرهنگ زبان مقصد انجام شده است. از این نوع ترجمه‌های خوب و ظرفی در فرهنگ مردم فراوان یافت می‌شود.

باین‌همه، چنین می‌نماید که برای برخی از پاره‌گفتارهای انگلیسی امکان دادن برابرهای بهتری در زبان فارسی فراهم بوده است. برای نمونه، girl به صورت تحت‌اللفظی به «دختر تلفنی» برگردانده شده است (ص ۷۲) که بی‌گمان امکان یافتن برابرهای بهتر و استعاری‌تری برای آن بوده است؛ برای نمونه، «خانوم تلفنی»، «فاسه تلفنی» و «جَدَه تلفنی»؛ بهویژه این‌که در همان صفحه house call به «نجیب خونه (= فاحشه‌خانه) و خونه فساد» برگردانده شده است، هرچند در این مورد نیز معنای استعاری call در فرایند ترجمه به‌کلی از دست رفته و «خونه فساد» هم به‌دلیل بار ارزش‌گذارانه‌ای که در زبان فارسی دارد، برابر مناسبی برای house انگلیسی، که فاقد چنین بار ارزشی است، به‌نظر نمی‌رسد.

در موارد زیادی کاربر این فرهنگ به واژه‌ها یا ترکیب‌هایی برمی‌خورد که ممکن است برایش به‌کلی ناآشنا باشد؛ برای نمونه، «مند بالا» ذیل مدخل «fat cat» در صفحه ۱۵۳، «فَتَول، شِيمَبل» ذیل مدخل «fokus» در صفحه ۱۵۱، «إطْل» ذیل مدخل «dick» در صفحه ۱۱۵، «آفیسه (= توالت زنانه)» ذیل مدخل «truth» در صفحه ۱۴، و «أوْدُوس» ذیل مدخل «stoking» در صفحه ۴۸۰. بهتر بود که مترجمان / مؤلفان این فرهنگ برپایه سازوکار یا تدبیری مشخص این دست واژه‌ها و ترکیب‌ها را توضیح می‌دادند تا فهم آن‌ها برای کاربر فرهنگ آسان‌تر شود، بهویژه که ممکن است او بسیاری از این دست واژه‌ها و ترکیب‌ها را نتواند در فرهنگ دیگری بیابد.

یکی دیگر از نکته‌هایی که درباره این فرهنگ می‌توان برشمرد، نوعی سرگردانی در میان انگلیسی و فارسی است. بدین معنا که مترجمان / مؤلفان گاه میان انگلیسی و فارسی مرزگذاری مشخصی نکرده‌اند و همین موجب شده است که آن‌چه مناسب زبان انگلیسی است، درباره زبان فارسی نیز به‌کار برنده. برای نمونه، در صفحه «هشتاد» در بخش ۳.۱.۶ از «کلمات کافدار / سه نقطه‌دار / دار / چهارحرفی (F-words)» سخن گفته می‌شود که این‌گونه تعریف می‌شوند: «کلمات چهارحرفی که قیح یا رکیکاند و ناظر به اعمال جنسی یا مایعات و ترشحات بدن... نظیر...». نمونه‌های ارائه شده در این جا نیز از زبان انگلیسی‌اند. پرسشی که با خواندن این بخش از فرهنگ مردم ممکن است برای خواننده مطرح شود، این است که وقتی شما در این بخش از زبان فارسی حرف نمی‌زنید، پس به چه دلیل اصطلاح «کلمات کافدار» را در عنوان این بخش آورده‌اید یا این‌که حال که این «جستار»

سودمند را شما به فرهنگ افزوده‌اید، چرا مبنای کار را در همه موارد بر ارائه داده‌ها و نمونه‌های فارسی قرار نداده‌اید. از این‌ها که بگذریم، این نکته هم مطرح است که همه واژگان «قبح یا رکیک و ناظر به اعمال جنسی یا مایعات و ترشحات بدن» در زبان فارسی هم با «کاف» آغاز نمی‌شوند که بتوانیم آن‌ها را «کلمات کافدار» بگوییم و از واژگان دیگر زبان فارسی تمایزشان کنیم. سرگردانی در میان انگلیسی و فارسی گاه باعث شده است که مؤلفان/ مترجمان این فرهنگ توضیحات ارائه‌شده را با نمونه‌هایی که فهم مطلب را آسان‌تر می‌کند، همراه نکنند. برای نمونه، در بخش پنجم «جستاری در چیستی اسلنگ...»، که به «توصیف مختصات اسلنگ» اختصاص دارد، همه ارجاع‌ها به چند منبع اغلب تکارشونده انگلیسی است که البته از این می‌توان چشم پوشید، اما درباره هیچ‌کدام از مختصات اسلنگ نمونه‌ای ارائه نشده است، حال آن‌که گاه وجود چنین نمونه‌هایی برای فهم مختصه موردنظر لازم بوده است. برای نمونه، یکی از مختصات برشمرده شده برای اسلنگ «دورگه‌گونگی» است که بدین صورت تعریف شده است: «اسلنگ را بعضی اوقات گونه زبانی دورگه می‌دانند، چون در زمرة واژه‌های آن الفاظ خارجی و بیگانه یا وام‌واژه‌ها دیده می‌شوند» (ص ۷۸). بهتر بود که در اینجا مؤلفان/ مترجمان فرهنگ مردم نمونه‌هایی از اسلنگ‌های «دورگه‌گونه» را از زبان فارسی یا هریک از زبان‌های دیگر ایران، یا حتی خود زبان انگلیسی، ارائه می‌کردند تا موضوع برای خواننده روشن‌تر و فهم‌شدنی تر باشد.

در بخش «جستاری در چیستی اسلنگ: از زیر و بم اسلنگ» مترجمان/ مؤلفان نخست از صفحه چهارده تا هفده درباره «تاریخچه فرهنگ اسلنگ و اسلنگ‌نگاری» سخن می‌گویند. آن‌ها در این صفحات اطلاعات زیادی درباره موضوع موردنظر ارائه می‌کنند، بی‌آنکه نشانی هیچ منبعی را بیاورند، درحالی که کاملاً پیداست آن اطلاعات از مؤلفان/ مترجمان فرهنگ نیست و برای دست‌یابی به آن‌ها باید به منبع‌های زیادی رجوع کرد؛ مگر آن‌که این بخش را کم‌ویش از جایی برداشته و ترجمه کرده باشند. این نکته را درباره بخش زیادی از اطلاعاتی که در بخش «جستاری در...» این فرهنگ آمده نیز می‌توان مطرح کرد. از این‌رو، جای داشت که مؤلفان/ مترجمان فرهنگ مردم به شیوه‌ای مشخص منبع اطلاعات خود را ذکر می‌کردند و از این رهگذر گذشته از رعایت سویه‌های اخلاقی این موضوع، سویه پژوهشی و علمی - دانشگاهی کار خود را نیز نمایان‌تر می‌کردند.

بهتر بود که مترجمان/ مؤلفان کتاب موردنظر در آوردن برابر برای شماری از اصطلاحات بیش‌تر دقت می‌کردند. برای نمونه، dysphemism به «قبح تعییر/ ڈرگوی» برگردانده شده است (ص ۸۴) که به‌طور مشخص در قیاس با «حسن تعییر/ به‌گویی/

خوشایندسازی»^{۱۱} برابر euphemism ساخته شده است. بهتر بود که اصطلاح انگلیسی موردنظر به «خُسن‌زدایی از کلام»، «قُبْح‌افزایی به کلام»، یا «خوشایندسازی» یا حتی «بدنمایی»، «زشت‌نمایی»، یا «لطافت‌زدایی از کلام»^{۱۲} برگردانده می‌شد که معنایی روشن دارند و ساختشان نیز با روح و فضای معمول زبان فارسی بیگانه نیست. خردۀ مشابهی را می‌توان به کاربرد اصطلاحات / واژگانی همچون «کوتاه‌دوامی» (ص ۷۶)، «شناعت»، «رکاکت»، «دورگه‌گونگی» (ص ۷۷) نیز گرفت، چه این که در هر مورد امکان ارائه برابر بهتر یا گویاتری بوده است.

۴. نتیجه‌گیری

فرهنگ‌نگاری در ایران پیشینهٔ درازی دارد. بررسی روند این کار در دوران معاصر از پیشرفت روزافزون این حوزه حکایت دارد و فرهنگ‌نگاری رفته‌رفته از کار عمومی و حتی تفنی به کاری تخصصی و علمی تبدیل شده است. افزون‌براین، رفته‌رفته به نگارش فرهنگ‌های تخصصی و فرهنگ‌هایی که اصطلاحات و واژگان حوزهٔ خاصی از زبان در آن‌ها گردآوری شده توجه بیشتری شده است. با توجه به آن‌چه در بخش‌های دیگر مقاله آمد، می‌توان گفت که فرهنگ نقدشده در این مقاله به‌دلیل ارائهٔ معادله‌ای دقیق و گردآورده و ثبت شمار زیادی از واژگان، اصطلاح‌ها، و پاره‌گفتارهای زبان معمول، روزمره، و کوچه‌بازار ایران اثر ارزشمند و بسیار سودمندی است، هرچند در ارائهٔ برخی از برابرها یا تدوین و تنظیم بخش‌های افزوده شده به آن به تأمل و دقیق بیشتری نیاز دارد. از این‌رو، در کل می‌توان گفت که این فرهنگ در شمار فرهنگ‌های دوزبانه کارآمد و سودمند متشرشده سال‌های اخیر در ایران است. کارآمد از این نظر که کار مترجمانی که از انگلیسی به فارسی ترجمه می‌کنند و کسانی را که به آموختن زبان انگلیسی مشغول‌اند در یافتن برابرهای خوب و گویا برای واژه‌ها و تعبیرهای عامیانه، غیررسمی، کوچه‌بازاری، و ممنوع یاری می‌کند و ترجمه‌های طریف و بسیار خوب پاره‌گفتارهای انگلیسی‌ای که برای نمونه در مدخل‌های این فرهنگ ارائه شده‌اند نیز می‌تواند الگویی باشد برای آموختن ترجمه برای مترجمانی که هنوز تجربهٔ انباشتی لازم و کافی را در این زمینه ندارند و سودمند از این نظر که واژگان، تعبیرهای، و اصطلاحات فارسی‌ای که در این فرهنگ گرد آورده شده‌اند، مانند همتایان خود در هر زبان دیگری، خصلتی ناپایدار و گذرا دارند و در موارد زیادی تابعی از مُد، ذاتقه، و سلیقهٔ فرهنگی - زبانی زمانه و دورهٔ خاصی‌اند. از این‌رو، گردآوردن‌شان در این

فرهنگ مانع سپردهشدن آن‌ها به دست نیستی و فراموشی است. افزونبراین، داده‌های ثبت شده در این فرهنگ می‌تواند منبعی باشد برای انجام پژوهش‌های مختلف زبانی و غیرزبانی درباره جامعه زبانی‌ای که آفریننده این داده‌هاست. با برطرف شدن خردۀایی که بر فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا وارد است، این فرهنگ در چاپ‌های آینده می‌تواند از آن‌چه اکنون است کارآمدتر و سودمندتر شود.

پی‌نوشت‌ها

۱. البته چنان‌چه هدف بررسی تاریخی زبان یا سیر تحول آن باشد، بی‌گمان زبان‌شناس به متن‌های تاریخی زبان و گونه‌های گذشته آن نیز رجوع می‌کند، اما به طور کلی، مبنای کار زبان‌شناسی بررسی وضعیت امروزین زبان است، نه وضعیت گذشته آن.
۲. برخی از نکته‌های مطرح شده در این‌جا در معرفی کوتاه کتاب سوردنظر در مجله فرهنگ‌بان موردنویجه بوده است (دراین‌باره، بنگرید به امینی ۱۳۹۸).
۳. البته درباره این نوع زبان فرهنگ‌های بسیار دیگری نیز به زبان انگلیسی در دسترس است، اما افزون‌بر فرهنگ و واژه‌نامه، در زبان انگلیسی منابع بسیار دیگری نیز درباره این نوع زبان در دست است. در این منابع، «اسلنگ‌ها»، تابوها، اصطلاحات خوشایندسازی شده، و... در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف گردآوری، تحلیل، و بررسی شده‌اند. برخی از این منابع نگاهی داشت‌نامه‌ای به این حوزه دارند. سودمندی این منابع به طور خاص در این است که در قالب مباحث یا مقاله‌های فشرده‌تخصصی یا نیمه‌تخصصی جنبه‌های مختلف موضوع معرفی و بررسی شده است. از جمله منابع داشت‌نامه‌ای معتبر این حوزه در زبان انگلیسی می‌توان به این داشت‌نامه اشاره کرد:

Hughes, Geoffrey (2006), *An Encyclopedia of Swearing: The Social History of Oaths, Profanity, Foul Language, and Ethnic Slurs in the English-Speaking World*, London: M. E. Sharpe.

داده‌های این داشت‌نامه، افزون‌بر انگلیسی آمریکایی و بریتانیایی، شامل داده‌های گونه‌های شناخته‌شده دیگر این زبان از جمله انگلیسی، استرالیایی، انگلیسی کانادایی، انگلیسی آفریقای جنوبی، و انگلیسی منطقه کارائیب است.

4. linguistic competence

۵. کمیت‌نما (modifier/mod) در این فرهنگ «اعم از صفت، عبارت وصفی، قید و عبارت قیدی» است (ص ۱۱۶).

۶. اگر گفته شود که وجود «-» بین has و been در یک متن خاص به خواننده می‌گوید که has-been دارای هویت دستوری متفاوتی از has-been است، در پاسخ باید بگوییم که هر زبان‌آموزی لزوماً

با چنین تفاوت‌ها و قراردادهای مربوط به آن‌ها آشنا نیست و باید تفاوت‌های این‌چنینی را با رو به روشدن با داده‌های زبانی گویا و روشی، از نوعی که در این فرهنگ برای مدخل has-been و مدخل‌های دیگر ارائه شده است، بیاموزد.

۷. میزان کامیابی مترجم در بومی‌سازی متنی که به ترجمه آن اقدام کرده از معیارهای خوبی است که می‌توان برای ارزیابی علمی و چهارچوب‌مند ترجمه به کار گرفت. بومی‌سازی دربرابر «بیگانه‌سازی» (foreignization) قرار دارد که موجب نزدیکی متن مقصد با متن مبدأ و درنتیجه بیگانگی و غریبگی اش با طرز بیان و نوشتار طبیعی زبان مقصد می‌شود. برای آشنایی بیشتر با این دو معیار و دیگر معیارهای نقد و ارزیابی چهارچوب‌مند ترجمه بنگرید به مقاله خوب و سودمند هاشمی میناباد، ۱۳۹۶.

۸. درباره زبان مخفی بنگرید به سمایی ۱۳۸۲. سمایی در این اثر مجموعه‌ای از پاره‌گفتارهای «زبان مخفی» را ارائه کرده و توضیح داده است. در منابع دیگری همچون شهری (۱۳۸۳) و ستوده (۱۳۹۳) نیز شماری از پاره‌گفتارهای عامیانه، کوچه‌بازاری، و مربوط به زبان مخفی گردآوری و توضیح داده شده‌اند، اما این دست منابع هیچ‌یک مختص گردآوری یا بررسی و تحلیل این بخش از زبان نیستند. برای خواندن نقدی درباره کتاب زبان مردم طهران منوچهر ستوده بنگرید به امینی، ۱۳۹۴.

۹. برای خواندن آثار عیید زاکانی، بهویژه سخنان و پاره‌گفتارهای طنزآمیز او، بنگرید به تصحیح ماندگار و کمنظیر زنده‌یاد محمد جعفر محجوب: عیید زاکانی (۱۹۹۹)، کلیات عیید زاکانی، تصحیح محمد جعفر محجوب، نیویورک: Bibliotheca Persica Press.

۱۰. کتاب کوچه فرهنگی چندجلدی مشتمل بر عناصر و پاره‌گفتارهای فرهنگ عامه ایران است. این فرهنگ بزرگ تألیف احمد شاملو با همکاری آیدا سرکیسان است. چهارده جلد این اثر منتشر شده و بخش‌هایی از آن هنوز منتشر نشده است. برای خواندن نقد خوبی درباره این فرهنگ بنگرید به صادقی، ۱۳۶۲.

۱۱. برای خواندن بحثی سودمند درباره حُسن تعبیر یا خوشایندسازی زبانی، بنگرید به کامرون ۱۳۹۵. هم‌چنین به مقاله کلاسیک و دوران‌ساز ذیل از جورج اروی بنگرید:

Orwell, George (1946), “Politics and English Language”, in: *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell*, vol. 4, In Front of Your Nose, 1945-50, S. Orwell and I. Angus (eds.), Harmondsworth: Penguin.

۱۲. «لطفت‌زادایی از کلام» برابر خوبی برای اصطلاح dysphemism به نظر می‌رسد، بدین دلیل که در زبان فارسی ما مفهوم «تلطیف» یا «تلطیف کلام» را داریم که می‌توان آن را برابر اصطلاح euphemism به کار برد.

کتاب‌نامه

اسپیرز، ریچارد ای. (۱۳۷۲)، فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی-فارسی رهنما، ترجمه قاسم کیبری، تهران: رهنما.

اسپیرز، ریچارد ای. (۱۳۹۱)، فرهنگ عبارات و اصطلاحات انگلیسی‌آمریکایی، ترجمه و تدوین ساقی نخعیزاده، تهران: فرهنگ معاصر.

اسپیرز، ریچارد ای. (۱۳۹۷)، فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا، ترجمه بابک محقق و مسعود قاسمیان، تهران: پیام امروز.

امینی، رضا (۱۳۹۴)، «درباره زبان مردم طهران»، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س ۱، ش ۲.

امینی، رضا (۱۳۹۸)، «درباره فرهنگ مردم»، فرهنگ‌بان، س ۱، ش ۱.

ستوده، منوچهر (۱۳۹۳)، زبان مردم طهران، تهران: رهنما.

سمائی، مهدی (۱۳۸۲)، فرهنگ لغات زبان مخفی، تهران: نشر مرکز.

شاملو، احمد (۱۳۸۸)، کتاب کوچه، ۱۴ ج، تهران: مازیار.

شهری، جعفر (۱۳۸۳)، طهران قدیم، ۵ ج، تهران: معین.

صادقی، علی اشرف (۱۳۶۲)، «کتاب کوچه»، در نقد آگاه: در بررسی آرا و آثار، تهران: آگاه.

عبدی زاکانی (۱۹۹۹)، کلیات عبدی زاکانی، تصحیح محمد جعفر محجوب، نیویورک: Bibliotheca Persica Press

کامرون، دبورا (۱۳۹۵)، بهلاشت زبان، ترجمه رضا امینی، تهران: نشر بوی کاغذ (بوکا).

وارداد، رونالد (۱۳۹۳)، درآمدی بر جامعه‌شناسی زبان، ترجمه رضا امینی، تهران: شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و نشر بوی کاغذ (بوکا).

هاشمی میناباد، حسن (۱۳۹۶)، «ابزارهای مفهومی نقد ترجمه (۲)»، فصلنامه نقد کتاب ادبیات، س ۲، ش ۱۲.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

Hughes, Geoffrey (2006), *An Encyclopedia of Swearing: The Social History of Oaths, Profanity, Foul Language, and Ethnic Slurs in the English-Speaking World*, London: M. E. Sharpe.

Orwell, George (1946), "Politics and English Language", in: *The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell*, vol. 4, In Front of Your Nose, 1945-1950, S. Orwell and I. Angus (eds.), Harmondsworth: Penguin.