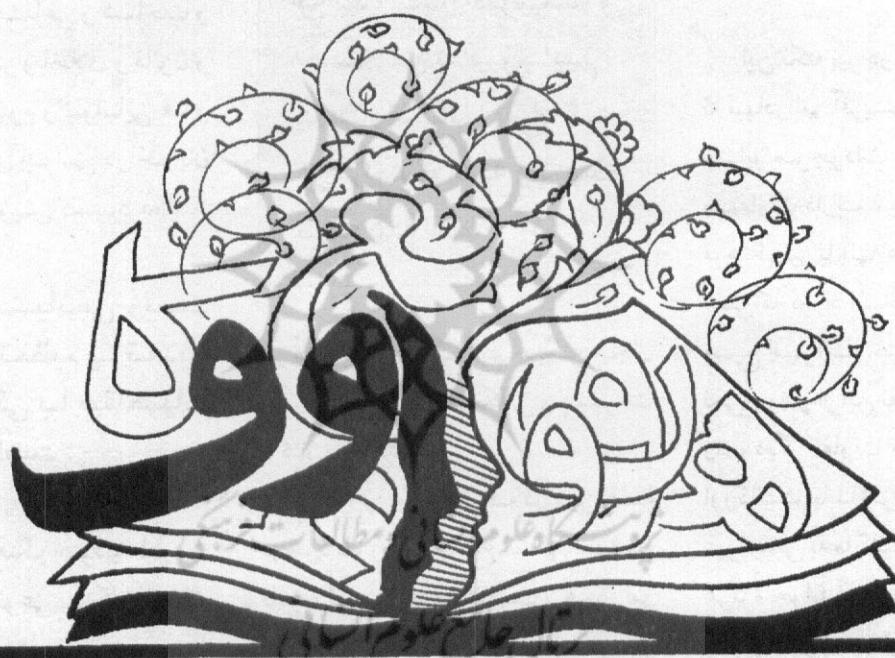

زبان فارسی مقوم فرهنگ ایرانی

نویسنده: دکتر جواد یوسفیان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اشاره:

فرهنگ ایرانی چون روند نیرومندی در ازمنه تاریخ گسترش ایی از تمادها انکارها و رازها و... را آفریده و پیراسته است. تمادهای رازآئود که با طبیعت و مظاهر متنوع آن قرابیت زیادی دارد و در ازمانی اعصار با نهاد انسانی پیوند عمیقی برقرار کرده است. زبان یک محصول فرهنگی است و از مهمترین عناصر تشکیل دهنده فرهنگ ملی ما بشمار می‌رود و ریشه دیرینه تاریخی دارد و همواره استواری آن بر شایستگی هایی است که غنای آنرا افزونتر گردیده است.

طبقه بندی موجودات وی را در صدرنشانند. البته برخی از موجودات زنده چون پرندگان و زنبوران عسل و مورچگان نیز به کارهایی شبیه فرهنگی دست می‌زنند. اما اولاً این مقدار از هنر و تخصص صرفاً غریزه یا طبع این موجودات بر می‌خizد و ثانیاً همواره در یک حال باقی می‌ماند و تکامل نمی‌یابد.

در حالیکه دستاوردهای بشری پیوسته تغییر می‌پذیرند و به اقتضای نیازهای دائم التزویه او بهبود می‌یابند و بر کار کرد خود می‌افزایند.

این نکته نیز در خور ذکر است که ما نه تنها در امر آفرینش فرهنگ نسبت به سایر موجودات زنده وضعی کاملاً متفاوت داریم، بلکه در امر پذیرش فرهنگ نیز با آنها همانند نیستیم. بدین معنی که نوزاد انسانی در آغاز تولد خود هیچ امر آموخته‌ای را به این جهان نمی‌آورد و از این نظر با نوزاد موجودات زنده دیگر تفاوت چندانی ندارد. زیرا اورگانیسم یابدن نوزاد انسانی و نیز نوزاد غیرانسانی به ما گانیسم‌هایی که اصطلاحاً غریزه خوانده‌می‌شوند تجهیز گردیده‌اند و از این رو به رفتار خود به خودی چون مکیدن شیر و واکنش در برابر شرایط گوناگون دست می‌زنند. نوزاد انسانی در بستر فرهنگ و در

کار اندازد. ماهمچنین به آفرینش فرهنگ دست زده‌ایم و آن را به کاربرده‌ایم و خود نیز از آن عمیقاً تأثیر برداشته‌ایم.

نظریه همین واقعیت است که گفته‌اند انسان خود موحد هستی اجتماعی خویش است و به تعبیری دیگر، زنگی ما قائم به فرهنگ است و اگر از امداد پیدون تردید آنچه به مال‌مکان می‌دهد که لز میراث اجتماعی و فرهنگی جامعه بهره‌مند گردیم و لز یک موجود محدود مادی به یک انسان فرهیخته و اجتماعی تغییر پاییم، همانا مختصاتی لست که در سرنوشت ما به و دیگر نهاده شده لست.

فرهنگ محروم گردیم، دیگر مجال زیستن نمی‌یابیم و از تکامل و پیشرفت برکنار می‌مانیم.

این را نیز می‌دانیم که در بین همه موجودات زنده تنهان ع انسانی است که قادر به آفرینش فرهنگ است و همین امر موجب گردید است که نظام‌های دینی و

اما آفرینش سمبول و بهره‌گیری وسیع از آن و انباشت آزمایش‌های فرهنگی فقط در انحصار موجود انسانی است. ما به تدریج زبان را که یک محصول فرهنگی است فرا می‌گیریم.

درون شبکه‌ای از نیروهای اجتماعی و فرهنگی قرار می‌گیرد، به تدریج از مرز حیات حیوانی فراتر می‌رود و با اخذ پاره‌ای از دستاوردهای فرهنگی به صورت موجودی بشری رخ می‌نماید و

بسیاری را در برابر می‌گیرد از هنگامه طلوع خود به این سو همواره تکامل کرده است و به صورت یک فرهنگ پربار و زایا و دائمه دار در آمده است. فرهنگ ایرانی همانند نظام‌های فرهنگی دیگر در معنی وسیع خود مجموعه پیچیده است که متضمن سیستم‌های انرژی و ابزارها و سازمان‌های اجتماعی و شناخت و معتقدات دینی و هنر و اخلاق و قانون و زبان و فلسفه و رسوم و توانایی‌ها و عاداتی که نسل‌های ایرانی در جریان زندگی اجتماعی خویش کسب کرده‌اند.

فرهنگ میانجی زیست انسان و ابزار تنظیم یا تعديل شرایط بیرونی با مقتضیات تنواره انسانی است.

ما به برکت فرهنگ خود به طبیعت پیوند خورده‌ایم به نوعی سازگاری دست یافته‌ایم و به تدریج اراده خود را بر محیط تحمیل کرده‌ایم

بنابراین، موجودات دیگر که برکنار از فرهنگ‌اند، اسیر شرایط اکولوژیک

یا تابع بلا شرایط تغییراتی پدید آورد و بامدخته در طبیعت و کشف و تبیین روابط حاکم بر نمودهای هستی بخشی از نیروهای موجود را کنترل کنند و درجهت تأمین مصالح خویش به

می‌آورند و از این روانسان، حیوانی است سیری ناپذیر و همواره ناخرسند و تلاش و آزمایش انسان تا قیامت دائم است.

پس هر نظام فرهنگی برای پاسخ به نیازهای نو، پیوسته خود را می‌گسترد و بدین وسیله تکامل می‌کند و بر کارکرد خود می‌افزاید.^۱

بدین ترتیب ملاحظه می‌کنیم که نیاز انسانی و تلاش که به منظور رفع آن صورت می‌گیرد در حقیقت نیروی محرك تاریخ یا موتور تغییرات اجتماعی است. همچنین رفع نیازهای انسانی مستلزم همکاری، تقسیم کار اجتماعی را لازم آور می‌گردد.

نظر به همین واقعیت است که در فرهنگ ما متوفکران بزرگی چون غزالی بر اهمیت همکاری در تشکیل مدنیت انسانی تأکید کرده‌اند و با روش علمی و عینی خود به اثبات رسانده‌اند که بنای جامعه بر همکاری و تقسیم کار اجتماعی استوار است.

زیرا یک فرد به هیچ روی قادر به ابزارسازی و کشاورزی و تولید اسباب معیشت نیست. پس دستهای بسیاری باید کار کنند تا قدرهای در دهانی قرار گیرد.^۲

البته همکاری و تقسیم کار ربطی به اجتماعی بودن طبع انسانی ندارد. زیرا انسان چه مدتی بالطبع باشد و چه به

که همه موجودات زنده نیازهایی دارند که ضرورتاً باید به آنها پاسخ گویند و انسان نیز در این میانه مستثنی نیست.

مهمترین نیازهای حیاتی ما عبارتند از نیاز به خوراک و نیاز به خرسند کردن شور جنسی و تولید مثل و نیاز به آسایش و آرامش بدنی و نیاز به جنبش و نیاز به حفظ بدن و نیاز به یادگیری وغیره.

گفتنی است که انسان برخلاف سایر موجودات به شیوه‌ای فرهنگی به نیازهای خود پاسخ می‌دهد. بدین معنی که مابه تولید خوراک دست می‌زنیم و برای پاسخ به نیاز جنسی و تولید مثل، روابط خویشاوندی برقرار می‌کنیم و

به اقتضای ازامات فرهنگ به تنظیم و هدایت زندگی خویش دست می‌یازد. بدون تردید آنچه به مالکان می‌دهد که از میراث اجتماعی و فرهنگی جامعه بهره‌مند گردیم و از یک موجود محدود مادی به یک انسان فرهیخته و اجتماعی تغییر یابیم، همانا مختصاتی است که در سرنوشت مابه و دیعت نهاده شده است.

چنانکه گفتیم فقط ما می‌توانیم به خلق سمبل‌های فرهنگی مبادرت ورزیم و آنها را در عرصه زندگی فرهنگی و اجتماعی خود به کار گیریم. موجودات زنده دیگر را می‌توان تاحدی از طریق سمبل‌های فرهنگی شرطی ساخت و مثلاً برانگیخت که با دریافت علامت و

پیامهای فرهنگی به کار معینی بپردازند. اما آفرینش سمبل و بهره‌گیری وسیع از آن و انباشت آزمایش‌های فرهنگی فقط در انحصار موجود انسانی است. مابه تدریج زبان را که یک محصول فرهنگی است فرا می‌گیریم، اما چنان که مردم شناسان رسانیده‌اند هر قدر

بکوشیم که جمله‌ای را مثلاً به یک بوزینه بیاموزیم، کاری از پیش نمی‌بریم، زیرا زمینه زیستی و طبیعی یا اورگانیک مابا دیگر موجودات متفاوت است و این همان چیزیست که به فطرت یا توانایی وقوه و امکان تغییر گردیده است.

■ فرهنگ و نیازهای انسانی

حقیقت روش ویراهیت دیگری که الزاماً باید مطمح نظر قرار گیرد این است

پارسی خویش را ببر آنها تحمیل کردنده.^۵

یکی از مهمترین عناصر فرهنگ ایرانی، زبانی است که مردم مادرسیر حیات اجتماعی خویش پدید آورده‌اند. زبان که خود محصول زندگی گروهی است، در عین حال ابزار گسترش و تکامل مادی و معنوی یک نظام فرهنگی است. زبان ماده مقوم ذهن و وسیله تحریک اندیشه آدمی و عامل حیاتی حصول آگاهی و انباشت و انتقال معرفت است. زبان ما نیز مانند سایر وجوده فرهنگ ایرانی همواره تغییر کرده است و در جریان این دگرگونی بر عمق و وسعت و غنای آن افزوده است. پارسی باستان، زبان مردم ایران در عصر هخامنشی است. این زبان که به خط میخی نگارش یافته است در سنگ نبشته‌های هزاره اول پیش از مسیح به چشم می‌خورد و نمونه آن را که در بیستون و کاخهای هخامنشی نقش بسته است، ملاحظه می‌کنیم. گفتنی است که بسیاری از مختصات فکری و رسوم اخلاقی و شیوه‌های قومی پدران ما از طریق زبان پارسی باستان ابدیت یافته و به نسل‌های بعدی منتقل گردیده است. در خور توضیح است که خط میخی اندکی پیش از ظهور عصر مسیحی منسخ شد و خط آرامی جایگزین آن گردید. خط میخی در عصر هخامنشی وسیله انتقال آگاهی بود و به فرزندان ایرانی تعلیم می‌گردید.⁶

پارسی میانه که به زبان پهلوی نیز معروف است در حقیقت زبان رسمی ایرانی‌هاست که در عصر ساسانی رواج داشته است. برخی منابعی که این زبان نگارش یافته‌اند و به متون پهلوی نگارش یافته‌اند و به متون پهلوی مشهورند، عبارتند از «دینکردا» و «بندهشن» و «زند» و «کارنامه اردشیر» وغیره.

گرانتوفسکی (Grantovsky) در این مورد به پژوهشی عمیق و وسیع دست یازیده‌اند. در حال حاضر این نظر مورد اتفاق است که قبایل ایرانی در آغاز هزاره دوم پیش از مسیح در جنوب روسیه می‌زیستند که به تدریج به درون ایران شناختند و آنگاه در سده دوازدهم قبل از میلاد در سراسر فلات پهناور ایران پخش گردیدند.⁷ موافق نظر

موجب میثاقی اجتماعی به قبول الزمات زندگی مدنی تن دهد، باید به ایفای نقش اجتماعی همت گمارد.

ایفای نقش اجتماعی افراد عمدتاً در درون یک گروه اجتماعی صورت می‌پذیرد و منجر به کار کرد نهادهای فرهنگی می‌شود. نهاد فرهنگی و اجتماعی که در جریان تکامل جوامع انسانی شکل می‌گیرد و عهده‌دار رفع نیاز معینی می‌گردد، مستضمن شبکه‌ای از روابط متقابل اجتماعی افراد است که البته پویا هستند بر هنجارهای فرهنگی تکیه دارند و از وسائل یا ابزارهای مناسب برای وصول به هدفی که در پیش دارند نیز سود می‌جوینند.

مهمترین و حیاتی ترین نهادهای اجتماعی که ماهیتی جهانی دارند به ترتیب عبارتند از نهاد خانواده و نهاد اقتصاد و نهاد حکومت و نهاد دین و نهاد آموزش و پرورش.

گفتنی است که جامعه ایرانی در سیر خود حدود یک‌هزار سال پیش از طلوع عصر مسیحی فرصت یافته است که نهادهای اجتماعی و فرهنگی مزبور را بنیاد نهد و ضمن رفع نیازهای اجتماعی مردم، در جهت پرمایه کردن فرهنگ و انباشت آن گام بردارد.⁸

درباره این مسئله که ایرانیان یا قبایل ایرانی چه وقت واژجه راهی به درون ایران کوچیدند و در آنجا استقرار یافتند، سخن بسیار رفته است. ایران شناسان نامداری چون اشپیگل (Spiegel) و کنیگ (Konig) و گیرشمن (Ghirshman) و کامرون (Camarin) و هینش (Hinz) و هرزلد (Herzfeld) و دیاکونوف (DIAKONOFF) و علی‌اف و مخصوصاً

و فنی و هنری، افراد به طور منظم مورد تعلیم قرار گرفته‌اند.

مورخان بیکانه چون هرورت
و استرابون نوشتند که ایرانیان عهد باستان فرزندان خود را چون به پنجمین سال عمر می‌رسیدند به مدرسه می‌سپردند.

اما به طوری که از کتاب دیتکرد و شاهنامه فردوسی بر می‌آید چنین اقدامی در هفتین سال زندگی اطفال ایرانی شروع می‌گردید. موادرسی یا آنچه مورد تعلیم و تعلم قرار می‌گرفت، شامل مطالب اخلاقی و دینی و روایات مربوط به پیشینیان می‌شد و همچنین تمرین نوشت و خواندن و فراگیری حساب و معلومات اجتماعی و شخصیتی علمی چون کشاورزی و درختکاری را نیز بر می‌گرفت. معلمان نیز پایگاه شامخی داشتند و احترام فراوان برخوردار بودند. زیرا نقشی که ایفاد می‌کردند، سخت مؤثر و مثبت بود و در نتیجه تلاش ایشان میراث اجتماعی و فرهنگی کشور از گزند حوادث مصون و مسلمان به نسل جوان منتقل می‌گردید.^{۱۰}

مردم ایران باستان علاوه بر آموزش رسمی فرزندان خود به پرورش و تقویت توانایی مادی یا جسمانی آنها نیز توجه کافی بذل می‌کردند. در این زمینه هرودت می‌نویسد، ایرانیان مردمی رشید و چالاک و شیرین کار و شکلی و هوشمند و دلیر بودند و از نظر مختصات عالی اخلاقی نسبت به یونانیان برتری داشتند. وی بر سخن خود می‌افزاید که مردم ایران به ورزش‌های سالمی چون اسب

ها و امتیازات و تحصیل بشری دانسته است. از دیدگاه نظام زرتشتی، دانش نه تنها در امور زندگی دنیوی سودمندی افتد، بلکه راه رستگاری اخروی را نیز هموار می‌گرداند. براین اساس ملاحظه می‌کنیم که در موضع متعدد کتاب اوستا بر موضوع دانایی تأکید گردیده است و از مردم ایران خواسته است که دشمنی را به دوستی و پلیدی رابه پاکیزگی و ندانانی رابه دانایی تبدیل گرداشته. همچنین از زبان زرتشت آمده است که از چندراه می‌توان بر بهشت خدادادست یافت که مهمترین آنها یکی دستگیری افراد نیازمند و دیگری زدودن جهل از عرصه حیات انسانی است. زیرا از نظر زرتشت شروستم چیزی جز محصلو بی خردی نیست.^{۱۱}

بدین ترتیب ناگفته پیداست که قرن‌ها پیش از آنکه مقررات معرفت را فضیلت انکارد و این نظر را پیش کشید که مسئله اساسی در زندگی آدمی همانا دانش تشخیص بین خیر و شر است.

زرتشت بر نقش حیاتی معرفت پاکشید و کاستی‌ها و نایسامانی زندگی را ناشی از جهل دانست و بر ضرورت پیکار با این بلاعی مغرب تأکید ورزید.^۹ البته انکار نمی‌کنیم که شرایط حاکم بر جامعه ایرانی چنانکه باید زمینه مطلوبی برای تحقیق آرمان‌های زرتشت ایجاد نکرده است و بر اثر ظهور طبقات گوناگون در کشور مردم به ندرت از موهبت دانایی برخوردار گردیده‌اند. با این‌همه سنت آموزش در برخی از طبقات اجتماعی به شدت جریان داشته است و در زمینه‌های اخلاقی و سیاسی و نظامی

زبان پارسی نو یا پارسی دری، زبانی است که پس از زبان پهلوی در ایران رایج گردید و با تغییراتی اندک به صورت زبان کنونی درآمد. زبان پارسی نو در حقیقت محصول برخورد فارسی پهلوی با زبان تازی یا عربی است. زیرا باور و اسلام به ایران، مردم مابخش عظیمی ازواده‌های عربی را گرفتند و به تدریج به تدریج به کار برداشت و جزء زبان خود گردانیدند. آنگاه شاعران و نویسنده‌گان ایرانی واژه‌های جدید مهاجر را در موضعی مناسب و مقتضی نشانیدند و بدین وسیله رنگ بیگانگی را آنها زدند. گفتنی است که در پی انتشار اسلام، عربی که زبان قرآن و پیامبر از زبان مردم خاستگاه این آئین آسمانی بود به صورت زبان رسمی جهان اسلام درآمد. از این رو محققان اسلامی تقریباً همه آثار فکری و علمی و فلسفی خود را به این زبان نوشته‌اند، چنان‌که همیشه این سینا و دیگران تامدند اسلامی از جمله این چهره‌های معرف عرصه آگاهی را بعنوان فیلسوف یا پژوهش عرب^۷ می‌شناخت. اما با این‌همه، زبان فارسی در سیر بالنه و خلاق خود همچنان پیش تاخت و در حوزه‌های پرتنوع علم و اندیشه به آفرینش آثاری توفيق یافت که از شاهکارهای بشری بشمار می‌آیند.

■ لهمیعت علم و آموزش در تاریخ اجتماعی ایران

آئین زرتشتی نیز مانند اسلام، همواره مردم را به دانش اندوزی و خردورزی تشویق کرده است و تحصیل علم را یکی از پر اعتبارترین فضیلت

تاریخ خود راچه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل حفظ کنیم و انباشت پذیرگردانیم. زبان فارسی عامل حفظ هویت ملی و بزرگترین امتیاز معنوی ماست که فلسفه واد بیان در خشان ایرانی بر آن دستور استوار است و حتی بیگانگان نیز آن را ستایش کرده‌اند.

گیرایی و تأثیر عمیق زبان فارسی در روح و اندیشه مشთاقان و پژوهشگران میراث پرمایه ادبی مابه حدی است که محقق تیزبینی چون ادوارد براون (Edward brawn) در تاریخ ادبیات خود تصریح می‌کند که کسی که زبان فارسی نمی‌داند انسان کاملی نیست.^{۱۳}

است، تأسیس گردید. برخی منابع یونانی چون آثار افلاطون از یونانی به پهلوی ترجمه گردیدند و مورد مطالعه اصحاب اندیشه قرار گرفتند و همچنین شماری از فیلسوفان و دانشمندان یونانی به همین دانشگاه روی آوردن دو سال ها در این مرکز علمی و تحقیق به کار پرداختند.^{۱۴} قرائتی وجود دارند که نشان می‌دهند شورو شوق مردان فرهیخته ایرانی در این دوره نسبت به گسترش معلومات خودحدی نمی‌شناشد. به همین جهت ملاحظه می‌کنیم که بروزیه، پژوهش اندیشمندو بزرگ ایرانی، کتاب مشهور کلیله و دمنه را از هنده ایران آورد و سپس آن را به زبان پهلوی برگردانیدند. تردیدی نیست که زبان فارسی ابزار همه این دستاوردهای فرهنگی است. مابه برکت این ابزار نمادین امکان یافته‌ایم که آزمایش‌های

دوانی و چوکان بازی و شکار و تیراندازی و شنا، سخت گرایش داشتند و این فنون را به فرزندان خود نیز تعلیم می‌کردند^{۱۵} البته ورزش‌هایی از این قبیل هم موجب رشد و استحکام وزیبایی بدن می‌گردید و هم جسارت و مقاومت افراد را در برابر دشواری ها افزایش می‌داد و بلافخره پیروزی و شادی برای آنها به ارمغان می‌آورد.

در عصر ساسانی، جامعه ایرانی سخت گسترش یافت و امکانات وسیع تری در کشور پدید آمد که به پیشرفت وضع دانش و آموزش نیز منجر شد. استفاده از کاغذ امکان پذیر گردید و مدارس بسیار بنیاد شدند و حتی دانشگاه معرفی چون جندی شاپور که یکی از مراکز مهم علمی دنیا در آن روزگار

پیش‌نوشت‌ها

Melville - Herskovits , Cultural Anthropology - ۱

۲- غزالی ، احیاء علوم الدین ، ترجمه میرالدین محمد خوارزمی ص ۶۱۶

Dandamaer , The culture and Social Ins. of Ancient iran, Camb. 1989-۳

۴- مأخذ پیشین ص ۲

۵- مأخذ پیشین ص ۵

۶- مأخذ پیشین ص ۱۴

Charles Moore , Philosophy and Culture , P.174 , Hawaii, 1961. -۷

۸- حکمت، آموزش و پژوهش در ایران باستان، ص ۹۵، تهران ۱۳۵۰

۹- راداکر بشنان، تاریخ فلسفه شرق و غرب ج ۲ ترجمه جواد یوسفیان ص ۴۶ سازمان و انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ۱۳۶۷

۱۰- حکمت، پیشین ص ۳۷۲

۱۱- ویل دورانت تاریخ تمدن ج ۴ ص ۱۷۰، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ۱۳۶۶

۱۲- مأخذ پیشین ص ۱۷۱

۱۳- ادوارد براون، تاریخ ادبیات ایران، ترجمه علی پاشا صالحی انتشارات ابن سینا، ج ۱، ص ۶ سال ۱۳۵۵