

PERSEPSI ORANG ASLI LANOH TERHADAP USAHA PEMBALIKAN PERALIHAN BAHASA

*SA'ADIAH MA'ALIP**

Universiti Kebangsaan Malaysia

adia@ukm.edu.my

NUR AFIFAH VANITHA ABDULLAH

Universiti Kebangsaan Malaysia

nurafifah@ukm.edu.my

CHONG SHIN

Universiti Kebangsaan Malaysia

chongshin@ukm.edu.my

TENGKU INTAN SUZILA TENGKU SHARIF

Universiti Teknologi Mara

intansuzila@uitm.edu.my

*Pengarang Perantara

ABSTRAK

Peralihan bahasa, merupakan proses yang mana sesuatu bahasa kehilangan penuturnya sehingga ia boleh menyebabkan kepupusan bahasa tersebut. Hal ini berlaku dalam masyarakat minoriti di seluruh dunia. Proses ini dipengaruhi sama ada oleh faktor luaran seperti politik, sosial dan ekonomi, dan atau oleh faktor dalaman yang unik bagi setiap masyarakat bahasa. Pemulihan bahasa hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat bahasa yang terancam memiliki kesedaran dan mahu memainkan peranan utama dalam usaha tersebut. Orang Asli Lanoh di Perak adalah salah satu suku kaum minoriti yang sedang berhadapan dengan masalah ancaman kepupusan bahasa. Sehubungan dengan itu, 12 orang informan daripada masyarakat bahasa Orang Asli Lanoh ini dijadikan subjek kajian. Temu bual ini dilaksanakan untuk memperolehi persepsi dan pandangan mereka tentang usaha mengatasi masalah peralihan dan kehilangan bahasa Lanoh. Informan yang ditemu-bual dibahagikan kepada lima kategori umur, iaitu 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun dan 56 tahun ke atas. Hasil daripada data temu bual ini mendapat terdapat pandangan bertentangan berhubung usaha pembalikan peralihan dan pemulihan bahasa suku kaum ini. Hasil kajian ini juga mengesahkan penerimaan beberapa langkah oleh masyarakat bahasa dalam usaha pemulihan bahasa Lanoh. Dapatkan kajian ini juga membuktikan bahawa Orang Asli Lanoh sedar bahawa bahasa mereka sedang menuju kepupusan, meletakkan matlamat yang realistik agar bahasa mereka terus kekal dan setuju bahawa program pendidikan bahasa natif perlu bermula dari domain keluarga. Oleh itu masyarakat bahasa minoriti harus memiliki kesedaran terhadap status kepupusan bahasa dan menyokong usaha pembalikan bahasa agar kelestarian bahasa mereka terjamin.

Kata kunci: Orang Asli Lanoh; pembalikan bahasa; pemulihan bahasa, peralihan dan pengekalan bahasa; sosiolinguistik

THE PERCEPTION OF LANOH INDIGENOUS PEOPLE TOWARD REVERSING LANGUAGE SHIFT EFFORTS

ABSTRACT

Language shift, is a process where a language loses its speakers and subsequently lead towards the extinction of that particular language. This happens among minority societies all over the world. Language shift is influenced by either external factors such as political, social and economic, and or by internal factors that are usually unique to each language community. Language revitalization efforts can be implemented if language speakers are aware of their language extinction status and give full commitment to overcome this situation. Orang Asli Lanoh in Perak are a minority society that is facing language extinction. Thus, 12 informants from the Orang Asli Lanoh language community in Perak became the focus of this study to gather their perception and thought on efforts to overcome their language loss. Informants were divided into five age groups, namely 18-25 years, 26-35 years, 36-45 years, 46-55 years and 56 years and above. The result of this study show that informants have opposite views on their language reversal and revitalization efforts. They are aware of their language moving towards extinction, place realistic goals in sustaining their language and agree that native language education program should begin within their family domain. Thus, the minority language group should realize their language extinction status and support language reversal efforts to ensure sustainability of their language.

Keywords: Lanoh indigenous people; language reversal; language revitalization, language shift and maintenance; sociolinguistics

PENGENALAN

Mengikut JAKOA kewujudan Akta Orang Asli 1954 (Akta 134) telah dipinda pada tahun 1974, penetapan istilah dan kelayakan untuk dikatakan sebagai komuniti Orang Asli telah dijelaskan dengan terperinci. Dalam buku Sa'adiah (2023) tercatat seksyen 3 dalam Akta Orang Asli 1954 (Akta 134), Orang Asli ditakrifkan seperti berikut:

- i. mana-mana yang bapanya ialah ahli daripada kumpulan etnik Orang Asli, yang bercakap bahasa Orang Asli dan lazimnya mengikut cara hidup Orang Asli dan adat kepercayaan Orang Asli, dan termasuklah seorang keturunan melalui lelaki itu;
- ii. mana-mana orang daripada mana-mana kaum yang diambil sebagai anak angkat semasa budak oleh Orang Asli dan yang telah dibesarkan sebagai seorang Orang Asli, lazimnya bercakap bahasa Orang Asli, mengikut cara hidup Orang Asli dan adat kepercayaan Orang Asli, dan menjadi ahli daripada suatu masyarakat Orang Asli; atau
- iii. anak daripada mana-mana penyatuan antara seorang perempuan Orang Asli dengan seorang lelaki daripada suatu kaum lain, dengan syarat anak itu lazimnya bercakap bahasa Orang Asli dan kepercayaan Orang Asli dan masih lagi menjadi ahli daripada suatu masyarakat Orang Asli.

Orang Asli di Malaysia (<https://www.jakoa.gov.my/orang-asli/suku-kaum/>) terbahagi kepada tiga kelompok utama iaitu Negrito, Senoi dan Melayu-Proto. Setiap kaum ini mempunyai suku kaum yang tersendiri. Suku kaum Lanoh merupakan suku kaum bagi kelompok masyarakat kaum negrito.

Kumpulan kaum negrito banyak mendiami kawasan di sekitar banjaran Titiwangsa yang berpusat di sebelah utara semenanjung Malaysia. Bagi masyarakat Lanoh, kebanyakan mereka menetap di Hulu Perak. Masyarakat ini pada awalnya merupakan masyarakat yang suka berpindah-pindah mencari tempat yang lebih sesuai untuk kelestarian hidup mereka. Namun begitu, mereka telah diberikan penempatan berkelompok oleh kerajaan. Kebanyakan mereka berada di kampong Sawa, Bukit Sapi, Lenggong, Perak.

Masyarakat Orang Asli merupakan minoriti yang mempunyai keunikan tersendiri terutamanya dalam aspek sosiobudaya yang meliputi identiti, adat resam dan ritual, pantang larang, makanan serta hubungan sosial. Bagi mengekalkan identiti mereka sebagai Orang Asli, masih lagi ada di antara mereka yang masih mendiami kawasan hutan dan mengamalkan cara hidup tradisional yang banyak dipengaruhi oleh alam sekitar dan amalan lama tinggalan nenek moyang mereka (Nurul Hidayah et al., 2013). Masyarakat Orang Asli terus bertahan untuk kelestarian kesejahteraan mereka. Namun begitu, menurut Nur Nabila Khalid et. Al. (2022) cabaran Orang Asli dalam mencapai kesejahteraan hidup, mereka mengalami satu proses yang agak mencabar berbanding masyarakat arus perdana.

Berdasarkan Nurul Adila & Sa'adiah (2021), bahasa merupakan milik sesuatu masyarakat yang tersimpan dalam setiap diri individu. Maka itu, bahasa yang dimiliki oleh sebuah masyarakat itu perlulah dijaga dengan baik agar terus kekal digunakan. Sehubungan dengan itu, kajian ini cuba memaparkan pembalikan peralihan bahasa dengan pemulihian ke atas bahasa Orang Asli Lanoh di Perak. Dalam kajian berkaitan dengan perkara tersebut, aspek peralihan bahasa tidak terlepas daripada masyarakat minoriti. Peralihan bahasa merupakan sesuatu keadaan apabila bahasa tersebut kehilangan penuturnya. Ia juga menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat bahasa beralih daripada menggunakan bahasanya kepada bahasa lain. Menurut Sa'adiah (2014), selaras dengan putaran kehidupan, faktor-faktor seperti sosial, ekonomi, perubahan politik abad ke-20 memberi kesan kepada peralihan bahasa dalam sesebuah masyarakat bahasa seperti masyarakat Orang Asli.

Kebanyakan bahasa di dunia hari ini mengalami beberapa bentuk peralihan bahasa, dan sebahagian besar berada dalam keterancaman. Hayati Lateh et al., 2020 dalam Mior Muhammad Firdaus & Sa'adiah (2022) mengatakan terdapat beberapa isu yang menyebabkan peralihan bahasa boleh berlaku. Mereka menyebutkan bahawa peralihan bahasa berlaku apabila suatu masyarakat bahasa mengabaikan kewujudan bahasa etnik mereka sendiri dari segi penggunaan dan pada masa yang sama mereka menggunakan bahasa yang lebih dominan dari aspek sosial dan ekonomi. Walaupun adalah mustahil untuk menentukan kadar yang tepat tentang bahasa-bahasa di dunia yang sedang menuju ke arah kematian Bahasa. Namun Crystal (2002), dalam Sa'adiah (2019) menganggarkan sekitar 6000 bahasa di dunia ini akan mengalami kepupusan dalam jangka masa 100 tahun lagi. Secara tidak langsung ia menggambarkan terdapatnya banyak bahasa sedang berada dalam keadaan yang tenat dan akan mengalami kematian. Kematian bahasa yang mengakibatkan kepupusan seharusnya diberi perhatian oleh ahli bahasa, ahli politik, institusi dan juga organisasi secara global.

Masyarakat Orang Asli Lanoh di Perak pada masa kini di peringkat peralihan bahasa iaitu penggunaan bahasa ibu perlahan-lahan digantikan dengan penggunaan bahasa lain, seperti bahasa Melayu sebagai bahasa utama yang khusunya dituturkan oleh majoriti penduduk di Lenggong. Fenomena ini adalah disebabkan oleh bilangan penduduk yang sedikit dalam masyarakat Orang Asli Lanoh itu sendiri. Tambahan pula, bahasa Orang Asli Lanoh sudah semakin kurang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan seharian mereka. Kekurangan pengetahuan terhadap sejarah bahasa masyarakat Orang Asli Lanoh serta kepentingan terhadap kewujudan mereka mendorong peralihan bahasa yang memihak kepada penggunaan bahasa lain. Jika ini berlaku, bahasa Orang Asli Lanoh akan terancam. Oleh itu, situasi kebahasaan ini penting untuk melihat sejauhmana berlakunya peralihan bahasa dalam

sesebuah masyarakat, khususnya golongan minoriti (Winter & Pauwels, 2006; Yağmur & Akinci, 2003).

Lebih merisaukan, peralihan bahasa etnik minoriti akan mengurangkan identiti masyarakat Orang Asli Lanoh itu sendiri kerana bahasa adalah salah satu ciri utama mana-mana masyarakat. Sehubungan dengan itu, adalah amat perlu untuk melakukan sesuatu usaha bagi pengekalan bahasa masyarakat yang unik ini. Pembalikan peralihan bahasa merupakan salah satu usaha yang tidak boleh diabaikan oleh pengkaji dan juga pihak berkuasa dalam melestarikan bahasa, budaya dan warisan bangsa dan negara. Aspek bahasa Lanoh perlu didokumentasi dan dikaji. Ketidak wujudan satu model pembalikan peralihan bahasa bagi pengekalan bahasa Orang Asli apatah lagi Orang Asli Lanoh menyukarkan proses pembalikan. Fernando, Valijärvi, Goldstein, (2010) ada mengenegahkan model ini namun ia terhasil dari kaum asing dari bahasa formal bukan asli /natural dan kajian ini telah lapuk.

Kebanyakan penyelidikan yang melibatkan bahasa asli tertumpu kepada ciri asas komponen kecil sesuatu bahasa seperti kajian Coluzzi et. al (2017) kajian tatabahasa seperti Batek (Tengku Intan Suzila, 2017) Semelai (Kruspe & Asifa, 2022) dan Jahai (Burenhult, 2014), mahupun aspek sosial dan pendidikan sahaja. Flores & Snape (2021) pula hanya mengenegahkan model pembalikan yang melibatkan warga luar yang bekerja ke luar negara kemudian pulang ke tanahair. Kelemahan model ini, ia melibatkan bahasa formal bukan bahasa asli. Kehilangan bahasa Kentakbong dan Kenaboi yang satu kehilangan bukan setakat bahasa , namun bangsa dan budaya mungkin dapat dielakkan semasa perubahan bahasa berlaku jika terdapatnya satu model gerak kerja pembalikan peralihan bahasa.

Menurut Collins (1999), Pertubuhan bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) juga turut memandang penting hal ini dengan melantik pakar-pakar linguistik dunia untuk menekuni kajian berkaitan kepupusan bahasa atau obsolesensi bahasa masyarakat minoriti khususnya. Memandangkan kesungguhan badan-badan dunia ini, maka bahasa masyarakat minoriti khususnya bahasa Orang Asli Lanoh di Perak harus diberi perhatian. Malah dengan tersenarainya bahasa Lanoh dalam dalam peta bahasa-bahasa terancam dunia dapat menunjukkan betapa kajian ini perlu diberi penekanan yang penting agar bahasa yang terancam ini tidak terus hilang kerana apabila hilangnya bahasa maka lenyaplah bangsa. Dengan itu, kajian ini cuba memaparkan pembalikan peralihan bahasa dengan pemulihan ke atas bahasa Orang Asli Lanoh di Perak. Dalam kajian berkaitan dengan perkara tersebut, aspek peralihan bahasa tidak terlepas daripada masyarakat minoriti.

OBJEKTIF KAJIAN

Objektif kajian yang dijalankan dalam masyarakat Orang Asli Lanoh ini untuk menilai situasi bahasa masyarakat ini bertujuan untuk pemulihan bahasa dengan pembalikan peralihan bahasa yang berlaku. Selain itu, objektif kajian ini bagi mengenalpasti tahap peralihan kedudukan bahasa ini melalui skala gred gangguan antara generasi oleh Fishman iaitu Graded Intergenerational Disruption Scale (GIDS).

METODOLOGI

Metodologi merupakan proses yang penting dalam melaksanakan sebuah kajian ilmiah terutamanya kajian yang berkaitan dengan bahasa. Bahagian ini memaparkan kaedah kajian yang digunakan dalam pengumpulan data. Paparan yang dibuat meliputi pendekatan yang digunakan serta informan yang terlibat dalam kajian yang dijalankan. Kajian yang dilaksanakan bersifat kajian kes kerana mengfokuskan kepada masyarakat Orang Asli Lanoh yang berada di Lenggong Perak.

Sehingga kini terdapat pelbagai metodologi yang boleh digunakan untuk mengkaji bahasa (Montrul & Polinsky, 2021). Kajian ini mengaplikasikan metod yang bersifat kualitatif dengan pendekatan temu bual dan pemerhatian. Menurut Robson (2011) reka bentuk kajian kualitatif berkaitan dengan persoalan seperti, bagaimana, apa dan mengapa. Sementara itu, Fuad (2019) menyatakan bahawa hasil kajian disampaikan dalam bentuk laporan bersifat deskriptif tanpa memerlukan sokongan maklumat data kuantitatif. Oleh itu kajian ini mengaplikasikan kajian yang berbentuk kualitatif dalam pengumpulan data untuk melihat pemulihhan bahasa masyarakat Orang Asli Lanoh agar pembalikan peralihan bahasa dapat terlaksana.

Temu bual dalam kajian kualitatif diakui mempunyai kelebihan dari segi kedalaman kajian yang dijalankan (Silverman, 2010). Kajian ini memilih untuk melaksanakan temu bual separa berstruktur dan juga tidak formal terhadap informan dalam kalangan masyarakat Orang Asli Lanoh kerana keperluan melihat jawapan yang lebih terbuka dan fleksibel (Fuad, 2019). Kaedah temubual dan pemerhatian dijalankan bagi mengenalpasti aspek keterancaman dalam bahasa Lanoh. Ini memenuhi objektif untuk menilai situasi bahasa masyarakat ini yang bertujuan untuk pemulihhan bahasa. Seterusnya, data dari temubual dapat mengenalpasti tahap peralihan kedudukan bahasa ini. Temubual dan pemerhatian penuh dapat menghubungkait aspek keterancaman bahasa Lanoh dan pemulihannya.

Sebanyak 12 orang informan terlibat dalam kajian ini. Sebanyak enam orang lelaki dan enam orang perempuan bersetuju untuk menjadi informan. Menurut Asmah Haji Omar (2008), pengumpulan data daripada lelaki dan perempuan perlu diberi perhatian kerana mungkin dalam sesuatu masyarakat itu terdapat perbezaan antara maklumat daripada lelaki dan perempuan. Daripada 12 informan tersebut terdiri daripada kategori umur 18-25 tahun, 26-35 tahun, 36-45 tahun, 46-55 tahun dan 56 tahun ke atas.

Jumlah informan yang ditemu bual adalah mencukupi berdasarkan kepada pendapat Gredler (1996) yang mengatakan bilangan antara tujuh hingga 12 subjek kajian adalah bersesuaian. Selain itu, Creswell (2005) bersetuju dengan bilangan antara empat hingga sepuluh orang adalah sesuaian dijadikan informan untuk kajian kualitatif. Oleh itu, pemilihan sebanyak dua belas orang informan daripada pelbagai latar belakang dan kategori umur untuk di temu bual adalah sesuai.

PEMBALIKAN DAN PEMULIHAN BAHASA LANOH

Jumlah penduduk Orang Asli Lanoh pada tahun 2022 adalah sekitar lebih kurang 411 orang (<https://www.jakoa.gov.my>). Berdasarkan maklumat di laman sesawang JAKOA, jumlah populasi bahasa masyarakat Orang Asli Lanoh yang kurang daripada 1% berbanding keseluruhan kaum Orang Asli menggambarkan kedudukan bahasanya sudah amat terancam. Berdasarkan senarai bahasa dalam Ethnologue, bahasa Lanoh sudah berada pada tahap kepupusan (<https://www.ethnologue.com/language/lnh/>). Kepupusan bahasa akan berlaku kerana penuturnya lebih menguasai bahasa tinggi tarafnya untuk ekonomi dan manfaat diri sehingga mengabaikan bahasa asal. Bahasa Lanoh turut tersenarai di dalam peta bahasa-bahasa terancam dunia UNESCO yang menyatakan bahawa bahasa Lanoh berada pada tahan keterancaman yang agak kritikal. (<https://en.wal.unesco.org/search?keys=Lanoh>).

Dalam proses peralihan bahasa dalam sesebuah masyarakat tutur, perbezaan umur penutur dengan jelas dapat mewakili proses peralihan bahasa. Kebanyakan penutur mempunyai kebolehan untuk menggunakan lebih daripada satu bahasa (Sa'adiah, 2014). Peralihan bahasa membawa kepada kehilangan dan kepupusan bahasa. Kebiasaan hal ini berlaku kepada bahasa masyarakat minoriti. Oleh itu usaha untuk kembalikan peralihan bahasa sering disebut sebagai pemulihhan bahasa. Walaupun ianya suatu konsep baru dalam bidang

linguistik, sebenarnya sejak dahulu lagi sudah ada usaha untuk mengekalkan bahasa sejak berabad-abad dengan pelbagai peringkat kejayaan. Seperti semua perkara di alam semesta, bahasa turut menjadi mangsa dengan kerosakan dari semasa ke semasa apabila tatabahasa, perbendaharaan kata berubah dan bertambah dengan penutur bahasanya berkembang. Bahasa sesebuah masyarakat berada dalam keadaan mencair secara berterusan, berubah dengan setiap penutur baharu dan persepsi unik mereka tentang dunia. Hal seperti ini tidak terlepas berlaku ke atas masyarakat bahasa Lanoh di Perak. Peralihan bahasa adalah hasil semula jadi masa yang berjalan. Ia telah berlaku sepanjang sejarah dan akan terus berlaku apabila penutur dan bahasa berkembang dan berinteraksi antara satu sama lain. Walau bagaimanapun, walaupun peralihan bahasa adalah proses semula jadi, ini bukanlah justifikasi yang memuaskan untuk ia diterima. Jika tiada apa-apa usaha dilakukan, peralihan bahasa akan terus berlaku. Jika masyarakat bermotivasi untuk membalikkan proses ini dan mempunyai sumber dan sokongan yang mencukupi, tidaklah mustahil untuk membawa semula bahasa itu kembali pulih dan terlepas dari kepupusan. Pemulihan bahasa adalah satu usaha yang monumental, usaha pemulihan bahasa terbukti tetapi usaha telah berjaya pada masa lalu (Fitzgerald, 2021) Dengan mengikuti beberapa garis panduan asas berdasarkan usaha yang berjaya, masyarakat bahasa Lanoh khususnya membentuk langkah-langkah pemulihan yang berkesan untuk mengekalkan bahasa mereka. Walau bagaimanapun, daripada 12 orang informan yang terlibat dengan temu bual, terdapat beberapa informan yang tidak bersetuju usaha pemulihan bahasa dilakukan. Mereka beranggapan bahawa ia adalah satu pembaziran masa dan sumber, kejayaan pembalikan bahasa itu tidak mungkin atau mustahil, dan peralihan bahasa adalah berlaku secara semula jadi mengikut masa dan tidak boleh dibalikkan lagi.

Sungguhpun ada antara informan masyarakat bahasa Lanoh yang menunjukkan reaksi negatif terhadap pemulihan dan pembalikan bahasa Lanoh, namun ada sebahagian lagi informan yang terlibat dengan temu bual menunjukkan kesungguhan untuk mengekalkan bahasa Lanoh. Ini berkaitan dengan salah satu langkah pertama pemulihan bahasa, iaitu keinginan untuk kembalikan peralihan bahasa yang sudah beralih. Sehubungan dengan itu Fishman (1991) menegaskan bahawa adalah penting untuk meyakini bahawa usaha untuk memulihkan dan membalikkan peralihan bahasa perlu ada dalam diri penutur bahasa itu sebelum apa-apa usaha atau tindakan yang besar boleh dilakukan.

Memandangkan terdapat informan dalam masyarakat bahasa Lanoh yang tidak bersetuju dalam usaha untuk pemulihan bahasa mereka, maka terdapat beberapa hujahan penting mengapa bahasa Lanoh layak untuk dikekalkan. Hujahan pertama adalah kerana masyarakat bahasa Lanoh mempunyai nilai budaya tersendiri dan menjadi asas kepada identiti sesebuah masyarakat. Cantoni (1996) menjelaskan bahawa bahasa ialah alat yang melaluiinya budaya dapat diekspresikan. Budaya dan bahasa adalah dua konsep yang sukar untuk ditakrifkan secara berasingan kerana ia saling berkait rapat. Masing-masing mempengaruhi antara satu sama lain. Lebih ketara lagi, banyak budaya menganggap bahasa mereka sebagai sebahagian daripada kehidupan, dan bahasa kerap dan berkait rapat dengan mitos yang ada dalam masyarakat mereka.

Salah seorang informan bahasa Lanoh berpendapat jika bahasa mereka hilang, maka identiti mereka sebagai masyarakat bahasa Lanoh akan turut hilang. Ada seorang informan yang termasuk dalam golongan generasi tua masyarakat bahasa Lanoh mengatakan bahawa dunia mereka akan berakhir dengan hilangnya bahasa mereka, maksud disebalik kata-kata informan tersebut ialah bahawa generasi muda tidak dapat mendengar, memahami, dan mendapat pendidikan bahasa natif, kata-kata semangat, ungkapan kasih sayang, makian yang pernah diujarkan oleh ibu bapa dan saudara-mara yang lebih tua kerana generasi muda tidak memahami bahasanya yang telah hilang.

Bagi informan yang mahukan bahasa masyarakat Lanoh dikekalkan, mereka beranggapan bahawa nilai peribadi dan budaya bahasa mereka adalah pendorong utama untuk menjalankan usaha pemulihan. Persepsi tradisional dan budaya yang dipegang oleh bahasa masyarakat minoriti seperti bahasa Lanoh mempunyai nilai yang tidak boleh ditukar ganti, dan tidak boleh dipandang ringan. Jika bahasa hilang, identiti masyarakat mereka akan turut hilang selama-lamanya, melainkan usaha dilakukan untuk mengekalkannya.

Berkait rapat dengan pengetahuan budaya sesuatu bahasa ialah pengetahuan linguistiknya. Mempelajari bahasa membantu dalam pembangunan dan pembinaan tentang asas bahasa tersebut. Kehilangan bahasa serta-merta menghilangkan peluang ahli bahasa untuk mengkajinya, dan disebabkan peralihan bahasa, terdapat kekurangan data yang semakin meningkat dalam bidang kajian ini (Willemsen & Bøugh, 2019) Pelbagai kajian mendapati bahawa penutur natif bahasa itu sendiri perlu bersifat positif kepada pengekalan bahasa mereka. Rodríguez et.al (2014) menyebutkan bahawa terdapat bukti yang menunjukkan bahawa penggunaan bahasa natif bersama dengan bahasa lain boleh menghalang kemerosotan kognitif dan meningkatkan kecerdasan keseluruhan.

Selain itu, informan dalam masyarakat bahasa yang tidak bersetuju dengan pemulihian bahasa mengatakan bahawa adalah tidak praktikal atau tidak mungkin untuk membalikkan bahasa yang sudah beralih, maka itu percubaan untuk pembalikan bahasa Lanoh tidak harus dilakukan. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Cantoni (1996) terdapat pertimbangan etika iaitu tiada siapa yang mempunyai kuasa untuk menolak bahasa orang lain atau memutuskan bahasa mana yang layak untuk hidup dan yang mana yang patut mati. Menurutnya lagi, pendapat agar pemulihian bahasa tidak perlu diusahakan sebagai tidak adil dan sangat hipokrit, terutamanya kerana mereka yang tidak bersetuju dalam pemulihian bahasa paling kerap adalah penutur yang tidak memerlukan usaha sedemikian. Hal ini adalah kerana tanggungjawab untuk memutuskan sama ada pemulihian bahasa adalah sebab yang wajar harus terletak pada masyarakat bahasa itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh yang masih mempunyai kesedaran akan kepentingan untuk mengekalkan bahasa Lanoh seharusnya terus berusaha agar bahasa Lanoh dapat dipulihkan dan dibalikkan daripada peralihan kepada bahasa lain.

Bagi informan yang mahukan bahasa masyarakat Lanoh dikekalkan, mereka beranggapan bahawa nilai peribadi dan budaya bahasa mereka adalah pendorong utama untuk menjalankan usaha pemulihian. Persepsi tradisional dan budaya yang dipegang oleh bahasa masyarakat minoriti seperti bahasa Lanoh mempunyai nilai yang tidak boleh ditukar ganti, dan tidak boleh dipandang ringan. Jika bahasa hilang, identiti masyarakat mereka akan turut hilang selama-lamanya, melainkan usaha dilakukan untuk mengekalkannya. Berkait rapat dengan pengetahuan budaya sesuatu bahasa ialah pengetahuan linguistiknya. Mempelajari bahasa membantu dalam pembangunan dan pembinaan tentang asas bahasa tersebut. Kehilangan bahasa serta-merta menghilangkan peluang ahli bahasa untuk mengkajinya, dan disebabkan peralihan bahasa, terdapat kekurangan data yang semakin meningkat dalam bidang kajian ini (Willemsen & Bøugh, 2019) Pelbagai kajian mendapati bahawa penutur natif bahasa itu sendiri perlu bersifat positif kepada pengekalan bahasa mereka. Rodríguez et.al (2014) menyebutkan bahawa terdapat bukti yang menunjukkan bahawa penggunaan bahasa natif bersama dengan bahasa lain boleh menghalang kemerosotan kognitif dan meningkatkan kecerdasan keseluruhan.

Selain itu, informan dalam masyarakat bahasa yang tidak bersetuju dengan pemulihian bahasa mengatakan bahawa adalah tidak praktikal atau tidak mungkin untuk membalikkan bahasa yang sudah beralih, maka itu percubaan untuk pembalikan bahasa Lanoh tidak harus dilakukan. Walau bagaimanapun, seperti yang dinyatakan oleh Cantoni (1996) terdapat pertimbangan etika iaitu tiada siapa yang mempunyai kuasa untuk menolak bahasa orang lain atau memutuskan bahasa mana yang layak untuk hidup dan yang mana yang patut mati. Menurutnya lagi, pendapat agar pemulihian bahasa tidak perlu diusahakan sebagai tidak adil dan sangat hipokrit, terutamanya kerana mereka yang tidak bersetuju dalam pemulihian bahasa paling kerap adalah penutur yang tidak memerlukan usaha sedemikian. Hal ini adalah kerana tanggungjawab untuk memutuskan sama ada pemulihian bahasa adalah sebab yang wajar harus terletak pada masyarakat bahasa itu

sendiri. Dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh yang masih mempunyai kesedaran akan kepentingan untuk mengekalkan bahasa Lanoh seharusnya terus berusaha agar bahasa Lanoh dapat dipulihkan dan dibalikkan daripada peralihan kepada bahasa lain.

LANGKAH-LANGKAH PEMULIHAN BAHASA DALAM MASYARAKAT ORANG ASLI LANOH

Pemulihan Bahasa yang telah beralih perlu diberi perhatian, khususnya masyarakat Bahasa itu sendiri kerana kekuatan bahasa dapat membina peradaban yang dapat membentuk kewujudan sesebuah masyarakat (Sa'adiah & Rahilah, 2018). Terdapat beberapa solusi yang boleh diberi perhatian dalam pemulihan bahasa masyarakat Orang Asli Lanoh. Pemulihan bahasa boleh menjadi penyebab pembalikan peralihan bahasa yang pastinya dapat mempertahankan bahasa minoriti ini agar terus bertahan daripada diancam kehilangan. Kehilangan bahasa boleh menyebabkan kematian dan seterusnya kepupusan sesebuah Bahasa. Oleh itu, beberapa langkah pemulihan bahasa diharapkan dapat memberi perhatian terhadap bahasa masyarakat yang semakin terancam dan mengalami kepupusan. Seperti yang disebut oleh Crystal (2002), pemulihan bahasa dapat membalikan bahasa daripada terus beralih kepada bahasa lain. Diharapkan ia akan dapat meningkatkan kesedaran tentang pentingnya untuk pengekalan bahasa sebagai sebuah warisan dan sejarah dunia.

i. Kesedaran dalam kalangan penutur bahasa Lanoh

Pertama sekali, peralihan bahasa mesti difahami dan disedari oleh penutur bahasa itu sendiri. Selalunya, terdapat kekurangan kesedaran dalam diri masyarakat bahasa, yang menyebabkan proses peralihan terus berlaku dalam kalangan penutur asli itu sendiri. Sekiranya masalah utama ini tidak dikenal pasti, ia tidak dapat ditangani dengan lancar. Peralihan bahasa selalunya merupakan proses yang perlahan dan beransur-ansur. Ini mengakibatkan kesukaran untuk didokumenkan, dan akibatnya, lebih sukar untuk dicegah daripada terus menghilang (Fishman, 1991). Dalam banyak kes, pada masa peralihan bahasa diseari, ia sudahpun berada pada proses kehilangan, ini menjadikan usaha untuk memulihkan semula bahasa itu lebih mencabar. Hal ini kerana peralihan bajasa pada peringkat awal telah diabaikan sehingga ke ambang keterancaman. Setelah diberi kesedaran atau menyedari akan situasi kebahasaan mereka, barulah masyarakat bahasa itu cuba menyelamatkan bahasa mereka sementara ia masih boleh dilakukan.

Walaupun begitu, dalam masyarakat bahasa tertentu yang mana peralihan bahasa telah dikenal-pasti, ia tidak selalu diutamakan. Bahasa yang menghadapi peralihan bahasa menghadapi banyak halangan, tetapi mungkin yang pertama dan paling penting untuk diatasi ialah kesedaran untuk memperjuangkan kewujudannya. Tidak dinafikan bahawa kebanyakan bahasa minoriti sudah berada pada tahap terancam. Hal ini, secara langsung menyebabkan bahasa minoriti ini berada dalam bahaya kepupusan. Istilah kepupsan bahasa ini boleh mendatangkan kesan negative terhadap bahasa minoriti.

Sungguhpun ia adalah perkara biasa bagi kebanyakan orang untuk beranggapan bahawa jika bahasa sebuah bahasa itu berada pada tahap terancam, maka tiada apa yang benar-benar boleh dilakukan untuk menyelamatkannya. Ini sering digunakan sebagai hujah dalam menentang pemulihan bahasa. Malah Canton (1996) mengatakan bahawa ada bahasa masyarakat minoriti yang sememangnya seperti "ingin mati" kerana tiada kesedaran untuk mengekalkan bahasa mereka. Terdapat juga penutur natif bahasa itu mendakwa bahawa bahasa itu terlalu jauh untuk dipulihkan. Ini mungkin salah satu alasan yang paling mengecewakan untuk penggiat bahasa, dan ia juga alasan yang paling kerap dibangkitkan

dalam menentang pemulihan bahasa. Selalunya, kedudukan bahasa minoriti dianggap tidak begitu penting sehingga dibiarkan sampai ke tahap terancam. Oleh itu, pemulihan bahasa perlu diusahakan agar bahasa yang terancam tidak terus menghilang dan mengalami kepupusan.

ii. Meletakkan matlamat pengekalan bahasa Lanoh

Fishman (1991) menjelaskan bahawa tanpa matlamat untuk terus bertahan, bahasa minoriti akan terus berada pada tahap terancam, terutamanya apabila dibandingkan dengan bahasa yang dominan atau yang lebih berkuasa. Sehubungan dengan itu, Cantoni (1996) mengatakan bahawa masyarakat bahasa minoriti seperti bahasa Lanoh harus meletakkan matlamat pengekalan bahasa mereka tanpa ada ruang untuk membiarkan bahasa Lanoh beralih kepada bahasa lain. Cantoni (1996) juga menyebutkan bahawa adalah penting untuk mengelakkan pembaziran masa atau tenaga pada perkara yang tidak membantu pemulihan bahasa. Oleh itu, meletakkan matlamat pengekalan bahasa seharusnya berasaskan kepada peringkat dan keperluan semasa bahasa tersebut.

Fishman (1991) pula menekankan bahawa meletakkan matlamat untuk pengekalan bahasa secara tidak dirancang adalah tidak produktif dan boleh menghalang dan bukannya membantu status pemulihan bahasa tersebut. Beliau menasihati masyarakat bahasa minoriti yang berada pada tahap terancam agar memilih beberapa matlamat kecil yang dipilih dengan baik pada awalnya dan bukannya menetapkan matlamat yang tidak realistik yang tidak akan membawa kepada kejayaan dalam jangka masa panjang.

Dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh sebagai penutur natif bahasa tersebut seharusnya sudah mempunyai matlamat untuk mengekalkan bahasa mereka. Pada tahap masyarakat bahasa ini yang jumlahnya hanya 411 orang di Perak, tiga orang di Kedah dan seorang di Terengganu (<https://www.jakoa.gov.my/orang-asli/tabcuran-etnik>) jelas menunjukkan bahawa masyarakat ini perlu meletakkan matlamat pengekalan bahasa mereka. Jika pemulihan bahasa dijadikan matlamat, bahasa Lanoh berpeluang untuk dibalikkan daripada peralihan yang membaawa kepada kehilangan dan seterusnya kepupusan.

iii. Program pendidikan dalam masyarakat bahasa Lanoh

Grenoble dan Whaley (2006) menyifatkan pendidikan sebagai domain kritikal untuk bahasa minoriti, dan pendidikan bahasa selalunya menjadi gabungan dan tumpuan usaha pemulihan bahasa. Salah satu cara terbaik untuk memerangi peralihan bahasa ialah dengan cara untuk mendalami sepenuhnya bahasa minoriti yang menjadi sasaran, yang mana kanak-kanak diajar bahasa itu oleh generasi yang lebih tua. Dalam usaha pemulihan bahasa agar dapat dikembalikan daripada peralihan bahasa, sudah ada bahasa yang berjaya dibalikkan daripada terus beralih kepada bahasa lain. Daigneault (2019) seorang aktivis bahasa Hawaii telah membuktikan bahawa terdapat bahasa yang telah berjaya dipulihkan semula iaitu bahasa mereka selama beberapa dekad iaitu daripada 2,000 penutur fasih pada 1970-an, kepada lebih 18,000 menjelang 2019. Tahap kejayaan ini menunjukkan keberkesanan pendidikan bahasa yang diusahakan dengan membina semula bahasa di rumah dalam masyarakat penutur natif.

Walau bagaimanapun, mewujudkan program pendidikan yang berjaya diterajui dan dikekalkan oleh masyarakat bahasa minoriti memberikan cabaran tersendiri. Antara cabarannya, kebanyakan masyarakat minoriti adalah kecil dan mempunyai sumber yang terhad. Dalam keadaan ini, masyarakat bahasa tersebut terpaksa mendapatkan bantuan dan kepakaran luar seperti ahli atau pengkaji bahasa. Selain itu, masalah yang biasa ditemui ialah kekurangan kriteria untuk menentukan siapa yang layak untuk mengajar

bahasa tersebut. Dengan jumlah kecil yang boleh mengajar bahasa terebut, sesetengah masyarakat bahasa tersilap membenarkan individu mengajar bahasa itu tanpa latihan dan tanpa penilaian terlebih dahulu terhadap penguasaan bahasa mereka. Jelaslah bagaimana program pendidikan bahasa seperti ini boleh mendatangkan masalah jika tidak diberi perhatian, dan ini perlu diutamakan oleh masyarakat bahasa itu untuk mewujudkan keperluan yang lebih terperinci bagi melatih guru dalam pendidikan bahasa minoriti (Cantoni, 1996). Cabaran ini boleh menimbulkan halangan yang serius kepada penggiat bahasa yang berusaha untuk memulihkan peralihan bahasa dalam masyarakat minoriti . Oleh itu, masyarakat bahasa itu sendiri dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh harus berusaha untuk mewujudkan program pendidikan dengan pendedahan bahasa sebanyak mungkin kepada generasi muda.

Program pendidikan bahasa adalah penting, tetapi ia boleh menjadi penghalang jika masyarakat terlalu bergantung kepada pihak lain untuk memikul usaha pemulihan dan pembalikan bahasa. Fishman (1991) menjelaskan bahawa banyak program telah mengamalkan sikap bahawa ada pihak lain boleh menyelesaiannya. Pendekatan sedemikian mengalihkan tanggungjawab daripada masyarakat bahasa itu sendiri dan meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak tertentu untuk memulihkan dan mengekalkan keseluruhan bahasa dengan sendirinya. Walaupun program pendidikan bahasa adalah penting, ia boleh memberi kesan negatif jika masyarakat bahasa itu tidak melaksanakan pendidikan awal di rumah yang mana bahasa itu dihargai dan diamalkan. Disebabkan kekurangan dana dan sumber, banyak masyarakat bahasa minoriti bergantung pada pihak-pihak tertentu untuk membantu program pendidikan bahasa seperti bahasa Lanoh di Perak. Halangan utama untuk pemulihan bahasa masyarakat minoriti ialah pengajaran bahasa minoriti sering digunakan sebagai batu loncatan untuk penguasaan bahasa dominan. Ini adalah tipikal dalam masyarakat minoriti. Oleh itu, program pendidikan dengan memberikan penekanan yang lebih besar pada pendidikan awal bahasa ibunda dalam domain keluarga, tetapi ada dalam kalangan masyarakat penutur bahasa itu sendiri mengabaikannya. Malah kebanyakan penutur masyarakat bahasa minoriti menggalakkan penguasaan bahasa yang lebih dominan dan utama dalam kalangan masyarakat mereka (Rodríguez et. al, 2014).

Pengajaran dan pendidikan bahasa ibunda adalah penting, tetapi ia tidak menyeluruh atau mencukupi untuk keperluan pengekalan bahasa. Akhirnya, bahasa mesti disokong dalam keluarga, individu dan dalam masyarakat bahasa itu sendiri.. Semasa mempromosikan program pendidikan bahasa, Fishman (1991) berulang kali menekankan bahawa program pendidikan mempunyai nilai tersendiri, tetapi ia tidak dengan sendirinya, menghasilkan bahasa yang terus hidup. Program pendidikan adalah berharga, tetapi ia tidak boleh menggantikan hati dan jiwa penutur bahasa berpusatkan masyarakat itu sendiri. Bahasa mesti mempunyai penglibatan dan usaha jitu masyarakat bahasa untuk benar-benar dijatkan semula. Dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh perlu memberikan penglibatan terhadap pemulihan dan pembalikan peralihan bahasa mereka.

KESIMPULAN

Peralihan bahasa ialah proses sebenar yang menjelaskan bahasa di seluruh dunia, dan kebanyakannya berada dalam bahaya kepupusan dalam jangka masa yang singkat melainkan sesuatu dilakukan untuk mengekalkannya. Dalam usaha pemulihan dan pembalikan bahasa terdapat banyak halangan yang dihadapi oleh bahasa minoriti, khususnya bahasa Lanoh di Perak kerana terdapat penutur bahasa Lanoh sendiri yang tidak yakin akan usaha pemulihan dan pembalikan peralihan bahasa. Pembalikan peralihan bahasa adalah berkemungkinan untuk

berjaya dengan kesungguhan masyarakat bahasa itu sendiri. Pemulihan bahasa boleh mengubah arus kehilangan bahasa dan mengekalkan bahasa minoriti untuk generasi akan datang.

Memandangkan setiap masyarakat bahasa adalah unik, maka bahasa minoriti seperti bahasa Lanoh ini akan menghadapi halangannya sendiri dan memerlukan kekuatan daripada setiap ahli masyarakat bahasanya. Walau bagaimanapun, inti kepada mana-mana strategi pemulihan bahasa yang berjaya ialah masyarakat bahasa itu sendiri berperanan sebagai pembuat keputusan dan penguatkuasa utama gerakan pemulihan dan pembalikan bahasa. Penutur natif seharusnya mempunyai keinginan untuk berusaha dalam pemulihan bahasa dan berdedikasi untuk melihat hasilnya iaitu pembalikan peralihan bahasa. Membalikkan peralihan bahasa bukanlah mudah. Ia memerlukan masa, pembiayaan dan sumber, jati diri masyarakat bahasa itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh mesti dengan sepenuh hati menumpukan kepada pemulihan dan pembalikan peralihan bahasa sepenuhnya dalam bahasa mereka untuk memastikan ianya berjaya.

Setelah peralihan bahasa diakui sebagai penyebab kehilangan bahasa, masyarakat bahasa, khusunya bahasa Lanoh di Perak harus berusaha untuk mendokumentasikan bahasa melalui bahan cetak dan audio. Ia juga penting untuk bermula dengan penilaian status semasa bahasa tersebut. Dalam hal ini, masyarakat bahasa Lanoh perlu memastikan bahasa natif mereka diteruskan antara generasi melalui program pendidikan bahasa natif yang boleh dimulakan daripada domain keluarga mereka. Masyarakat bahasa Lanoh juga harus menilai secara berkala keberkesanan usaha pemulihan dan pembalikan peralihan bahasa mereka dan membuat transformasi apabila perlu.

PENGHARGAAN

Settinggi-tinggi penghargaan kepada Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah memberikan dana penyelidikan bertajuk Model Pembalikan Peralihan Bahasa Terancam Pupus Dalam Pengekalan Identiti Orang Asli Lanoh Di Perak FRGS/1/2022/SSI09/UKM/02/23, yang diketuai oleh Dr. Sa'adiah Ma'alip.

RUJUKAN

- Asmah Haji Omar. 2008. Asmah Haji Omar. 1981. *The Iban language of Sarawak: A Grammatical description*. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka
- Burenhult, N. 2014. *A Grammar of Jahai*. Pacific Linguistics Research School of Pacific and Asian Studies. The Australian National University.
- Cantoni, G (Ed.). 1996. *Stabilizing indigenous languages*. Flagstaff: Northern. Arizona University Press
- Creswell, John W., 2009. *Research Design: Qualitative, quantitative, and Mixed Methods Approaches*, United States of America: Sage Publications.
- Crystal, D. 2002. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Daigneault, A. L. 2019. *How to resurrect dying languages*. Sapiens. Di akses pada 10 Oktober 2023. <https://www.sapiens.org/language/language-revitalization/>
- Fuad Berawi. 2019. *Metodologi Penyelidikan: Panduan Menulis Tesis, Edisi Terhad*. Kedah. Uum Press.

- Coluzzi, Paolo, Patricia Nora Riget & Xiao Mei Wang. 2013. Language vitality among the Bidayuhof Sarawak (East Malaysia). *Oceanic Linguistics* 52(2). 375–395
- Fitzgerald, C. M. 2021. Language Revitalization and Documentation A framework for Language Revitalization and Documentation. *LANGUAGE*, Volume 97, Number 1: 1-11
- Flores, C. & Snape, N. 2021. *Language attrition and heritage language reversal in returnees*, dalam The Cambridge Handbook of Heritage Languages and Linguistics, eds M. Polinsky and S. Montrul .Cambridge: Cambridge University Press. Pg. 351–372.
- Gredler, M.E. 1996. *Program Evaluation*. New Jersey: Prentice Hall.
- Robson, C. 2011. *Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings* (3rd ed.). Chichester Wiley:UK.
- Grenoble, L. A., & Whaley, L. J. 2006. *Saving languages: An introduction to language revitalization*. Cambridge University Press.
- Kruspe, N & Asifa Majid. 2022. The linguistics of odour in Semaq Beriand Semelai, two Austroasiatic languagesof the Malay Peninsula. *Studies in Language*. 47(3): 1-15.
- Mior Muhammad Firdaus Abdul Rahman & Sa'adiah Ma'alip. 2022. Peralihan Dari Aspek Penggunaan Bahasa Masyarakat Kampar Di Kampung Sungai Nipah Darat. *Jurnal Melayu*. Vol. 21 (1), 59-80.
- Nur Nabila Khalid, Muhamad Sayuti Hassan & Mohd Syariehudin Abdullah. 2022. Malaysian *Journal of Social Sciences and Humanities*. Volume 7, Issue 11: 2-15
- Nurul Adila Zulkipli & Sa'adiah Ma'alip. 2021. Pemilihan Bahasa Dalam Kalangan Pekerja Asing Di Taman Pelangi, Prai, Pulau Pinang. *Jurnal Melayu*. Bil. 20 (1), 154-169.
- Nurul Hidayah Liew Abdullah, Haryati Shafii & Seow Ta Wee. 2013. *Jurnal Teknologi (Social Sciences)*. 64:1. : 51–57
- Sa'adiah Ma'alip. 2023. *Vitaliti bahasa masyarakat Che Wong*. Penerbit UKM: Bangi.
- Sa'adiah Ma'alip. 2019. Tahap Keterancaman Bahasa Masyarakat Kreol di Melaka. *Akademika* 8 9 (Isu Khas/Special Issue): 109-123
- Sa'adiah Ma'alip. 2014. Pemilihan Bahasa: Proses Peralihan Bahasa Masyarakat Orang Asli Che Wong. *Jurnal Melayu*.Jilid 12 (1), 32-42.
- Sa'adiah Ma'alip & Rahilah Omar. 2018. Penggunaan Bahasa Baba-Nyonya Dalam Kalangan Masyarakat Baba-Nyonya Di Melaka. *Jurnal Melayu*. Bil. 17(2), 312-327.
- Polinsky, M & S. Montrul. 2021. *The Cambridge handbook of heritage languages and linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodríguez, D., Carrasquillo, A., & Lee, K. S. 2014. *The bilingual advantage: Promoting 39 academic development, biliteracy, and native language in the classroom*. Teacher's College Press, Columbia University.
- Tengku Intan Suzila, T.S. 2017. A Grammar of Batek Hep Tembeling, Pahang. Tesis. ATMA. UKM. Bangi.
- Silverman. 2010. *Doing qualitative research*. Sage Publication: UK.
- Willemsen, J. & Bøgh, K. F. 2019. Linguists need preservation of languages to study human language. 25th Febryary. *Science Nordic*. Di akses pada 10 Oktober 2023. <https://phys.org/news/2019-02-linguists-languages-human-language.html>
- Winter, J. & Pauwels, A. 2006. Language maintenance in friendships: second generation German, Greek and Vietnamese migrants. *International Journal of the Sociology of Language*, 180, 123-139.
- Yağmur, K. & Akinci, M. A. 2003. Language use, choice, maintenance and ethnolinguistic vitality of Turkish speakers in France: Intergenerational Differences. *International Journal of the Sociology of Language* 164, 107-128.

Biodata Penulis:

Sa'adiah Ma'alip (PhD) merupakan Pensyarah Kanan Pusat Kajian Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Nur Afifah Vanitha Abdullah (PhD) merupakan pensyarah di Pusat Kajian Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Chong Shin (PhD) merupakan Prof. Madya di Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Tengku Intan Suzila Tengku Sharif (PhD) merupakan Prof. Madya di Universiti Teknologi Mara Cawangan Pahang.