

مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش نامه‌ی انجمن ایرانی تاریخ
سال پنجم، شماره‌ی هجدهم، زمستان ۱۳۹۲، صص ۵۳-۷۸

فرهنگ چاپ و سره‌خواهی‌نویسی فارسی: غالب دهلوی و «یکرنگی زبان»

مهرداد رمضان‌نیا*

چکیده

پژوهش درباره‌ی فرهنگ چاپ، بخشی از زیرمجموعه‌ی تاریخ فرهنگی را تشکیل می‌دهد که مشخصاً به فرآیند چرخش فرهنگی متأثر از نشر می‌پردازد. در این زمینه، دگرگونی‌های زیربنایی برای بازتولید متون اتفاق می‌افتد که ابعاد وسیعی را در حوزه فرهنگی بازآفرینی می‌کند. تغییرات فرهنگی ناشی از چاپ، به منزله‌ی ابراز اندیشه، در دنیای مدرن، به برآیند آگاهی جدیدی از بافتار اجتماعی حاصل از کنش خواندن منجر می‌شود.

فرهنگ چاپ فارسی، به منزله‌ی بخشی از تاریخ چاپ در هند، کمتر مورد توجه تاریخ‌نگاران به خصوص در موضوعات مربوط به تاریخ اجتماعی - فرهنگی فارسی قرار گرفته است. این مقاله، سعی دارد بخشی از تلاش‌های هندیان پارسی‌نویس را پیرامون سره‌خواهی‌نویسی فارسی نشان دهد. مقاله بر اساس محوریت «فرهنگ چاپ»، در شکل‌دهی مبحث سره‌خواهی‌نویسی فارسی در نوشتارهای تاریخی و فرهنگ‌نامه‌ها در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم هند، حول تفکرات «پارسی‌نگاری» میرزا غالب دهلوی، شکل یافته است. به این معنی که چاپ، رابطه‌ی نزدیکی با ریخت‌سازی هویت فرهنگی آن زمانه پیدا کرد و شکل جدیدی از شبکه رسانشی بین مولف، ناشر و خوانندگان را آفرید. لازم به ذکر است تحلیل ادبی از مباحث مطرح شده در این مقاله نمی‌گنجد.

واژه‌های کلیدی: فرهنگ نشر / چاپ، نشر فارسی، جنبش سره نویسی، فرهنگ‌نامه‌نویسی، غالب دهلوی.

* پژوهشگر و دکترای تاریخ دانشگاه جواهر لعل نہرو، نیو دہلی. (mehrdad_marznak@yahoo.com)
تاریخ دریافت: ۹۲/۰۶/۱۶ – تاریخ تأیید: ۹۳/۰۳/۰۵

مقدمه

توسعه چاپ و نشر، و در پی آن توسعه‌ی نوشتاری، تأثیر بسیاری در جامعه و علوم انسانی داشته است. فرهنگ چاپ، درواقع، به تولیدات فرهنگی دگرسازی شده‌ی نشر اشاره دارد.^۱ تعریف عمومی از اصطلاح فرهنگ چاپ، به فرهنگ حاصل از دگرگونی‌های اساسی فن چاپ برای بازتولید متون (در تقابل با شکل کتابت) اشاره دارد که همه‌ی ابعاد زندگی - خصوصی و عمومی، معنوی و مادی - را گرد هم می‌آورد. این اصطلاح، شماری از موضوعات مختلف را در بر می‌گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد پیش رو اشاره کرد: فرهنگ چاپ، شامل روند تولید و توزیع کتاب می‌شود؛ اشاره به آگاهی برخاسته از چاپ دارد؛ متضمن فهمی از بافتار اجتماعی می‌شود که به موجب کنش خواندن اتفاق می‌افتد؛ و در نهایت این‌که، به طور ضمنی در مقام رشته‌ی مطالعاتی در درون رشته‌ی گسترده‌تر علوم ارتباطات قرار می‌گیرد.^۲ فرهنگ چاپ به بررسی این نکته می‌پردازد که چگونه تغییرات اجتماعی، فرهنگی و فن آورانه بر شکل گیری، تولید، رسانش و دریافت دانش تأثیر

۱. اصطلاح به کار رفته‌ی «فرهنگ چاپ» (print culture)، تمام اقسام موضوعات چاپی/نشری را در بر می‌گیرد. الیزابت آیستاین (Elizabeth Eisenstein) از پژوهندگان بر جسته در این زمینه به مقایسه فرهنگ چاپ، یعنی فرهنگ برخاسته از اختراع ماشین چاپ (printing press) توسط گوتبرگ (Gutenberg) در اوخرسده‌ی پانزدهم و سده‌های متواالی پس از آن، با «فرهنگ کتابت» (scribe culture) می‌پردازد. این امر موجب شد تا جنبه‌های گوناگون فرهنگ جوامع غربی در تمامی شبکه‌های ارتباطی جامعه رسوخ پیدا کند. در همین حال، والتر اونگ (Walter Ong)، متقابلاً از مقایسه‌ی «فرهنگ نوشتاری»، (written culture) از جمله کتابت، و «فرهنگ شفاهی» (oral culture) صحبت می‌کند. عموماً، از اونگ به عنوان نخستین پژوهشگری که تعریفی از فرهنگ چاپ در برابر فرهنگ شفاهی ارائه داده است، نام می‌برند.

نک:

Elizabeth Eisenstein, (1980), *The Printing Press as an Agent of Change: Communications and Cultural Transformations in Early-Modern Europe*, Cambridge: Cambridge University Press; Roger Chartier, (1989), 'General Introduction: Print Culture', in *The Culture of Print: Power and the Uses of Print in Early Modern Europe*, ed., Roger Chartier, tr., Lydia G. Cochrane, Cambridge: Polity Press; Walter Ong, (2002), *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*, New York: Routledge; in David Finkelstein and Alistair MacCleery (2005), *An Introduction to Book History*, New York: Routledge.

2. context

3. Harold Love, 'Early Modern Print Culture: Assessing the Models', *Parergon*, Vol. 20, No. 1, 2003, p. 64.

می‌گذارد. ترویج مطالعه‌ی متن و خواندن کتاب و چاپ آن، با تمرکز بر چاپ به عنوان ابزار اندیشه است که با خواندن کتاب گسترش یافته است.

پیشینه‌ی تاریخی ورود ماشین چاپ به شبه قاره‌ی هند به متابه‌ی بخشی از مدرنیته، همزمان با آغاز حاکمیت استعماری در این سرزمین بود. این امر را باید در کاربرد انقلاب جهانی چاپ، در پی تولیدِ انبوه دستگاه چاپ فلزی قابل حمل از نوع ابداعی چارلز ارل استانهوب/ استنپ^۱ به سال ۱۸۰۰ در مقابل با نوع چوبی آن دانست. همان‌طور که نیل گرین^۲ مدعی است، جهانشمولی «انقلاب استانهوبی»^۳ امکان گسترش چاپ در سراسر جهان را – همراه با دیگر اختراعات آن؛ شامل چاپ دستی سربی (۱۸۰۰)، چاپ‌سنگی (۱۸۰۴)، و دستگاه کاغذسازی (۱۸۰۶) – به وجود آورد. از این روی، به طور همزمان، از ایران و ترکیه گرفته تا هندوستان و جنوب شرق آسیا، استرالیا و بخش‌های بزرگی از آمریکا، توانستند در روند توسعه و گسترش جهانی و سریع صنعت چاپ، که مشخصه‌ی دده‌ی نخست سده‌ی نوزدهم میلادی است، مشارکت داشته باشند.^۴

راابت فریزِر^۵ استدلال می‌کند که در بافتار جنوب آسیا، تاریخ چاپ می‌تواند در خط سیری متداوم از تجربیات به دست آمده توسط پژوهشگران استعماری در اوایل سده‌ی هجدهم بنگال پیگیری شود. این امر می‌تواند در فرآیندِ دگردیسی انواع رسانش،^۶ در به چاپ رساندن کتب سیستم اداری – مالیاتی، نوشته‌های مقدس سنت‌های دینی متعدد و انتشار روزنامه‌ها به زبان‌های مختلف در سراسر هند دنبال شود.^۷ مساله چاپ و قدرت/ توانش در بافتار بنگال استعماری، نظر به این‌که فرنگ چاپ چگونه فرصت لازم را به اقسام هندی در یکپارچه‌ساختن قدرت می‌دهد و نقشی حیاتی در شکل‌دهی هویت بازی

1. Charles Stanhope

2. Nile Green

3. Stanhope Revolution

4. نک: نیل گرین، «انقلاب استانهوبی و چاپ فارسی: صنعتی شدن، کلیسا‌ی انجیلی و پیدایش چاپ در اوایل دوره‌ی قاجار در ایران»، ایران‌نامه، س2، ش۴-۳، ۲۰۱۱، ص۱۳۷-۴۰.

5. Robert Fraser

6. Communication

7. Robert Fraser, (2008), *Book history through Postcolonial Eyes: Rewriting the Script*, London & New York: Routledge, p. 6.

می‌کند، توسط پژوهشگران مورد بحث قرار می‌گیرد.^۱ فرانسیسکا اورسینی^۲ در کتابش، [زبان] هندی در عرصه‌ی همگانی، به تاثیر چاپ در فرآیند تولید نوشه‌های تاریخی به زبان هندی اشاره می‌کند که توانسته است در ایجاد فرهنگ ملی گرایی موثر واقع شود و اساساً در متبلور کردن همسان‌سازی هویتِ جدید «هندی»، به منزله‌ی «هندو» بودن، یاری رسان باشد.^۳ الیک استارک^۴ در کتابش با اشاره به تاریخ چاپ‌خانه نولکشور،^۵ تجاری‌سازی‌شدن چاپ و شرایطی را که چاپ در ایجاد بیداری ملی فراهم می‌کند، مد نظر قرار می‌دهد. درحالی‌که او از چاپ‌خانه‌ها به عنوان «نهاد» نام می‌برد؛ زیرمجموعه‌های گوناگون این نهاد را چون: پژوهش‌گری بومی، مشارکت‌های ادبی، کتابخانه‌های عمومی، چاپ‌خانه‌های بومی و آموزش استعماری، به مثابه‌ی مولفه‌های مهمی در شکل‌دادن حوزه‌ی ادبی، تحلیل می‌کند.^۶ در مطالعه‌ای دیگر وینا نرگال^۷ معتقد است چاپ، تنها فناوری ارتباطی جدید نبوده، بلکه باعث تغییر در توزیع قدرت فرهنگی و سیاسی رایج می‌شود.^۸

تاریخ چاپ فارسی به عنوان بخشی از تاریخ چاپ در شبه قاره، با انتشار کتاب خلاصه وازگان فارسی و انگلیسی فرانسیس گلدوبن،^۹ در ۱۷۸۰ – که برای نخستین بار حروف تایپی نسخ و نستعلیق در آن به کار گرفته شد – در مالدای^{۱۰} بنگال آغاز می‌شود. سیر

۱. نک:

Anindita Ghosh, (2006), *Power in Print: Popular publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society, 1778-1905*, New Delhi: Oxford University Press.

2. Francesca Orsini

۲. نک:

Francesca Orsini, (2002), *The Hindi Public Sphere 1920-1940: Language and Literature in the Age of Nationalism*, Oxford: Oxford University Press.

4. Ulrike Stark

5. Nawal Kishore Press

۶. نک:

Ulrike Stark, (2007), *An Empire of Books: The Nawal Kishore Press and the Diffusion of the Printed Word in Colonial India*, New Delhi: Permanent Black.

7. Veena Naregal

۸. نک:

Veena Naregal, (2001), *Language Politics, Elites and the Public Sphere*, New Delhi: Permanent Black.

9. Francis Gladwin

10. Malda

تاریخی چاپ فارسی در شبه قاره‌ی هند، از نظر زمانی و کارکردی، می‌تواند به سه دوره‌ی متمایز تقسیم شود. نخستین مرحله، با شروع چاپ کتاب فوق تا ۱۸۰۰ ادامه می‌یابد. کتاب‌های فارسی چاپ شده در این دوره را می‌توان در راستای نیازهای کمپانی هند شرقی برای دستیابی به دانش بومی و فعالیت‌های شرق‌شناسان، تحت نظارت و سرپرستی چاپ‌خانه کمپانی هند شرقی و دیگر مالکان غربی چاپ‌خانه‌ها، طبقه‌بندی کرد. در این زمینه، تا ۱۸۰۰ «فرهنگِ چاپ فارسی»^۱ در بافتار «گفتمان استعماری»^۲، شکل می‌گیرد که به‌نوبه‌ی خود، تأثیر عمیقی بر تاریخ چاپ و خود زبان فارسی بر جای گذاشت. با انتشار کتاب‌های فارسی، که دانش بومی موجود در هند را در دل خود جای داده بود، چاپ به‌متابه‌ی ایزاری عمل می‌کرد که در کاربست زایش «دانش استعماری»^۳ مورد استفاده قرار می‌گرفت.^۴

فعالیت مبلغین مسیحی، از جمله هیات تبلیغی سرامپور^۵ و تاسیس دانشکده‌ی فورت ویلیام کالج^۶ در ۱۸۰۰ و دیگر مراکز آموزشی؛ همچون انجمن کتاب مدرسه کلکته^۷ (۱۸۱۷)، انجمن بومی و متون درسی مدرسه^۸ (۱۸۲۰)، کمیته کتاب درسی و مدارس محلی، بمبهی^۹ (۱۸۲۰)، چاپ فارسی را وارد مرحله‌ی دیگری در سیر دگردیسی تاریخی خود کرد که می‌توان از آن به عنوان مرحله‌ی دوم، تحت عنوان «چاپ و نشر آموزشی - تحصیلی فارسی»، نام برد.^{۱۰} کتاب‌های درسی مورد نیاز تحت سیاست آموزشی مدون و

1. Persian Print Culture

2. Colonial discourse

3. Colonial Knowledge

۴. نک: به مقاله‌ی نگارنده (در حال چاپ)، با عنوان «کمپانی هند شرقی و چاپ آغازین فارسی در شکل‌دهی دانش استعماری»؛ در نخستین کنگره تاریخ دانان ایران (شهریورماه ۱۳۹۱).

Graham Shaw, (1981), *Printing in Calcutta to 1800: A Description and Checklist of Printing in Late 18th-century Calcutta*. London: Bibliographical Society; New York: Oxford University Press.

5. Serampur

6. Fort William College

7. the School Book Society of Calcutta

8. the Madarsa School Text Book and Vernacular Society

9. the Native School and School Book Committee, Bombay

۱۰. نک:

Sisir Kumar Das, (1978), *Sahib and Munshis: An Account of the College of Fort William*, Calcutta: Orion Publication.

برنامه‌ریزی شده به سرپرسی لامسدن^۱ (۱۷۷۷—۱۸۳۵)، مصحح شاهنامه در ۱۸۱۱ در کلکته، به گسترش چاپ کتب فارسی انجامید. گونه‌ی اختراعی فن تایپ فارسی چالر ویکنر^۲ (۱۸۴۹—۱۸۳۶) با فعالیت‌های ویلیام کالج به گونه‌ی معیارسازی شده ثبت شد.^۳ چاپ فارسی در شکل آثار نوشتاری؛ چون ترجمه‌ی انجیل، تصحیح و تالیف منابع ادبی، تهیی کتب درسی، مجلات و گونه‌های جدید ادبی وادراتی (مانند رساله)، هندیان روش‌نگر اصلاح طلب در این دوره را با دنیای چاپ پیوند زند.^۴ این دوره تا ۱۸۳۰، یعنی زمانی که ورود نخبگان ادبی، دینی و مصلحان اجتماعی به عرصه‌ی چاپ با بومی‌سازی صنعت چاپ همراه می‌شود، قابل‌ردیابی است. مرحله‌ی سوم چاپ فارسی، مشخصاً از ۱۸۳۰ به بعد، همراه با تجاری‌شدن صنعت چاپ به شکل‌گیری نهادهای انتشاراتی و تاثیر آن بر حوزه‌ی همگانی جدید می‌انجامد که بیشتر به آن می‌پردازیم.

در این مقطع زمانی (مرحله‌ی سوم چاپ فارسی)، چاپ حقیقتاً تبدیل به ابزاری برای «ارتباطات جمعی»^۵ می‌گردد و مفهوم جدید «خواندن همگانی» بین سال‌های ۱۸۳۵ تا

1. Matthew Lumsden

2. Charles Wilkins

۳. فورت ویلیام کالج نوع تایپ ویکنر را بهبود بخشید. انواع جدیدی از تایپ فارسی و عربی در ۱۸۰۴ توسط گیلکریست (Gilchrist) تحت سرپرستی کلب‌علی، استاد خطوط فارسی، بی‌ریزی شد. در نتیجه، در ۱۸۰۸ با بهبودی که در انواع تایپ فارسی انجام گرفت، همه‌ی ایراداتی که در متن کتاب‌های چاپی به کار می‌رفت، برطرف شد. این‌چنین، فرانسیس گلدوین می‌توانست ادعا کند که «حروف الفبای جدید زبان برای ابراز عبارات و اصطلاحات شرقی بسیار قانع‌کننده شد». نک:

S. A. Ranking, 'History of the College of Fort William', Bengal: Past and Present), vol. xxi, Calcutta Historical Society, 1920, p.173; Francis Gladwin (1809), Dictionary; Persian, Hindustani and English including Synonyma, Calcutta: Hindustani Press, preface.

هم‌جنین نک: مجید غلامی جلیس، «تحقیق رؤیای چاپ فارسی در شرق به دست چالر ویکنر»، پیام بهارستان، د، س، ۴، ش، ۱۳۹۰/پاییز، ص ۱۰۲۹-۱۰۲۰.

۴. برای مثال راجا رام‌موهان روی (Raja Rammohan Roy) اصلاح‌گر اجتماعی هندو دست به انتشار افکار مصلحانه‌ی خود در قالب انتشارکتاب تحفه‌الموحدین با مقدمه‌ای به عربی ۱۸۰۴—۱۸۰۵. در مرشدآباد بنگال و انتشار روزنامه‌ی هفتگی مرآت‌الخبر ۱۸۲۲ تا ۱۸۲۳ در کلکته، به زبان فارسی می‌زنند. نک:

Ahmed Salihuddin, (1965), Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835, Netherlands: Leiden, p. 82.

5. mass communications

۱۸۵۷، با انتشار روزنامه‌ها و نشر کتب در مراکز شهری بزرگ پدید آمد. این امر بیشتر منوط به دست آوردن چاپ‌سنگی بود که امکان ارزان‌تر و قابل‌سهولت‌تر بودن این فن‌آوری را برای ناشران هندی فراهم آورد. اهمیت چاپ‌سنگی در انتقال دادن نوآوری‌های فنی چاپ به شرکت‌های تجاری و پدیده‌های فرهنگی این دوره است که به رهیافت مشارکت‌های بومی و جستجوی شان برای منابع محلی یاری می‌رسانید. چاپ‌سنگی، امکان تجاری‌سازی صنعت چاپ را پیش‌رو گذارد، ناشران هندی را به دنبال بازتولید نوشت‌های معتبر برای فروش بیش‌تر ترغیب کرد و مراکز چاپ، توجه‌شان را به منابع آثار نویسنده‌گان هندی متوجه کردند. بدین‌نحو، چاپ‌گران و ناشران هندی احساس کردند که زمان ورود به چاپ از سنت‌های کتابت و شفاهی پیشاچاپ به مخاطبان بالقوه فرارسیده است. کتاب‌های چاپ‌شده، سلاطیق و جذایت‌های مخاطبان جدی را شکل داد.^۱

در این زمان، چاپ کتاب‌های فارسی در پیوند با ارتباطات جمعی، در حوزه همگانی فرار می‌گیرد. چاپ‌خانه‌ها دست به انتشار و چاپ مجموعه‌ای از نوشت‌های دوره‌های پیشین؛ شامل الهیات، قوانین اسلامی، فلسفه، دستور زبان، فرهنگ‌نامه‌ها، طب، تاریخ، منشآت، و تولید و بازاریابی متون درسی به زبان فارسی می‌زنند.^۲ این موفقیت مدیون گونه

۱. نک:

Stark, *An Empire of Books*.

در مورد چاپ‌سنگی در ایران نک: المپیادا پاولونا شیچگولو، (۱۳۸۸)، تاریخ چاپ‌سنگی در ایران، ترجمه پروین منزوی، تهران: معین؛ نیل گرین «سنگ‌هایی از باواریا: چاپ‌سنگی ایران در بستر جهانی»، ت. مژگان دینادری، پیام بهارستان، ش. ۱۶.

۲. برای رابطه بین چاپ و اسلام نک:

Francis Robinson, (1993), ‘Technology and Religious Change: Islam and the Impact of Print’, *Modern Asian Studies*, 17-1: 229-51, reprint (2000), in *Islamic and Muslim History in South Asia*, New Delhi: Oxford University Press.

برای رابطه‌ی نوشت‌های اصلاح‌گران و چاپ متون دینی نک: مهداد رمضان‌نیا، «جایگاه زبان و چاپ متون دینی فارسی در قرت نوزدهم شبے‌قاره هند؛ خیزش اردو»، پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، س. ۱، ش. ۲، ۱۳۹۱، ص. ۸۷-۸۸.

Marc Gaborieau, (1994), ‘Late Persian, early Urdu: The Case of “Wahhabi” Literature (1818-1857)’, in F. N. Delvoye (ed.), *Confluence of Culture: French Contributions to Indo-Persian Studies*, New Delhi: Manohar, pp. 170-96; D. Metcalf, (1982), *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*, Princeton: Princeton University Press.

و شاخصه‌ی ویژه‌ی چاپ (سنگی)/ چاپ‌سنگی بود که، به‌طور وسیعی، بر پایه‌ی کپی از رونوشت نسخه‌های خطی صورت می‌گرفت. این فن، می‌توانست بدون در نظر گرفتن رسم الخط‌های متنوع (نسخ، ثلث، نستلیق، شکسته)، با رویکردن یکسان، انواع زبان‌های موجود (هندي، اردو، بنگالي، پنجابي) را پوشش دهد. بنابراین، صدها چاپ‌خانه‌ی سنگی در هند پدیدار شد که کتب فارسي - با وجود بيشترین شمار کتب چاپ‌سنگی چاپ شده - فقط بخشی از تولیدات شان را شامل می‌شد.^۱ مهم‌تر آن‌که، همان‌طور که اولريک استارك ذكر می‌کند، چاپ‌سنگي می‌توانست منزلت زیباشناختي هنري خطوط فارسي را بازتوليد کند و به اين ترتيب، سازگاري اينه‌آلی را برای چاپ به عربی، فارسي، اردو با سنت نسخ‌نويسی، که سابقه‌ی قوى فرهنگی در خود داشت، برقرار کند.^۲ در حقیقت نشر کتاب‌های چاپ‌سنگی، کسانی را در اختیار می‌گرفت که بيشتر مهارت‌های حرفه‌ای لازم را در تولید نسخ خطی؛ شامل کتاب‌فروشان، رونوشت‌نويسان، ناشران، نويسندگان؛ مولفان آثار كلاسيك در موضوعات مختلف و تفاصير، نويسندگان کتب درسي و... را دارا بودند. فرهنگ چاپ فارسي در اين دوره، در رقابت با فرهنگ چاپ ديجر زبان‌های هندی قرار می‌گيرد که تاثيرات ناشی از آن به جايگاه زبان فارسي در شبه قاره هند، در جنبه‌های گوناگون فرهنگي، هوسي، ديني و ادبی، خدشه وارد کرد.^۳

این مقاله، برهاي از تاریخ اجتماعي زبان فارسي در شبه قاره‌ی هند است که به حساسیت‌های زبان‌شناسی آن، در باب ميل به سره‌خواهی نويسی متأثر از گستره‌ی فراهم‌شده از طریق چاپ، می‌پردازد. اگر تاریخ اجتماعي را (در این مقاله) به معنای توصیفی از بازتاب کنش‌های اجتماعي در آثار ادبی بگیریم، به تبع آن، تاریخ اجتماعي زبان^۴ سعی در پرکردن شکاف بین زبان‌شناسی، جامعه‌شناسی و تاریخ دارد، شکافی که

1. Olimpiada P. Shcheglova, (2009), "Lithography in India", *Encyclopedia Iranica*, online Edition, 15 August, 2009, available at www.iranicaonline.org.

2. Stark, *An Empire of Books*, p. 47.

۳. برای نمونه، نک: رمضان‌نيا، «جايگاه زبان و چاپ متون ديني فارسي در قرن نوزدهم شبه‌قاره هند؛ خيّش اردو».

4. Linguistic Social History.

بایستی توسط مورخین اجتماعی زبان پر شود. در این مقاله، تلاش شده است با تکیه بر منابع کتب چاپ شده فارسی در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم در شبه قاره هند، تاریخ اجتماعی زبان فارسی – که درباره‌ی آن غفلت شده، را روشنی بخشد؛ و با بررسی موردی آثار چاپ شده غالب دهلوی؛ از جمله لغتنامه‌ی قاطع برها، خودزیستنگاری کتاب دستیبو و نامه‌نگاری‌ها، سعی در روشنگری گونه‌ی نثر برخاسته از این مقطع تاریخ ادبی، یعنی شیوه‌ی نوشتاری سره‌خواهی‌نویسی دارد.

چرخشِ فرهنگی متأثر از چاپ – که خود ابزاری از مدرنیته است – درک تازه‌ای از زبان نوشتاری متأثر از اندیشه‌های نو («ساده نویسی») را در این آثار، بازتاب می‌دهد. آگاهی برخاسته از چاپ، علاوه بر تاثیری که بر انگیزشِ سره‌خواهی‌نویسی فارسی گذاشته است؛ رابطه‌ی جدیدی از مفهوم مولف در ارتباط با ناشر، خوانندگان جدید، حساسیت‌های انتقال صریح مطالب و عدم گزینه‌چینی مطالب را بازمی‌تاباند، که در آثار غالب به‌وضوح نمایان است.

فرهنگ‌نامه‌ها: محور مباحث سره‌خواهی

در سده‌های هفدهم و هجدهم میلادی، هندوستان به مرکز مهم گسترش هنر، فرهنگ و ادبیات فارسی به‌خصوص در اشعار سبک هندی، بدل شد. شاعران سبک هندی خود را از قیدوبندهایِ الگویی و عرفیِ شعر کلاسیک فارسی رها ساخته و سبک متمایزی در زبان ابرازی توصیف پی‌ریختند. از ابتدای انتشار متون فارسی در هند، شمار بسیاری از متون کلاسیک برای نخستین بار به آسانی در دسترس عموم قرار گرفت. در سده‌ی نوزدهم، فرهنگ‌نامه‌ها (قواعد و شیوه‌ای چگونگی تالیف لغت / واژه‌نامه‌ها) جایگاه بسیار مهمی در بافتار ادب فارسی هندیان در پیوند با نشر فارسی پیدا کرد.^۱ اولریک استارک در

۱. پیش‌تر، در اواخر سده‌ی هیجدهم تدوین لغتنامه‌های فارسی مورد توجهی کمپانی هند شرقی و شرق‌شناسان قرار گرفت که بعدها با تاسیس فورت ویلیام کالج – به منظور استفاده در آموزش تحصیلی – شکل مدون تری به خود کرفت. بنگرید به: جدول (II) فهرست کتب چاپ شده تراجم و متون فارسی غیر رسمی، رمضان‌نیا «کمپانی هند شرقی و چاپ آغازین فارسی در شکل‌دهی دانش استعماری»؛ در نخستین کنگره تاریخ‌دانان ایران (شهریورماه ۱۳۹۱)، ص ۱۵.

امپراتور کتاب‌ها، به نقش و مشارکت بسیاری از چاپخانه‌ها در فرهنگ‌نامه‌نویسی فارسی سده‌ی نوزدهم هند به خوبی اشاره کرده است. انتشار گسترده‌ی فرهنگ و واژه‌نامه‌ها در این دوره، جایگاه سنتی هند را در مقام «خاستگاه فرهنگ‌نامه‌نویسی فارسی» تقویت می‌کند.^۱ لغتنامه‌های فارسی تالیف شده در هند، منابع معتبری برای تالیف واژه‌نامه‌های فارسی فراهم آوردن. بلخمن^۲ فرهنگ‌نامه‌های فارسی در هند را در دو بخش طبقه‌بندی می‌کند. در بخش نخست (دوران گردآوری)، در حالی‌که از فرهنگ‌نامه‌ای چون برمان قاطع یاد می‌کند، فرهنگ رشیدی را سرآغاز بخش دوم (دوران انتقادی) می‌داند.^۳

در این سده، لغتنامه‌های ادبی که موضوع مباحث زبانشناسی و پارسی‌نگاری‌اند، در حوزه‌هایی تهییه شدند که صنعت چاپ زمینه‌ی آن را فراهم می‌کرد. فارسی‌نگاری پاک (سره‌نویسی) امر تازه‌ای نبود. سره‌نویسی فارسی پیش‌تر، در دربار تیموریان هند، با عنوان «تدهیر فارسی» مورد توجه بود. اکبر شاه تیموری از جمال الدین انجو خواست فرهنگ‌نامه‌ای از فارسی خالص و به دور از واژگان و اصطلاحات غیرفارسی، به نام او، تدوین کند. لغتنامه انجو و مجمع الفرس سروری محدود فرهنگ‌نامه‌های معیار در نیمه‌ی نخست قرن هفدهم هستند. در میانه‌ی این سده، ملا عبدالرشید تسوی در آثار خود، منتخب‌اللغات شاهجهانی و به خصوص فرهنگ رشیدی، ضرورت جمع آوری فرهنگ‌نامه‌ای جدید را به دو سبب احساس می‌کرد. اول آن‌که در فرهنگ‌نامه‌های جهانگیری (لغتنامه انجو) و سروری، واژگان عربی و فارسی فهرست شده بودند، بی آن‌که مشخص شود این واژه‌ها اساساً فارسی نیستند و دوم آنکه انجو و سروری بسیاری از واژه‌ها را به استیاه آوانگاری کرده بودند. به هر روی پس از میانه سده‌ی نوزدهم، با توجه به دو نقش عمده در فرهنگ‌نامه‌نویسی گذشته؛ یعنی نبود نقل و قول‌ها و عباراتی از ادبیات فارسی باستان و تکیه‌ی صرف بر نمونه‌های شعری و فقدان نثر، پیش‌تر حس شد.

1. Muzaffar Alam, ‘The Pursuit of Persian: Language in Mughal Politics’, *Modern Asian Studies*, Vol. 32, No. 2, 1998, p. 336.

2. Blochmann.

3. H. Blochmann, ‘Contributions to Persian Lexicography’, *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 37, Calcutta: Baptist Mission Press, 1868, pp. 1-2.

مباحث ادبی پیرامون برهان قاطع و ماشین چاپ

در سده‌ی نوزدهم، فضای ادبی‌ای که صنعت چاپ مهیا کرد به مباحث پارسی‌نگاری / سرهنگی هم در جنبه‌های ادبی واژه‌نامه‌ها و هم در کشمکش‌های درست‌نگاری فارسی دامن زد. این امر، در زمانه‌ی اسدالله غالب دهلوی (۱۸۶۹-۱۷۹۷)، شاعر معروف فارسی و اردو، به اوج رسید. نوشه‌های آغازین غالب، در هر دو زبان فارسی و اردو، به دوران جوانی او بازمی‌گردد. وی در ۱۸۱۶ نخستین دیوان خود را سرود. بیش‌تر نوشه‌های او بین سال‌های ۱۸۲۲ تا ۱۸۵۲ به فارسی بود. سلسله نامه‌های غالب به دوستان و شاگردانش، بازتابی از مباحث توسعه‌ی زبان فارسی در آن دوره است؛ برگرفته‌هایی از این نامه‌ها به همراه دیگر آثار غالب، می‌تواند ما را در فهم و میزان وسعت قلمرو فرنگ نشر فارسی در شبیه قاره‌ی هند، یاری رساند.

غالب ضمن بازید از کلکته در ۱۸۲۹، گردهمایی ادبی‌ای تشکیل داد که سنت قدیمی مشاعره را در نخستین یکشنبه‌های ماه خورشیدی در فضای مدرسه عالی کلکته احیا کرد.^۱ در همانجا توانست با آنдрه استرلینگ،^۲ عضو مهم هیأت مدیره‌ی مدرسه عالی، منشی عبدالکریم، میرمنشی گروه فارسی کمپانی هند شرقی و مولوی اکرام حسین، میرمنشی گروه فارسی مدرسه عالی کلکته، ارتباط برقرار کند. بدین ترتیب، غالب تحت تاثیر نتایج و

۱. برای مباحث ادبی نک:

S. A. I. Tirmizi, (1969), *Persian Letter of Ghalib*, New Delhi: Ghalib Academy, pp. xxix-xxxii & p. lii.

غالب در نامه‌ای به دوستش، این چنین پیروزمندی خود را در یکی از این محافل مشاعره شرح می‌دهد: «از نوادر حالات آن که سخن‌فهمان و بنگرید بهترسان این دیار، پس از ورود خاکسار، بزم سخنی ترتیب داده بودند که هر ماه شمسی انگریزی یکشنبه نخستین، سخن‌گویان و سخن‌فهمان در مدرسه سرکار کمپنی فراهم شدنند و غزل‌ها خوانند و شنیدند، ناگاه سفیری که از طرف بادشاه هرات، جرس حرسا الله تعالی عن الافات، رسیده است، در آن انجمن حاضر گردید، و اشعار پارسی گویان این گرامی بقעה شنید. مرا به بانگ بلند به ستود و گفت قدر این کلام را در هندوستان که خواهد داشت، آنچه تو می‌گویی در خور آن است که فصحای ایران بشنوند و حظ بردارند. دیگر روی به جماعت کرده گفت، یاران این شخص در میان شما مغتنم است و قطعاً نظر از شعر و شاعری. عالم زبان پارسی است». نک: همان: سید اکبرعلی ترمذی، (۱۹۶۹)، نامه‌های فارسی غالب، نیودهلی، غالب اکیدمی، ص ۵۷-۸. (کتاب دو زبانه است).

2. Andrew Stirling

استنباط‌های جنبش متمایل به ساده‌گرایی^۱ قرار گرفت. غالب تحت تاثیر جنبش ساده‌نویسی، سبک استعاری تصنیعی و نثر ادبی متکلف را رها کرده و شیوه‌ی طبیعی را برگزید؛ اگرچه نفوذ برجای مانده‌ی نثر قافیه‌دار در بعضی از نامه‌نگاری‌هایش به وضوح مشاهده می‌شود. او در حد توانش تلاش کرد تا اصطلاحات قدیمی و تکراری را رها کند و شیوه‌ای ساده و طبیعی برای ارتباط با مخاطبانش برگزیند. او نامه‌هایش را با ذکر ساده‌ی نامش به پایان می‌برد. غالب به این گفته اعتقاد داشت که «نوشتن کم از گفتن نیاشد»؛ بدین معنی که نوشتن بایستی بمانند گفتن باشد [و همان‌گونه که سخن می‌گوییم، بنویسیم].^۲ در راستای این نگاه نو، غالب در تقریظ^۳ کتاب آئین‌اکبری ابوالفضل، تصحیح سرّ سید احمدخان، در ۱۸۵۶، به شدت او را مورد انتقاد قرار می‌دهد. او می‌نویسد: «کتاب تلاشی بیهوده در تحسین و تمجید گذشته‌ی مرده‌ای است که مهارت‌های علمی بریتانیا را نادیده می‌گیرد».^۴

1. Simplicity

2. ibid, pp. lii-pliii.

۳. «تقریظ»: صفحه‌ی مختص منتقدان بود که دیدگاه خود را با خوانندگان در میان می‌گذاشتند و معمولاً مطلبی را در تمجید کتاب یا نوشه‌های می‌نوشتند، تا آنجایی که نگارنده می‌داند این رسم جدید محصول سنت چاپ بود که در نوع کتابت قدیم مرسوم نبوده است.

4. Hafiz Malik, (1980), *Sir Sayyid Ahmad Khan and Muslim Modernization in India and Pakistan*, Columbia: University Press, p. 58.

مزده یاران را که این دیرین کتاب یافت از اقبال سید فتح باب

دیده بینا آمد [قس] و باز و قوى کهنگي پوشيد تشريف نوي

و نك:

نق و عار همت والاى اوست	[قس] در تصحیح آئین رای اوست
چشم بگشا و اندرین دير كهن	گر ز آئين می‌رود با ما سخن
صاحبان انگلستان رانگر	صاحبان انگلستان رانگر
شیوه و انداز اينسان رانگر	تا چه آئين ها پديد آورده‌اند
آنچه هرگز کس ندید آورده‌اند	زين هنرمندان هنر بيشي گرفت
معنى بر پيشينيان پيشي گرفت	حق اين قومست آئين داشتن
کس نيارد به زين داشتن	داد و داشن را بهم پيوسته‌اند
آتشي كز سنگ بیرون آوردن	اين هنرمندان زخس چون آوردن

در ۱۸۶۱، انتشاراتی نول کیشور کتاب قاطع برهان غالب را چاپ کرد که نقدی تند و گزنه بر فرنگ‌نامه‌ی برهان قاطع تبریزی بود. به نظر داود رهبر، غالب در حین تکمیل دستنبی، کتاب دیگر غالب، به مناسبتی از برهان قاطع استفاده کرده است. در این بین با نگاهی دقیق‌تر، باید گفت او به شماری از واژگان فارسی هندی‌شده^۱ و خطاهای ریشه‌ای مشتقات آن پی برد. این امر، غالب را بر آن داشت تا نقدی بر کتاب بنویسد؛ ملاحظات او با تکیه بر بازیابی ریشه‌های خالص فارسی مشتقات شکل گرفت. او نظرش را با شاگردش، هرگوپال تنه،^۲ در میان می‌گذارد: «فرهنگ‌نامه‌نویسان بر قیاس تمثیلی و افکار عمومی تکیه دارند. هر کسی آنچه را که فکر می‌کند درست است، می‌نویسد. وقتی واژه‌نامه‌هایی که توسط سعدی و نظامی گردآوری کرده‌اند [قس]، که می‌تواند حجتی بر ما باشد، چگونه و چرا شخصی می‌تواند به فرنگ‌نامه‌های هندی به منزله مرتعی موشق و نقدناپذیر نگاه کند».^۳ این نقل و قول، همسو با تحلیل پژوهشگری است که معتقد است «پس از استیلای دوره‌ی استعماری و تضعیف حاکمیت تیموریان، مسلمانان هند بهخصوص در حوزه‌ی روشنگری ادبی نوعی نگرش عاطفی^۴ نسبت به ایران، هم به مثابه‌ی خاستگاه زبان‌شناسی سره‌ی فارسی و به همان میزان در مقام آرمان شهر ادب پارسی، پیدا می‌کنند».^۵

تا چه افسوس خوانده‌اند اینان بر آب دود کشته را راند در آب [قس]

گه دخان کشته به جیحون می‌برد گه دخان گردون به هامون می‌برد

نک:

Sayyid Fayyaz Mahmud (1993), *Ghalib: A Critical Introduction*, Delhi: Adam a Publishers & Distributors, pp.345-47.

1. smIndian.

2. Har Gopal Tafta

3. Shamsur Rahman Faruqi, ‘Unprivileged Power: The Strange case of Persian (and Urdu) in nineteenth Century India’, *Annual Urdu Studies*, vol.13, University of Wisconsin, 1998, p.9.

4. Romantic

5. Sunil Sharma, (2012), ‘Redrawing the Boundaries of 'Ajam in Early Modern Persian Literary Histories’, in *Facing Others: Iranian Identity Boundaries and Modern Political Culture conference*, eds. Abbas Amanat and Farzin Vejdani, New York: Martin's Press, p. 11.

حسن نوستالزی/غم‌گذشت^۶ غالب گه‌گاه در نوشته‌هایش سر باز می‌زند. او در نامه‌ای نوستالزی/حدیث آرزومندی خود را درباره‌ی ایران آرمان شهری، برخاسته از ادبیات فارسی، را در شکوه از اوضاع دهلی، این گونه بیان می‌کند: «وای بر من که بخت مرا به دیارهای خوش آب و هوای ایران نه رسانید. هی آن آتشکده‌های یزد... میخانه‌های شیراز گرفتم که مرا بدان بهارستان نه رسیدم.

باوسانی^۱ مدعی است که، آنچه غالب را بر آن می‌داشت تا دستور و ترکیبات فارسی را مانند ایرانیان بیاموزد؛ نه مثل هندیان، اشتیاق شدید او در فهم نارسانی‌های واژگانی و دستوری بود. این حس، غالب را به تقلید از نوعی «فارسی خوب» هدایت می‌کرد که آن را به نوشه‌های فارسی هندیان ترجیح می‌داد، اگرچه او سبک بیدل و غنیمت را با اعتبار می‌دانست.^۲

مناقشه‌ی مزیت‌بخشیدن فارسی ایرانیان بر فارسی هندیان به دوره‌ی حزین لاهیجی (۱۶۹۲-۱۷۶۶ / ۱۱۸۰-۱۱۸۳) بازمی‌گردد.^۳ با این همه در این مقطع زمانی، مباحثت جدید ادبی پیرامون غالب و طرفدارانش از یکسو و مخالفانش از سویی دیگر بین سال‌های ۱۸۶۲ تا ۱۸۶۹ شکل گرفت. مولوی نجم‌علی خان جهجری کتابی به طرفداری از غالب، با عنوان دافع هذیان توسط چاپخانه‌ی اکمل‌المطابع در ۱۸۶۵ در دهلی، منتشر کرد که پاسخی به کتاب مرقع قاطع سید‌سعادت‌علی در نقد غالب بود که انتشاراتی احمدی دهلی در ۱۸۶۴ آن را چاپ کرده بود. بعدها اکمل‌المطابع کتاب دیگری از جهجری با عنوان دری‌گشا به فارسی سره در ۱۸۲۶ منتشر کرد.^۴ مهم‌ترین و قدرتمندترین نقد را مولوی احمد علی

جنت‌البلاد بنگاله چه کم بود که بایستی بدین خارزارم آمد... درین غولستان [دهلی] آرمید». نک: ترمذی، نامه‌های فارسی غالب، ص. ۹۵.

1. A. Bausani

2. A. Bausani, (2003), 'Ghalib's Persian Poetry' و in, *Ghalib: Life, Letters and Ghazals*, ed., Ralph Russell, Oxford: Oxford University Press, p. 407.

3. Faruqi, 'Unprivileged Power', pp. 17-21.

شمس‌الرحمون فاروقی بر این نظریه، که زوال فارسی در جایجاپی قدرت از دهلی با سقوط تیموریان هند و انتقال آن به کلکته و با ظهور انگلیسی‌ها صورت پذیرفت، خط بطلان می‌کشد. او معتقد است که، نخست، این هندیان بودند که ضریبه‌ی اصلی را بر پایه‌ی فرهنگی اردو و فارسی هندی زدند؛ آن‌هم نه با انتخاب زبان انگلیسی، بلکه با فارسی ایرانی در فضایی که اردو و فارسی هندی را رها کرده بودند. رحمان اما معتقد است زبان چنان نقش تعیین کننده‌ای دارد که بایستی از تداعی معانی نوع هندی آن پاکسازی شود و برای این منظور، نخبگان در ابتدا بایستی استحقاق خود در استیلا بر پایگاه اجتماعی برجسته‌ی خودشان را نشان دهند. او نتیجه می‌گیرد که برتری فارسی ایرانی به قیمت انواع هندی آن احتمالاً به جهت خودناچیز شمردن بود، که نمادی از نارسانی سیاسی است. نک:

Tariq Rahman, (2008), *Language, Ideology and Power: Language Learning among the Muslims of Pakistan and North India*, New Delhi: Permanent Black, p. 146-47.

۴. عارف نوشاهی، (۱۳۹۱)، آثار فارسی چاپ‌شده در شبکاره، ج. ۲، تهران: میراث مکتوب، ص. ۸۴۳.

شیرازی جهانگیرنگری، معلم فارسی مدرسه عالی کلکته، با عنوان مویدالبرهان در ۱۸۶۴ نوشت و چاپخانه مظہرالعجایب آن را در ۱۸۶۶ در کلکته، منتشر کرد.^۱ این کشاکش ادبی به نبرد انتشاراتی چاپخانه‌ها کشیده شد و هر یک از آنها، به طرفداری یا ضدیت با غالب دست به انتشار مقالات تند انتقادی می‌زند.

خود غالب نیز در پاسخ به نقد مرقع قاطع، رساله‌ای به عنوان لطایف غیبی با نام مستعار میانداد خان به اردو نوشت که چاپخانه اکملالمطابع آن را در ۱۹۶۵ در دهلی، منتشر کرد.^۲ از سوی دیگر، میرزا رحیم‌بیک میرتهی کتاب ساطع برهان را در چاپخانه شمسی در شهر میراث هند، به چاپ رسانید. جزوای نامه غالب و قاطع غالب در پاسخ به کتاب فوق، به ترتیب در چاپخانه‌های محمدی و اکملالمطابع در ۱۸۶۵ و ۱۸۶۶ در دهلی به چاپ رسیدند.^۳ چاپخانه مصطفایی در ۱۸۶۶ نیز کتاب قاطع القاطع نوشتۀی محمودبیک صاحب را در رد عقاید غالب منتشر کرد. کشمکش‌های ادبی در سال بعد نیز ادامه یافت؛ رساله‌ای ۶۰ صفحه‌ای از غالب با عنوان تیغ تیز، در ۱۸۶۷ منتشر شد که در آن، عقاید دوستش؛ شیفته و شاگردش حالی به منزله‌ی محکم قضایی موضع اش بهره برده بود. احمدعلی در پاسخ به او، کتابی تحت عنوان شمشیر تیز، آخرین کتاب منتشرشده در این مناقشه‌ی ادبی، نوشت که البته پس از مرگ غالب در ۱۸۶۹ چاپ شد.^۴ ریشه‌ی اولیه این رویارویی، به شب‌های مشاعره در مدرسه عالی کلکته برمی‌گشت که این دو ادیب را رو در روی یکدیگر قرار داد.

توسعه‌ی نشر، هیچ‌گاه به معنی از بین رفتن سنت‌های فرهنگ شفاهی و در اینجا سنت مشاعره نبود. استفاده‌ی متفاوت از چاپ، در واقع به گسترش ادب فارسی در حوزه‌ی عمومی می‌انجامید. مارگریت پرنو^۵ در مطالعات اخیرش درباره‌ی حوزه‌ی عمومی هند، مثالی از هند ۱۸۴۰ به دست می‌دهد که در آن، ورود تازه‌واردان به قلمرو شاعری و به همان میزان موضوعات ادبی، همچون مسائل مربوط به فرهنگ نامه‌نویسی به چنان

1. Khwaja Altaf Hissain Hali, (2000), *Yadgar-i Ghali*, Trans. Sharif Husain Qasmi, New Delhi: Chalib Institute, p.55 at footnote.

2. ibid.

3. ibid.

4. Faruqi, 'Unprivileged Power', p. 39.

5. Margrit Pernau

درجهای از رشد و توسعه رسید که آموزش صنفی استادشاگردی گذشته، بدان کفايت نبود. در آگرا، همه‌ی روزنامه‌ها توانستند زمینه‌ی لازم را برای کسانی فراهم آورند که دسترسی به سنت مشاعره و قواعد شعری و ادبی نداشتند. بدین ترتیب، واژگان چاپی توانست عملکرد فرهنگ شفاهی را به دست گیرد.^۱ این تغییر، اهمیت فرهنگ نشر را هم در سبک و شیوه ادبی و هم در نوع رسانش فضای ادبی تازه نیز باز می‌نمایاند.

از آنجا که دستتبوی غالب، بهترین نمونه‌ی نثر او در «پارسی نگاری بی آمیزش عربی» در دوره‌ی خود است، جزئیات بیشتری از آن را طرح می‌کنیم. تاریخچه‌ی چاپ این کتاب، ما را با حوزه‌ی عمومی^۲ و خوانندگان متأثر از فرهنگ نشر آشنا می‌سازد.

چاپ دستتبوی و فرهنگ نشر فارسی

هسته‌ی نخستین این انتقادات ادبی، چنان‌که که پیشتر گفتیم، هنگام تلاش غالب در نگارشِ روزنوشته‌ایش بر حواله شورش سپوی هندیان علیه انگلیسی‌ها، در مقام شاهد عینی نصیح یافت. او در این نوشته‌ها، که بعدها آن‌ها را در قالب کتابی تحت عنوان دستتبو منتشرکرد، عقایدش را بازگو می‌کند.^۳ کتاب به سبب محدودیت کتاب‌های خودنوشت در شرح آن واقعی در تاریخ ادبیات هند اهمیت دارد.^۴ دستتبو حاصل بخشی از نمایش استادانه‌ی زبان‌شناسی غالب، بخشی از چالش روشنفکری او و در نهایت بخشی از حدیث آرزومندی روزهای خوب قدیم بود که در آن، فارسی سره زبان استادانه‌ی ادبی و جلوه‌ای

1. Margrit Pernau (2003), ‘From a ‘Private’ Public to a ‘Public’ Private Sphere: Old Delhi and North India Muslim in Comparative Perspective’, in *The Public and the Private: Issues of Democratic Citizenship*, ed. Curpreet Mahajan, New Delhi: Sage Publication, p. 114.

معیارالشعراء از ۱۸۴۸ توسط غالب آرهن، شاعر و معلم فارسی مدرسه آکرا منتشر می‌شد. نک: ibid, p. 124; Imdad Sabri, *Urdu ke akhbar navis*, p. 56; Sidiqi, *Hindustani ke Akhbar Navis*, p. 287-88.

2. Public Sphere

۲. غالب در شرح نام‌گذاری کتاب می‌نویسد: «این نامه را پس از انجامیدن دستتبوی نام نهاده آمد و دست به دست و سوی به سوی فرستاده آمد تا دانشوران روان پرورد و سخن‌گستران را دل از دست برد. امید که این دانشی دستتبوی بdest بیزدانیان گلدهسته‌ی رنگ و بوی و در دیده‌ی اهرمن منشان آتشین گوی باد.» نک: اسدالله خان غالب، (۱۹۶۹)، دستتبو، دهلی: غالب کمیتی، ص ۴۴.

۴. از دیگر کتاب‌های فارسی در این باره، می‌توان به نسخه‌ی خطی ایام غدر، نوشته‌ی محمد یوسف بن محمدباقر (تالیف ۱۸۹۳) اشاره کرد که نویسنده به شرح آن واقعی پرداخته است.

از فرهنگ باستان ایران دانسته می‌شد. بدین سبب، غالب وظیفه‌ی خود می‌پندشت که به فارسی سره، به معنی فارسی باستان بدون مشتقات واژگان عربی بنویسد. غالب طی نامه‌ای در ۱۸۵۸ به سرور می‌نویسد: «در ۱۱ می ۱۸۵۷ شورش آغاز شد. در همان روز در خانه را بسته و از رفتن به بیرون خودداری کردم. آدم نمی‌تواند روزها را بدون اینکه کاری انجام دهد بگذراند بدان روی آغاز به نوشتن تجربیات خود نمودم و خبرهای که می‌شنیدم بدان افodom. من آنها را در قالب قاعده جدیدی یعنی فارسی باستان، زبان دستاير، جز اسامي خاصی که جايگزيني نمي‌توانست داشته باشد، بدون استفاده از واژگان عربی نوشتم».۱

توكلى طرقى، نگرش غالب به سره‌نویسی فارسی را برخاسته از نفوذ عقاید دستايريان می‌داند.۲ عقاید دستايريان، ريشه در نوانديشى آذرکيوانيان داشت،^۳ اما باوساني معتقد است که «از آنجائي که غالب توانايي ارائه طرحى نو در شعر فارسی نداشت، لذا سعى در ارائه شيوه‌اي نسبتا ساده از فارسی‌نویسي باستان بود. در نتيجه، غالب در ورطه‌ي نوعی از نشر فارسی مشکل افتاد، و می‌دانست نشرش برای بيشتر مردم غير قابل فهم است.»^۴

1. Ralph Russel, (2003), *Galib: Life, Letters and Ghazals*, Oxford: Oxford University Press, p. 114.

2. دستاير جمع عربی واژه‌ی فارسی دستور می‌باشد و معانی متفاوتی از جمله دفترچه، رکن/پایه، قانون کلی. الگو، دانشمند، دارد. جمع فارسی آن نيز دستورها و يا دستوران است، نه دستاير. اما دستايريان به طور اختصاصي، به کسانی که معتقد به فرقه‌ي دستايرند. نك:

David Shea, (trns.) (1831), *The Dabestan or School of Manners*, Paris: Buyculla, vol I., Introduction.

3. آذرکيوان (۱۰۲۷-۱۶۱۷م). و پيروانش را گاه آذريان يا آذرکيوانيان خوانده‌اند. در حدود سال ۹۷۸ق. / ۱۵۷۰ به هند مهاجرت کردند و در پتنا، شهر باستانی بودايان، ساكن شدند و همانجا مكتب نوزرتشتی و اشراقی‌منش را بر اساس متون زرتشتی و نوشته‌های کهن عربی و فارسی بنيان نهادند. شناخته‌ترین متن دینی اين فرقه دستاير است که در زمانه‌ی اکبر شاه در هند فراهم آمد و شامل پانزده نامه است. معتقدان بر اين باورند که اين نامه‌ها بر پانزده پيغمبر ايراني فرستاده شده‌اند. نخستین بار اين متن در ۱۸۱۸ در بمبئي چاپ شد. آذريان بر اين باورند که دستاير نخستين بار توسط ساسان پنجم، به دوره‌ی خسرو پرويز و پيش از حمله‌ی اعرب، به فارسی دری ترجمه شد. در نتيجه، اين فرقه فارسی سره را زنده نگه داشته‌اند. نك: محمد توكلى طرقى، (۱۳۸۲)، تجدد بومي و بازانديشى تاریخ، تهران: نشر تاریخ ایران، ص. ۱۶.

4. Bausani, 'Ghalib's Persian Poetry', p. 412.

اکنون بجاست کمی به نفوذ دساتیریان بر افکار غالب اشاره کنیم؛ نگاه دساتیریان به ایران باستان بود و موضوعات کتاب‌های چاپی پرستش پارسیان / زرتشتی همچون دساتیر، دبستان مذاهب و شهرستان چهارچمن را به بحث می‌گذاشتند. در میانه‌ی سده‌ی نوزدهم، این آثار همچون نمونه‌هایی از نشر فارسی سره محل توجه بودند. فرهنگ برahan قاطع نیز از آن جهت که واژگان دساتیر را در برگرفته بود نقش مهمی در اشاعه‌ی این آثار داشت.^۱ توکلی طرقی نوzaایی ادبی سده‌ی نوزدهم ایران را با ظهور فرهنگ نشر فارسی در هند بیوند می‌زند.^۲ عوامل این امر به وضوح قابلِ ردیابی است.

بدین‌گونه، قاطع برahan غالب، متشکل از واژگان دساتیری شد و نقش مهمی در تشویق مباحث زبانشناسی آن دوره بازی کرد.^۳ غالب نیز با افتخار، خود را سasan ششم می‌نامد.^۴ مولوی نجف‌علی خان نفسیری بر دساتیر با عنوان سفرنگ دساتیر به فارسی دری نوشت که به دستور امیرمیرزا صاحب‌دهلوی و به حمایت مهاراجه سوایی سینگ بهادر در ۱۸۶۳ با تقریظی از غالب، در چاپخانه‌ی سراجی به چاپ رسید. در پیش‌گفتار کتاب نویسنده متنذکر می‌شود: «بی‌آنکه سفرنگی برگشاده پرده از راز گشاید یافتنش لختی بدشوار و افروden از این از دراز کشیده روزگار دری گفتار بیگانه زبان و از دیده بیشتری از مردم روزگار همه پنهان است پای چم [ترجمه] بر نگاشتن ناگزیر بدین خواست». ^۵ همچنین در همین اثر می‌نویسد: «نهفته مباد که خواسته ازین... گفتار و جسته ازین بر نگاشتن پای چم [ترجمه] بر سروده‌های جز بیاد اون یعنی از دری زفان که بروانی و خوبی فرویده و بستوده نوای زاینده من سفرنگ نگار را دیگر کام نبود و برین نیرویش ستوده کیشان دادمنش دانم

۱. تجدد بومی و بازنديشي تاریخ، ص ۱۶.

2. Mohamad Tavakoli-Targhi, 'Refashioning Iran: Language and Culture during the Constitutional Revolution Author(s)', *Iranian Studies*, Vol. 23, No. 1/4 (1990), p. 88.

3. Nazir Ahmad, (1985), 'Dasatir Par Ik Nazar' in *Naqd-I Qat'i Byrhan*, New Delhi: Ghalib Institute.

۴. میرزا غالب، (۱۸۸۳)، کلیات نشر غالب (دستنوی)، نولکشور، ص ۴۱۱.

زینسان که در روانی ماییم سرچشمه راز آسمانی ماییم

لختی ز دساتیر بود نامه ما سasan ششم به کاردانی ماییم

۵. محمد نجف‌علی خان، (۱۸۳۶)، سفرنگ دساتیر، دهلی: سراجی، ص ۴.

که زبان به بیغار نگشایند که پیرو سهمی اسلام را نمشه‌ته زرتشتیان گشادن چه کار و با این همه پوزش گستردم ازین کار که کردم و مهریان یزدان است امر روزگار بدست و همه کار».۱

به اعتقاد رالف راسل^۲ پژوهش‌گر و مترجم بر جسته‌ی ادبیات اردو به انگلیسی، تصویر جنبش سره‌خواهی فارسی در دستتبوی غالب «با بدر کردن واژه‌های عربی» به وضوح مشاهده می‌شود.^۳ اگرچه غالب آن را در مقایسه با دیگر کتاب‌های هم دوره‌اش به زبان «فارسی باستان با واژگانی که برای بسیاری ابدًا قابل فهم نبود» نوشت.^۴ غالب در نامه‌ای به مصطفی خان بهادر از «یکرنگی زبان یعنی پارسی بی آمیزش عربی» سخن می‌گوید.^۵ او می‌نویسد: «[این پارسی آمیخته بتازی که از زبان چیره‌دستی عرب بر عجم درگیتی پدید آمد خسروی گنجینه در بسته بود که خامه من قفل درش را کلید آمد.]^۶ همچنین وی در نامه‌ای به حاتم‌علی بیک به تلاش بی وقهی خود در دستیابی به نوعی زبان نوشتاری سخن می‌گوید که می‌تواند زبان رایج محاوره‌ای نیز شود: «گونه جدیدی از نثر را نگارش کردم که از نوع صرفا نوشتاری، قابل تبدیل به نوع گفتاری / محاوره‌ای است. تو می‌توانی با زبان قلم در حالی که جسمما در فاصله دو هزار مایلی از آنجا بدوري، [منظور غالب از خاستگاه اصلی زبان فارسی یعنی ایران است]، بدان سخن بگویی و از رقص واژگان در گفتگویی واحد لذت ببری].^۷

.۱. همان، ص ۱۹۴.

2. Ralph Russell

3. Russel, *How Not to Write the History of Urdu Literature*, p. 133.

۴. به گفته‌ی فیاض محمود، غالب در ۱۸۶۵ تعیین جایزه‌ی ادبی ملکه انگلستان و چاپ کتاب به هزینه دولت را تقاضا می‌کند. در همین حال، از خبررسیدن چاپ دستتبو توسط انجمن ادبی روھیلکند هیجان‌زده شده و نمونه‌ای از آن را برای فرمانداری پنجاب می‌فرستد. سرمنشی فارسی فرمانداری در گزارشی می‌نویسد: از آنجا که کتاب به زبان فارسی باستان نوشته شده و نویسنده از واژگانی استفاده کرده است که مطلقاً ابداً قابل فهم نیست، ضرورتی برای هزینه چاپ کتاب نمی‌بیند. نک:

Mahmud, Ghalib: A Critical Introduction, p. 419.

۵. میرزا غالب، (۱۸۸۳)، کلیات نثر غالب (بنچـهـنگ)، لکهنو: نولکشور، ص ۱۲۶.

.۶. همان، ص ۲۷۴.

.۷. همان، ص ۸۶.

رافل راسل مدعی است که «هیچ پیشنهادی مبنی بر این که زبان خالص / سره بایستی زبان معیار شود، در نوشهای غالب و سنت انسانوبسی [آن زمان] طرح نشده است.^۱ با این حال، مقام برجسته و ارجمند غالب در شاعری می‌توانست بسیاری از دیگر نویسندها را به پیروی از سبک نوشتاری او جلب کند. مثلاً ۲۲ سال پس از اویین چاپ دستنبو، کتابی دیگر با عنوان آتش بی‌دود نوشته‌ی محمد احسان‌الله‌خان متخلص به ثاقب در چاپخانه‌ی مفید عام، متعلق به احمدخان صوفی، در شهر آگرا به چاپ رسید که از نشر نگارشی غالب پیروی می‌کرد.^۲

در نتیجه، جنبش ساده‌نویسی و پارسی‌نگاری با پیشینه چند صد ساله در هند آغاز شد و همان‌گونه که توکلی طرقی می‌گوید: «با آغاز صنعت چاپ نوشهای کمیاب دستیریان و آثار ادبی فارسی از جمله شاهنامه نشر و انتشار یافت. رواج سرمه‌نویسی از جمله تاثیرات نشر آثاری بود که زبان را به گستره‌ی چالش فرهنگی در ساختن هویت ایرانی تبدیل کرد. پیوند زبان و تاریخ، تاریخی که به گذشته‌ی باستان نظر داشت و زبانی که از زبان عربی پیراسته شده بود، زمینه‌ی فراساختن ایران نو را فراهم آورد».^۳ او ادامه می‌دهد هم آلاستگی / قرینگی روشنفکران ایرانی و هندی در اوایل قرن ۱۹ میلادی، با تشکیل انجمن معارف و انتشار روزنامه‌ی مفتاح‌الظفر تحت حمایت و سرپرستی جلال الدین حسینی و میرزا سید‌حسان کاشی در ۱۸۹۷ در کلکته، با تقویت زبان فارسی به منزله‌ی زبانی علمی ادامه یافت.

شبکه‌ی فرهنگ نشر: رابطه‌ی بین مولف و ناشر

در حوزه‌های پژوهشی اخیر، تاثیرات حاصل از ظهور چاپ در اوایل سده‌ی هجدهم، در ارائه‌ی درک جدیدی از مفهوم «مؤلف» مورد توجه قرار گرفته است. در بافتار اروپایی تا پیش از اختراع چاپ و توسعه‌ی نشر، مؤلفان کسانی هستند که به صورت انفرادی در شکل‌دهی دوباره‌ی منابع گذشته برای استفاده از حال فعالیت می‌کردند. ظهور چاپ، باعث

1. Russel, *How Not to Write the History of Urdu Literature*, p. 133.

2. Sharif Husain Qasmi, (2007), *Dastanbu by Ghalib*, New Delhi: Ghalib Institute, p. ۵۷

3. تجدد بومی و بازاندیشی تاریخ، ص ۵۷

تغیراتی در نقش و موقعیت مولفان و به همان مقدار در نوع رابطه‌ی مولف با ناشر شد. این تغیرات را می‌شود در بافتار مقاله‌ی حاضر با بهره‌گیری از نمونه‌هایی نشان داد. توجه به خوانندگان، در معنای جدید^۱ آن، نیز از جمله دل مشغولی‌های غالب است که در مناسبت‌های متفاوت به آن واکنش نشان می‌داد.

ناشر کتاب، منشی شیو نارایان، متخلص به آرام، سعی در جلب حمایت انگلیسی‌ها در انتشار این کتاب داشت.^۲ او دستنبو را برای نخستین بار در ۱۸۵۸ منتشر کرد.^۳ به نظر داد رهبر، از آنجا که دستنبو یگانه کتاب فارسی مستند در شرح وقایع شورش سپوی هندیان بود، با توجه به نگرانی از واکنش دستگاه حکومتی انگلیسی‌ها، ناشر، خودسرانه جملاتی را در ستایش پیروزی انگلیسی‌ها در صفحه‌ی دوّم کتاب افزود. غالب در واکنش به این امر در نامه‌ای می‌نویسد: «آنچه که نگاشتم حاصل شرح وقایع من در این پانزده ماه است. کتاب روایت اتفاقات بین ۱۱ می ماه ۱۸۵۷ تا ۳۱ جولای ۱۸۵۸ می باشد. به دقت کتاب را بخوان و پیرو توصیه من باش. در غیر اینصورت روح اصلی کتاب واژگونه جلوه خواهد کرد و مسبب آن چاپخانه خواهد بود».^۴ در نامه‌ای دیگر غالب برای توجه‌دادن ناشر به چگونگی جلب خوانندگان کتاب می‌نویسد: «توجه داشته باش! نمونه دومی از یاداشت رونمایی دستنبو را نیز برایت فرستادم. مطمئنم که تو آن را دریافت کرده‌ای. آن را جهت تبلیغ کتاب در روزنامه به چاپ برسان».^۵

1. Modern

۲. منشی شیو نارایان از کاست / طبقه کایش هندو شهر آگرا بود که به‌طور سنتی، به جامعه‌ی ادبی و هنر کتابت فارسی و اردو تعلق داشت. او علاوه بر فارسی و اردو، به زبان انگلیسی نیز آشنائی کامل داشت.
۳. چاپ اول کتاب دستنبو به شمارگان ۵۰۰ عدد توسط مطبع مفید الخالیق در ۱۸۵۸، و در آگرا منتشر شد که در ظرف پنج ماه به فروش رسید. انجمن ادبی روھیلکند در بریلی، چاپ دوّم کتاب را در دو نوبت به سال‌های ۱۸۶۵ و ۱۸۷۱ صورت داد. پیشتر کتاب را انتشاراتی نول کیشور در ۱۸۶۸، به چاپ رسانده بود.
نک:

Khaja Ahmad Faruqi, (1970), *Dastanbu*, Delhi: Asia Publishing House.

4. Daud Rahbar, (1987), *Urdu Letters of Mirza Assadulla Khan Ghalib*, New York: Albany, pp. 106-107.

5. Ibid, p. 107.

نامه‌های غالب از اهمیت آگاهی نویسنده نسبت به ظهور فراغیر طبقه‌ی جدید کتابخوان خبر می‌دهد. بدین گونه، غالب در هنگامه‌ی کار به چگونگی توزیع و دریافت آثارش و نیز تهیه‌ی آثار برای ناشر توجه زیادی نشان می‌دهد.^۱ در این زمینه، ظهور چاپ و فرهنگ برخاسته از آن در وادی ادبی و روشنفکری پیشاپیش دغدغه‌ی نویسنده را در نظرداشت خوانندگان و احتمال توقف کتاب در کنار دیگر مسایل به خود جلب می‌کند. غالب در نامه‌ی دیگری، خوشحالی و دل نگرانی خود را از مخاطبان کتابش این گونه بیان می‌کند: «از اینکه تمام کتاب فروش رفته خوشحالم. به خدا امیدوارم که تو، دوسته خطای چاپی را تصحیح کرده باشی. نمی‌دانم که خریداران اصلی کتاب انگلیسی‌ها بودند یا هندیان. با همه‌ی این اوصاف، در این مورد برایم بنویس. حال ببین آقا، تو بی هیچ دلیلی نگران بودی. در نهایت تمام نسخه‌ها به فروش رفت و چیزی در انبار باقی نماند».^۲

۱. از نامه‌نگاری‌های غالب با انتشاراتی نولکشور، در می‌یابیم که آثار نثری غالب همچون؛ پنج آهنگ، مهر نیمروز و دستنبو برای بازچاپ به آن چاپخانه داده شده بود و غالب قول داده بود که مجموعه غزل‌های فارسی و اثر مناقشه‌برانگیز قاطع برهان را در اختیار ناشر قرار دهد. نک:

Stark, An Empire of Books, p. 212

2. Rahbar, *Urdu Letters of Mirza Assadu'lla Khan Ghalib*, p. 107.

نتیجه

گسترش فرهنگ چاپ از اوخر سده‌ی هیجدهم، باعث تقویت سیر و قایع ادبی در زبان فارسی شد که در نتیجه‌ی رقابت دو نقطه‌ی کانونی متفاوت، یعنی نوع ایرانی و هندی، شکل گرفتند. این مناقشه در زمانه‌ی غالب، که شخصیت اصلی آن بود، به اوج خود رسید. زندگی غالب به خودی خود تصویر روشنی از نقش مولف تغییر یافته بر اثر ظهور چاپ است. مثال‌هایی که آورده‌یم مovid آن است که چگونه نشر در تولید، توزیع و ترغیب مباحث ادبی در حوزه‌ی عمومی نقش داشته است.

نامه‌های غالب از آن نظر که به خوبی نشان می‌دهند مولفان از خوانندگان جدیدی که پی‌آیند فرهنگ چاپ بودند، آگاهی داشتند و این امر اهمیت بسیار دارد. بدین ترتیب، غالب، در مقام نمادی از نویسنده‌گان آن زمان، در همان حال که مشغول نوشتند بود از پیش به چگونگی دریافت خوانندگان آثارش می‌اندیشید. دیگر، مولف تنها نویسنده‌ی کتاب نیست. او بیش از پیش به نقش خویش آگاهی داشت و خود را در شبکه‌ای از فرهنگ و تولیدات نشر می‌دید که او را مستلزم به پاسخ‌گویی در برابر کش و واکنش‌های حوزه‌ی عمومی می‌کرد.

همچنین، شمار زیادی از آثار کتب چاپ شده‌ی فارسی در شبه‌قاره‌ی هند، نشان‌دهنده‌ی سنت نیرومند آثار پژوهانه‌ی فارسی و تداوم مهم‌اش در فرهنگ روشنگری هندیان و سلایق ادبی هندیان متفکر است که لزوم توجه بیشتر محافل پژوهشی را به میراث بر جای مانده از این خطه‌ی متعلق به فرهنگ جوامع فارسی زبان^۱ را می‌طلبد.

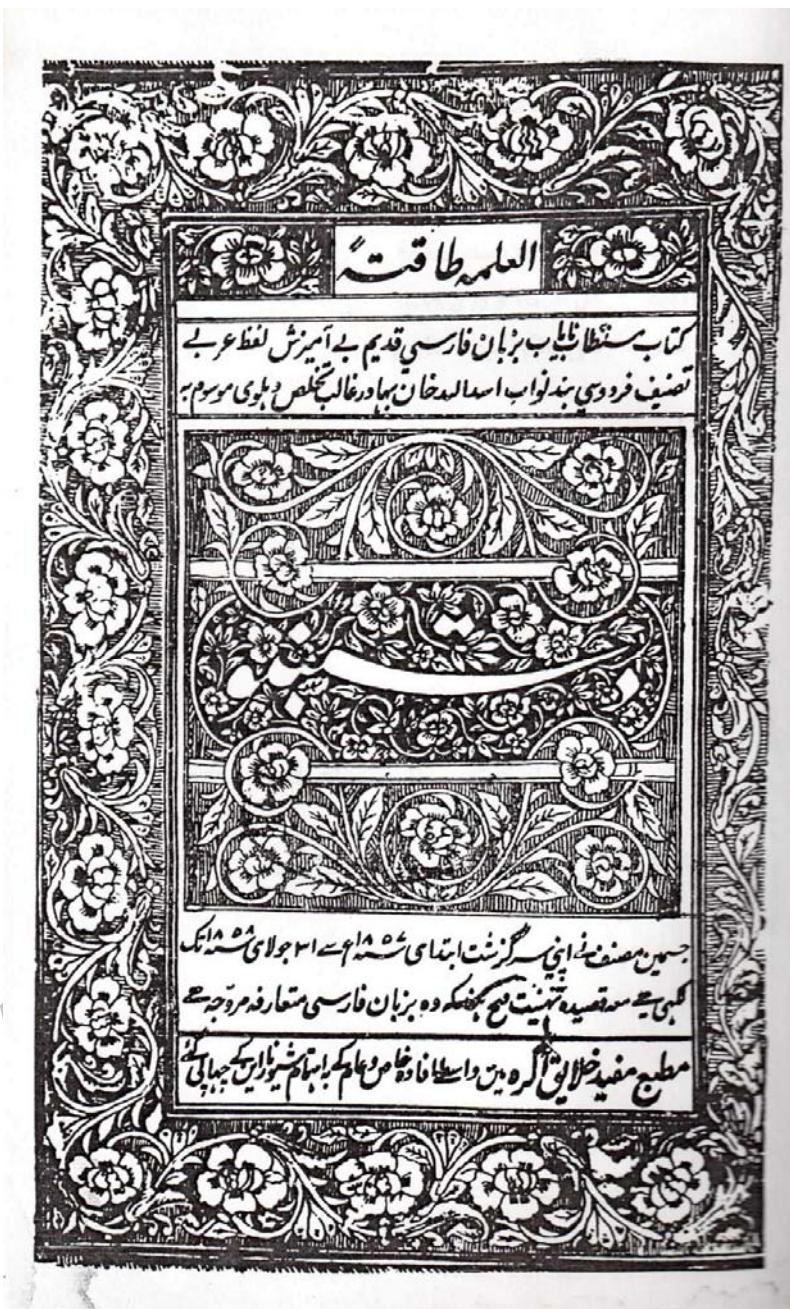
فهرست منابع و مأخذ

- توکلی طرقی، محمد، (۱۳۸۲)، تجدد پویی و بازاندیشی تاریخ، تهران: نشر تاریخ ایران.
- رمضان‌نیا، مهرداد، (در حال چاپ)، «کمپانی هند شرقی و چاپ آغازین فارسی در شکل‌دهی دانش استعماری»؛ در نخستین کنگره تاریخ دانان ایران (شهریورماه ۱۳۹۱).
- غالب، اسدالله، (۱۹۶۹)، دستنبو، دهلی: غالب کمیتی.
- غالب، میرزا، (۱۸۸۳)، کلیات نشر غالب (دستنبو)، لکھنو: نول کشور.
- ———، (۱۸۸۳)، کلیات نشر غالب (بنج‌هنگ)، لکھنو: نول کشور.
- گرین، نیل، «انقلاب استانه‌بی و چاپ فارسی: صنعتی شدن، کلیساں انگلی و پیدایش چاپ در اوایل دوره‌ی قاجار در ایران»، ایران نامه، س، ۲۶، ش ۴-۳، ۲۰۱۱، ص ۱۵۷-۱۳۷.
- نجف‌علی خان، محمد، (۱۸۳۶)، سفرنگ دستاتیر، دهلی: سراجی.
- نوشاهی، عارف، (۱۳۹۱)، آثار فارسی چاپ شده در شیه‌قاره، ج ۲، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب.

منابع لاتین:

- Ahmad, Nazir, (1985), 'Dasatir Par Ik Nazar' in *Naqd-I Qat'I Burhan*, Delhi: Ghalib Institute.
- Alam, Muzaffar , 'The Pursuit of Persian: language in Mughal Politics' *Modern Asian Studies*, Vol. 32, No, 2, 1998, pp. 317-349.
- Bausani, A., (2003), 'Ghalib's Persian Poetry', in, *Ghalib: Life, Letters and Ghazals*, ed., Ralph Russell: Oxford: Oxford University Press.
- Blochmann, H., 'Contributions to Persian Lexicography', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. 37, Calcutta: Baptist Mission Press, 1868.
- Ghalib, Mirza, *kuliat-i Nasr-i Ghalib (Dastanbu)*, Nawal kishore, 1883.
- Faruqi, Khaja Ahmad, (1970), *Dastanbu*, Delhi: Asia publishing House.
- Faruqi Shamsur Rahman, 'A Stranger in The City: The Poetics of Sabk-e Hindi', *Annual of Urdu Studies*, Vol. 19, 2004.
- ———, 'Unprivileged Power: The Strange case of Persian (and Urdu) in nineteenth Century India', *Annual Urdu Studies*, vol.13, University of Wisconsin, 3-30, 1998, pp. 3-30.
- Fraser, Robert, (2008), *Book history through Postcolonial Eyes: Rewriting the Script*, London & New York: Routledge.
- Gladwin, Franci, (1809), *Dictionary; Persian, Hindustani and English including Synonyma*, Calcutta: Hindustani Press, preface.
- Hali, Khwaja Altaf Hussain, (2000), *Yadgar-i Ghalib*, trns., by Sharif Husain Qasmi, Delhi: Chalib Institute.
- Khan, Muhammd Najaf Ali, *Safarang-i Dasatir*, Matba'-i Saraji, 1863.
- Love, Harold, 'Early Modern Print Culture: Assessing the Models', *Parergon*, Vol.۲۰, No. 1, 2003, pp. 45-64.
- Mahmud, Sayyid Fayyaz, (1993), *Ghalib: A Critical introduction*, Delhi: Adam a Publishers& Distributors.
- Malik, Hafeez, (1980), *Sir Sayyid Ahmad Khan and Muslim Modernization in India and Pakistan*, New York: Columbia University Press.

- Pernau, Margrit, (2003), 'From a 'Private' Public to a 'Public' Private Sphere: Old Delhi and North India Muslim in Comparative Perspective', in *The Public and the Private: Issues of Democratic Citizenship*, ed, Curpreet Mahajan, New Delhi: Sage Publication.
- Qasmi, Sharif Husain, (2007), *Dastanbu by Ghalib*, New Delhi: Ghalib Institute.
- Rahbar, Daud, (1987), *Urdu Letters of Mirza Assadullah Khan Ghalib*, Trans., New York: Albany.
- Rahman, Tariq, (2008), *Language, Ideology and Power: Language-Learning among the Muslims of Pakistan and North India*, New Delhi: Permanent Black.
- Ranking, S. A, (1920), 'History of the College of Fort William', *Bengal: Past and Present*, vol. xxi,?, 1920, pp. 160-200.
- Russell, Ralph, (1999), *How Not to Write the History of Urdu Literature: And Others Essays on Urdu and Islam*, Oxford: Oxford University Press.
- _____, (2003), *Ghalib: Life, Letters and Ghazals*, Oxford: Oxford University Press.
- Salahuddin, Ahmed, (1965), *Social Ideas and Social Change in Bengal 1818-1835*, Netherlands: Leiden.
- Sharma, Sunil, (2012), 'Redrawing the Boundaries of 'Ajam in Early Modern Persian Literary Histories', in *Facing Others: Iranian Identity Boundaries and Modern Political Culture conference*, eds. Abbas Amanat and Farzin Vejdani, New York: Martin's Press.
- Shea, David, (trns.) (1831), *The Dabestan or School of Manners*, vol. I, Paris: Buyculla.
- Strark, Ulrike, *An Empire of Books: The Naval Kishore Press and the Diffusion of the Printed Word in Colonial India*, New Delhi, 2007.
- Tavakoli-Targhi, Mohamad, 'Refashioning Iran: Language and Culture during the Constitutional Revolution Author(s)', *Iranian Studies*, Vol. 23, No. 1-4, 1990.
- Tirmizi, S. A. I., (1969), *Persian Letters of Ghalib*, New Delhi: Ghalib Academy.

چاپ نخست دستنبو، مطبع مفید الخالق، آگرا، ۱۸۵۸