

سنسکریت، و بهرایانیان در آموزش جهانی آن

فیدون جنیدی

با مطالعاتی که در دو سده اخیر بر روی کتاب‌ها و فرهنگ پر دامنه سانسکریت صورت پذیرفته است روش شده است که آموزش سانسکریت در پژوهش‌های زبان‌شناسی و تاریخ زبان، و نیز برای پژوهش در فرهنگ و ادبیات زبان‌های آریایی بایسته است. اما در این زمان دری دیگر در تحقیقات تاریخ زندگی بشر گشوده می‌شود که این نیاز را افزون می‌کند و آن روش شدن دوره‌های زندگی و گوشه‌های تاریک و فراموش شده سرگذشت جامعه بشری به ویژه در ایران و هندوستان و جهان‌آریا از راه پی بردن به مقاهیم نام‌های آن دوره‌ها است که در این زمینه نیز زبان سانسکریت بیاوری اوستا و فارسی‌باستان... و دیگر زبان‌های فراموش شده، یا زبان‌های در حال جریان می‌آید و یکایک بنده‌هایی را که گذشت زمان دراز‌آهنگ بر زندگانی تیره‌ها و نژادهای گونه گون نهاده است می‌گشاید.

پرشانی و پراکندگی شگفت مردمان در پهنه‌گیتی و پدیدآمدن مرزهای گسلانند. ای که زبان و اندیشه جهانیان را روز به روز از یکدیگر دورتر می‌سازد اندیشه متکران را سخت به خود جلب کرده است، و این نیز با فرو رفتن در دریای دور کرانه سخن و دریافتن هم‌آهنگی شگفت واژه‌ها و زبان‌ها و پی بردن به ریشه آن‌ها، وحدت جامعه بشری را نمایان می‌سازد. و اگر روزی زبان‌شناسان بتوانند از این راه اندیشه مردمان دور از یکدیگر را به هم پیوند زنند، ره‌آورده ارجمند از سفر به کرانه‌های دور و سیر در زبان‌های بستانی برای بشریت بهار مغان می‌آورند.

در این رهگذر پژوهش در زبان سانسکریت بیش از همه دیگر زبان‌های بستانی ممکن است زیرا که گردش روزگار نتوانسته است برگ‌های هزاران کتاب سانسکریت را برداشت یغماً گران به تاراج دهد، چنان‌که برگ‌های زرین اوستا را بر باد داد. ازسوئی در ایران همراه با گذشت زمان و دگرگونی زبان، نوشه‌ها نیز دگرگونی پذیرفت چنان‌که در هزار سال پیش نیز بنا به گواهین دینکرت و بندesh از نظر مردمان آن زمان زبان اوستا «نهفته» بود. یعنی برای مردمان در آن دوران دریافتن زبان آن ممکن نبود و به همین دلیل انبوه کتاب‌های زند اوستا که گزارش اوستا به زبان پهلوی یعنی زبان رایج در آن زمان است نوشته شد تا به دستیاری آن کتاب‌ها بتوان اوستا را دریافت. اما در هندوستان چنین نشد، و در تمام دوران‌ها دانشمندان هند کتاب‌های علمی خویش را بهمان زبان کهنه می‌نوشتند و می‌نویسند و می‌خوانند، و هیچ‌گونه گستینگی تاریخی، اجتماعی یا اتفاقی در نوشتن و خواندن سانسکریت در آن دیار روی نداد. شاید یکی از دلایل این پیوستگی نیز در بهری از موقعیت‌های طبیعی است که آن

شبه قاره در کره زمین دارد. جهانی که از یکسو امواج اقیانوس ژرف و دورکرانه هند خاکش را درآغوش می‌گیرد و از سوئی کوهستان‌های شگرف هیمالیا و قلهای پوشیده از برف آن راه را برخونتخارانی که هرچند گاه یکباره دست به شمشیر می‌بردند و به تاراج گنجینه‌ها و کتابخانه‌ها و کشتار دانشمندان و متوفکران می‌پرداختند بسته است، به همین دلیل انبوه کتاب‌های سانسکریت نه تنها به کملک ریشه‌یابی و پیوند زبان‌های آریائی می‌آید بلکه در برخی نکات به درک موادر ناشناخته اوستا نیز کملک می‌کند.

واژه روز *ruZ* فارسی در زبان کردی روز *rōZ* در کرمانشاهان *ruZ* و در بلوجی *rōC* در نائینی روجه *roja* تلفظ می‌شود. همین واژه در فرانسه به صورت *zor* در آمده است که معکوس تلفظ روز است، و در این زبانیاتی جورنو است که بخش نخست آن معکوس تلفظ نائینی آن است! این واژه در فارسی دری *rōZ* در بهلوی نو *rōZ* و در بهلوی کهن *roč* تلفظ می‌شد که همد از ریشه اوستایی *raoča* یا *raočang* با رفعنگه است!

از همین ریشه و یا تبدیل «ر» به «ل» و «ز» به «س» لویس ارمیتی به معنی روشن و حتی اوکسن اروپائی (واحدی برای اندازه گیری نور و روشنی) برآمده است.

*

اکنون شاخه‌ای دیگر از این پژوهش را دنبال می‌کنیم: همین واژه در زبان انگلیسی به گونه *di* و در برخی زبان‌های دیگر اروپائی به صورت‌های *dia*, *thāk*, *dazin*... خوانده می‌شود که به ظاهر هیچ تشابه‌ی با واژه‌های گروه پیشین ندارند. این واژه‌ها از واژه *diyose* سانسکریت به معنی روز برآمده است که آن خود از *divasya* به معنی خدا و خدای روشناهی گرفته شده است. ریشه این واژه در مانسکریت *di* است به معنی روشی! اما این ریشه در زبانی چون فرانسه که روز در آن به گونه *zor* تلفظ می‌شود نیز به کار می‌رود.

di در این زبان به معنی روز به صورت پسوند در نام روزهای هفت‌آمده است چون لوندی مرگردی *zōdi* و نردی *sədi*, و *di* مانش که هر یک از این نام‌ها به معنایی است همچون روز ماه، روز خورشید.... این مطلب را در زبان فارسی نیز دنبال می‌کنیم که در آن، روشناهی میان دوشب بانام روز خوانده می‌شود.

در گاهشماری ایران هر روز ماه به نامی چون: ماه، خورشید، تیر، مهر، سروش مشهور است. اما سه روز از ماه که پیش از روزهای مهر، دین، آذر جای دارد به نام *di* به مهر، *di* به دین و *di* به آذر خوانده می‌شود و این سه روز با روز نخست ماه [اورمزد روز] پس از اسلام به جای روزهای جمعه ماه آذینه نامیده شد که باز در آن ریشه «*di*» سانسکریت دیده می‌شود!

از مشتقات این نام سانسکریت در زبان‌های اروپائی «تاگ» آلمانی به معنی روز است. این گونه نیز در پهلوی دروازه «فرتاگ» (fra پیشوندی که حرکت به سوی جلو را نشان می‌دهد + تاگ به معنی روز) دیده می‌شود که در فارسی به گونه فرد ا در آمده است یعنی حرکت به سوی روشناهی، روشناهی در زبان سانسکریت!

این همبستگی‌ها و آمیزش‌های شگفت است که می‌باید دنبال گردد. تا همه تیرگی-هائی را که در پیوند جوامع بشری پیدا شده است روشن سازد. و این گفتار را جای پیشتر درباره این سخن نیست.

موضوع دیگری که بایسته است تا درباره آن سخن بپاید تلاش ایرانیان یا بهر ایرانیان است در آموزش سانسکریت و ارتباطی که ایرانیان با هندیان داشته و دارند. برفسور ایندو شیکهر Indu Shekhar استاد سنسکریت دانشگاه راججیوتانا و استاد سنسکریت و هند شناسی در دانشگاه تهران در کتابی که به سال ۱۳۳۷ به نام «راهنمای سنسکریت» انتشار داد می‌نویسد «با این که بستگی بسیار نزدیکی میان زبان سانسکریت و زبان‌های ایرانی وجود دارد پیش از این کتابی به فارسی درباره زبان سنسکریت به وسیله هیچ‌یک از دانشمندان نوشته نشده است! و انشاد پورداود نیز در دیباچه همان دفتر می‌نویسد: «این نامه که در دستور زبان سانسکریت است نخستین نامه ایست درین زمینه به زبان فارسی... دور ماندن کتاب خودآموز زبان سنسکریت «پروفسور داعی-الاسلام» که در سال ۱۳۱۶ در هندوستان بدچاپ رسیده است، از چشم دو استاد بزرگ شگفت است.

شاید آن دو استاد این کتاب را چون در دیباچه فرهنگ نظام بودند نمی‌دانند. اما سخن ایندو شیکهر بسیار بر ایرانیان گران می‌آید که «هیچ‌یک از دانشمندان ایرانی» در باره ایرانیانی که در این زمینه تلاش کرده‌اند پس بایسته است که در این گزیده سخنی چند در در غرب به کتاب‌های سانسکریت دست یافته‌اند و این زبان را در می‌یابند همه در گرو تلاش و پژوهش و کوشش ایرانیان در زمانی دست کم هزار و پانصد ساله است که تخت دویچه فرهنگ و زبان سنسکریت را به روزی جهانیان گشودند، و همواره آن را پاسداری کردند و به آن تداوم دادند، تا امروز از برکت آن همه ساخت کوشی پروفسورهای اروپائی

۱- هنگامی که پژوهش من درباره این واژه تا پذینجا رسید، برم یقین شد که در زبان ارمنی باستان نیز می‌بایستی واژه‌هایی با ترکیب دی به نام روز بوده باشد از ادیک گروه‌هاییک مترجم و نویسنده ارمن خواهش کردم که بعد از این چنین واژه‌هایی در کتاب‌های ارمنی باستان بگردد، و پس از چندی وی این سه واژه را در متون گواهی ایجاد کرد (از صفحه ۳۵۵، تاریخ زبان ارمنی، گ. غاپاتسیان؛ ایروان ۱۹۶۱). یافت: ای دو به معنی روز برایبر و دون جنه به معنی از روزها و دون جهان به معنی مربوط به روز. The day

سنسکریت بدانند، و ندانند که این دانائی از کجا است و رشتة این تلاش و پژوهش به کجا می‌رسد!

درنامه باستانی هندوستان *Vida* اشاره به «ایر» و ایرانیان به عنوان مردمان شریف و اصیل شده است، اما از آن پیشتر درشاهنامه ایران است که در آن بارها ذرباره پیوند و ارتباط ایرانیان و هندوان معنی‌رفته است و چون هنوز همه اشارات شاهنامه در تاریخ دورکرانه ایران روشن نیست (که البته به بسیاری از آن دست یافته‌ایم و کوشش برای بازیافتن همه مزمی‌های شاهنامه ادامه دارد) این روابط را با سفر بروزیه پژوهش به هندوستان آغاز می‌کنیم، که یکهزار و پانصد سال پیش روی داده است و در آن سفر وی همراه با گروهی زیاد و سرمایه‌ای گران برای پژوهش در گیاهان داروئی هندوستان به آن دیار رفت و چنانکه می‌دانیم با زحمت فراوان به آموختن سانسکریت پرداخت و به گنجینه کتاب‌های پادشاه هندوستان راه یافت و کتاب پنجه تنcre را بنام کلیلک و دمنک به پهلوی برگرداند و آن‌گاه که در کتاب سوزان عربان احتمال سوختن آن می‌رفت روزبه پارسی که به ابن المقفع نامزد شده بود به عربی اش ترجمه کرد و همین کتاب است که چنانکه می‌دانیم راه بهسوی اروپا گشود و در نویسنده‌گی برخی اروپاییان مؤثر افتاد.

مرگذشت این کتاب و ترجمه آن بهمۀ زبان‌ها روشن است. اما پیش از آن یا پس از آن کتاب‌های دیگر از سانسکریت به پهلوی ترجمه شده است که از زمان ترجمه آن‌ها آگاهی نداریم اما در این شکی نیست که ترجمه آن‌ها به زبان ایرانی پیش از اسلام صورت گرفته است و برایر *فهرست ابن‌النديم* و دیگر کتاب‌ها، پس از اسلام و در آغاز خلافت عباسیان به دستور کارگزاران ایرانی دستگام خلافت از پهلوی به عربی نیز ترجمه شد:

کتاب سیوک دربزشکی، کتاب روسا در درمان دردهای زنان، کتاب گیاهان هندوستان، کتاب توقشتل در اقسام مار و هادزه‌های آنان، کتاب پزشکی اگن پیش که برای بر مکیان ترجمه شد، و کتاب‌هایی در ریاضی و موسیقی هندی... پس از بورش عربان و به تنگنا

۱. این کتاب که بر دست رودکی به شعر درآمد در هنگام بهرامشاه به وسیله نصرالله منشی به فارسی بزگشت، و چون ترجمة وی آمیخته به عبارات عربی بوده چند بار در هندوستان به دستور پادشاهان مسلمان هند به فارسی ساده تر برگردانده شد. تا آنکه اکبرشاه دستورداد که مصطفی خالقداد مترجم جوگ باشد آن را از اصل سانسکریت دوباره به فارسی آسان (و به گفته خود وی فارسی ترک فهم) درآورد. نامبرده نیز آن را به فارسی ساده برگرداند و هم‌اکنون این متن فارسی به نام پنچا گیاهانه (= پنچ داستان) که همان‌کرتک و دمنک باشد، به کوشش جلالی نایینی زیر چاپ است.

افتادن ایرانیان گروهی از زردهشیان به هندوستان (پناهگاهی که در کتاب‌های ایرانی هنگام هجوم تازیکان بدان اشاره شده و رهایی ایران را نیز از آن سوی پیش‌بینی کرده بود) مهاجرت کردند و بازماندگان آنانند که اکنون به نام پارسیان هند خوانده‌اند و در دو ملّه‌پیش بزرگترین خدمتها را در راه‌آموزش اوسما و سانسکریت یافته‌اند از این پیش‌بینی کردند که درباره آن مخن خواهم گفت. آنگاه هنگام ترکتازی محمود و مسعود غزنوی تاتارنژاد به هندوستان بی‌آزار فراموش که به نام اسلام و از راه ایران به آن موز آرام و آن مردمان ژرف‌اندیشه و گسترش‌بابل یورش برداشت و به چنان کشش و غارت و ذردی دست زدند که تا جهان هست ایرانیان را عرق شرم بر پیشانی نشسته است که این چه ذردی و پرده‌دری و مکر است که از سوی ایران به هندوستان روان شد!

اما در همین دوران شرم آور که تیغ تاتاران سینه بی‌کینه دخترکان و پسرکان هندو را می‌شکافت اندیشه موج مانندی یک ایرانی بنام ابوریحان بیرونی در دریای فرهنگ و تمدن و زندگی هندوان به هر سوی شبات و از هر صلفی مرواریدی و از هر گوشه‌ای مرجانی فراهم می‌آورد... و سرانجام کتاب بزرگ و شگفتی‌آور مال‌الهند را به جهانیان عرضه کرد... کاری که پانصد بیل لشگر معمودی و صدعا هزار سپاهیان خونخوارش نتوانستند به انجام برسانند اندیشه یک ایرانی به پایان برد... سیروگشت در همه آفاق هندوستان و بهره‌وری از همه دانش‌های آنان و تسلط به زبان علمی وسیع و گسترده سانسکریت و معرفی هندوستان به جهانیان!

ابوریحان بجز از مال‌الهند رهایی‌های ارزنده دیگری نیز از آن دیار آورده است که به گفته خود وی در رساله فهرست از این قرار است:

۱- جو امّ الموجود لخواطر الهنود درباره سند و هند.

۲- تهدیب زیج از کند که ترجمه‌ای دوباره است و ترجمه ابوریحان برای رفع نادرستی‌های ترجمه نخستین صورت گرفته است.

۳- خیال الکسوفین راجع به مدارین متعددین که به گفته بیرونی در همه زیج‌های هندی از آن اثری بوده است و در اینسوی کسی از آن آگاهی نداشته است.

۴- تذکره‌ای در حساب با ارقام هندی.

۵- کیفیت رسوم هند در تعلیم حساب.

۶- رساله‌ای در راشیکات.

۷- ترجمه برآhem سدهانت در شیوه‌های حساب.

۸- رساله در به دست آوردن (حساب) از زمان نزد هندیان.

۹- پاسخ پرسش‌هایی که اختزماران (منجمان) هندی کرده بودند.

۱۰- پاسخ پرسش‌های دعگانه دانشمندان کشمیر.

۱۱- گفتار در شیوه هندیان در استخراج عمره

۱۲- ترجمه کتاب موالید صغير از براهمهر.

۱۳- ترجمه گلپایاره که گفتاری درباره امراض است.

۱۴- گفتاری در پاسدبو.

۱۵- ترجمه کتاب پاتنجل در رهایی، از بدن.

۱۶- ترجمه کتاب سانک.

جنگ‌های بی‌امان محمود به نام اسلام و الله در هندوستان آتش به پا می‌کند...

اما ابو ریحان با آوردن مطالب فراوان در بخش‌های از کتاب‌های خود آشکارا به خدا،
شناسی هندوان اشاره می‌کند و با این گفتارها به جهانیان می‌گوید که کوشش محمود در
هندوستان نه از برای آفریدگار است!!!

با گشایش بخش‌هایی از هندوستان و تشکیل حکومت‌های اسلامی در آن چون دین
اسلام از سوی ایران بدان سامان رفته بود کم کم زبان ایرانیان (که نزدیکی آشکاری
نیز با سانسکریت و اردو و دیگر زبان‌های هند دارد) به صورت زبان مذهبی مسلمانان
هند درآمد و پادشاهان مسلمان هند این زبان را در دربار په کار گرفتند و میل ایرانیان
شاعر و نویسنده به سوی هندوستان روان شد و کار نوشتن کتاب‌ها به زبان فارسی دری
بالا گرفت و هندوان مسلمان... و کم کم غیر مسلمان به زبان فارسی آشنا گشتند و بدان
محن گفتند و شعر سرویدند نام‌های ایرانی بر فرزندان خویش نهادند و مفهوم پیوستگی
نزادی و فرهنگی خویش را بدین سان دریافتند و کم کم گاه آن فرا رسید که کتاب‌های بزرگ
سانسکریت به زبان فارسی ترجمه شود و در کار این ترجمه‌ها گاه یک نفر و گاه یک فارسی‌دان
(ایرانی یا هندو) بیاوری چند پاقدت هندو دست داشتند، و پیر گترین کتاب‌های سانسکریت
به زبان فارسی ترجمه شد که فهرستی از آن را در پایان همین گفتار خواهم آورد؟

۱- به این جمله از کتاب جوگ باشت که چند سده پیش از اسلام در هندوستان نوشته شده
است نگاه کنید: **سخن در ذات آفریدگار**: باز رامجند از بشم پرسید که ای باشت!
برهم ذاتی است منزه و پاک از شبه و صورت و از چونی و چگونگی، و میرا، که از
او به هیچ وجه نتوان نشان داد. او را هیچ وصف نتوان کرد و هیچ اسم و رسم را در او
راه نیست. و باز می‌گویند که اینهمه عالم با صورت‌های گوناگون، و شکل‌های رنگارنگ
در بورهم است، و از او جدا نیست... مرا بگو چه معنی دارد؟

صفحة ۱۶۰ جوگ باشت

۲. هنگام نوشتن این پیش‌گفتار برای آگاهی از کتاب‌های تازه هند شناسی که بردمت استاد
جلالی نائینی انتشار می‌یابد به محضر ایشان رفتم و بهیاری استاد به مقامهای درباره
کتاب‌های ترجمه شده سانسکریت به فارسی که پیوست مجله دانشگاه جواهر لعل نهر و به

پس از بیرونی سه ایرانی دیگر بزرگترین کارها را در زمینه هندشناسی و ترجمه کتاب‌های سانسکریت به انجام رساندند، یکی فیضی شاعر و نویسنده دربار اکبرشاه که درباره کارهای وی در همان فهرست سخن خواهد آمد دیگری میر غیاث الدین علی قزوینی مترجم کتاب عظیم‌مها بهارات... و سومی، شخصیت فرهنگی شگفتی آفرینی که با داشتن عنوان شاهزادگی و پادشاهی در پیشگاه پیران طریقت زانو به زمین می‌زد... و بیشتر از یک نویسنده پر کار کتاب می‌نوشت، و شعر می‌سرود و خطاطی می‌کرد و بزرگترین اقدام فرهنگی جهان را در زمینه ترجمه ادبیات سانسکریت به انجام رسانید.

این نویسنده بزرگ محمد داراشکوه خواهزاده آصف‌خان تهرانی و پسر متاز محل و شاهجهان است که نوشه‌های فراوان از وی بر جای مانده است و بزرگترین آن‌ها کتاب عظیم اوپانیشاد با سراکبو است^۱ که به‌یاری برهمان بفارسی آن را به سال ۱۵۶۷ هجری در شش ماه!! به‌فارسی برگردانده آن خود یکی از بزرگترین منابع و مراجع غربیان در آموزش سانسکریت است.

نخستین توجه به کتاب سراکبو را انکتیل دوپرون فرانسوی کرد. وی دو ترجمه فرانسوی و لاتین از این کتاب فراهم آورد که ترجمه لاتین آن را در سال ۱۸۰۱-۲ در استراسبورگ به چاپ رسانید و همین کتاب در سال ۱۸۸۲ میلادی در سدن به‌آلمانی ترجمه و چاپ شد. و همین دو ترجمه توجه اروپائیان را به‌داد و فرهنگ سانسکریت جلب کرد و مستشرقان را به فراگرفتن زبان سانسکریت و پژوهش درباره سانسکریت و مذهب هندو برانگیخت^۲.

پس تا این تاریخ جهانیان غیرهندی آنچه را که از سانسکریت در یافته‌اند مدیون

چاپ رسیده بود دست یافتم و گزیده‌ای از آن را در همین بخش خواهید خواند. قرار است که استاد مقاله مزبور را با پژوهش‌های اشیر خود کامل کنند تا دوباره به فارسی به چاپ برسد.

۱. کتاب بزرگ مهابهارت با شاهنامه بزرگ هندوستان در سال ۹۹۰ به‌دستور اکبرشاه بر دست قزوینی به‌فارسی ساده ترجمه شد و اکنون نیز در سری کتاب‌های هندشناسی در چهار مجلد و ۲۱۴۶ صفحه در تهران به‌چاپ رسیده است. مجله پنجم آن نیز شامل واژه‌نامه مهابهارت در دست چاپ است.

۲. این کتاب بزرگ در ۱۲۹۶ صفحه با مقدمات فارسی و انگلیسی و فهرست واژه‌های سانسکریت به‌کوشش دانشمند و فیلسوف بزرگ هند دکترو تاراچند (که متأسفانه در همین اواخر در گذشته است) و استاد ایرانی هند شناس جلالی نائینی در تهران به‌چاپ رسیده است.

۳. مقدمه اوپانیشاد به‌کوشش تاراچند و جلالی نائینی صفحه ۲۳۳

کوشش و ژرف نگری ایرانیان اند.

اکنون زمان نگرش به اوستاشناسی غربیان فرامی‌رسدا

انکتیل دوپرون در سال‌های ۱۷۶۱-۱۷۵۸ در شهر سودت از شهرهای هندوستان اوستا را از روی گفتار دستور داراب از پارسیان هند نوشت و با ترجمه زند آن درسال ۱۷۷۱ انتشار داد.

آنگاه بور توف فرانسوی به ترجمه‌ای از اوستا به زبان سانسکریت که درسده دوازدهم میلادی برداشت فریو سنگ پارسی انجام گرفته بود دست یافت، و پس از سنجیدن آن با ترجمه انکتیل متوجه برخی نادرستی‌ها که بر اثر تفسیر زند در آن ترجمه وارد شده بود گردید.^۱

وی در سال ۱۸۳۳ هات (فصل) نخست یستنا را با یادداشت‌های فراوان انتشار داد و به دنبال آن در سال‌های ۱۸۴۰-۴۵ هات نهم یستنا را به چاپ رسانید. و به گفته خاورشناسان از آن زمان اوستاشناسی پایه علمی به خود گرفت^۲ که با توکووه برای نشان دادن خویشاوندی زبان‌های سانسکریت و اوستا جمله‌ای از اوستابرگزید و زبر هروژه معادل سانسکریت را نهاد و با همان قواعد دستوری از آن یک جمله سانسکریت به دست داد و بر جهانیان روشن گردید که اوستا و سانسکریت دو گونه از یک زبان‌اند... مطلبی که در روایات ایرانی و از جمله در شاهنامه ایرانیان یکهزار سال پس از این آمده است! امروز از برکت خواندن سانسکریت و اوستا در اروپا دانشی به نام زبان‌شناسی پدید آمده است که با آن پی به ریشه‌ها، همانندی‌ها، دگرگونی‌های زبان در زمان‌ها و مکان‌های مختلف... می‌برند، و گمان چنین دارند که این دانش یکصد سال است که در اروپا به وجود آمده است، اما چنان که هیدا امت این دانش هزاران سال پیش بر برهمان و نویسنده‌گان هندوستان روشن بوده است، در ایران نیز با انبوه گزارش‌های زند اوستا همراه است زیرا که در بسیاری از جاهای نویسنده گفته است که این واژه در اوستا چنان بوده و در پهلوی چنین شده است... به دنبال آن در متن‌های پهلوی نیز بسیار دیده شده است که روی واژه‌ای که ناخوانا است با خط فارسی تلفظ تازه آن یعنی تلفظ آن را در فارسی دری نوشتنداند!

این‌سینا و فردوسی و دیگر نویسنده‌گان ایران‌گاه گاه به برخی از موارد زبان‌شناسی اشاره کرده‌اند^۳... و این دانش در جامعه بشمری تازگی ندارد، اینقدر هست که در این دوره در اروپا شاخ و بال‌های بیشتری بدان داده شده است و قواعد و قوانین آن را بیشتر

۱. پیشگفتار راهنمای سانسکریت ایندوشیکمیر به قلم استاد پورداود صفحه ۳.

۲. همان کتاب صفحه ۲.

۳. نگاه کنید به کارنامه این‌سینا، بخش زبان‌شناسی این‌سینا از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰.

کشف کرده‌اند. و اگر در این رهگذر به بیراهه‌ها کشیده نشوند و زبان‌های عجیب و غریب باستانی اختراع نکنند و خود را تاخته جدا باقته‌ای از ایران و هندوستان به‌شمار نیاورند جای خوشوقتی است.

ایستادگی در برابر کوه باعظامت ادبیات سانسکریت و دریای مواج فرهنگ ایران تا هنگامی ممکن است که ایرانیان و هندوان درخواب باشند.

زبان فارسی که ماده‌ترین و پرداخته‌ترین زبان جهان شناخته شده است^۱ و قرن‌ها در هندوستان زبان رسمی به‌شمار می‌رفت، در هنگام بی‌خبری این دو ملت بزرگ به‌دیگ حمله استعمارگران انگلیسی از پهنه هندوستان رخت بر می‌بندد... و به‌جای آن انگلیسی آموخته می‌شود... و این فاجعه در زمانی ادامه می‌بادد که هنوز پیروان و یاران صدیق‌های‌اشما گاندجی رهبر بزرگ هندوستان مصدر کارهای دیوانی و دولتی آن دیارند... و جملگی فراموش کرده‌اند که آن را مردم و صیت کرده است که هر چندی می‌باید که زبان سانسکریت و فارسی را بیاموزد!

مأموران انگلیسی به هر کتاب بزرگ و معتبر سانسکریت که دست یافتند باهایت شگفتی دیدند که چند قرن پیش به فارسی ترجمه شده است! پس جای داشت که با آن، چنان مبارزه کنند که کردند و دیدیم... و دامنه این مبارزه به ایران نیز رسید که کودکان دبستان‌های ما انگلیسی بیاموزند. اما در دوره‌های دانشگاهی گاهی فقط نام سانسکریت را بخوانند و بدانند!

ما فرزندان آن را مردان هستیم که در درازنای چهل قرن همبستگی خویش را با هندوان از یاد نبردیم! نگاهی به این فهرست که قول آن را داده بودم ما را بیشتر به چگونگی تلاش‌های سخت پیشینیان در راه شناخت هندوستان... و جستجو و پژوهش در زمینه‌های دانش بشری آشنا می‌کند: نیز برداشت ابوالحسن علی‌جیلی ترجمه شد و احتمالاً پیش

۱. ذگاه‌کنید به

- راهنمای سنسکریت ایندوشیکهر صفحه ۶.

- مجموعه آثار مارکس - اینگلیس ترجمة فارسی صفحات ۲۶۰-۲۶۱.

- میراث ایران ترجمة فارسی صفحات ۴۲۵ تا ۳۲۰ مقاله زبان فارسی هارولدوا تربیلی به‌ویژه صفحه ۲۸۷ که مطالعه زبان‌های ایرانی را حتی برای دانشجوی انگلیسی که بخواهد زبان مادری خویش را نیک بدارد لازم شمرده است.

- ماهنامه جام، شماره ۱۸، صفحه ۲۲-۲۴-۲۲-۲۵ و نیز جدول‌های صفحات ۳۳ تا ۳۵.

- کارنامه ابن‌سینا صفحه ۱۱۰ به‌یعد.

- نامه پهلوانی صفحه ۴.

از او ابوصاحب شعیب نیز ترجمه‌ای از آن را به دست داده بود.
عزیز الدین خالدخانی متن سانسکریت درباره آستروномی را زیر عنوان **دلایل** -
فیروزشاهی پفارسی ترجمه کرد. و کتاب **یوهات سام‌هیتا** یا پنجه سیده‌هانی کا بر دست
عبدالعزیز شمس بهائی نوری ترجمه شد.

یک کتاب موسیقی به نام **سانگیقا** به نام غنیه‌المنیه به فارسی برگشت.
دو ترجمه از سالی هوترای دورگواسین بیش از اکبر به پایان رسید. نخستین آن
را عبدالله بن صفائی در زمان سلطان احمد ولی بهمنی ترجمه کرد و دیگری به نام **قوۃالملک**
در زمان سلطان غیاث الدین محمود پایان یافت، و پس از آن نیز در زمان شاه جهان به
وسیله عبدالله‌خان فیروزجنتگ به فارسی برگردانده شد، و ترجمه‌ای از آن بر دست
جووف ایرلنز به انگلیسی در سال ۱۷۸۸ در کلکته انتشار یافت، و چهارمین ترجمه آن
به نام **فرآزنامہ‌هاشمی** است.

از کارهای پژشکی که به فارسی ترجمه شده است مفردات بیکرمی به وسیله محمد
چراغ الدین و آستانگاه‌ویدیا با عنوان طب **محمدشاهی** و آنکه‌هاویدیا کا به نام
طب سکندری بر دست میان بهو خان است.

در زمان همایون فقط ترجمه دو کار فلسفی پایان پذیرفت که یکی **بحرالحیات**
ترجمه اهریقا کوندا بر دست صوفی نامبردار محمد غوث است که این کتاب به کوشش یکی از
برهمنان که اسلام پذیرفته بود به عربی نیز برگشت، و دیگری **هیتوپندسا** است که
به نام **مفرح القلوب** به وسیله تاج الدین مفتی(؟) ترجمه شد.

زمان اکبر دوران زرین ترجمه‌های سانسکریت به فارسی است.
فرهنگ سانسکریت به فارسی بر دست جیوتی سوروپ که در سال ۱۸۶۷ با عنوان
فارسی پر کاما به چاپ رسید یکی از رهواردهای این دوره است.

کشی خندای اسکنده بورانا دوبار به فارسی برگشت. یکی بر دست آنبدکان خوش
بنام **بحرالنجاة** و دیگری به وسیله پاتنی (یامیتان) لات. همین نویسنده مشتوفی کوچکی
به نام کشی اسلوتوی دارد که در سال ۱۸۷۸ منتشر شد.

گایا شرحی بر وایا بورانا دارد که به وسیله آنبدکان ترجمه شد. و ترجمه‌ای از
اکاداس مهاتمیا در دست است که زیر عنوان مهاتمیا آکادامی است و نام مترجم آن
معلوم نیست در زمینه کارهای مذهبی دو مجموعه سرودهای مذهبی نیز به زبان فارسی
موجود است که یکی از آن هادر باره و بشو و دیگری به نام جی‌سری دودگا درباره دورگا
خدای قدرت است و به سال ۱۹۰۱ به چاپ رسیده است.

دو بخش از **ویشنوپارانا** نیز به فارسی برگردانده شده است. یکی از آن‌ها گفت و

گوی بین پارسایا و هیتریا است و دیگری افسانه‌ای از ساگارا شاه و مراسم اسوامدها است.

کتاب چهارم پدما پورانا است که به نام جهان‌ظفر بر دست ماخان‌لعل ترجمه شد. کار ترجمه گیتا به دستور اکبر و به سربستی فوضی به نام مثنوی گیتای فیضی صورت پذیرفت، و این کتاب به نام راز مغفوت به وسیله امارناث ویراسته شد و به سال ۱۹۲۳ در دهلی به چاپ رسید.

عبدالوحمن چشتی یکی از مصاحبان به نام داراشکوه گیتارا به نام هرآت‌الحقایق ترجمه کرد چشتی کتاب دیگری به نام هرآت‌الآثار در شرح حال صوفیان و مقدسان نوشت.

لکشمی فارایان کتابی فارسی با ترجمه‌هندی درباره گیتا نوشت. وی بر هم‌سو تو را نیز به نام حدائق‌المعرفت ترجمه کرد.

گیتا به دست بخشی دیانات هشتمین ترجمه را یافت.

بر گیتا کتاب فلسفی هندو بسیاری از نویسنده‌گان شرح نوشته‌اند که یکی از آن‌ها سام‌پدھانی به مانسکریت است که بر دست نویسنده ناشناس به فارسی ترجمه شده است.

بهاگوت‌پورانا نیز به صورت کامل یا بخشی از آن چندبار ترجمه شد و کامل‌ترین ترجمه هورانا بر دست امانت‌ری صورت گرفت.

دهمین اسکنای بهاگوت درباره زندگی کریشنا است که دوبار به فارسی ترجمه شد، و پنجمین بخش این کتاب از زبان هندی به گونه مثنوی بر دست آجوده‌ها - رام به فارسی برگشت.

مثنوی دیگری به نام مظہر الحسن از کریشنا در دست است که ترجمه و راجا ویلاسا است. و سومین کتاب با ترجمه غیر مستقیم عبارتست از خیابان عشق که به وسیله آمادی لعل از سات‌سانگاسات‌سایی به فارسی برگردانده شد. مثنوی به نام دیگری نیز در باره کریشنا در دست است که به سال ۱۸۹۶ به چاپ رسیده است.

نارایان خاتوی نویسنده دوران اورنک زیب مخزن‌العرفان را در شرح بر وارجا نوشت.

رامایانا نیز همچون گیتا و مهابهارت جزو لیست ترجمه‌های دوران اکبر درآمد. نخستین ترجمه آن به وسیله گوپال‌این، و دویم ترجمه آن پنج‌سال بعد بر دست جاندرمن بیدل بدست آمد و همو نوگستان رام را در همین زمینه به شعر نوشت. چهارمین ترجمه را امارپراکاشی بدست داد.

رامایانا که یکی از پر خواننده‌ترین کتاب‌های هندو است بر دست آنندگان خوش

باز به فارسی ترجمه شد. یک ترجمه به صورت مثنوی بی نشان نیز از آن در دست هست.
اما نتیری نیز ترجمه‌ای از آن به دست داد که به دنبال ترجمه مهرسینگه است،
هارا قالا نیز ترجمه کندای اول رامایانا را به دست داد.
دو کتاب فلسفه هیتوپیارسا و امربیتا - کوندا نیز پیش از اکبر به ترجمه رسیده بود
و فیضی نیز در کتاب شریک المعرفت مقدمه کوتاهی درباره فلسفه هندو به دست داده
است.

پوگاو شیستا کتاب دیگر فلسفی هندو نیز نخست بر دست نظام پانی پست ترجمه شد
که دوپندت هندو در این کار او را یاری کردند^۱ و میرابوالقاسم فندرسکی فیلسوف ایرانی
شرحی بر واژه‌های مشکل آن نوشته و آن را کشف اللغو نامید.
شیخ صوفی ترجمه دیگری از آن را به نام تحفه‌المجلس یا کشف الکنو^۲ به دست
داد. ترجمه جوگ باشست را داراشکوه نیز دو سال پیش از کشته شدنش مرپرستی کرده
است و چهارمین ترجمه آن نیز بر دست نویسنده بی نشانی صورت پذیرفت.^۳
کتابی به نام ترجمه گوراخسات در بریتیش میوزیوم موجود است که برگردان
گوراخسات کاما است.

عبدالرحمان چشتی ترجمه‌ای به نام هرآت‌المخلوقات از یک کتاب فلسفی دیگر
سانسکریت به نام مونی و شیستا کرده است و کوشش داشته است که موارد همزبانی فلسفه
هندو و اسلام را در آن بنمایاند.
کتاب اپاروک سانوبههو^۴ از فیلسوف بزرگ هندو شانکارا جاریا نیز بر دست لکشمی
به نام حقائق المعرفت ترجمه شد.

کتاب آتماویلاسانیز به نام نازک خیالات بر دست چاندرا بهان به فارسی برگردانده شد
و کتابی چند دیگر نیز درباره فلسفه هندو به فارسی نوشته شده است از جمله دیاض المذاهب
و کنہذات مجتمع الصفات و مثنوی ولی رام گیانی و اهیمسا پراکاسا...
ناتهان لعل متن‌هائی را که درباره مقدمان به هندی ترجمه شده بود به نام گنگا
ساقار به فارسی برگرداند کار دیگر در این زمینه مثنوی قصص فقرای هند است که به
وسیله بی‌رقی، ترجمه و تنظیم شده آن نیز شامل داستان‌هایی از پرهیز گاران هندو
است. پیش‌بیرقی ناظم مثنوی معنوی هند است که اشعار آن از بهترین شعرهای هندوستان
به شمار می‌رود.

در زمینه کتاب‌های قانون نخستین کتاب قانون هندی در زمان اورنگزیب از

۱. این کتاب در سال جاری به کوشش جلالی نائینی جزو انتشارات هندشناسی با نام جوگ باشست در تهران به چاپ رسیده است.
۲. این کتاب به وسیله دکتر تاراچنده و دکتر حسن عابدی در دانشگاه دهلي به چاپ رسیده است.

روی هیفاک سارا بر دست لعل بهاری ترجمه شد و ترجمه کتاب بزرگ قانون دهروم ساسترا بر دست زین الدین علی رضائی صورت گرفت.

کتاب مجموعه قوانین هندو به نام پوراناتها پراکاسا بر دست زوروار سینگه به فارسی ترجمه شد.

یکی از جالب ترین کارها ترجمه دیپ است که نویسنده آن به یاری چند تن هندی از روی دهارما، ساسترا، میتاکسرادیبا... به دست داده است. این کتاب به انگلیسی ترجمه شده است و مؤسسه پژوهش‌های آسیائی کلکته به سال ۱۷۸۸ به چاپ رسانده است.

ن. ب. هالبد در سال ۱۷۷۸ در لندن کتابی در قانون هندی به نام *وی وادانا بو* به چاپ رساند و اشاره کرد که اصل سانسکریت آن بر دست پازده برهمن فراهم آمده و به فارسی ترجمه شده است، و ترجمه انگلیسی آن از روی ترجمه فارسی بوده است. ترجمه‌هایی از *سالی هو تو* در زمان‌های پیش انجام شده بود و ملااحمد نویسنده دربار سلطان زین العابدین کشمیر مشهور ترین راجاتارانگینی را ترجمه کرده است. مؤلف *تاریخ حسین* از ترجمه‌ای از مهابهارت نیز بر دست ملااحمد یاد می‌کند.

اکبرشاه ملاشاه محمود شاهداد را به ترجمه‌ای از راجاتارانگینی وامی دارد که در سال ۹۹۸ هجری پایان می‌پذیرد و چنین به نظر می‌رسد که وی از ترجمه ملا محمد راضی نبوده است. زیرا که یک سال پس از آن ترجمه‌ای دیگر را از ملا عبد القادر درخواست می‌کند.

کار دیگری که در زمینه *تاریخ* به ترجمه رسید «بربهات» یا *ماهوب خندا* است که تاریخ پریویتی را جا است و ترجمه آن به نام «خلاصه باب اول کتاب بربهات» در پنج بخش در دست است.

یک کتاب *تاریخ گاهشمار* به نام *راجاوالی* نیز که از دوران یودیشور تا شهاب الدین خوری را شامل می‌شود جزو این آثار به شمار می‌رود.

آچاریا بهسکار دو کتاب در زمینه ریاضی دارد که هردو به فارسی ترجمه شده است. فیضی ترجمه *لیلاواتی* او را در سال ۹۹۶ به پایان رساند و ترجمه دیگر کتاب آچاریا به نام «ای جاگانی قا» بر دست عطاء الله رشیدی پسر احمد معمار تاج محل صورت گرفت. و موکمال خان گجراتی *تاجی کارا* را ترجمه کرد.

کار ترجمه متون موسیقی سانسکریت بامیرزا فقیرالله سیف‌خان مؤلف *راگ‌دارهانا* با تأثیف راگ‌ساز آغاز گردید که تحت نام *تشریح الموسیقی* بر دست محمد اکبر ارزانی فیزیک‌دان دوره اورنگ‌زیب صورت گرفت.

میرزا روشن ضمیر شاعر خوشبختی که برای یک رباعی هفت‌هزار روپیه از اورنگ-

زیب صله دریافتنه بود کتاب موسیقی پوی جاتا کا را ترجمه کرد.

راسپور اس کاس کتاب موسیقی سانگیتا را به نام شمس الاصوات ترجمه کرد.
راگاواپانا نیز ترجمه کتاب موسیقی ماناکوتوهالا است که در ترجمه آن گروهی
پامیرزا فقیرالله سیفخان همکاری کردند. ترجمه دیگری از این کتاب نیز به نام راگاسکارا
صورت پذیرفت.

گیتر اچاندریکا نام یک کتاب ادبی سانسکریت است که بر دست گنمش داس به نام
غنجه بی خار به فارسی درآمد و کتاب مفتاح الفتح ترجمه‌ای از یک کتاب جادوی سانسکریت
به نام دوالوک‌ها جاتی است که مترجم آن احمدخان ابرولوی است. کتهه سریت ساگها کتاب
دیگری درباره ادبیات است که فیضی آن را به فارسی برگرداند و «سیم‌هاسانا - دواتریم‌سیکا»
یا سینگ‌هاسام کتابی است که شامل سی و دو داستان بازگو شده برای شاه ویکر مادیتیا
است و یازده ترجمه به فارسی دارد که نخستین آن را هبدالقدیر بادل‌ونی در خلاصه التواریخ
به دست داده، و دیگر نام فارسی این کتاب گل افسان است. در سال ۱۹۱۹ بهار امال
داستان‌ها را از سانسکریت به فارسی برگرداند که دنباله آن بردمت این‌کرکان و
دیوبیشاب‌رایی انجام پذیرفت.

ادوارد الایویبلی مأمور انگلیسی در هندوستان از سید عmadعلی درخواست که
ترجمه تازه‌ای از کتاب نامیره به دست بدهد و وی به باری شیوه کایاستها این کار را به انجام
رسانید.

*

این موج خیز بر دامنه... این کوشش خیال‌انگیز سده‌ها و دوره‌ها، که ره آورد تلاش
سخت دانشمندان ایرانی است کار را در پیوند هند و ایران به آنچه رسانید که سرودلی
پاکستان تماماً به فارسی است. نام بسیاری از شهرهای هندوستان فارسی است... بسیاری
از گویندگان و سرایندگان هندی به فارسی مربوده‌اند... و از همه شگفت‌تر این که، نام
پادشاهان انگلیس بر روی سکه‌های هندوستان تا چند دهه پیش به فارسی کشته شده بود...
آنگاه اگر در این زمان برخی استادان دانشگاه‌های ما در کتاب‌های خویش بنویسند که:
«کار پژوهش و تحقیق در اوستا و سانسکریت بر دست دانشمندان غربی در حال جریان
است!» نگرندگان سده‌ها و هزاره‌ها درباره کونه‌نگری اینان چه خواهند گفت؟...