

دو فصلنامه پژوهشنامه نسخه‌شناسی متون نظم و نثر فارسی

سال هفتم، شماره هجدهم، پائیز و زمستان ۱۴۰۱

زبده‌الفواید، فرهنگی گمنام در تاریخ فرهنگ‌نویسی فارسی^۱

دکتر یحیی کاردگر^۲

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران (نویسنده مسؤول)

دکتر علی سلیمانی^۳

دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

فرهنگ زبده‌الفواید نوشتۀ نویسنده افغانی تبار قرن دهم به نام «شیرخان سور»، از فرهنگ‌های ارزشمند، اما ناشناخته و گمنام عصر رواج فرهنگ‌نویسی هند است که با وجود ارزش فراوان، چندان ادب و پژوهشگران به آن توجه نکرده‌اند. در این فرهنگِ تک‌زبانه دایرة المعارف‌گونه، شیرخان سور حدود بیست هزار لغت، ترکیب و اصطلاح را فارسی به فارسی توضیح داده است. جدا از دایرة واژگانی بالا و گستره مفصل این اثر، در این فرهنگ ویژگی‌های بنیادین دیگری مانند بهره‌گیری از فرهنگ‌های شناخته‌شده و ناشناخته پیشین و همعصر، توجه به لغات و اصطلاحات شاهکارهای شعر فارسی، ارائه شواهد شعری فراوان فارسی و عربی، توضیح ایات مشکل متون ادب فارسی و نقل اقوال شارحان در شرح ابیات، ترجمه شواهد عربی، نگاه انتقادی به فرهنگ‌های فارسی و... دیده می‌شود که

۱ تاریخ وصول: ۱۴۰۱/۳/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۶/۲۱

۲ kardgar1350@yahoo.com

۳ dr_ali_soleimani@yahoo.com

جامعیتی نیک به این فرهنگ بخشیده است. تنوع مدخل‌های این فرهنگ اگرچه نقطه قوت آن به شمار می‌آید، گاه موجب بروز اشتباهاتی در ضمن توضیح مدخل‌ها نیز شده که رفع این اشتباهات مستلزم نگاهی انتقادی در تصحیح این فرهنگ است. به‌سبب اهمیت بسیار و مغفول‌مانده این فرهنگ، نگارندگان درحال تصحیح این اثر گرانسنج‌اند و می‌کوشند با نگاهی انتقادی، به زودی تصحیحی شایسته از این اثر گمنام زبان فارسی ارائه کنند. در این پژوهش نیز به‌سبب گمنامی زیدة‌الفواید و ناشناخته‌بودن شیرخان سور، تلاش می‌شود تا برای نخستین‌بار با استفاده از اطلاعات موجود در نسخ خطی، به‌طور مفصل به شرح حال نویسنده، ذکر منابع و مأخذ متعدد زیدة‌الفواید، معرفی نسخه‌های خطی موجود و توضیح ویژگی‌های برجسته این کتاب پیردازیم تا با معرفی آن، هم اطلاعات جامعی در اختیار ادب‌دوستان قرار گیرد و هم این اثر گمنام و مؤلف ناشناخته‌اش از غبار نابودی و فراموشی رها شوند.

واژه‌های کلیدی:

نسخه خطی؛ فرهنگ‌نویسی؛ قرن دهم؛ شبۀ قاره هند؛ شیرخان سور؛ زیدة‌الفواید

۱ – مقدمه

نخستین فرهنگ بازمانده ایران پیش از اسلام که به زبان اوستایی - پهلوی نگاشته شده است، فرهنگ «اوئیم» نام دارد. جدا از این فرهنگ، در میان نوشه‌های باقی مانده از دوران پهلوی، از واژه‌نامه کوچک دیگری به نام «مناختای»، معروف به فرهنگ «پهلویک»، نام برده شده است؛ این دو اثر را می‌توان پیشینه فرهنگ‌نویسی و جزو کهن‌ترین فرهنگ‌های تدوین شده به زبان پهلوی در ایران پیش از اسلام و عصر ساسانیان یا حتی روزگاری پیش از آن به شمار آورد (رک. وفایی، ۱۳۸۸: ۱۵). در دوره اسلامی و از زمان طاهریان به بعد، اندک‌اندک ادبیاتی به زبان دری پیدا می‌شود و در دوره صفاریان و بیشتر از آن در دوره

سامانیان، این زبان وسعت یافت و رفته‌رفته در قلمرو زبان پهلوی منتشر شد. در زمانی که زبان دَری بنای انتشار را گذاشت، مردم قلمرو زبان پهلوی (شمال، غرب و جنوب ری)، خود را به نوشتن کتاب‌هایی نیازمند می‌دانستند که زبان دری را بدیشان بیاموزد و همین امر مقدمات فرهنگ‌نویسی زبان فارسی کنونی یعنی زبان دَری را فراهم کرد (دهخدا، ۱۳۷۷: ۱۸۰). ایرانیان از آنجاکه زبان فارسی زبان مادری آنها بود، ظاهراً تا سده پنجم، خود را از تدوین و گردآوری لغت‌نامه‌های فارسی بی‌نیاز می‌دانستند و چندان بدین امر نمی‌پرداختند؛ اما از قرن پنجم به بعد و با نفوذ زبان دری به دیگر نواحی ایران، توجه بیشتری به این مهم از خود نشان دادند. اسدی طوسی با نوشتن لغت‌فرس، اولین لغت‌نامه فارسی متکی به شواهد شعری، آغازگر نهضت فرهنگ‌نویسی در ایران پس از اسلام می‌شود و ایرانیان را تا قرن هشتم از نوشتن لغت‌نامه‌های جدید بی‌نیاز می‌کند.

با نفوذ زبان فارسی به بلاد هند، روم و آسیای مرکزی، زبان فارسی زبان دین، شعر و سیاست آنها شد و بسیاری از طبقات را به خود مشغول کرد و باعث شد تا دانشمندان و ادبیان ملل مجاور مانند هندوستان و ترکیه که زبان فارسی، زبان رسمی درباری یا زبان ادبی مملکت آنان بود و از تشویق پادشاهان تیموری هند نیز برخوردار بودند، نسبت به ایرانیان توجه بیشتری به نوشتن لغت‌نامه‌ها نشان دهند؛ بنابراین زبان فارسی که زبان دین، تصوّف، ادب، شعر، سیاست و اشرافیت شده بود، بسی از طبقات را به تعلیم و تعلّم خود سرگرم کرد و براثر این انگیزه‌ها و درنتیجه نیاز فراوان دلباختگان شعر و ادب پارسی که به تبع آثار استادان پیشین سرگرم بودند و یا خود به شاعری، نویسنده‌گی، انشا و ترسیل اشتغال داشتند، چندین لغت‌نامه مسروچ تدوین شد که بیشترین آنها از آثار قرن ۱۰ و ۱۱ تا میانه سده دوازدهم و محدودی نیز از قرن‌های بعد است (صفا، ۱۳۶۹، ج ۵، بخش اول: ۳۶۸).

زبده‌الغوایا، فرهنگی فارسی به فارسی و متعلق به «شیرخان سُور» است که در نیمه دوم قرن دهم و در دوران جنبش فرهنگ‌نویسی هند نوشته شده است. این فرهنگ، دایرةالمعارف‌گونه‌ای است که به توضیح حدود بیست هزار لغت، ترکیب و اصطلاح

پرداخته است. بهره‌گیری از امهات فرهنگ‌های پیشین و همعصر، تنوع لغات و اصطلاحات، توجه به لغات و اصطلاحات شاهکارهای شعر فارسی، ارائه شواهد شعری فراوان فارسی و عربی، توضیح ایيات مشکل متون ادب فارسی و نقل اقوال شارحان در شرح ایيات، ترجمۀ شواهد عربی، نگاه انتقادی به فرهنگ‌های فارسی، ارائه تلفظ دقیق کلمات، ذکر نکات تاریخی دقیق در توضیح برخی کلمات و توجه به امثال و خاستگاه شکل‌گیری آنها جامعیتی به این فرهنگ داده است که به جرأت می‌توان سبک و سیاق تدوین این فرهنگ را با شیوه علامه دهخدا در تدوین لغت‌نامه مقایسه کرد؛ حتی برخی کلمه‌های مغفول‌مانده در فرهنگ‌های امروز را با مراجعه به این فرهنگ می‌توان دریافت. وجود همین ویژگی‌های مثبت منجر شده است تا یکی از پژوهشگران و شاعران افغانستان، این فرهنگ را از جامع‌ترین فرهنگ‌های موجود زبان فارسی بداند (رک. گویا، ۱۳۱۲: ۲۳۱). با وجود ارزش فراوان این فرهنگ، متأسفانه این اثر در مجتمع علمی و ادبی ایران ناشناخته مانده است و حتی چندان اطلاعاتی نیز از نویسنده آن در دسترس نیست. نگارندگان براساس دو نسخه کامل و موجود این کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوی و دانشگاه کابل افغانستان و برخی نسخه‌های دیگر که خلاصه هستند، درحال تصحیح این اثر گرانسنجانند و می‌کوشند با نگاهی انتقادی، تصحیحی درخور زبان فارسی از این اثر گمنام ارائه کنند و گرد فراموشی و نابودی را از روی این فرهنگ ارزشمند بزدایند.

۱-۱ پیشینهٔ پژوهش

چنانکه اشاره شد، هم فرهنگ زیده‌الفواید و هم مؤلف آن، شیرخان سور چندان بررسی نشده‌اند و در پژوهش‌هایی چون «فرهنگ فارسی موسوم به زیده‌الفواید» از سرور گویا (۱۳۱۲) و «فرهنگنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره هند» از هادی نبی (۱۳۹۰) تنها اشاره‌های مختصری به این فرهنگ و نویسنده آن شده است که گاه نیز ناقص یا نادرست هستند. نویسنده‌گان جدا از تصحیح این فرهنگ که بهزادی منتشر خواهند کرد، در این مقاله

به معرفی بیشتر نویسنده فرهنگ، بررسی نسخه‌های خطی زباده‌الغوايد و ویژگی‌های برجسته و منابع و مأخذ این اثر خواهند پرداخت. ناشناخته بودن این فرهنگ و مؤلفش و نبود پژوهشی مفصل در این موضوع، گویای این نکته است که این پژوهش در نوع خود بکر و تازه است و پیشینه‌ای ندارد.

۲- شرح حال نویسنده

از آنجاکه شیرخان سور در مقدمه زباده‌الغوايد، اشاراتی به شرح حال خود دارد که اطلاعات مفیدی به مخاطب می‌دهد و تا حد بسیاری می‌تواند گمنامی نویسنده را از بین برد، در ادامه قصد داریم بر مبنای گفته‌های نویسنده، به معرفی و شناخت بیشتر وی^۱ پردازیم.

شیرخان سور در مقدمه زباده‌الغوايد می‌نویسد که در آغاز جوانی شوق طلب علم مرا از خویشاوندان دور کرد و به دیار غربت کشاند و سه سالی را در دارالخلافة دهلی «به تدریس و تعلیم در مدارس به سر برد و از علم نحو و صرف و اصول و فقه خود را گذراند و اصطلاحات آن را به تمامی دریافت و بعد از آن شروع به تعلیم منطق و معانی و بدیع نمود و دو سال دیگر در این آخر برد. بعد از آن به تفسیر و احادیث و عقاید خوض نمود و کتب های حکمت [برگ ۲ الف] نیز افاده کرد؛ اما در ضمن این مدت از شعرخوانی و شعرگوشی و حل ایيات مشکلات و عروض و قواییات و اصطلاحات معما و صناعات شعرا به کلی و جزوی آنچه درین فن ضروری و ناچارست خود را معاف نداشت» (برگ ۲ ب) و به بررسی متونی چون دیوان حافظ، سکندرنامه، هفت پیکر، محنن الأسرار و دیوان خاقانی در نزد شیخ محمد دھلوی پرداخت. سپس به مطالعه «مقاصد» پرداخت که پدر و عمومی ایشان به طلب او آمدند و نویسنده را به دیارش بازگرداندند. پس از پنج و شش ماه، پدر و عمومی نویسنده متوجه سفر «أجین و ماندو» شدند و نویسنده نیز با وجود میل باطنی با آنها همراه شد. در آنجا با علمایی مانند قاضی ابراهیم ماندوی، ملاعلی احمدآبادی و شیخ احمد

أُجینی محشور شدند که با پدر او پیوند دوستی داشتند و ظاهراً در خانه قاضی ابراهیم ساکن شدند که سی سال در مسائل ادبی به بحث پرداخته و خانه او محل ادبی و علمی بود. قاضی ابراهیم برای سنجش دانش نویسنده در حضور پدرش پرسش‌هایی در امثاله و اصول از نویسنده می‌پرسد که نویسنده بدان پاسخ می‌گوید؛ به گونه‌ای که «قاضی مشارالیه بسیار خوشحال شدند و بر ذهن فقیر آفرین کردند و فرمودند که خانزاده به غایت طبع دراک دارد» (برگ ۳ ب).

همانطور که نویسنده می‌نویسد، قاضی ابراهیم او را «خانزاده» خطاب می‌کند. نبی هادی در معرفی شیرخان سور می‌نویسد: «از دانشمندان افغانی تبار بود که در دوران شیرشاه (و: ۹۵۲/۱۵۴۵) و فرزندش اسلام شاه (و: ۹۶۰/۱۵۵۲) زندگی می‌کرد و در دستگاه طبقهٔ حاکم افغان‌ها دارای مقام ممتازی بوده است. وی برخلاف خویشاوندانش که جنگجوی حرفه‌ای بودن را افتخار می‌دانستند، زندگی خود را وقف مطالعه و تحقیق کرد و مبلغ زیادی را صرف جمع‌آوری کتابخانه‌ای عظیم کرد که کمک مؤثری برای او در تنظیم فرهنگ‌ها بود» (هادی، ۱۳۹۰: ۳۱۶). با توجه به تقارن زمانی و مشابهت اسمی و نفوذی که پدر شیرخان سور در علمای ماندو دارد، شاید بتوان نسبتی بین شیرخان سور و پایه گذار امپراتوری سور قائل شد که البته پاسخ صحیح به این پرسش جست‌وجوی بیشتری را می‌طلبد.

قاضی ابراهیم در همان مجلس ابیاتی از مخزن‌الأسرار نظامی از نویسنده می‌پرسد و از تأملی سی ساله در مخزن خبر می‌دهد و پس از سخن‌گفتن از هفت شرح این کتاب، دربارهٔ مخزن‌الأسرار چنین می‌گوید: «در نظم معجزه خواجه نظامی قدس سره است تا مadam که بر غواص‌ض تمام علوم بهره ندارد، از اسرار و نکات این بی نصیب است. بر سر آن کشف می‌باید تا به نهایت حقایق این کتاب رسد» (برگ ۳ ب) و پس مسوده‌ای از شرح مخزن‌الأسرار خود، به شیرخان می‌دهد. به پیشنهاد پدر، نویسندهٔ زبانهٔ الفواید از شاگردان قاضی ابراهیم می‌شود؛ اما وی شبانه منزل قاضی را ترک می‌کند و به‌سمت «چندیری» روانه

می‌شود. در چندی‌یاری عیسی خان نوه‌هانی او را می‌شناسد و به خانه‌اش می‌خواند؛ اما نویسنده دعوتش را نمی‌پذیرد و چندگاه در «کالپی» اقامت می‌کند و نزد شیخ نظام فارسی ملاعلی که در نجوم دستی دارد، «رساله اعداد و جزوی اختیارات و استنباط نجوم و علامات زیج و تقویم بود، کمابیش افاده نمود» (برگ ۵ الف). از آنجا به «کره کهاتم پور» می‌رود که ظاهراً زادگاه مادر اوست؛ اما چون در این مکان او را می‌شناختند و «نیاها و مردم دیگر از اقربای والده بودند، اقامت نتوانست نمود» (برگ ۵ الف) و راهی «جونپور» شد و از آن پس مدت ده سال از بهار تا سبهل و سرهنگ و غیره، به کسب علم و جمع آوری فرهنگ‌نامه‌ها و شروح مخزن‌الأسرار، اسکندرنامه و خاقانی پرداخت؛ زیرا معتقد بود «فصحا بلغا فرموده اللغة نصف العلوم و این فقیر به تجارب می‌گوید که تمام العلوم» (برگ ۵ الف).

در دهلی دوباره با شیخ محمد دھلوی ملاقات می‌کند که در پی «نویسانیدن فرهنگ‌نامه سنگ هنگ (?)» بودند که تصنیف امیر شهاب الدین کرمانی است و قریب سیصد جزو باشد که تمامی فرهنگ‌های فرس در اقالیم سبعه ازو استخراج شده و منقول عنه» (برگ ۵ الف). از گفته‌های شیرخان اینگونه برمی‌آید که شهاب‌الدین از اولاد امیر ارغون و از نوادگان تیمور و ساکن در دارالخلافة دهلی، و او مردی در هر فن ذوفنون بوده است (برگ ۵ ب). بعد از این ملاقات، شیرخان به کار فرهنگ‌نویسی علاقه‌مند می‌شود: «فقیر را نیز دغدغه به خاطر فاتر رسید که فرهنگ‌نامه بر وجه ایجاز و ملخص فراهم آرد که طالبان و فاضلان را از عام و خاص همگی و تمامی ازو بهره برند» (برگ ۵ ب)؛ اما خبر درگذشت پدر او را به «آگرہ» کشاند و از آنجا می‌توان دریافت که محل زندگی و شاید زادگاه او و پدرانش آگرہ بوده است. مرگ پدر بر روحیات نویسنده تأثیر گذارد و او را به انزوا و امور معنوی سوق داد؛ به گونه‌ای که وی را «آخر به قدم بوسی شیخ حسین که از فرزندان یحیی بختیار بودند» (برگ ۵ ب) کشاند. شیرخان در این ایام دریافت که برخی یاران در خواندن و درک و فهم متونی مانند «دیوان خاقانی و انوری و مخزن‌الأسرار و شرفنامه و بوستان و گلستان و دیوان خواجه

حافظ و کمال و قاسم انوار و منصور شیرازی و طوطی نامه و امثال آن از تصنیفات متقدمین و متأخرین از استاد عنصری تا آصفی و هلالی عاجز و درمانده بودند» (برگ ۵ ب)؛ ازین رو وی که تا آن ایام «از کتب لغات و فرهنگ‌نامه‌های موجز و مطول سی کتب داشت و سه شرح خاقانی و نه [برگ ۵ ب] شرح مخزن، دو شرح سکندرنامه» (برگ ۶ الف)، به تدوین فرهنگ لغتی پرداخت و «نام این مجموعه زبده‌الفواید نهاده شد عرف شیرخان؛ زیرا این زبده و خلاصه بهر طرزی است که در لغت نامه‌ها مسطور است تا حتی که بعضی مصraig‌های تازی را ترجمه نیز نوشته» (برگ ۹ ب). همانگونه که نویسنده خود اشاره می‌کند، نام کتاب زبده‌الفواید و معروف به «شیرخان» است که در سنّه خمس و خمسین و تسععماهه (برگ ۹ الف) نوشته شده است.

این نکته را نیز باید گفت که نویسنده پیش از زبده‌الفواید، فرهنگ دیگری به نام مواید‌الصناعع نیز نوشته است که ظاهراً رویکرد این دو فرهنگ متفاوت بوده و برخلاف نظر برخی (رك. هادی، ۱۳۹۰: ۳۱۶) کتاب زبده‌الفواید مختصر و خلاصه مواید‌الصناعع نیست؛ بلکه بنابر تصريح نویسنده در این بخش که می‌گوید: «آنچه که از حروف پارسی و فارسی در شعر می‌آید و نسبت‌های هریک جانوران و کواکب و نباتات که درک آن شاعر را واجبست و عروض و قافیه و معما و اصطلاحات و صنایع و آنچه لواحق شعر است از کلی و جزوی در وی ثبت نموده، چراکه گنجایش درین مختصر نبود و اگر کسی خواهد آنجا طلب نماید» (برگ ۹ الف)، می‌توان دریافت که مواید‌الصناعع و زبده‌الفواید یا فرهنگ «شیرخان» مکمل هم هستند و آنگونه که برخی پنداشته‌اند و در معرفی آنها نوشته شده است، یکی خلاصه دیگری نیست و ظاهراً تاریخ تأليف مواید‌الصناعع بر زبده‌الفواید نیز مقدم است.

با توجه به اینکه نویسنده در این مقدمه از سفرش در آغاز جوانی می‌گوید و مدت این سفر هم حدود پانزده سال بوده است، می‌توان حدس زد که در موقع تدوین این فرهنگ ۴۵ تا ۵۵ سال از عمر نویسنده می‌گذشته است؛ بنابراین با توجه به اینکه تاریخ تأليف فرهنگ را

۹۵۵ قمری ذکر می‌کند، می‌توان سال‌های ۹۰۰ تا ۹۱۰ قمری را سال تولد او دانست یعنی آغاز قرن دهم و مقارن با پایه‌گذاری سلسله صفویه در ایران (سال ۹۰۷ قمری).

۳- منابع و مأخذ زبدة‌الغواص یا فرهنگ شیرخان

با توجه به رویکرد جدید نویسنده که البته متناسب با اوضاع فرهنگی و ادبی هند است، می‌توان دریافت که شیرخان سور در نگارش فرهنگ خود از منابع متعددی بهره گرفته است. نویسنده خود از سی منبع یاد می‌کند: «در آن مدت تخمیناً از کتب لغات و فرهنگ نامه‌های موجز و مطول سی کتب داشت» (برگ ۵ ب) و در ادامه می‌نویسد: «باقی رساله‌های نامبهم‌اند، ایراد آن مناسب ندید» (برگ ۶ الف).

۱-۳ دسته اول، فرهنگ‌های لغتی است که پیشینیان و معاصران تدوین کرده‌اند و امروزه شناخته شده هستند و چاپ و منتشر نیز شده‌اند؛ این فرهنگ‌ها عبارت‌اند از:

- فرهنگ فخر قواس از فخرالدین مبارکشاه قواس غزنوی که احتمالاً در ۶۹۰ ق. تأليف شده است.

- لسان‌الشعراء از نویسنده‌ای عاشق نام که در سال‌های ۷۹۰-۷۰۳ هجری تأليف شده و نذیر احمد آن را منتشر کرده است.

- زفان‌گویا تأليف بدرالدین ابراهیم که در سال ۸۷۳ ق. نوشته شده است. بايفسکی و نذیر احمد دو چاپ مختلف از این کتاب منتشر کرده‌اند.

- فرهنگ اسدی طوسی، شاعر قرن پنجم. پاول هرن، عباس اقبال آشتیانی و محمد دبیرسیاقی به‌طور جداگانه این کتاب را منتشر کرده‌اند.

- دستورالأفضل از حاجب خیرات دهلوی که در سال ۷۴۳ ق. تأليف شده و نذیر احمد آن را منتشر کرده است.

- ادات‌الفضلا از قاضی خان بدر محمد دهلوی معروف به دهاروال که در سال ۸۲۲ ق.

تألیف شده است. نویسنده فرهنگ دیگری در لغت عربی به فارسی با نام *دستور الأخوان* دارد که به کوشش سعید نجفی اسداللهی منتشر شده است.

• شرفنامه از ابراهیم قوام فاروقی منیری بهاری هندی که در قرن نهم تألیف شده و حکیمه دبیران این کتاب را در دو مجلد به چاپ رسانده است.

• *مؤید الفضلا* شیخ لاد بهاری که در سال ۹۲۵ ق تألیف شده است. فصول عربی و ترکی کتاب در قالب رساله دکتری به کوشش خانم شایگان (۱۳۸۷) در دانشگاه شهید باهنر کرمان تصحیح شده است.

• *تاج اسامی*، لغت‌نامه‌ای عربی به فارسی از نویسنده‌ای ناشناس و احتمالاً قرن هشتمی که به کوشش علی اوسط ابراهیمی چاپ شده است.

• مصادر کتاب زوزنی از نویسنده‌گان قرن پنجم است که به کوشش تقی بیشن متشر شده و فرهنگ عربی به فارسی است.

• *كنز اللغة* فرهنگ لغت فارسی به عربی است از محمد بن عبدالخالق بن معروف گیلانی (قرن نهم). این کتاب به کوشش رضی علوی منتشر شده است.

• *صراح اللغة* از ابوالفضل محمد بن عمر خالد که فرهنگی عربی به فارسی در قرن هفتم است. انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کتاب *الصراح من الصراح* را در دو جلد با تصحیح محمد حسین حیدریان در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد.

۲-۳ دسته دوم فرهنگ‌های لغتی است که پیشینیان یا معاصران شیرخان سور تألف کرده‌اند؛ اما امروزه ناشناخته هستند و چاپ و منتشر نشده‌اند؛ این فرهنگ‌ها عبارت‌اند از:

- فرهنگ نصیر طوسی که فرهنگی ناشناخته است (رك. دیبرسیاقی، ۱۳۷۵: ۵۴).
- دیوان ادب امیر واحدی کرمانی که اطلاعی از این کتاب در دسترس نیست.
- *قنية الطالبين* که احتمالاً در پایان قرن نهم یا اوایل قرن دهم تألیف شده است (همان: ۷۵).
- فرهنگ شمس دبیر احتمالاً از شمس الدین محمد کشمیری که در فاصله نیمة قرن

هشتم و اوایل قرن دهم نوشته شده است (رک. صادقی، ۱۳۹۰: ۳۲۵-۳۱۹).

- مؤید الافاضل، فقیه عmad که اطلاعی از این کتاب در دست نیست.
- فواید الغواص که اثری ناشناخته است.

• ابراهیم شاهی که اطلاع چندانی از این کتاب نداریم (رک. دبیرسیاقی، ۱۳۷۵: ۱۲۰؛ کازرونی، ۱۳۹۴: ۶۶).

• مقدمه الاصطلاح از شیخ محمد شادی آبادی از نویسنده‌گان و شارحان قرن نهم و نیمه اول قرن دهم (رک. ترکی و اسکندری، ۱۳۹۳: ۱۱۵-۱۳۲).

- اصطلاح الشعراً که اطلاعی از این کتاب در دست نیست.
- رسائل صغیر نصیر طوسی که اطلاعی از این کتاب نداریم.
- سراج که اطلاعی از این کتاب در دسترس نیست.

• دیوان الأدب نام آن در شمار منابع کتاب اشهر اللغات آمده است (رک. محمدی، ۱۳۹۴: ۷۹-۹۴). شاید کتاب معجم دیوان الأدب باشد از ابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم بن الحسین الفارابی (متوفی ۳۵۰ق.) که به کوشش احمد مختار عمر و ابراهیم آنیس در چهار جلد در سال ۱۴۲۴ق. / ۲۰۰۳م. در مصر منتشر شده است.

• اجمال الحسینی از حسین بن عمر کروی و احتمالاً تألیف شده در قرن دهم که برای فرزندش ساخته است.

• قاموس (یک جلد) از فیروزآبادی که فرهنگی عربی به عربی از قرن هشتم است.
۳-۳ دسته سوم شرح‌هایی است که بر برخی از متون ادب فارسی مانند خاقانی، مخزن الأسرار نظامی، اسکندرنامه و... نوشته شده است. نویسنده در ضمن توضیح کلمات، شواهدی از امehات کتاب‌های منظوم فارسی می‌آورد و گاه به توضیح و شرح ایيات می‌پردازد که در بخش ویژگی‌های برجسته زبان‌الغواص، به این شروح اشاره خواهد شد. در این بخش اخیر است که به نقل و نقد اقوال شارحان می‌پردازد؛ شارحانی که هندی تبار هستند و بنابه ضرورت و نیاز جامعه هند، در زمینه شرح متون ادب فارسی سابقه بیشتری از شارحان ایرانی دارند.

۴- معرفی نسخه‌های زبده‌الفواید

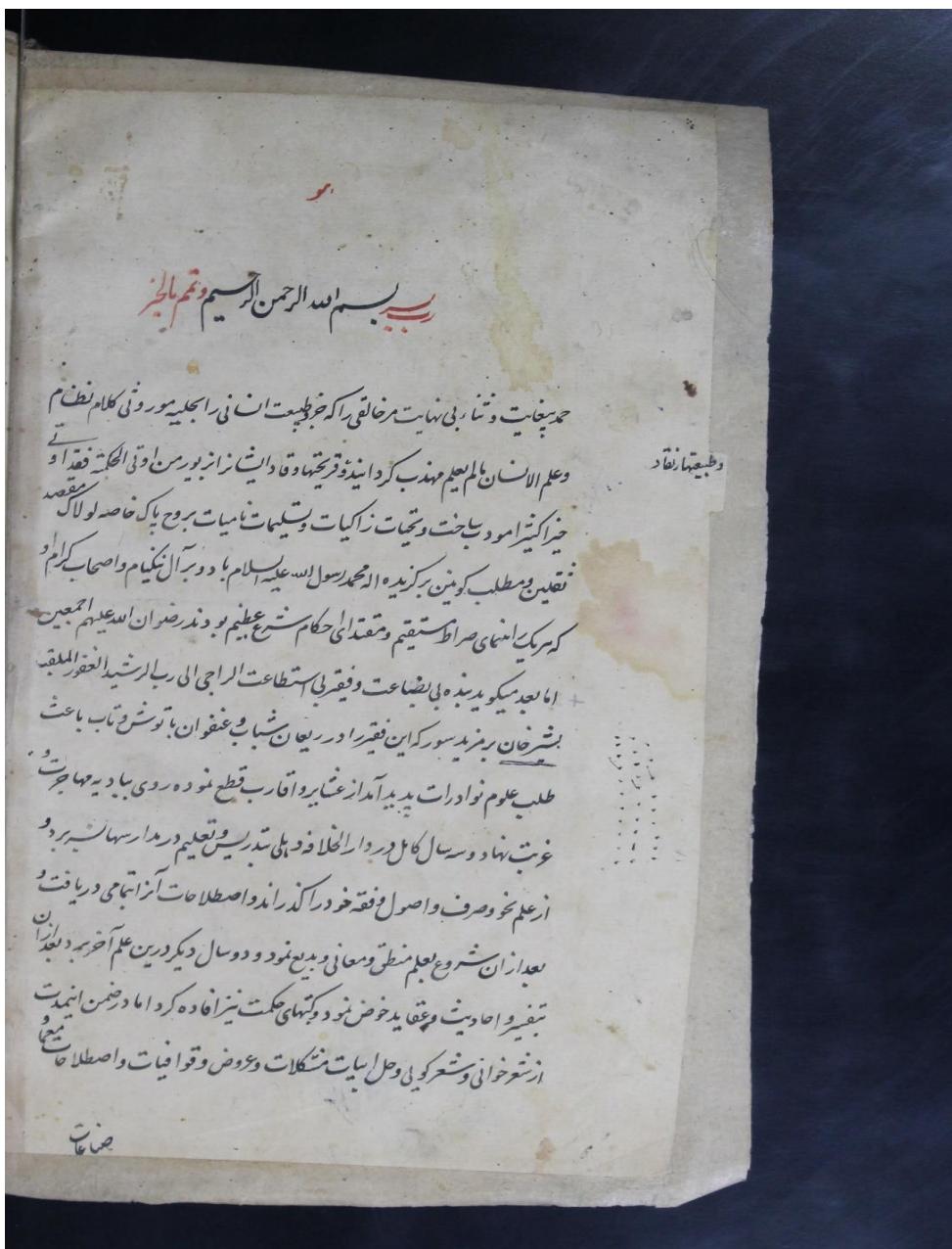
با نگاهی به فهرست‌ها و منابع می‌توان دید که هجدۀ نسخه از این کتاب معرفی شده‌اند. دقیق در نسخه‌ها و شماره صفحات آنها نشان می‌دهد که غالب این نسخه‌ها خلاصه زبده‌الفواید هستند و تنها نسخهٔ زبده‌الفواید موجود در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی و دانشگاه کابل افغانستان، کامل و مابقی نسخه‌ها خلاصه هستند و چندان معلوم نیست که این نسخه‌های خلاصه را نویسندهٔ خود ترتیب داده است یا کسان دیگری بعد از او مبادرت به این کار کرده‌اند. آنچه مشخص است این است که نویسندهٔ دارای دو کتاب مواید الصنایع و زبده‌الفواید یا فرهنگ شیرخانی است که از اثر اول نسخه‌ای موجود نیست و از اثر دوم هم دو نسخهٔ کامل و بقیه نسخه‌های خلاصه شده هستند. با توجه به اینکه بنابر قول نویسنده در مقدمهٔ زبده‌الفواید، کتاب مواید الصنایع پیش از این کتاب نوشته شده است و در متن زبده‌الفواید هیچ ارجاعی به این کتاب دیده نمی‌شود، می‌توان گفت اولاً این دو کتاب از نظر مواد و مدخل‌ها کاملاً متفاوت بوده‌اند؛ در ثانی به نظر می‌رسد از کتاب مواید الصنایع تک نسخه‌ای در اختیار نویسنده بوده که بعداً کتابت نشده و آن تک نسخه هم از بین رفته است؛ بنابراین می‌توان گفت نسخه‌های موجود زبده‌الفواید دو دسته‌اند:

۴- دستهٔ اول نسخه‌های کاملی هستند که ۹۵۰ تا ۱۱۰۰ صفحه دارند. این نسخه‌ها مقدمه‌ای شانزده صفحه‌ای در حدود ۲۴۵ سطر دارند که نسخه اصلی زبده‌الفواید هستند و متأسفانه تعداد آن اندک است؛ یک نسخه از آن در کتابخانهٔ آستان قدس رضوی موجود است و نسخهٔ دیگر براساس گفتهٔ سرور گویا، در اختیار یکی از ادبای افغانستان یعنی قاری عبدالله بوده که سرور گویا مقالهٔ خود را (۱۳۱۲) براساس همین نسخه منتشر کرده و مقدمهٔ کامل آن را در مقالهٔ آورده که با مقدمهٔ نسخهٔ کتابخانهٔ آستان قدس رضوی برابر است. این نسخه به شمارهٔ ۳۴/۲۳۲ با ۹۸۵ صفحه در دانشگاه کابل افغانستان نگهداری می‌شود و در تصحیح متن به عنوان نسخه دوم استفاده شده است.

۲-۴ دسته دوم نسخه‌هایی که صفحاتشان بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ متغیر است و مقدمه‌ای هفده سطری در یک و نیم صفحه دارد که آن را فرهنگ شیرخانی نامیده‌اند. این دسته از نسخه‌ها خلاصه نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی و دانشگاه کابل افغانستان هستند. تعداد لغات این دسته از نسخه‌ها ۸۸۵۰ کلمه است؛ در حالی که در نسخه کامل کتاب حدود ۲۰۰۰۰ کلمه توضیح داده شده است.

تصویر شماره ۱: برگ اول نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی

تصویر شماره ۲: ورق اول نسخه دانشگاه کابل افغانستان

۵- ویژگی‌های بر جسته زبان‌العلوم‌ای

چینش لغات در این فرهنگ براساس حرف اول و آخر کلمات است؛ به این معنی که حرف اول، باب‌های کتاب و در ذیل هر باب، فصل‌ها بر مبنای حرف آخر کلمات شکل می‌گیرند. حتی درباره امثال و شواهد شعری نیز این ویژگی رعایت شده است؛ یعنی حرف اول و آخر شواهد، مناسب با باب و فصل انتخاب شده‌اند و به این شیوه پیش از این فرهنگ توجه شده است؛ البته پایبندی به این ویژگی از تسلطی حکایت دارد.

۱-۵ ویژگی‌های اشاره‌شده نویسنده

نویسنده خود درباره ویژگی‌های زبان‌العلوم‌ای به مسائلی اشاره می‌کند که تأمل برانگیز است:

۱-۱ «بدان که درین کتاب آنچه زیاده از فرهنگ‌های دیگر است، آنست که بعضی ابیات مشکله از هر کتاب چه از تأثیف سلف و چه از تصنیف خلف به قدر استطاعت فهم خود درآورده شد و در ضمن آن اصطلاح و تقریر استادان آنچه مسموع شده و در نظر آمده، نوشته تا بر قاری آسان گردد و در غواص آن در نماند و این خاصه همین فرهنگست» (برگ ۸ ب). همانگونه که نویسنده اشاره می‌کند گاه به توضیح شواهد شعری می‌پردازد و به‌ویژه ابیاتی از مخزن‌الأسرار و اسکندرنامه نظامی، بوستان و گاستان سعدی، انوری، خاقانی، ظهیر فاریابی، مطلع‌السعدین امیرخسرو دهلوی، حافظ و برخی دیگر از گویندگان ادب فارسی را تحلیل می‌کند که سهم نظامی و خاقانی بیش از شاعران دیگر است. جمع نظریات شارحان و نقد نظریات، درک و دریافت ذوق و سلیقه ادبی شبه قاره، دریافت جایگاه و پایگاه هریک از گویندگان فارسی در شبه قاره، نوع نگاه ادبی هند به شعر فارسی و سنجش میزان شعرفهی نویسنده از جمله نکاتی است که از خلال شرح ابیات شناسایی می‌شود. البته به کمک توضیحات ارائه شده می‌توان بخشی از پیچیدگی‌های متون ادب فارسی را گره‌گشایی کرد؛ برای نمونه به چند شاهد اشاره می‌شود:

«آنکه چو سیماب غم زر نخورد نقره شد و آهن سنجر نخورد

«بدان که معنی این بیت را شارحان و حاشیه نویسان بر طرزی نوشته یعنی کسی که غم زر نخورد همچو سیماپ در عمل اکسیر نقره می‌شود و نه زر یعنی نقره شد ای التفات به زر نکرد؛ چراکه مُهر سنجری از زر می‌شد نه از نقره. سنجر بارها می‌گفت که نقره آن اعتبار ندارد که سکه شاهان را شاید. حاصل آن است که از زخم و محنث و عذاب و بند سنجر خلاص یافت و در مؤید الافاضل تقریر این بیت واضح و خوب نوشته و آن، آن است که کنایت ازین قصه نظام طوسی که شاعر بوده و از واسطه فضیلت و سخنواری به منصب نديمي سلطان رسیده که هیچ محرومی و خدمتکاری را اين رتبه نبود. پس خواجه عليه الرحمة می‌فرمایند که اگر نظام طوسی التفات به زر نکرد یعنی مدح کسی نگفت و صلة شعر نگرفت، پس نقره شد و آهن سنجر که زخم تیر است، بخورد. صاحب تاریخ گزیده می‌آرد که روزی سلطان سنجر [برگ ۱۹ ب] و نظام طوسی هر دو مست بودند و تیر می‌انداختند. سلطان تیر می‌انداخت، نظام طوسی تیر را می‌آورد و نظام طوسی تیر می‌انداخت، سلطان می‌آورد. هم برین منوال تیر می‌انداختند. کرتی طوسی برای آوردن تیر روان شده بود که سنجر از سرمستی تیر می‌انداخت. در پشت طوسی رسید و سرسینه کشید. غوغای برخاست. سنجر خود دید چه بیند که کار طوسی از دست رفت و جان به حق سپرده و این قطعه بدیهه بر خاک نبسته:

کامد و سینه خست و سرافراشت	تیر شه را به شعر بستودم
تا قیامت به سینه خواهم داشت	من برآنم که این ودیعت را
فافهم» (برگ ۲۰ الف).	

نمونه دیگر را می‌توان در توضیح دو بیت از ظهیر فاریابی دید:

نکرده بر سر شمشیر نیکوان ایشار	هنوز [از] پس پشتم حمایل جوزا
بجای غاشیه کیمخت ماه غاشیه دار	هنوز پیش رکابم نبرده بر سر دوش

«بدان که اين هر دو بيت از جمله مشكلات ديوان ظهيرند. آنچه از فاضلان و استادان شنیده، شمه آن تقرير ادا نماید. می‌گويد مصنف عليه‌الرحمة که کدام [برگ ۵۰۴ ب] وقت عزلت و انزواي من است؛ چراکه هنوز به مرتبه کمال جاه و بزرگی دنيوي نرسیده و هنوز بدین مراتب نرسیده ام که برج جوزا شمشيربرداری من کند و ماه غاشيه من بردارد. واضح بر ضمير صايب فاضلان باد که برج جوزا منسوب به حمايل بر سر شمشير نيكوان ايشار ننموده‌اي تصرف نكرده که از شمشير بزرگان حمايل سازد اي شمشير ايشان بردارد و ماه که منسوب بر يدي و جلوداري است، در پيش رکاب من غاشيه‌برداري کند. پس من چگونه از خدمت شاه عزلت گزينم و معنى ايشار، ريختن و تصرف نمودن است و اينجا ايهام است؛ معنى قريب اين است که برج جوزا حمايل خود را بر قبضه شمشير نثار نكرده و از کيمخت ماه اگر به اضافه خوانند و جرم ماه مراد است و اگر به غير اضافه خوانند، کيمخت فاعل نبرده که فعل است، می‌شود يعني ماه غاشيه‌دار بر سر دوش خود کيمخت برده يعني چرم دوش از برداشت بارش می‌گردد مانند دانه‌های کيمخت، فافهم» (برگ ۵۰۵ الف).

۲-۵ ويژگي دومي که نويسنده خود برای زبانه‌الغوايد می‌گويد، توجه به همه لغات موجود در زبان فارسي است؛ خواه اين لغت ريشه فارسيانه و خواه ريشه در زبان‌های ديگر داشته باشد؛ تا بدین ترتيب فرهنگ او به راحتی برای هر کسی درخور استفاده باشد؛ زيرا تفكيك اين لغات و توضيح هريک در بخشی جداگانه نيازمند درک درست مخاطب از خاستگاه كلمات است که اين ويژگي در كمتر خواننده‌اي وجود دارد؛ از اين‌رو در اين فرهنگ، لغات فارسي باستان و زبان‌های ايران قبل از اسلام در کنار لغات فارسي دری، عربي، تركي، رومي، يوناني و گاه هندی قرار گرفته‌اند. «در فرهنگ‌های ديگر در لغت فرس، لغت ديگر نيست. فقير به واسطه سهولت بعضی کم‌سوادان همه را در يك فصل آورده و بر تقديم و تأخير آن ملاحظه ننموده. آنچه لغات رومي و تازى و تركى و غيره بود، درهم يكجا کرده تا هيچ شخصی عاري نماند از لغت کتب متداول فارسي از نظم و نشر» (برگ ۸

ب). توضیح نویسنده، ناظر بر شیوه چینش لغات زبان‌های مختلف در فصول جداگانه‌ای است که برای نمونه می‌توان به فرهنگ «زبان گویا» اشاره کرد که یکی از منابع اصلی زیده‌الفواید است. در این فرهنگ لغات پهلوی، دری، تازی و... در هفت بخش به صورت جداگانه توضیح داده شده‌اند (رک. دبیرسیاقی، ۱۳۷۵: ۵۹-۵۷).

۳-۱-۵ نویسنده تأکید می‌کند که در نگارش فرهنگ، جانب ایجاز را رعایت کرده است: «اگر اصطلاحات و لغات فرس چون در فرهنگ‌های دیگر مسطور است فروگذاشت اگر در پی همه نوشتمن آن می‌بود، چهارصد جزو می‌شد و هنوز باقی می‌بود چه الفاظ هریک زبان را تا کی کسی نویسد و جمع کند» (برگ ۸ ب).

۴-۱-۵ ویژگی دیگری که نویسنده تأکید می‌کند، پرهیز از تصحیف لغات، توجه به اعراب کلمه‌ها و دقت در شواهد شعری است که حرف اول و آخر آنها با ترتیب باب و فصل همخوان است: «درین مختصر نیکو در الفاظ تفحص نماید که لفظ مصحف را بسیار رعایت نموده از فارسی و عربی و اعراب آنها را ملاحظه و تفتیش نماید که به تأثی درک خواهد نمود و ابیات را در تقدیم و تأخیر، رعایت حروف اول و آخر نماید که هر یک بیت در فصل به طراز لغت درآورده شد و بیان آن را کرده و در آخر تقریر بر لفظ فافهم نوشته فافهم» (برگ ۸ ب).

۵-۱-۵ معانی حقیقی و مجازی مدخل‌ها غالباً با اصطلاح عام کنایه مشخص شده است. به این معنی که کنایه در معنای همه کاربردهای مجازی به کاررفته است؛ هرچند گاه به طور اندک به استعاره، تشبيه و برخی صنایع ادبی نیز در توضیح مدخل‌ها اشاره شده است: «اکثر اضافت بیانیه و مصراحت‌های تمام و نیم‌مصرع و بهمان عبارت [برگ ۸ ب] الفاظ تقدیم و تأخیر آورده شده است چون برین جمله نیکو ملاحظه نماید، بر تشبيهات و اصطلاحات و استعارات و اضافات و لغات تعارف ظاهر گردد» (برگ ۹ الف).

نویسنده با اطمینان کامل نکته‌ای آورده که تأمل برانگیز است: «اگر تحریف شده باشد،

زبان طعنه و معاتب نگاه دارد و این سهود را از کاتب کتابت بیند نه از کاتب کتاب» (برگ ۹ الف) و در ادامه چنین فایده‌ای برای کتابش برمی‌شمارد: «هر که کم‌سواد باشد با مطالعه این سوادخوان گردد و اگر سوادخوان خواند، فاضل گردد و اگر فاضل مطالعه نماید، پس هیچ ابیات مشکل از دواوین و مثنوی و قطعه و نثر نماند که برو قادر نشود» (برگ ۹ الف).

۲-۵ دیگر ویژگی‌های زیباده‌الغواصی

علاوه‌بر ویژگی‌های فوق که نویسنده خود به آنها اشاره کرده است، ویژگی‌های دیگری نیز در زیباده‌الغواصی وجود دارد که عبارت است از:

۱-۲-۵ تنوع مدخل‌ها شامل لغات، اصطلاحات، اعلام، اسماء جغرافیایی، لغات پهلوی، فارسی دری، یونانی، عربی، هندی، تنوع در شواهد شعری، بهره‌گیری از امهات آثار فارسی تا نیمه‌های قرن دهم، همه‌وهمه جامعیتی به این فرهنگ می‌دهد؛ اما چنین تنوعی هرچند می‌تواند ویژگی مثبت این فرهنگ به شمار آید، گاه ابهام‌ها و حتی نادرستی‌هایی وارد آن کرده است و برخی از ادعاهای نویسنده را با چون و چراهایی همراه می‌کند؛ برای نمونه یکسان‌انگاری «ابراهیم» و «زرتشت» در توضیح کلمه «آستا» توجه‌برانگیز است: «آستا به ضم و کسر کلاهُما لغتان فيه نام کتاب مغان در احکام دین و پرستش آتش، تفسیر زند و تفسیر ابراهیم زرتشت و به معنی ستایش نیز آید و قیل به معنی اخیر به فتح یا به کسر آمده است» (برگ ۱۰ ب). در این توضیح «پرستش آتش»، «تفسیر زند»، «ابراهیم زرتشت» نکاتی است که عاری از تسامحی نیست. دربارهٔ پیوند ابراهیم و زرتشت، پیش و پس از زیباده‌الغواصی فرضیه‌هایی مطرح شده است و ادیبان و پژوهشگران به درآمیختگی این دو نام توجه داشته‌اند؛ اما حکم قطعی صادر کردن، چندان با شیوه‌های علمی صادق نیست. محمد معین در کتاب مزدیسنا و ادب پارسی به این موضوع پرداخته است (رك. معین، ۱۳۸۸: ۱۳۴-۱۳۲).

علاوه‌بر مسائل یادشده، توضیحی که نویسنده دربارهٔ «سِندباد» ارائه می‌دهد، چندان معتمد نیست: «سِندباد به کسر یکم و قیل بالضم و سیوم موقف نام کتابی است در احکام و

دین هندوان؛ فی بستان:

چه نغز آمد این بیت در سندباد

که عشق آتش است ای پسر پند باد

(برگ ۱۹۰ الف)

در حالی که «سندباد» داستانی کهن از هندیان است. غلامحسین یوسفی در توضیح آن می‌نویسد: «اشاره است به سندبادنامه که داستانی کهن است منسوب به سندباد حکیم هندی. این کتاب به دستور نوح بن منصور سامانی به توسط خواجه عمید ابوالفوارس قناوزی از پهلوی به فارسی ترجمه شد و نیز آن را به عربی ترجمه کرده‌اند. متن عربی آن و ترجمه و تهدیی به فارسی از سندبادنامه از ظهیری سمرقندی (مربوط به حدود سال ۶۰۰ هجری) موجودست» (یوسفی، ۱۳۶۹: ۳۲۰). این کتاب به کوشش محمدباقر کمال‌الدینی منتشر شده است.

۲-۵ توجه به ضبط ایات و بحث درباره درستی یا نادرستی ضبط آنها از دیگر مسائلی است که نویسنده به آن اهتمام دارد. از آنجاکه غالب ایات کتاب، ایاتی هستند که هنوز هم محل مناقشه مصححان و شارحان هستند، اشارات نویسنده می‌تواند در گره‌گشایی مسائلی از این دست راهگشا باشد؛ برای نمونه در توضیح بیت ذیل از انوری چنین می‌نویسد:

«ز مار مهره برآری ز ابر مروارید ز گاو عنبر سارا، ز چشمہ ای زیبق

«بدان که درین بیت حکیم انوری قدس سره کمال قدرت حق سبحانه بیان می‌کند که کمال قدرت تو این است که از مار مهره پدید می‌آری که هیچ کس را در آن امکان تصرف نمی‌ست و از ابر مروارید می‌آری و از گاو عنبر سارا پدید می‌آری و از چشمہ، سیماب پدید می‌آری. این چهار چیز از عجایبات آفرینش اوست و در بعضی نسخه که به جای چشمہ زیبق، سمن زیبق نسخه است، غلط عام افتاده؛ چراکه روغن مال (?) را حکما به تجارب حکمت و عقل خود برآورده‌اند و روغن حکمت از هر شیء می‌کشند تا حتی که از خاک و خاکستر هم روغن برآید پس درین [برگ ۲۷۲ ب] لفظ از عجایبات قدرت الهی صرف

نمی‌شود و کسی که اندک فهم هم دارد تمیز می‌کند که یاسمن زبیق انوری نگفته بلکه تحریف شده فافهم» (برگ ۲۷۳ الف). ضبط بیت فوق انوری در چاپ مدرس رضوی بدون ارائه هیچ نسخه‌بدلی، به‌شکل ذیل آمده است:

ز مار مهره تو آری ز ابر مروارید
(انوری، ۱۳۷۲: ۲۷۳)

۳-۲-۵ توضیح مضرب امثال، به‌ویژه مثل‌های عربی، نیز نکته‌ای است که شیرخان به آن توجه خاصی دارد؛ از این‌رو زیباده‌الغواص می‌تواند در تکمیل و تقویت کتاب‌هایی به کار آید که در زمینه امثال و حکم نوشته شده است: «اذا كان الغراب اين مثل است كه چون در باديه راه گم می‌کنند از زاغ طلب راه می‌نمایند و او در هلاکت می‌اندازد. انوری:

آن مثل دانم شنیدستي اذا كان الغراب
«بر پی صاحب غرض رفتم بیفتادم ز راه

«و فی قول الشاعر:

«اذا كان الغراب دليل قوم سیهديهم الى دار البوادي

«یعنی وقتی که باشد زاغ راه‌نمای قومی، پس زود راه راست نماید ایشان را به سوی بادیه هلاک که در آنجا هلاک گرددن فافهم» (برگ ۱۳ الف).

۴-۲-۵ توضیح مفصل ایات و اشعاری که از دیروز تا امروز محور بحث شارحان بوده است نیز از دیگر ویژگی‌های این فرهنگ است؛ برای نمونه رباعی منسوب به ابوسعید ابوالخیر که به ویژه از منظر عرفانی برداشت‌های متعددی از آن ارائه شده است (رک. میهنی، ۱۳۷۶: صد و نوزده تا صد و بیست و هفت): «از بیم چنگ زدن ابدال به مصحف کنایه از ترسی است که صاحب ترس هیبت خورده چیزی را از بیم فروگیرد و نگذارد؛ فی رباعی ابوسعید ابوالخیر قدس سره

«حورا به نظاره نگارم صف زد
رضوان ز تعجب کف خود بر کف زد
آن خال سیه بران رخان مطرف زد
ابdal ز بیم چنگ در مصحف زد

«اگرچه مردم بسیار بین رباعی شرح‌ها در رنگ تصوف نوشته‌اند و قرار داده که این رباعی در صفت مهتر آدم^{۱۴} است اما [برگ ۳۰ ب] اصح آن است که این رباعی در احوال زلت آدم^{۱۵} السلام است که در بهشت بی فرمانی کردند و از غضب الهی حله بر تن ایشان دور شد و ایشان هیبت‌زده و ترس‌زده در این جهان افتادند و قرآن را که عبارت از رینا ظلمنا انفسنا است از ترس گرفتند و شفیع ساختند و نگذاشتند تا توبه ایشان قبول نشد. پس می‌گوید شیخ قدس سره که آن وقت که آدم و حوا در بهشت عربان گشتند، تمامی حوران و ملایکه می‌دیدند و بر احوال ایشان می‌گریستند و افسوس می‌خوردند و تعجب می‌کردند که این چه شد که خلیفه خود را چنین کرد و سر درین آن است که خال که سبب آرایش است بر رخساره آدم علیه سلام زد، آن خال زلت است و این کمال خوبی و ترقی انسان است و در تمامی اوصاف بشری دقایق بتر زلت و نسیان است که بار ندامت می‌آرد. نقل است که در تفسیر کبیر که ای فرزندان آدم اگر از شما عصیان و زلت به وجود نیامدی مرا بایستی یک عالم دیگر پیدا ساخت و گویند که روی مهتر آدم و اندام ایشان به خوردن گندم سیاه شده بود و بعضی ابدال را به کسره همزه ذکر کرده‌اند به معنی بدل شدن، غلط است و نفهمیده‌اند؛ زیرا که این تمامی مصراع مرکب کنایه از بیم ترس‌زده هست و بعضی به طریق مبالغه معنی ترس را گفته‌اند؛ یعنی ترس بسیار که تاب نماند؛ چرا که ابدال جمع از نیکان اند و ایشان موحده‌اند و موحد را ترس و هیبت نمی‌ماند پس [از] این چنین ترس شد که ابدال ترسیده مصحف را گرفت و نیز هم بین معنی ابوالفرج رونی گفته:

«گر بیم تو بر خاطر ابدال گذشتی در علم ازل [برگ ۳۱ الف] چنگ زدی همت ابدال

«و مراد از علم ازل علم غیب و کلام باری تعالی است اما مراد اینجا ترس بر طریق مبالغه

است و زیادتی هیبت ممدوح را تعریف می کند فافهم» (برگ ۳۱ ب). البته باید گفت بیتی که نویسنده به ابوالفرج رونی نسبت داده، از مسعود سعد است و در تصحیح مهدی نوریان بدین صورت آمده است:

گر وهم تو بر خاطر ابدال گذشتی در علم ابد چنگ زدی همت ابدال
(مسعود سعد، ۱۳۶۴، ج ۱: ۴۲۵)

۵-۲-۵ ارائه گونه‌های معنایی ابیات مشکل‌دار و دقت در اجزای ابیات برای استخراج معنی نیز از دیگر ویژگی‌های این فرهنگ است که این نگاه در شرح متون ادب فارسی مفید است: «خلحال یک هفته لفظ مرکب تاریخ بیست و هفتم و محقق ماه فی سکندرنامه:

«چون گل بیخ یک روزه ماه نو به خلحال یک هفته شد در گرو

«بدان که این بیت از امهات مشکله سکندرنامه هست و اکثر شارحان و فاضلان تقریر این را نوشته‌اند؛ اما شبهه همچنان باقی است. بدان که لفظ چو از برای دو معنی آمده؛ یکی برای شرط، دوم برای تشییه و اینجا هر دو معنی راست می‌آید والا معنی شرط این است؛ یعنی ماه نو که گل بیخ یک روزه بود ای ثبات نداشت به سرعت گذشت و در محقق آمد و مقید شد چون از پرگار آن حلقه که او را خلحال زر گویند سر برآورد ای ظاهر گشت سکندر از آنجا به گیلان درآمد و این جزاء شرط است یا آنکه ماه نو که به خلحال یک هفته مقید شده بود یعنی در هفته آخر ماه شکل خلحال پیدا می‌کند؛ بعده محقق می‌گردد؛ یعنی از پرگار آن حلقه که او را خلحال زر گویند سر برآورد به سرعت و معنی خلحال زر درین تقریر اجتماع آفتاب است با ماه نه نام مقام؛ یعنی ماه دیده سکندر به گیلان درآمد تقریر شرطیه تمام شد و اگر چو را به معنی تشییه گویند، پس تقریر آن می‌شود که ماه نو که مثل گل اندک مدت داشت، به خلحال یک هفته گرو شد بعد از اندک مدت هر دو در تقایص شدند؛ پس سکندر از آن زمین کوچ کرد که شکار می‌کرد و به گیلان آمد حاصل آن است ماه

بهار و این ماه نو [برگ ۱۳۴ ب] هر دو به سرعت گذشتند ای مدت ایشان دیر نماند مدت گل هم زود بگذشت و بدر هم بزودی در تفایص افتاد پس مشبه و مشبه به هر دو یکی شدند؛ فاهم و بعضی که به جای گل پیچ می‌خوانند و معنی او را دهیدی که پیرایه زنان هند است مراد می‌دارند، غلط فاحش است؛ زیرا که در ولایت این زرینه اصل نیست و تا این غایت هیچ شاعری تشبیه نداده‌اند مگر حلقه که پیرایه گوش زنان است» (برگ ۱۳۵ الف). بیت فوق از شرفنامه نظامی، بخش ۳۹، «رفتن اسکندر به ری و خراسان» است:

چو گل پیچ یک روزه ماه نو	به خلخال یک هفته شد بر گرو
ز پرگار آن حلقه بر کرد سر	که خواندش امروز خلخال زر
به گیلان درآمد به کردار ابر	بدانسان که در بیشه آید هژبر

(نظامی، ۱۳۷۲، ج ۲: ۱۰۷۶)

وحید دستگردی در توضیح ابیات می‌نویسد: «گل پیچ، به‌ظاهر باید گیسویندی باشد از زر به شکل هلال و در اصل گله پیچ بوده چه گله به ضم اول زلف و گیسو است؛ ولی این لغت در فرهنگ‌ها ضبط نشده. در بعضی نسخ قدیمی هم گل پیچ دیده می‌شود که ساقه گل باشد؛ ولی به‌ظاهر تناسبی ندارد. سه بیت یعنی چون ماه نو که روز اول به‌شکل گل پیچ زر است پس از یک هفته به خلخال زر بدل شد اسکندر از دز سریری به شهر خلخال زر آمد و از آنجا به گیلان شتافت. شهر خلخال را خلخال زر می‌گفته‌اند و به تدریج کلمه زر ساقط شده» (همان: ۱۲۶۳). همانگونه که در توضیحات وحید دستگردی می‌خوانیم از دیرباز ضبط بیت با اختلاف‌هایی همراه بود که شیرخان به‌خوبی به این اختلاف‌ها اشاره کرده و نکته دیگر نبود ضبط گل پیچ در فرهنگ‌هاست که شیرخان بدان پرداخته است. لغت‌های بسیاری در زبان‌الالفواید بحث شده که حتی در لغت‌نامه دهخدا نیز به آنها توجه نشده است؛ از این رو می‌توان از این فرهنگ برای تکمیل لغت‌نامه‌های امروز بهره گرفت.

۲-۲۵ ذکر نام گویندگان شواهد شعری در بیشتر اوقات و گاه با نگاه انتقادی به درستی

یا نادرستی انتساب نمونه‌ها، از دیگر ویژگی برجسته این فرهنگ است: «بگسل ای شب رشته را از نیم شست مه از آنک ماهی رایات شه در چشمۀ خور می‌رود بدان که این اصل بیت به خواجه خسرو دهلوی منسوب ظاهرًا ضیاء نخشی طریق تضمین درآورده» (برگ ۴۵۸ الف).

۷-۲-۵ توضیح تحلیلی و انتقادی لغات و اصطلاحاتی که بن‌مایه خرافی دارند و در فرهنگ عوام و ادبیات برخاسته از آن، برجستگی ویژه دارند و البته در عصر تأثیف زیبۀ الفواید زمینه پرداختن به چنین موضوعاتی فراهم بوده است، از دیگر ویژگی‌های این فرهنگ است؛ برای نمونه توضیح کلمه «وقواق» درخور ذکر است. این کلمه در هزار و یک شب بارها تکرار شده است و در متونی مذکور بوده است که به شگفتی سرزمین‌ها می‌پردازند. شیرخان در توضیح آن می‌نویسد: «وقواق به فتح نام کوهی است که معدن زر است و مأوای دیوان است و در آن حدود چندان زر باشد که طوق سگان از زر سازند و آنجا بوزینه بسیارند و آن بوزینه‌ها را بیاموزند تا در خانه‌ها کار کنند و سرای روبد و هیزم کشند کذا فی العجایب البلدان اما در زفان گویا و ادات الفضلا مندرج است که نام جزیره‌ای است از جزایر دریا و آنجا درختی است که بار او به صورت آدمی می‌شود و سخن گوید و چون از درخت بشکنند، بمیرد و حرکت نکند و سخن نگوید و در فرهنگ نصیر طوسی نام شهری نوشته بر سواحل دریا و نام همان درخت مذکور که بار به صورت آدمی باشد» (برگ ۴۹۴ الف).

۸-۲-۵ توجه به وجه تسمیه اسامی، ذکر معادل هندی برخی کلمه‌ها و ذکر معانی مجازی لغات و اصطلاحات البته در بیشتر اوقات با عنوان عام کنایه، از دیگر ویژگی این فرهنگ است که در پژوهش‌های امروز شکل تکامل یافته این شیوه فرهنگ‌نویسی را در لغت‌نامه علامه دهخدا می‌توان دید؛ از این‌روست که نویسنده در وجه تسمیه عنوان فرهنگ خود می‌نویسد: «نام این مجموعه زیبۀ الفواید نهاده شد؛ عرف شیرخانی چراکه زده و

خلاصه هر طرزی است که در لغت‌نامه‌ها مسطور است» (برگ ۹ ب).

۶- نتیجه‌گیری

فرهنگ‌نویسی اگرچه در زبان فارسی پیشینه‌ای کهن دارد، سهم فرهنگ‌نویسان شبه‌قاره هند و افغانستان در سیر فرهنگ‌نویسی فارسی انکارناپذیر است. نفوذ زبان و ادبیات فارسی در قرون متمادی در شبه‌قاره هند و اقبال گسترش‌هندوان به متون ادب فارسی، بیش از هر قلمرو دیگری تدوین فرهنگ‌های لغت را در شبه‌قاره هند گریزن‌پذیر می‌نماید؛ از این‌رو ترسیم سیر فرهنگ‌نویسی فارسی بدون توجه به پژوهش‌های این حوزه در شبه‌قاره هند ناتمام است. فرهنگ زیادة‌الفواید یکی از فرهنگ‌هایی است که در قرن دهم در شبه‌قاره هند تدوین شده است. دقیق در فلسفه تدوین این فرهنگ خود می‌تواند گویای میزان توجه هندوان به زبان و ادبیات فارسی باشد؛ زیرا «شیرخان سور» نویسنده این فرهنگ برای کمک به مشتاقان ادب فارسی به تألیف این اثر پرداخته و کوشیده است با شرح لغات، اصطلاحات، امثال و نکاتی که در فهم امهات متون ادب فارسی سودمند است، به یاری دوستداران ادب فارسی در شبه‌قاره هند بستابد. زیادة‌الفواید جدا از ویژگی‌های مهمی مانند بهره‌گیری از امهات فرهنگ‌های پیشین و همعصر، تنوع لغات و اصطلاحات، توجه به لغات و اصطلاحات شاهکارهای شعر فارسی، ارائه شواهد شعری فراوان فارسی و عربی، نقل اقوال شارحان در شرح ابیات، ترجمه شواهد عربی، نگاه انتقادی به فرهنگ‌های فارسی، ارائه تلفظ دقیق کلمات، ذکر نکات تاریخی دقیق در توضیح برخی کلمات و توجه به امثال و خاستگاه شکل‌گیری آنها، منبع ارزشمندی در گره‌گشایی ابیات مشکل امهات متون ادب فارسی و درک و دریافت نکات و ظرافت‌های نهفته در این آثار است و می‌تواند در ارائه ضبط درست بسیاری از ابیات اختلافی و تصحیح علمی بسیاری از شاهکارهای متون ادب فارسی سودمند باشد. نگارندگان با بهره‌گیری از اطلاعات موجود در نسخ خطی این

فرهنگ، در این پژوهش به شرح حال نویسنده، ذکر منابع و مأخذ متعدد زبان‌الغواص، معرفی نسخه‌های خطی و ویژگی‌های برجسته آن پرداختند و کوشیدند تا برای نخستین بار به معرفی مفصل این فرهنگ بپردازنند. با وجود ارزش فراوان فرهنگ زبان‌الغواص، این اثر همچنان ناشناخته است و همین امر ضرورت معرفی و تصحیح این اثر را نشان می‌دهد که نگارندگان درحال حاضر مشغول تصحیح علمی و انتقادی این فرهنگ گمنام هستند.

پی‌نوشت

۱. همه ارجاعات به متن زبان‌الغواص، از نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی و مقابله آن با نسخه دانشگاه کابل است.

منابع

۱. انوری، اوحدالدین محمد (۱۳۷۲)، *دیوان انوری*، به اهتمام محمد تقی مدرس رضوی، چاپ چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.
۲. انوشه، حسن (۱۳۸۰)، *دانشنامه ادب فارسی*، جلد ۴ (بخش دوم: ح – ع)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
۳. انوشه، حسن (۱۳۸۰)، *دانشنامه ادب فارسی*، جلد ۴ (بخش سوم: غ – ی)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
۴. انوشه، حسن (۱۳۸۰)، *دانشنامه ادب فارسی*، جلد ۴ (بخش یکم: آ – چ)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.
۵. ترکی، محمدرضا؛ اسکندری، علی اصغر (۱۳۹۳). «شادی آبادی و شرح او بر دیوان انوری»، *نامه فرهنگستان*، ویژه‌نامه شبه‌قاره، شماره ۳، ۱۱۵-۱۳۲.
۶. داعی‌الاسلام، محمدعلی (۱۳۶۴)، *فرهنگ نظام*. جلد ۵ (حرف میم تا آخر حرف یاء)،

- چاپ دوم، تهران: چاپ حیدری، صحافی امیرکبیر.
۷. دبیرسیاقی، محمد (۱۳۷۵)، *فرهنگ فارسی به فارسی*، چاپ دوم، تهران: آرا.
۸. دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۷۷)، *لغت‌نامه*، چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.
۹. ذاکرالحسینی، محسن (۱۳۹۸)، «تحفه حسام و مؤلف حقیقی آن»، *فرهنگ نویسی*، شماره ۱۵، ۴۴-۲۵.
۱۰. سایت کتابخانه ملی به آدرس: <https://www.nlai.ir>
۱۱. سعدی، مشرف الدین مصلح (۱۳۶۹)، بوستان، تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، چاپ چهارم، تهران: خوارزمی.
۱۲. سور، شیرخان، نسخه خطی زبدةالفواید، کتابخانه دانشگاه کابل افغانستان، شماره ۳۴/۲۳۲.
۱۳. سور، شیرخان، نسخه خطی زبدةالفواید، کتابخانه آستان قدس رضوی، شماره ۳۷۱۷.
۱۴. سور، شیرخان، نسخه خطی زبدةالفواید، کتابخانه سپهسالار (شهید مطهری)، شماره ۱۳.
۱۵. شایگان، مریم (۱۳۸۷)، «نقد چاپ سنگی فرهنگ مؤید الفضلا (فصل عربی و ترکی)»، *زبان و ادبیات فارسی*، سال ۴، شماره ۱۰، ۱۳۷-۱۱۳.
۱۶. صادقی، علی اشرف (۱۳۹۰). «فرهنگ شمس الدین محمد کشمیری»، *فرهنگ نویسی*، شماره ۴، ۳۲۵-۳۱۹.
۱۷. صادقی، علی اشرف؛ خطیبی، ابوالفضل (۱۳۹۸). «نگاهی تازه به فرهنگ ادات الفضلا و مؤلف آن»، *فرهنگ نویسی*، شماره ۱۴، ۳۱-۱۸.
۱۸. صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۴)، *تاریخ ادبیات در ایران*، جلد ۴، چاپ سوم، تهران: فردوسی.
۱۹. صفا، ذبیح‌الله (۱۳۶۹)، *تاریخ ادبیات در ایران*، جلد ۵، بخش یکم، چاپ هفتم،

- تهران: فردوسی.
۲۰. کازرونی، آسیه (۱۳۹۴)، «منابع فرهنگ رشیدی»، *فرهنگ‌نویسی*، شماره ۱۰، ۷۶-۶۳.
۲۱. گوریا، سرور (۱۳۱۲)، «فرهنگ فارسی موسوم به زبده‌القواید»، نشریه کابل، سال ۳، شماره ۳، ۲۳۱-۲۱۹.
۲۲. محمدی، محمد (۱۳۹۴)، «شهراللغات فرهنگی گمنام از شبکه قاره هند»، *فرهنگ‌نویسی*، شماره ۹، ۹۴-۷۹.
۲۳. مسعود سعد (۱۳۶۴)، *دیوان مسعود سعد*، به تصحیح مهدی نوریان، ۲ جلد، اصفهان: کمال.
۲۴. معین، محمد (۱۳۷۵)، *فرهنگ فارسی*، چاپ نهم، تهران: امیرکبیر.
۲۵. معین، محمد (۱۳۸۸)، *مزدیسنا و ادب پارسی*، جلد ۱، چاپ پنجم، تهران: دانشگاه تهران.
۲۶. میهنه، محمد بن منور (۱۳۷۶)، *اسرارالتوحید*، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم، تهران: آگاه.
۲۷. نظامی گنجوی (۱۳۷۲)، *کلیات نظامی گنجوی*، به اهتمام پرویز بابایی، مطابق با نسخه تصحیح شده وحید دستگردی، ۲ جلد، تهران: نگاه.
۲۸. وفایی، عباسعلی (۱۳۸۸)، *فرهنگ لغات مخفف*، تهران: سخن.
۲۹. هادی، نبی (۱۳۹۰)، *فرهنگنامه زبان و ادب فارسی در شبکه قاره هند*، تألیف و ترجمه سید کمال حاج‌سیدجوادی، تهران: خانه کتاب، شورای گسترش زبان و ادب پارسی.

