

پدر هند نوین و زبان فارسی

تحفة‌الموحدين و روزنامه مرآت الاخبار رام موهن رای

* دکتر ناصرالدین پروین

راجه رام موهن رای^۱، از چهره‌های برجسته سرزمین فرهنگ‌آفرین هند است. نوگرایی‌های این اندیشمند برجسته، در زمینه‌های آموزش و پرورش، آیین هندو، روزنامه‌نگاری و رفتار قهرآمیزش با برخی از جنبه‌های حضور استعمار بریتانیا (تبليغگران مسيحی، محدود کردن آزادی‌ها...) همواره توجه پژوهشگران رشته‌های مختلف را به خود برانگیخته است.

رای، کسی است که او را «پدر هند نوین» خوانده‌اند (Kopf, p. xii; Markovits, p. 404; Bruke and Quraishi, p.64; Iqbal Singh, p.1) مهاتما گاندی، از ستیزش با موهوم‌پرستی یاد کرده (Parekh, p.112-113)، جواهر لعل نهره، وی را «بنیادگذار روزنامه‌نگاری در هندوستان نامیده» و انبوهی از دانشمندان و بینشوران معاصر او تا همعصران ما، شخصیتش را ستوده‌اند.

* پژوهشگر مطبوعات و تاریخ معاصر ایران.

۱. این نام را خود او در تحفة‌الموحدين رام موهن رای نوشته؛ اما دیگران به صورت‌های مختلف آورده‌اند (موهان، موهون، روی...). در زبان‌های اروپایی، اشتفتگی بیشتری دیده می‌شود.

با این حال، تنها شمار اندکی از پژوهشگران فارسی‌زبان از اندیشه‌ها و کارهای رای آگاهند و محدودترند کسانی که بدانند وی ناشر نخستین روزنامه سراسر فارسی جهان است و نخستین بیانیه توحیدی و ضد خرافی خود را نیز به همین زبان نوشته است.

درباره رای

رام موهن در خاندانی از برهمنان زاده شد. نیاکانش در دربار نوابان بنگال مقامهای برجسته داشتند. جد او، کریشنا چاندر بانرجی از نواب علی وردی خان لقب راجه (رای در زبان فارسی) گرفت. از آن پس، شهرت خانوادگی اش به رای تغییر یافت. صورت لاتینی‌شده این نام به صورت Roy درآمد؛ اما تلفظش همواره «رای» بوده است.

رام موهن رای در 22 مه 1772 در روستای خانوادگی اش در بنگال باختり چشم به جهان گشود. در کودکی آموزش مذهبی پرباری گرفت و زبان فارسی را هم از یک آموزگار مسلمان آموخت. مارکویتس درباره این خانواده گفته است:

تا حدی فارسی‌زبان شدند تا بتوانند به خدمت حاکمیت مسلمان

درآیند (Markovits, p. 403).

رام موهن را در کودکی برای آموختن عربی و تکمیل فارسی به عظیم آباد (پته) فرستادند. چیرگی اش بر زبان‌های مسلمانان و آموزه‌های اسلامی بهویژه عرفان، از آنجا آغاز شد. سپس‌تر، به اصرار مادر، راهی بنارس شد تا آینین هندو را به زبان سانسکریت بیاموزد. این آموزش او را با سرچشمه‌های آینین هندو آشناتر ساخت و بهویژه با توجه به اوپانیشاد²، معتقد شد که دین پدری اش در اصل استوار بر یکتاپرستی بوده و پرستش بت‌ها و نمادها، انحرافی بزرگ در آن است. پایان آموزش مذهبی، در هجده سالگی او بود و همان زمان رساله تحفة الموحدین را با مقدمه‌ای عربی و متنی فارسی نوشت (1790).

رام موهن به خانه پدری بازگشت اما چندی بعد باورداشت‌های تازه مذهبی اش، اختلاف شدیدی را میان او و خانواده برانگیخت. این بار راهی تبت شد تا در مورد آینین

² اوپانیشادها سروده‌ها و نوشتارهای پراکنده عرفانی و فلسفی هندوان است که پنجاه قطعه اصلی و مهم آن را داراشکوه با نظرخواهی از آگاهان هندو به فارسی برگرداند و سر اکبر یا سر اسرار نام نهاد. هدف او نشان دادن توحید در آینین هندو بود. نک: اوپانیشاد، ترجمه محمد داراشکوه، به کوشش تاراچند و سید محمد رضا جلالی نایینی، تهران، انتشارات علمی، 1381.

بودا به تحقیق پردازد. پس از سه سال از آنجا به هند بازگشت. گفته می‌شود وی را به سبب اعتقادهایش از رهبران مذهبی بتت، از آن سرزمین بیرون راندند.

چندی پس از بازگشت، پدرش درگذشت و او به کارمندی کمپانی هند شرقی در شهر رنگپور تن در داد، اما با نشستهایی که برگزار می‌کرد و همچنین چاپ تحفه *الموحدين* در مرشدآباد به سال 1803م، مخالفتش با جنبه‌های غیر توحیدی هندویسم آشکار شد. این مسئله روزبه روز بر شمار دشمنان او افزود تا آنجا که کار خود را از دست داد.

رام موهن رای، در 1813م به کلکته رفت و به کار آزاد پرداخت و در ضمن، کوشش‌های مذهبی اش را با پیشکار بیشتری پی گرفت. از کسانی که به او پیوستند، دوار کا نات تاگور³ نیای ثروتمند رابیندرانات تاگور بود. آنان انجمنی برای پراگنده باورداشت‌های خود و مبارزه با صنم‌پرستی بنیاد نهادند که به ایجاد آیینی تازه بر پایه هندویسم توحیدی انجامید. این آیین، براهمو سماج⁴ به معنای «جمعیت براهما [خدای یکتا]» نام دارد.

رای و همفکرانش که بیشتر به خاندان‌های بر جسته تعلق داشتند، نه تنها معتقد به یگانگی هستی‌آفرین، بل مخالف رسم ستی یعنی سوزاندن زن به همراه جسد شوهر⁵ بودند که خوشبختانه در سال 1829م به نتیجه رسید. آنان، ازدواج زن بیوه و ازدواج میان کاستها را می‌پذیرفتند و رواداری دیگر آینه‌ها را هم توصیه می‌کردند. رابیندرانات تاگور گفته است:

امروز هم شدت تکانی را که اعتقادهای رام موهن رای به جامعه هندومذهب
وارد آورد، به سختی می‌توان تصور کرد (Liné, p.33).

بدیهی است که در توحید ناب رای، اعتقاد به اقاییم ثلثه هم ناپسند بود. از این رو با

3. Dwarkanath Tagore

4. درباره این آیین منابع بسیاری به چاپ رسیده و همه منابع ما در این مختصر، به آن اشاره‌های مفصل کرده‌اند.

5. در ادب فارسی، بهویه شاعران ایرانی که به هند کوچیدند، اشاره‌های فراوانی به این رسم دیده می‌شود. صائب تبریزی دو بیت با مضمون متضاد درباره رسم ستی دارد:

آنچه عشق ز خاکستر هندست بلند	زن در این شعله ستان بر سر شوهر سوزد
دل نمی‌سوزد برای مرده در هندوستان	زنده می‌سوزد برای هم را به هم!

این اندیشه با مبلغان مسیحی نیز به جدل‌های نوشتاری و گفتاری پرداخت که زحمت‌های زیادی را برای او و یارانش فراهم آورد (مثالاً نک: Iqbal Singh, p. 296-297).

افزون بر اینها که گفتیم، رای از نظر ادب بنگالی هم مقام برجسته‌ای دارد. وی، پدر آموزش و پرورش نوین هند (- از جمله: آموزش دختران) است. خواست او این بود که هموطنانش دانش‌های پیشرفت‌ه را از انگلیسیان فراگیرند. از این‌رو، وقتی در سال 1823م لرد آمهرست فرماندار کل وقت تصمیم به ایجاد مدرسه‌ای مذهبی زیر نظر پاندیت‌ها گرفت، وی با آن از در مخالفتی پرشور در آمد و در نامه‌ای به فرماندار، اصرار ورزید که در مدرسه دانش‌های چون فیزیک و شیمی و ریاضی و فلسفه و ستاره‌شناسی و «دیگر دانش‌های مفید» را درس دهند. بدین ترتیب، حدود ده سال بعد، کلکته دارای 25 مدرسه مدرن شد (Broke and Quraishi, p. 63). تاگور شاعر درباره رای گفته است: «او غرب را می‌پذیرفت، بی‌آنکه از شرق چشم پوشد» (Line, p.33). چند دهه بعد، سید احمد خان (دهلی، اکتبر 1817م - علیگر، مارس 1898م) اندیشمند اسلامی، راه مشابهی را در پیش گرفت و دانشگاه اسلامی علیگر را بنیاد نهاد.⁶

رای، نظرهای مذهبی، فرهنگی و اجتماعی‌اش را به صورت مقاله در اختیار روزنامه‌های انگلیسی و یا چند زبانه هند می‌نهاد و خود، در سال 1821م روزنامه‌ای هفتگی به نام سامیاد کائومودی⁷ به معنای ماه هوشیاری، انتشار داد. آن روزنامه به زبان بنگالی بود؛ اما چنانکه خواهیم دید، برای تعمیم باورداشت‌هایش، سال بعد ناگزیر از چاپ روزنامه مرآت‌الاخبار به زبان فارسی شد. روزنامه اخیر در حال انتشار بود که سختگیری‌های حاکمان بریتانیایی، رای را به شدت معتقد به آزادی گفتار و نوشتار ساخت و نه تنها در روزنامه‌ها بلکه در مراجع قضایی نیز به سنتیز با اختناق برخاست و مرآت‌الاخبار را نیز به نشانه اعتراض تعطیل کرد. وی، بر این خواست پای می‌فشارد که همان نوع آزادی قلم حاکم در بریتانیا، در هندوستان هم اعمال شود. تا آنجا که من می‌دانم،

6. به اعتقاد من کار سید احمد خان برجسته‌تر بود؛ بهویژه از این‌رو که مسلمانان با ورود استعمار بریتانیا، سروری را از دست داده و در بهت و آزدگی خاطر سر می‌کردند؛ حال آنکه برای هندوان، سروری جای خود را به سرور دیگری داده بود و این یک، بیشتر به آنان عنایت داشت تا به مسلمانان.

7. Sambad Kaumudi

رام موهن رای، نخستین روزنامه‌نگار کوشش‌گر آزادی در شرق است. وی، به دشمنی‌ها دامن نزد و حتی آزادی بی‌قید و شرط روزنامه‌ها را به سود کارگزاران مملکت می‌دانست .(Israel, p. 2-3, 8-9, 316; Tara Chand, vol.2, p. 216-217, 221-222; Parthasarathy, p. 38)

در پی این ماجرا و با توجه به بدگمانی کارگزاران انگلیسی و متعصبان ترسا و هندو و کاهش میزان آزادی قلم، رای از فعالیت روزنامه‌نگاری دست کشید و به حمایت از روزنامه‌های همفکر بسنده کرد. در این موقع، پیرو ثروتمند او، تاگور، از سوی او به یاری روزنامه‌هایی می‌شتافت که گرفتاری مالی پیدا می‌کردند (Markovits, p.404; Parthasarathy, p. 36-38).

رفت و آمد موهن رای با برخی از مبشران مسیحی شهر سرامپور که اکثر به مجادله می‌کشید و به ویژه دوستی اش با مسلمانان برجسته هند، مایه اتهام‌های دشمنان متعصب او بود. وی، درجه دوستی با مسلمانان را به جایی رساند که اکبرشاه دوم از آخرین پادشاهان گورکانی، در 1828م به او لقب راجه (- در زبان‌های اروپایی: راجا) داد (محمداسحاق، ص 9). سه سال بعد، راجه موهن رای برای دفاع از منافع اکبرشاه، به انگلستان رفت و در ضمن، به تحقیق در زندگی مردم اروپا پرداخت. وی، سه سال را در آن قاره و بیشتر در بریتانیا سرکرد. با نامداران فرهنگی دوست شد و به عضویت چند انجمن علمی درآمد. رای می‌خواست به میهنهش بازگردد؛ اما اجل مهلت نداد و در 27 سپتامبر 1833م در بریستول درگذشت. او را خلاف آیین هندو در همان شهر به خاک سپردهند (عطاكريم برق، ص 13-4).

تحفة‌الموحدین

رساله تحفة‌الموحدین به دست نوجوانی هندو و در هنگامی نوشته شده که پس از قرن‌ها، حکومت مسلمانان به سرشاریب نابودی افتاده و چیرگی مسیحیان استعمارگر سر به بلندا می‌کشید. به نظر می‌رسد که رای، می‌خواسته است بخش عظیم هندوان را که در برابر دو مذهب ابراهیمی متهم به صنمپرستی و خرافه‌دوستی بودند، از جذب و استحالة برهاند. از این روی، رساله یا بیانیه خود را به زبانی نگاشت که هنوز در هندوستان رسمیت داشت و نخبگان شبهقاره آن را به عنوان زبان ارتباطی به کار می‌بردند (راموهن رای، ص 9-24).

رساله، با مقدمه‌ای به زبان عربی آغاز می‌شود که در واقع، چکیده‌ای از صفحه‌های بعدی است و در پایان آن آمده است: «شرحـت هـذه فـي الـفارـسيـة لـأنـهـا قـرـيبـهـ إـلـى الـأـذـهـانـ الـعـجمـ»، بر

پیشانی متن فارسی بسم الله الرحمن الرحيم نقش بسته و رای، دو آیه هم از قرآن کریم در متن آورده است. وی، از پیامبر اسلام بدین‌گونه یاد می‌کند: «خاتم‌النبیین (و) رحمة للعالمين صلواة الله عليه و على اصحابه المتأنبين». اما در حاشیه آخرین صفحه رساله می‌نویسد: مخفی مباد که غرض از استعمال الفاظ مشعر بر استدعا (استعاده و دعا) وصلوة و سلام، صرف تبع مراسم متقررة مصنفین عرب و عجم بود.

رای می‌خواست که مخاطبان «وقات عدیم‌البدل را در تذكرة قصص و حکایات مستبعد العقل» صرف نکنند و به «استماع حالات غریب و غیرممکن‌الواقع بزرگان سلف خود» خاتمه دهند. به نظر او، مقلدان:

همواره در بطون، ترجیح دین خود می‌خواهند، به قول اینکه دیوانه را هویی بس
است، آن مختروعات ملمعه را دستاویز مباحثه ساخته افتخار مذهب خود و هتک
اهل ادیان دیگر می‌کنند.

بدین ترتیب:

حال تابعین ایشان به این مرتبه رسیده که گروهی سنگریزه‌ها و جمعی نباتات و حیوانات را اعتماداً بر اقوال مقتدايان خود، معیوب مغضض دانسته در ممانعت اقدام و توهینشان، خونریزی و جان دادن را باعث سرخ‌رویی دنیا و راحت عقیبی می‌انگارند.

حال آنکه:

جای انکار نیست که قوت تمدن انسان مقتضی آن است که افراد این نوع به هم معاش و تدبیر منازل بر سبیل دوام نموده باشند؛ چون که تمدن، موقوف بر تفهمیم و تفهم مطالب یکدیگر⁸ و بر قواعد چند که امتیاز املاک یکی از دیگری و دفع ایدای احدي بر احدي از آن متصور باشد، هست.

هندوی جوان خرافه‌ستیز، می‌بیند که:

فی زماننا، نوبت اذعان مقدمات خرق عادت در دیار هند به این مرتبه رسیده که عوام کله‌هم، و جمع غفیر از خواص [...]. وجود امر غریب را منسوب به طرف مقتدايان سلف یا بزرگان حال خود می‌توانند کرد [...]. اما نزد صاحبان ذهن سلیم و محباي انصاف پوشیده نیست که اکثر امور به سبب عدم اطلاع بر کُنه آن، مثلاً صنعت اهل فرنگ و دست به روی حقه‌بازان، اولاً بلا سبب ظاهر و بعيد از حوصله بشري معلوم می‌شود، لیکن بعد، دقت نظر یا تعلیم دیگری

8. این همان چیزی است که ما آن را «گفت‌و‌گوی تمدن‌ها» می‌نامیم.

سبب هر یکی از آن هویدا و تشیعی خاطر ناظرین می‌گردد.

همچنین است «خبر تسخیر سکندر رومی بلاد چین را و قول ولاد مختلف فیه، در میان مورخین یونان و پارس است، لهذا، نزد هیچ یک ارباب تاریخ ثابت و مسلم نیست...». بدین ترتیب، «مری که یک قوم تأویل آن به هدایت می‌نمایند، دیگری ادعای اضلال آن می‌دارند».
اما درباره «ذات منتظم عالم» رای می‌نویسد:

هریکی به تبعیت و اقتداء یک قوم که در میان آنها معاش داشته باشد،
اعتراف به الوهیت خاص و فروع ملتزم آن دین می‌نماید». حال آنکه «رجوع
به مبدأ مطلق، اصل الاصول جمیع ادیان است.

وی کسانی را که بر این باور نیستند، می‌نکوهد و خاتمیت را هم بر نمی‌تابد. شاید به همین سبب و پاره‌ای اشاره‌های دیگر باشد که در بازچاپ آن محمد اسحاق نوشت:
موضوع این کتابچه هیچ ربطی به مقاصد این مجله [ایندو/یرانیکا] ندارد، ولی از لحاظ اینکه به قلم یک نفر هندوی فارسی‌دان نگاشته شده است، ما آن را در این شماره چاپ کرده به عرض خوانندگان گرامی می‌رسانیم
(محمد اسحاق، همانجا).

در تحفه‌الموحدین سه بیت شعر نیز آمده است که مضمون آنها از سویی گواهی بر اندیشه مسالمت‌جو و از سوی دیگر چیرگی نویسنده جوان به ادب فارسی می‌دهد:
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
چندان فنون شیخ نیز زد به نیم خس راحت به دل رسان که همین مشرب است
مباش در پی آزار و هرجه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گاهی نیست
متن رساله با این عبارت خاتمه می‌یابد:

این چند جمله را که مختصر و هم مفید مطلب به اعتقاد این فقیر الى الله الغنی است، به امید اینکه صاحبان طبع سليم به نظر اصلاح و انصاف ملاحظه فرمایند، اغماضاً از نفاق ذوى العناد و التعصب، ترتیب دادم و تفصیل این مقدمات را حواله به مناظرة الادیان نمودم.

آیا رای توانست نوشتاری به عنوان مناظرة الادیان تدوین کند؟ اشاره‌ای به این کتاب در منابع موجود نیافتهام.

به نظر نگارنده که الفت باسته‌ای با موضوع‌های یاد شده در تحفه‌الموحدین ندارد، تازگی رساله رام موهن را در کناره‌جوبی از اوهام جاری در میان هندوان آن عصر و خرافه‌ستیزی او

باید انگاشت؛ چون می‌دانیم که به‌ویژه در هندوستان یگانگی باری تعالی در ریشه باورداشت‌های دینی، از دیرباز مطرح بوده، تفسیرهای شانکارا⁹ بر/وپانیشاد، «دین الهی» اکبر و به‌ویژه نوشتارها و گفت‌وگوهای داراشکوه¹⁰ بر «مناظرة الاديان» مورد نظر رای گواهی می‌دهد. نادرست خواهد بود اگر بپنداشیم که او، کتاب *مجمع البحرین*¹¹ داراشکوه را - که در آن از «موحدان هند» سخن رفته - ندیده و نظرهای مفسران اسلامی و به‌ویژه گرایش‌ها و تأویل‌های عارفان و صوفیان را نمی‌شناخته است. به خصوص اگر در نظر آوریم که هم آن شاهزاده دانشمند به/وپانیشادها توجه داشته (شایگان، ص 6 حاشیه) و هم بعدها، رام‌موهن رای توحید هندی را بر پایه همان اثر تشریح کرده است.¹²

در پژوهش‌های غربیان، به ریشه کهن‌تر آرای رای توجّهی نشده و بیشتر به جست‌وجوهای شخصی وی در متن‌های مذهبی هندوان برای توجیه یکتاپرستی آنان پرداخته‌اند و به ویژه، این یکتاپرستی ناب را در برابر سه‌گانه‌پرستی (- اقانیم ثلاثة) مسیحیان معرفی کرده‌اند که در عین حال از واقعیت نیز به دور نیست.

مرآت الاخبار

به پیشینه روزنامه‌نگاری رام موهن رای اشاره شد. وی از بیستم آوریل 1822م تا اوت 1823م نخستین روزنامه سراسر فارسی چاپی¹³ جهان را به نام مرآت الاخبار

9. آدی شانکارا فیلسوف هندی در سده 8م و مفسر متن‌های مقدس هندوییسم بود. وی، فیلسوف توحید استوار بر وحدت وجود است. به نظر او، هریک از نیروهای لاهوتی جلوه‌ای از براهم‌ها هستند.

10. شاهزاده محمد داراشکوه (اجمیر، 1024ق - دہلی، 1069ق) نخستین پسر شاهجهان و ولی عهد او بود. وی از مادری ایرانی زاده شد و به دانش و ادب روی کرد. تخلص او قادری بود و این نشانه گرایش او به عرفان عبدالقدار گیلانی است. در جنگ با برادرش اورنگزیب شکست خورد و به خواست او و نظر موافق مولویان که مرتدش می‌انگاشتند، کشته شد. تألیف‌های متعدد او و دیوانش به چاپ رسیده‌اند.

11. *مجمع البحرین* بر پایه اندیشه یکسانی توحید اسلامی و مکتب ادواتیتا (= Advaita)، توحیدی که ثنویت در آن راه ندارد) تألیف شده است.

12. در مورد نوشتارهای انگلیسی رای این کتاب را ببینید: *The English Works of Raja Rammuhun Roy*, ed: Kalidas Nag & Debajyoti Burman, 6 parts, Calcutta, 1945-1951

13. برخی از منابع اشاره‌هایی به انتشار روزنامه‌ای به نام هندوستانی کرده‌اند که به اخهار آنان به سال 1910م در کلکته به چاپ رسیده است بررسی من نشان می‌دهد که هندوستانی خلاصه دست‌نویسی از محتوای «أخبارات» یعنی روزنامه دست‌نویس دربار دهلی بوده است (نک: پروین، ج 1، ص 62).

منتشر ساخت. این روزنامه هفتگی هر جمعه در کلکته به چاپ می‌رسید و آخرين شماره‌اش در اوت سال بعد منتشر شد (1237-1238ق).

رای، در شماره نخست مرآت‌الا خبار، اهمیت و جایگاه والای زبان فارسی را در هندوستان یادآور شد و نوشت که برای پراگندن اندیشه‌های خود، ناگزیر از انتشار روزنامه‌یی به این زبان بوده است (Aslam Sidiqi, p. 25).

در آوریل 1823م که باثر ورث بیلی فرمانداری بنگال را بر عهده داشت، حکومت انگلیسی هند قانونی سخت را به زیان آزادی مطبوعات به مرحله اجرا گذاشت که به «قانون جان آدامز برای مطبوعات محلی»¹⁴ شهرت یافت. فرماندار، در توجیه سختگیری‌های قانون تازه، نمونه‌هایی از محتوای مرآت‌الا خبار ذکر کرد که به نظر او نباید چاپ می‌شد (Parthasarathy, p. 36-51).

واکنش رام موہن رای آن بود که با انتشار مقاله‌ای تند علیه قانون تحمیلی، به حیات مرآت‌الا خبار پایان بخشد و به گرفتاری‌های قضایی تن در دهد. در آن مقاله، رای با آوردن بیتی از صیدی تهرانی¹⁵، پایبندی خود را به باورداشت‌هایش یادآور شد: آبرویی که به صد خون جگر دست دهد به امید کرم خواجه به دربان مفروش وی در پایان نوشت:

در اینجا از آن دسته از آزادگان ایران و هندوستان که افتخار مطالعه مرآت‌الا خبار را نصیب من کرده‌اند پوزش می‌خواهم که به انگیزه دشواری‌های یاد شده در بالا نمی‌توانم آن‌چنان که در نخستین شماره این نشریه تعهد کرده بودم، آنها را در جریان رویدادها قرار دهم و امیدوارم که در هر شرایطی مرا خدمتگزار خود بدانند.

رای، اقدام‌های قانونی نیز علیه قانون مطبوعات ضد هندی کرد؛ ولی کوشش‌های او نتیجه‌های در پی نداشت.

متأسفانه، تاکنون هیچ نسخه‌ای از مرآت‌الا خبار شناسایی نشده است؛ حال آنکه

14. John Adam's Vernacular Press Act.

15. در همه منابع مربوط به مرآت‌الا خبار، این بیت را منسوب به حافظ کرده‌اند؛ حال آنکه از صیدی تهرانی، شاعر دربار شاهجهان است. صفا (ج5(2)، ص 1266) بیت یاد شده را چنین ضبط کرده است:
آبرویی که به صد خون دل اندوخته‌ای به امید کرم خواجه به دربان مفروش

برخی نوشته‌های این روزنامه در شهرهای فارسی‌زبان کابل، تهران، سمرقند و بخارا نیز خواندنگانی داشته است. در منابع فارسی نیز اشاره به این روزنامه بسیار ناچیز و متأخر است. علی‌اصغر حکمت به نادرست نوشته است که مرآت‌الاخبار همان روزنامه بنگالی‌زبان سماجادرین بوده است و هیچ اطلاعی - حتی در باره زبان روزنامه - به دست نمی‌دهد (ص 353) محیط طباطبایی نام این روزنامه را مرآت‌الاحوال آورده و به همین یادآوری بسنده کرده است (ص 16)¹⁶; حال آنکه هردو مؤلف هنگامی در دهله مأموریت داشتند که /یندو/یرانیکا شماره ویژه‌ای را به رای اختصاص داد و از مرآت‌الاخبار او نیز یاد کرد (Bhatnagar, p. 12, 23-24, 37).

منابع:

- پروین، ناصرالدین، تاریخ روزنامه‌نگاری /یرانیان و دیگر پارسی‌نویسان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1377.
- حکمت، علی‌اصغر، سرزمین هند، دانشگاه تهران، تهران، 1337.
- رام موهن رای، «تحفۃالموحدين»، /یندو/یرانیکا، س 4، ش 1، 1950م.
- شایگان، داریوش، «محمد داراشکوه بنیانگذار عرفان تطبیقی»، نامه شهیدی، به کوشش علی‌اصغر محمدخانی، تهران، 1374.
- صفا، ذبیح‌الله، تاریخ ادبیات در ایران، فردوس، تهران، 1381.
- عطاکریم برق، «راجه رام موهن رای از بزرگ‌ترین اشخاص بنگاله بوده است»، /یندو/یرانیکا، س 25، ش 2، 1972م.
- محمداسحاق، «راجه رام موهن رای»، /یندو/یرانیکا، س 4، ش 1، 1950م.
- محیط طباطبایی، سید محمد، تاریخ تحلیلی مطبوعات ایران، بعثت، تهران، 1362.
- Aslam Sidiqi, "Persian press in India", *Indo-Iranica*, vol.2, no. 2, 1947.
- Bhatnagar, Ram Ratan, *The Rise and Growth of Hindi Journalism 1926-1945*, All ahabad, Kitab Mahal, 1947.
- Bruke, S. M. and Salim al-Din Quraishi, *The British Raj in India*, larachi Oxford university press, 1996.
- Iqbal Singh, *Rammohun Roy, A Biographical Inquiry into the Making of Modern India*,

16. گمان می‌برم اشتباہ چاپی باشد. با این حال، ذکر شد، زیرا برخی از نوشتارهای بعدی با ارجاع به آن، خبر از مرآت‌الاحوال داده‌اند.

Asia Publishing House, Bombay-New Delhi-Calcutta, 1983.

- Israel, Milton, *Communications and power: Propagand and the press in the Indian Nationalist struggle 1920-1947*, Cambridge university press, Cambridge, 1994.
- Kopf, David, *The Brahmo Samaj and the Shaping of the Modern Indian Mind*, Princeton university press, Princeton, 1976.
- Liné, Sylvi. *Tagor pèlerin de la lumière*, Le Rocher, Paris, 1987, p.33.
- Markovits, Claude, *Histoire de l'Inde modern 1480-1950*, Fayard, paris, 1994.
- Parekh, Bhokhu C. *Colonialism ; Tradition and Reform*, Sage Publications, Delhi, 1999, p. 112-113.
- Parthasarathy, Rangaswami. *Journalism in India*, Sterling Publishers, Delhi, 1989.
- Tara Chand, *History of the Freedom Movement in India*, Ministry of Education, Delhi, 1967.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
پرتال جامع علوم انسانی