

نقشم

گی

اوan

طب

های

ادت

کند.

شف

نها،

و

زنان

پها و

دگان

تا

۹۵

لار گاه

شود.

اخن نق

آدو دلم

خ گرته

است.

برهنگی

ی ریزی

به زمان

ش

شکاگر

ایران‌شناسی و رعْب

حشمت مؤید

«من بادم و تو آتش»

زندگی و آثار رومی

بعقلم آنساری شیمل

بوستن و لندن ۱۹۹۲

۲۱۴ صفحه، بهای ۱۶ دلار

Annemarie Schimmel
I am wind you are fire
 The Life and work of Rumi
 Shambhala, Boston, London 1992
 pp. 214, \$16.00

در مقدمه کتاب پلۀ پلۀ تا ملاقات خدا خواندم که خانم خوش‌ذوق از شاگردان استاد زرین کوب تشبیه‌ی بانمک به کار برده و یکی از تأییفات سابق استاد را «با آن‌همه ستاره و علامت و آن‌همه پاورقی و یادداشت» تشبیه کرده به «یک لیوان آب میوه خنک»، و می‌نویسد که «برای نوشیدن یک لیوان آب میوه فوق العاده لذیذ و خوش طعم مجبور شدم دایم آن‌همه پوسته‌ها و هسته‌ها و دانه‌هایی را که به‌اسم حاشیه و یادداشت و ارجاع در تونی این آب میوه گوارا باقی گذاشته بودید «فوت» کنم و به کناره‌های لیوان عقب بزنم ...».

کتاب حاضر به قلم استاد شیمل همان آب میوه لذیذ و گواراست به‌زبانی ساده و عاری از تکلفات عالمه که خواتنه کم‌حصوله را اگر طاقت آن «پوسته‌ها و دانه‌ها» را نداشته باشد، بدون رنج موشکافیهای جانکاه و مراجعته به مأخذ و مقالات بسیار در چندین زبان، به عالم مولانا جلال الدین محمد بلخی شاعر آسمانی زبان فارسی می‌برد و با

اندیشه‌ها و شعر و زندگی او و حتی شهر قویه آشنا می‌سازد. استاد شیمل تاکنون در باره مولانا بسیار قلم زده است، از جمله صاحب کتابی است بسیار گرانبها و مفصل که در ایران به عنوان شکوه شمس ترجمه و منتشر شده است! پس کسی که آزومند غوررسی زرفتر در جهان اندیشه‌ها و آثار مولانا باشد باید با مراجعه به آن کتاب حاجت خود را برآورد. نگفته بیداست که در همان زبان فارسی آثار بسیار عمیق و دقیق دیگری راجع به مولانا موجود است که محققان مغرب زمین از آن بیخبرند و اگر جهارت نباشد اکثر این از خواندن آن نیز عاجزند. از آن جمله است آثار مطلقاً بی‌نظیر استاد زدین کوب مخصوصاً کتاب سر فی در دو جلد و بحر در کوزه و همان کتاب پله پله تا ملاقات خدا که با شرح و بسط تمام موبد موزنده‌گانی مولانا و خاندان و یارانش را تا حدی که بتوان ستدی و سخنی معتبر در تأیید آن ارائه داد، عرضه فرموده است. همچنین است شرح مشتوف شریف به قلم استاد فقید بدیع الزمان فروزانفر که صدھا نکته بسیار عمیق آموزنده در باب عرفان و معارف اسلامی را شامل است که بمندرت یکی از آن را در تألیفات غربیان می‌توان یافت.

به هر حال کتاب حاضر در حقیقت مدخلی است بر آثار و افکار مولانا که همه مشتاقان را، ولو آن که فارسی ندانند و دانشجوی رشته‌های اسلام شناختی نباشند به کار می‌آید، و چون با دلدادگی نزدیک به اینان نوشته شده است، به حکم لاجرم بر دل نشیند، هر سخن کز دل برآید — شور و شوقی در دل خواننده می‌اندازد و او را به کوشش و کارش بیشتری برمی‌انگیزد.

این کتاب شامل یازده فصل است به شرح زیر:

۱- فصل اول، «زیارت رومی»، سفری به قویه است به راهنمایی مؤلف که مسافر را با بقایای شهری که حوادث چهل و پنج سال از زندگی پر جوش و خروش مولانا را مشاهد بوده است، آشنا می‌سازد. گند سبز تربت شاعر بزرگ هنوز پا بر جاست. دشت و صحراهای قویه با انواع گلها و سبزه‌هایش که نامشان جا بهجا در دیوان کثیر آمده است بادآور روزگار و روزهاییست که وی در آن‌جا سیر و تفرج می‌کرده است. ولی قویه دیگر آن آرامش روحانی را که حتی در ۱۹۵۰ شیمل جوان را به جهانی و رای غوغایی شهرهای امرونی می‌برده است ندارد. بازار قدیم هنوز بر جاست ولی متأسفانه از حجره معروف صلاح‌الدین زرکوب اثری نمانده است. مسجد جامع زمان مولانا هم هنوز باقی است. در ۱۹۵۰ دیوار این مسجد را شکافتند و جعبه کوچک محتوی موی مبارک پیغمبر را که برای حفظ از خطرهای زمان جنگ درون آن پنهان کرده بودند، بیرون

ایران‌شناسی در غرب

آوردنده و خاتم شیعیل می‌نویسد که «از پوشش ابریشمین جعبه بُوی دل آویز عطر گل بر می‌خاست» (ص ۵).

۲- فصل دوم «در راه قونیه» نام دارد و زمینه تاریخی و سیر تکاملی شخصیت مولانا را از تولد تا وفات شرح می‌دهد و در طی آن درباره بهاء ولد، راه مهاجرت از خوارزم تا قونیه، ازدواج رومی و فرزندانش، ورود برهان الدین محقق و تحریض او مولانا را به تحصیل در دمشق، دیدار با شمس و انقلاب روحانی و بسیار مطالب دیگر، البته همه به اختصار سخن رفته است.

۳- فصل سوم راجع به «زبان شعر» است. با وجود آن که مولانا تا سن ۳۷-۳۸ سالگی، هرگز عنایتی به شعر و شاعری نداشت، تمام قواعد عروض و قافیه را می‌شناخت و با شعر عرب بهویژه قصائد متینی انسی داشت (رس. تعليقات بدیع الزمان بر فیه عافیه، چاپ همو، ص ۲۴۵-۲۴۶). علاوه بر اشاره به حالات شور و مستی مولانا در سالهای پیش از آغاز متوی، مؤلف از ویژگیهای سبک غزل او که به راستی از حیث تنوع بی‌کران عرصه تخیل در ادبیات فارسی یکتا است سخن رانده و شواهدی از دیوان کثیر آورده است.

۴- فصل چهارم، «یک روز بهاری در قونیه»، با توصیفی شوق‌انگیز از زیبایی طبیعت در آغاز بهار قونیه شروع می‌گردد که ناگهان پس از تند و باران گل سرخ بازمی‌شود و شهر را پرده‌ای از عطر سبزه‌های نودمیده و بی‌شکوفه‌های درختی پیدا ماند باز می‌شود و شترها پر از درختان فندق است و دیری نمی‌گذرد که شقايق و پونه و فرومی‌پوشد. دشتها پر از کنار جویبار سر بر می‌زند. غزلهای مولانا با بانگ مکرر شبیه و سبزه‌های دیگر در کنار جویبار سر بر می‌زند. «بهار آمد، بهار آمد» نهیب بیداری از خواب زمستانی است، و زمستان خود نمود زمستان «بهار آمد، بهار آمد» نهیب بیداری آفتاب بهاری باید سپری شود. بهار برای مولانا جانها و خمود دلهاست که با دمیدن آفتاب بهاری باید سپری شود. بهار برای مولانا رستاخیزی خرد است، باد حکم صور اسرافیل را دارد و چنبش کاثرات هیان قیام مردگان است:

آفتاب خشن را ماند گذازد هر جماد ت بداند اهل محشر کاین هه بین بین چون خنجری عقل جزوی تگ مانده بر سر بین چون خنجری (غزل ۲۷۸۴)	از زمین و آسان و کوه و سنگ و گهری
--	-----------------------------------

به همین قیاس مؤلف یک یک صوری را که مولانا با کسب الهام از تطور پدیده‌های طبیعت در چهار فصل سال تخیل کرده است نقل می‌کند و تأویل دینی و روحانی و تطبیق هر کدام را بر مراحل سیر آدمی از عمق خاک به اوچ افلاک نشان می‌دهد. این فصل نقل تمثیلات بسیار گوناگون مولانا از گلها و درختان و پرندگان و آب و باد و آفتاب

برآمد

درباره

رمی در

رسی

نود را

و پیراجع

رها کثرا

سخکوب

که با

مالیدی و

با مشتی

چار باب

از غربیان

عره

له همه

طی به کار

بالنغم بر

فرلو او را

ش

جلساfer را

رسا شاهد

اسوشت و

ده است

لب قونیه

غوغای

باز حجرة

طعم هنوز

هن مبارک

نقل، بیرون

گرفته تا کاروانهایی که شکر مصر و دیبای شوستر به قونیه می‌آورده‌اند، شرحی شاعرانه است و با لطافت فکر و احساس نوشته شده است.

۵- فصل پنجم با عنوان «گنج پنهان» (= کنز مخفی) شرح اندیشه شاعر درباره آفریدگار و آفرینش است. در تشریح این موضوع استاد شیمل بسیاری از اصطلاحات اهل عرفان را که منشأ آنها قرآن مجید و معارف اسلامی است از قبیل معین و مُفتیت، لابنام، خیرالماکرین، سمعی و بصیر و ودود و غفار، وجود و عدم، قبض و بسط، جمال و جلال (با دو اصطلاح مشابه آن *tremendum* و *fascinans*) در الهیات عالم آلمانی رودلف اتو (Rudolf Otto) توضیح داده است. نویسنده در فن خوشنویسی هم کتابی نوشته و در کتاب حاضر بحثی آورده است درباره اصطلاحاتی که مولانا از فن مزبور گرفته و نماد اندیشه‌های معنوی ساخته است.

نقل چند بیت از غزلی که شاهد مطلب است بی‌جا نخواهد بود:

دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری
که امشب می‌نویسد زی نویسد باز فردا ری
قلم را هم تراشی او رقاع و نسخ و غیر آن
قلم گوید که تسلیم تو دانی من کیم باری
گمی بدمش میه هارد گمی در موی خود مالد
گمی او را سرنگون دارد گمی سازد بدو کاری...
کر و فر قلم باشد بهقدر حرمت کاتب
اگر قدرست سلطانی اگر در کف سالانی... الخ

(غزل ۲۵۳۰)

۶- عنوان فصل ششم «دم خروپر فرشته» از فیه‌مانیه گرفته شده است که می‌گوید: «احوال آدمی همچنان است که پر فرشته را آورده‌اند و بر دم خری بسته‌اند تا باشد که آن خر از پرتو و صحبت فرشته فرشته گردد زیرا که ممکن است که او هرزنگ فرشته گردد

از خرد پر داشت عیسی بر فلک پر زید او   گر خرس را نیم پر بودی نماندی در خری
(فیه‌مانیه، ۱۰۷)

موضوع آدمی در جهان آفرینش و امکان سیر او در عوالم الهی، مباحث جبر و اختیار از دید مولانا و تمثیلاتی که به کار می‌برد، همه با نقل بسیاری از سخنان شاعر در این فصل آمده است.

۷- فصل هفتم «قرآن، انبیاء، و اولیاء» نام دارد و شرح پدیده‌هایی است که منطق بشری و علوم انسانی از توجیه آن در می‌ماند و مولانا به قوت خیال و با اتكاء به منطق متکلمان و اهل ادیان و با سودجویی از تمثیلات و نیز تجارت روحاً به اثبات آن کوشیده است. برای عارف بزرگ ما هر حکم و عبادتی، و رای ظاهر آن دارای

اول هفتم

سته اعراضه

و

با درباره

اللاحات

همیت،

به جمال و

ام آلماني

نم کتابی

علم مزبور

نها

پیغمبری

نزاواری

۱۵۱...
می، الخ

میرل (۲۵۳۰)

صهی گوید:

بگر باشد که

دهگ فرشته

چ

لالانزی

شاراقیه (۱۰۷۰)

بلای اختیار از

نحو این فصل

مدد

۱۵ که منطق

خیاباه به منطق

هایات آن

آن دارای

ایران شناس در غرب

۸۵۳

حکمتی است که نباید از آن غفلت ورزید و گرنه پیروی از صورت ظاهر آن حکم عملی بیهوده است. تلاوت سوره یاسین برای مردگان نمونه‌ای از این مستحب است که مولانا در باب آن می‌گوید:

گویند بخوان یاسین قاعشق شود تسکین جانی که بلب آمد چه مود ز یاسین (غزل ۲۶۹)

مرتبت انبیاء نیز در این فصل توضیح شده است خاصه مقام مسیح که در اسلام روح الله خوانده شده است. اما برتر از همه چهره‌های آسمانی، چهره رسول اکرم است که توجه و تعشق مولانا به حضورش حد و مرزی نمی‌شandasد. ذکر عارفان بزرگی همچون حلاج و بسطامی و ابوالحسن خرقانی نیز در این فصل آمده است.

۸- فصل هشتم زیر عنوان «نخود بر نردبان روح»، بحث مشبی است درباره موضوع استحاله مواد طبیعی در بدن آدمی، و از این رهگذر ارتقاء آن مواد به مرتبه و مراتب غالیز نامی و حیوانی و انسانی. عنوان فصل از عنوانی در هشتی گرفته شده است «... بیقراری نخود و دیگر حوایج در جوش دیگ و بردویدن تا بیرون جهند» (دفتر ۲ / بیت ۴۱۵۸ به بعد). ذکر نخود ذهن شیمل را به خوردنیهای خام و پخته دیگر که گاهی در آثار رومی یاد شده، منتقل کرده و به گفتگو درباره انواع اغذیه و مواد آشپزی از نان و نسک و خمیر و حلوا و ترشی و ادویه و بادمجان گرفته تا تماج و ثرید و باده، البته «باده منصوری» نه «باده انگوری» کشانده است. رشته سخن از خوردنیها به روزه و فرائض دیگر کشیده و در ذکر حج چند بیت از غزل «ای قوم به حج رفته کجا یید کجا یید» نقل شده و سپس از آداب و مقامات و احوال سخن رفته است. استاد در این فصل به مناسبی به چند بیت بسیار معروف «از جمادی مردم و ناسی شدم...» که بیانگر جوهر اندیشه مولاناست، اشاره کرده و از سابقه این تفکر در فلسفه و در مغرب زمین یاد کرده است و با اشارتی کوتاه به حدیث «موتوا قبل ان تموتوا» و مصراع «اقتلونی یا ثقاتی» منقول از حلاج (نیز دیوان کبیر، غزل ۲۸۱۳) و همچنین ترجمه تمام غزل نظر مولانا «درخت اگر متحرک بدی به پا و به پر» (غزل ۱۱۴۲، با کسب الهام از انوری «درخت اگر متعرک شدی ز جای به جای»، رک. فروزانفر، سخن و سخنواران، ص ۳۴) که حاصل تمام مطلب را در نهایت بلاغت در بر دارد، و سرانجام با ترجمه دو بیت ذیل که منافق شک خیامی است، این فصل را تمام کرده است:

یکی کف خاک گوید زلف بود
شوی حیران و ناگه عشق آید

(غزل ۱۵۱۵)

۹- فصل نهم، «هدایة الہی»، درباره نماز و دعاست که در نظام عرفانی و دینی مولانا اهیتی خارق العاده دارد. در شرح حال رومی آورده‌اند که در سورت سرمای زستان شیش را در مسجد به نماز و تضرع و زاری گذرانید و چندان گریست که ریشش خیس شد و بخ بست و به کف زمین مسجد جسید، و بامداد روز بعد مریدانش بهنجات او شناختند. در آداب نماز معانی بلندی نهفته است که نمازگزار اگر آگاه نباشد و گرفتار بند ظواهر بماند حال همان کسی را خواهد داشت که در قصه‌هایی آمده است:

آن یکی در وقت استجرا بگفت که مرا با بُوی جنت دار چفت

۱۰- فصل دهم در «تجلیات عشق» است و در طی آن مؤلف از استعاراتی که برای عشق و تأثیرات آن به کار رفته است سخن می‌راند و تفوّذ کیمیایی آن را در تبدیل مسی وجود آدمی به زد ناب، رنجها یعنی که عاشق در کورة امتحان تحمل می‌کند تا تصفیه شود، پروانه و شمع، عشق به منزله دام مرغان جان و اصطلاح اسرار خدا، ناز و نیاز عاشق و معشوق و بسیار تعبیرات و اصطلاحات دیگر را که در آثار رومی و دیگر صوفیان به آن برمی‌خوریم، شرح می‌دهد. در دیوان کبیر آنقدر ایات جانسوز درباره عشق و عاشق و معشوق هست که اگر آنرا فراهم آورند گنجینه‌ای عظیم و سرشار از زیباترین و شیواترین و عارفانه‌ترین سخنان زیان فارسی در این باب خواهد بود.

۱۱- فصل یازدهم با عنوان «همه به رقص درآیند»، که از غزل ۱۲۹۵ با ردیف سماع گرفته شده است، با توصیفی کوتاه از سماع مولویان قویه در ۱۹۵۴ که پیش از آن بیست و پنج سال تمام ممنوع بوده است، آغاز می‌شود و خاتم شیوه اهیت و مفهوم سنت سماع را با استناد به روایات صوفیان مولوی و غزلهای رومی بیان می‌کند و کتاب را با ترجمه زیبای غزل ۱۲۹۵، «یا یا که تویی جان جان جان سماع...» به پایان می‌برد.

*

آنچه گفته شد شمه‌ای است از هنرها و فواید این کتاب نفیس. اینک برای آن که منسوب به تملق گویی از دوست گرانقدر سالیان دراز خویش نگردم، به چند لغزش قلم مؤلف که ناشی از تندنویی و پرنویسی است، اشاره می‌کنم بدین امید که در چاپ آینده به اصلاح آن بپردازند.

نخستین نکته که اصولی و کلی است و اختصاص به این کتاب ندارد، عدم توجه به پژوهش‌های دانشمندان ایرانی است. استاد شیمیل با آثار مولانا و مأخذ دست اول انسی عیق دارد و کارهای محققان اروپایی را نیز به اصطلاح مانند کف دست می‌شناسند. أما

(لام)

ولان مولانا

ترگان شیخ

اُلد و یخ

هدلند. در

اده طواهر

رو

ن

فایله برای

گنڈیل مس

برکنیه شود،

خدا عاشق و

نابان به آن

دلا عاشق و

کچیاترین و

دم

شیف سماع

دهم آن بیست

نی هشت سماع

فتر با ترجمة

و.

ی زای آن که

سر لغزش قلم

= چاپ آینده

بده

آده عدم توجه

غزب اول انسی

عرشناست. اما

ایران‌شناسی در غرب

۸۵۵

ظاهراً عنایتی به نوشته‌های مولوی‌شناسان ایرانی ندارد. نوشته‌های محققان ایرانی درباره مولانا و همه شاعران بزرگ دیگر از قبیل فردوسی و حافظ و نظامی و سعدی و انوری و گرگانی و صائب، امروز در ترازوی سنجش با کارهای غریبان بسی سنگین تر شده است، و اگر کسی از نتایج کار ایرانیان غفلت ورزد، در خطری شدید است که خود را «لو» دهد. درباره مولانا نباید و نمی‌توان نوشته‌های فروزانفر و زرین‌کوب و چند تن دیگر را نادیده انگاشت. یکی دو مورد اختلاف میان نتایجی که خانم شیمل در این کتاب و فروزانفر و زرین‌کوب در موشکافیهای خود بدان رسیده‌اند، ذکر می‌شود.

استاد شیمل می‌نویسد که مولانا و شمس تبریزی «ماهها بدون کمترین حاجتی از حاجات انسانی» (without the barest human necessities) گذراندند، در حالی که به قول استاد زرین‌کوب آن دو تن سه‌ماه مهمان صلاح الدین زرکوب و مقیم خانه او بودند و او تمام حاجات آن دورا تامین می‌کرد (پله پله تاملات خدا، ص ۱۱۴ و ۱۸۴). مورد دیگر در باب پایان کار شمس تبریزی است که استاد شیمل شایعه قتل او را همچون یک واقعه مسلم تاریخی ذکر می‌کند و حتی می‌گوید که در ۱۹۵۸ در حفاریهای قویه مقبره‌ای بزرگ کشف شد که به شهادت قرائت با عجله گچ‌گیری شده بوده است، و این همان قبر شمس تبریزی است (ص ۱۸). اما فروزانفر و زرین‌کوب موضوع را به تفصیل بررسی نموده و هر دو پنهان تیجه رسیده‌اند که شایعه قتل شمس فاقد هرگونه اعتبار است (رک. فروزانفر، زندگانی جلال الدین محمد مشهور به مولوی، ۱۲۳۲، ص ۷۸؛ زرین‌کوب، جستجو در تصوف ایران، ص ۲۸۸-۲۸۹ و سر نی، ص ۱۰۶-۱۰۷، پله پله تاملات خدا، ص ۱۴۴-۱۴۸). نکته دیگر این که وقهه میان دفتر اول و دوم مشتوى را چهار سال می‌دانند (ص ۲۷)، ولی محققان دیگر طول این وقهه را دو سال نویشته‌اند (رک. فروزانفر، همان اثر، ص ۱۵۷؛ سرنی، ص ۱۱۰).

در تفسیر آیه «إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ...» (سوره احزاب، آیه ۷۲) استاد شیمل می‌نویسد که این امانت عبارت از هدایه مسؤولیت است که زمین و آسمان از حمل آن سرباز زدند و انسان بار آن را بر دوش کشید زیرا «نادان و ستمگر» (ignorant, cruel) = ظلم و جهول بود. اما مطلب بدین سادگی نیست که به خواننده ناآگاه مجال اعتراض بدهد که مگر زمین و آسمان دانا بودند، و مگر حمل بار امانت الهی نشانه شرف و امتیاز آدمی بر دیگر موجودات نیست که او را نادان و ستمگر خواننده باشند. «من بیچاره» در غزل حافظ معطوف به احوال و کیفیت دیگری است و با جهل و ظلم نسبتی ندارد. غرض عرض بنده این است که یک کتاب ساده مدخل گونه جای ورود و حتی اشاره به این گونه

مباحث غامض که مستلزم حلّجی آراء مفسران و محققان بسیار در هر دو زبان تازی و فارسی است نمی‌باشد.

صرف موتّث بودن واژه «نفس» در عربی و این که در قرآن مجید «اماۃ بالسوء» خوانده شده است رفتار ناهنجار و توهین و تحقیرهای موجود در شعر فارسی نسبت به زنان را توجیه نمی‌کند. چگونه می‌توان مبنی اجتماعی را که ریشه در صد زمینه تاریخی و فرهنگی و مذهبی دارد با چنین تعلیل ساده‌لوحانه لغوی که تازه آن‌هم پایه درستی ندارد زیرا «نفس» در همان سفر کریم «مطمئنة... راضية مرضية» هم وصف شده است، حل شده پنداشت و از سر آن گذشت.

این که استاد شیمیل سخن افلکی را که «تمثال صورت» مولانا در شب معراج بر «کنگره عرش» دیده می‌شد (مناقب، ص ۳۶۴-۳۶۵) به حق جدی نمی‌گیرد (ص ۱۲۵) هماهنگ با تفکر عقلاتی است. ولی جای شکفتی است که چند سطر پایین‌تر این افسانه را که پیکر جسمانی رسول الله سایه نداشت، بی‌هیچ تأویل و تفسیری نقل کرده است (نیز در کتاب شکوه شمس، ص ۲۸۲ اصل انگلیسی البته).

گاهی در نقل ایات فارسی یا ترجمة انگلیسی، یا شماره غزل مورد نظر، یا حتی در قراءت واژه‌ای یا جمله‌ای لغزش رخ داده که حتماً غلط چاپی است. مثلًا بیت آخر غزل در:

جواب گفته متنبی است این فواد ما تلیه المدام
با آنچه به عنوان ترجمه این بیت آورده‌اند (ص ۳۵ دو سطر اخیر) مناسبی ندارد. ترجمه مصraig «که دم بهدم ز دل من چه‌چیز رویانی» (غزل ۳۰۴۸) درست نیست. فعل رویاندن را که متعدد روییدن و رستن است، ظاهراً به معنی «روان‌ساختن» گرفته‌اند (ص ۶۰). «فشوی مولوی معنوی» (ص ۱۱۴) باید اصلاح شود، «معنوی» صفت «متنبی» است نه صفت «مولوی». در ص ۱۱۴ عبارت «ما را که برد خانه» به صورت نادرست kay barad صفت «مولوی» (کی برد ما را خانه) برگردان شده است. در غزل ۶۴۸ «بدیدیت» mara khana (= بدیدید) را گویا به ضم حرف اول خوانده و چنین ترجمه کرده‌اند if you would be (ص ۱۴۸). در غزل ۱۸۰۴ / بیت ۴ «زخم تو» آمده است در مقابله با «رحم تو»، نه «زحمت تو» به گمان مقابله با «رحمت تو» که در غزل نیست (ص ۱۵۸). ناگفته نماند که استاد شیمیل کتابی به همین نام در ۱۹۷۸ به آلمانی منتشر کرده است که تحریر کماییش مطالب و مباحث همین کتاب است؟ یک گله دوستانه دیگر از مؤلف گرامی این است که در موارد فراوان غزل یا ایات یا عباراتی از کتابی آورده و منبع خود را دقیق نشان

مال هفتم

تازی و

بالسوه»

بهزنان

اریخی و

ئی ندارد

لت، حل

بر عراج بر

ص (۱۲۵)

افسانه را

ست (نیز

با حتی در

آخر غزل*

ایران‌شناسی در غرب

۸۵۷

نداده است، از آن جمله است در ص. ۷۰، ۱۳۸، ۱۱۹، ۸۶، ۸۹-۸۸، ۱۵۸-۱۵۹... نکته‌هایی که گفته شد در قیاس با گوهرهای آبدار معانی بلندی که استاد شیمل با چیره‌دستی بسیار در سلک بندهای خواندنی این کتاب کشیده، البته ناجیز است. در با هم خس و خاشاکی دارد و به قول ایرج «آن کس که خطا (در اصل گنه) نکرد آن کیست بگو». چنان که می‌دانیم، استاد شیمل در ۱۹۹۵ برنده جایزه صلح شناخته شد که هر سال از طرف اتحادیه ناشران کتاب در آلمان به کسی که در راه تفاهم میان مردم جهان گامهای بلندی برداشته باشد تقدیم می‌گردد. بدین مناسب استاد شیمل آماج حمله دسته‌هایی از شاعران و روشنفکران شرقی و غربی گشت که چرا از حق آزادی سخن برای سلمان رشدی دفاع نکرده است. جایزه صلح مزبور و جنجالی که به دنبال آن برای گشت آوازه استاد شیمل را از مرز شناسندگان ادبیات فارسی و جامعه خاورشناسان فراتر برد و او را به مقام چهره‌ای جهانی رسانید که پنجاه سال در راه معرفی آثار فکر و ادب ملتهای سلمان قلم زده است و به ویژه در کشور پاکستان از نهایت احترام و ارادت دولت و ملت برخوردار است. این سرفرازی و پاداش حق‌شناسانه را به خاتم شیمل تبریک می‌گوییم و بسیار سالهای سرفرازی و تقدیرستی برای او آذون می‌کنیم.

بخش زبانها و تمدنها خاور نزدیک، دانشگاه شیکاگو

یادداشتها:

The Triumphal Sun. A Study of the Works of Jalāloddin Rumi. SUNY Press, 1993. - ۱
 Rumi. Ich bin Wind und du bist Feuer. Leben und Werk des grossen Mystikers. - ۲
 Düsseldorf 1978.

مہروش شاهق حریری

The Essential Rumi,
 ترجمه کلمن بارکس و جان موین San Francisco: Harper, 1995
 302p.
 «جان کلام رومی»*
 سانفرانسیسکو: هارپر، ۱۹۹۵
 ۳۰۲ ص.

برای تدوین این کتاب مترجم به عمد به تبعیت از ملای روم هیچ آداب و ترتیبی * این کتاب شامل فهرست مندرجات، درباره رومی، یادداشتی درباره تنظیم کتاب، ۲۷ فصل، یادداشتها، درباره ترجمه‌ها و چند دستور غذایی و بالاخره کتابنامه است.
 ۲۷ فصل کتاب هریک با مقدمه‌ای کوتاه، شروع می‌شود. عنوان فصلها به ترتیب از این ترار است: میخانه؛ حیرت؛