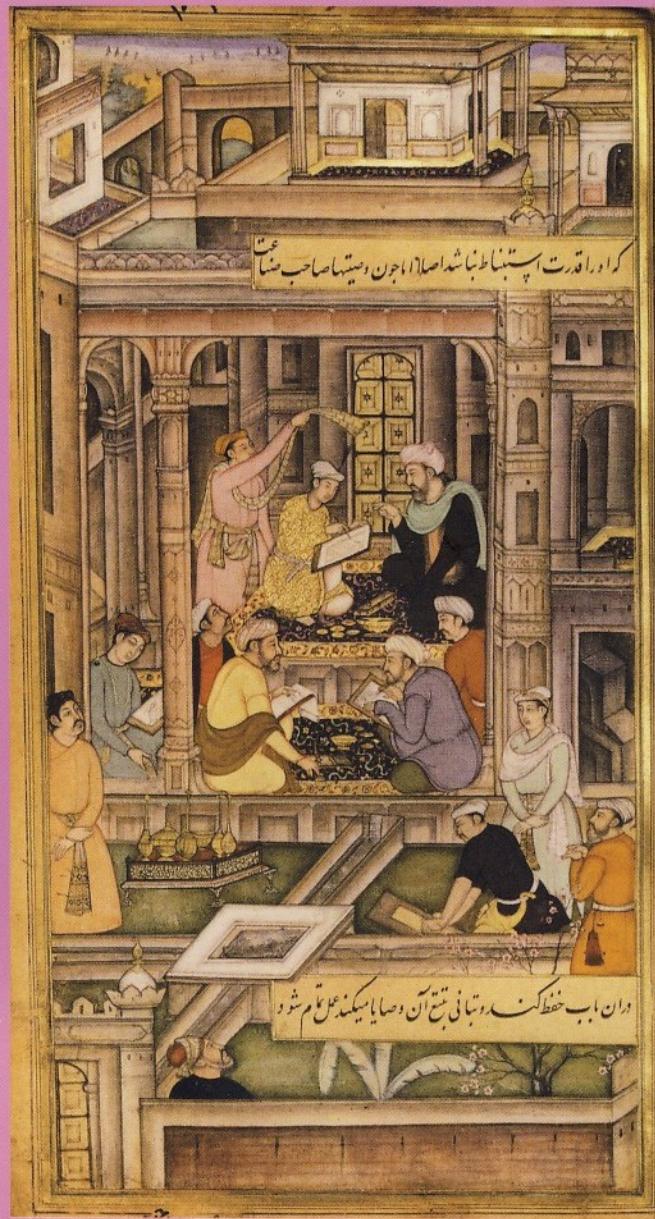

کناره میرا

دوماهنامه تخصصی اطلاع‌رسانی در حوزه تصحیح انتقادی متون
نسخه‌شناسی و مباحث ایرانشناسی

دوره دوم، سال چهارم، شماره سی و نهم، خرداد و تیر ۱۳۸۹

نسخه اخلاقی ناصری، دارای مینیاتور، در مجموعه صدر الدین آخاخان، شماره نسخه Ms.39

اطلاعاتی درباره ابوالمفاحرین فضل الله حسینی مؤلف تاریخ شاه صفی / بهروز ایمانی
نکته‌ای درباره یک مقاله / وحید سبزیان پور
تصحیح عبارتی در «ذیل نفثةالمصدور» ابوالرجاء قمی / سید علی میرافضلی
نسخ خطی و چاپهای کهن گرجی شاهنامه / لیلی ژرژلیانی
رساله در ترس از مرگ / ابوعلی مسکویه / پوران زینالی
«حافظ» و «اشعاری نویافته از میرکرمانی» / فرزاد ضیائی

مجله مولانای رومی^۱

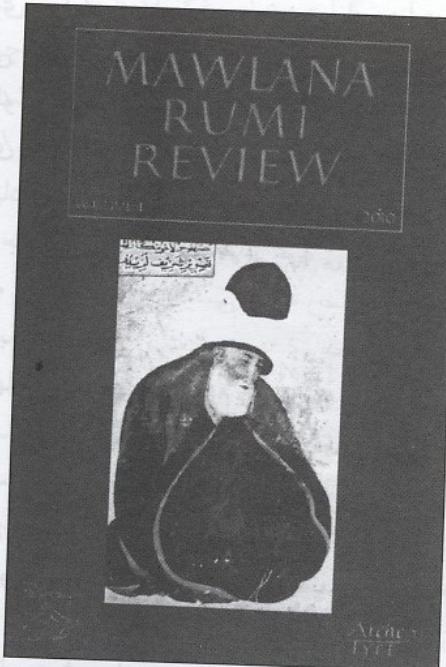
مجدالدین کیوانی

در ماه دسامبر ۲۰۰۴، آقای گوکلپ کامل، بنیان‌گذار «موسسه رومی» دانشگاه خاورمیانه در قبرس، میزبان نخستین همایش بین‌المللی مولوی پژوهان در نیکوزیا بود. در این همایش که تنی چند از اسلام‌شناسان و مولاناپژوهان ترک وغیر ترک (ظاهرًا بدون حضور هیچ ایرانی) شرکت داشتند، فرنکلین لوئیس از دانشگاه شیکاگو پیشنهاد کرد که هشت‌صدمین سال تولد جلال‌الدین محمد در ۱۳۸۶/۲۰۰۷ ش در تمامی شهرها از بلخ تا قونبه را جشن بگیرند. متعاقباً این نظر مطرح شد که «چرا از بلخ تا برکلی جشن نگیریم؟» و این خود سرآغاز آغازی شد.

آقای کامل بعدها اندیشید که در هشت‌صدمین زادسال مولانا، مؤسس رومی دانشگاه خاورمیانه باید با بهره‌گیری از برنامه‌های «شب عرس» (۱۷ دسامبر) در نیکوزیا به برنامه همایش مولاناپژوهان حالتی استثنایی بخشید. آقای کامل به این فکر می‌افتد که اگر بشود، همایش مؤسسه را در موزه مولانا در قونبه برپا کنند، یعنی در محلی که تربت حضرت مولانا همه‌ساله صدها هزار بازدیدکننده مشتاق را به سوی خود جلب می‌کند. تا آن زمان هیچ گردهمایی‌ای در این موزه برگزار نشده بود، مع ذلک دلیلی نداشت که چنین فکری ناممکن تصور شود.

سرانجام با استقبال و حمایتی که بعضی موسسات و شخصیتهای سیاسی و علمی نشان دادند، اجازه داده شد که همایشی علمی برای نخستین بار کار خود را روز ۱۶ دسامبر ۲۰۰۷ در محل موزه مولانا آغاز کند. در پایان همایش، فرنکلین لوئیس اظهار داشت که تبعات رومی‌شناسی دست‌کم در یک معنا غیرعادی می‌نماید و در توضیح سخن خود گفت: تقریباً هر رشته تحقیقاتی نشریه‌ای ویژه خود دارد که همه پژوهشگران می‌توانند بدولاً برای آگاهی از جدیدترین کتب و نشریات درباره موضوعات مربوط به رشته خود بدان رجوع کنند و در باب نتایج پژوهش‌های جاری کسب اطلاع کنند.

به نظر آقای کامل از آنجا که گردآوردن زود به زود چنین گروه گزیده‌ای از اریاب دانش و تحقیق از شرق و غرب عالم کار دشوار و پر حمتوی است، به فکرش رسید که نشریه‌ای اختصاصی می‌تواند این مشکل را تا حدی حل کند. او چند هفته بعد، این طرح را با لئونارد لویزن، استاد

این شماره شامل پیش‌سخنی از گوکلپ کامل، یادداشتی از ویراستار و دو بخش اصلی است: یکی مقالات و دیگری نقد و بررسی کتاب. در جای جای مجله ترجمه انگلیسی چند غزل و رباعی از مولانا گنجانده شده است. ترجمه‌ها توسط فرنکلین لوئیس، پل لوزنسکی، لئونارد لویزن و مایکل زند انجام شده است.

اولین نوشته در بخش مقالات «از بلخ تا مدیترانه: اوریمن، خاخام یئسیک بن یکل و مثنوی جلال‌الدین رومی»^۲ به قلم جلیل نوذری از خوزستان ایران، است.

1. *Mawlana Rumi Review*

2. "From Ballet to the Mediterranean: Everyman, Rabbi Eisik, son of Yekel and Jalal al-Din Rumi's Mathnawi"

می‌کند. صوفی مولوی با تکرار نام الله، که ذکر مختار مولویه است، به اعماق یاد خداوند می‌رسد. مقاله بعدی، «معشوق مجازی و معشوق حقیقی در اشعار مولانا رومی»، از عبدالغفور روان فرهادی، از دو نوع عشق مجازی و حقیقی و تکرار اینها هم در غزلیات شمس هم در مثنوی سخن می‌گوید. پیش از مولانا، سنایی و عطار به تفاوت معشوق مجازی و معشوق حقیقی پرداخته‌اند. به عقیده روان فرهادی، مولانا وقتی از معشوق مجازی می‌گوید معمولاً در درجه اول به شمس تبریزی و در درجه دوم به کسانی چون محقق ترمذی، صلاح‌الدین زركوب و چلبی حسام‌الدین اخی ترک اشاره دارد. با وجود این، معشوق مجازی مولانا از نوع معشوقگان عادی نیست. روان فرهادی در این دعوی به رباعیاتی چون رباعی زیر از خود مولانا استناد می‌کند:

مشهوده خانگی به کاری ناید

کو عشه نماید و فا ننماید

مشهوده کسی باید کاندر لب گور

از باغِ فلک هزار در بگشاید

در مقابل، عشق حقیقی، یعنی عشق به خدا، است که حضرتش آن را به عاشقان خود آموخته و مولانا آن را در رباعی زیر بیان فرموده است:

شاگرد تو است دل که عشق‌آموز است

ماننده شب گرفته پای روز است

هرجا که روم صورت عشق است به پیش

زیرا روغن در پی روغن سوز است

رسیدن به حد چنین عشقی متعالی مستلزم توبه عاشق (انسان) و الطاف و فضل الهی است. ارتباط دو نوع عشق یادشده را مولانا در بیتی چنین وصف می‌کند:

آنچه مشهود است صورت نیست آن

خواه عشق این جهان خواه آن جهان

(مثنوی، ۲/۷۰۳)

مؤلف سپس این آیه قرآنی را در تأیید اینکه عشق خدا به انسان اصلی و منشأ عشق انسان به خداوند است، نقل می‌کند: «... فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يَحْبَّهُمْ وَ يُحَبُّونَهُ» (۵:۵۴). در پایان یادآور می‌شود که ایمان واقعی عاشق، طبق نظر مولانا، فقط عشق به خداوند است و بس:

1. Marta Simidchieva

2. Alberto Fabio Ambrosio

نویسنده سعی کرده وجهه شباهت (و گاه تفاوت) میان ۱. یک داستان اخلاقی انگلیسی به نام «هرکس» (Everyman)، ۲. داستان عامیانه «خاخام» یئسیک، از ناحیه کراکو در لهستان، و ۳. روایاتی در ادبیات فارسی که از لحظه زمانی مقدم بر آن منابع غیر ایرانی است، پیدا کند. نوذری بر این باور است که اگر نتوانیم با اطمینان خاطر مدعی شویم که زادگاه این داستانها ایران است، می‌توانیم مسلم بدانیم که منشأ آنها متون شرقی‌ای است که در قرون وسطی از راه ایران به اروپا رفته است. منبع بررسی نوذری در این پژوهش مثنوی معنوی است. او توجه می‌دهد که مولانا به وجهی موجز و سربسته به داستان مورد نظر اشاره می‌کند، به سبب آنکه این داستان رمزی نمادین در عصر او به اندازه‌ای رایج و شناخته شده بوده که او نیازی نمی‌دیده که به تفصیل آن را گزارش کند.

مقاله دوم با عنوان «مولانا جلال الدین ر. ا. نیکلسن» از نویسنده‌ای روسی تبار به نام مارتا سیمتچیوا^۱ است که ضمن بیان اینکه نیکلسن (۱۸۶۸-۱۹۴۵م) به رغم شهرتش به عنوان پژوهشگری راستین و مولانا شناس کمنظیر، در کتابهای شرح احوال محققان رشتۀ عرفان و تصوف تقریباً «نامشهود» مانده است، سبب دوام و موضوعیت داشتن کارهای وی تا به امروز را جستجو می‌کند و می‌کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا از پس حدود هشتاد سال و نشر چندین چاپ انتقادی از مثنوی و تفسیرهای متعدد درباره این شاهکار جهانی، ترجمه و چاپی انتقادی که این پژوهشگر انگلیسی بین سالهای ۱۹۲۵-۱۹۴۰م از مثنوی کرد و توضیحاتی که بر آن نوشته، هنوز همه جا مورد استناد اهل تحقیق است و حتی شخصیتی چون بدیع‌الزمان فروزانفر خود را از مراجعه به کارهای وی بی‌نیاز نمی‌دیده است.

مقاله سوم، نوشته آلبرتو فابیو آمبروزیو^۲ با عنوان «حصن خدا مرکز روح درویش است»، شرحی است از تاریخچه و نمادهای طریقت مولویه. مؤلف ضمن اشاره به تصوری سطحی و تئکمایه که اروپاییان سنتاً و عموماً از مراسم سمع صوفیان مولوی داشته‌اند، می‌کوشد تا نقش واقعی این آیین را در زندگی معنوی مولویه و ارزش ذکر گفتن را در طی این مراسم روشن کند. او به استناد منابع صوفیان، از قبیل منهاج‌الفقراء اسماعیل انقوی (۱۴۰۱ق)، ذکر را دز الهی یا حصن خدا توصیف

در کی از اشعار فارسی که مولانا سروده ندارند. خلاصه، آگاهی از سنت مولویه تحت الشاعر محبوبیت و رونق فقط یکی از آداب آن یعنی مراسم رقص چرخشی، قرار گرفته است.

در مغرب زمین نیز بر اثر ترجمه‌های نادرستی از غزلیات مولانا، تصویر مخدوش و محرفی از مولانا و سنت شمع به مردم داده شده است. مترجمان این دست کتابها عموماً هیج فارسی نمی‌دانند و فقط ترجمه‌های دقیق مترجمان قدیم‌تری، همچون نیکلسن و آربی را به انگلیسی امروزی برگردانده و هر تغییر بازار پسندی را که خواسته‌اند در آنها داده‌اند. فیلم‌های به اصطلاح «مستند» از مراسم شمع تصویری غیرواقعی از زندگی و شعر مولانا به خورد جامعه می‌دهند. همین‌طور، سالهای سال از شمس تبریزی سیماهی ناقص و تحریف شده توسط خاورشناسان ارائه گردیده و از طریق کتابها و مقالات عامه‌پسند تبلیغ و ترویج شده است.

با وجود این، نویسنده در بخش آخر مقاله خود از کارهای ارزنده و اصلی که از سوی کسانی چون ویلیام چیتیک و فرنکلین لوئیس در معرفی درست مولانا و شمس شده از طرفی، و تلاش‌های یونسکو در جهت احیای موسیقی و رقص شمع از طرف دیگر، سخن می‌گوید. از پی اقدامات ارزنده یونسکو بود که شمع به عنوان «شاهکار میراث شفاهی و معنوی بشر»^۱ و سال ۲۰۰۷ سال بین‌المللی مولانا اعلام شد. در پایان، نویسنده پیشنهادهایی به منظور حفظ و هرچه بهتر شناساندن سنت اصیل شمع مولوی و تداوم ارزش‌های تعلیمی و معنوی آن ارائه می‌کند.

آخرین مقاله با عنوان «واپسین نسل: تخمیسی مُطرف از احمد رمزی دده»، نوشتۀ رادریک گریرسُن، شرح حالی است از رمزی دده (۱۸۷۲-۱۹۴۴م) که بعدها به موجب قانون جدید ترکیه، لقب آکیورک گرفت آخرین شیخ و رهبر معنوی مولوی خانه اسکُدار در استانبول. در ترکیه عثمانی به چنین منصبی «پست‌نشین» می‌گفتند. رمزی دده، که به نظر می‌رسد فردی از آخرین نسل شاعران مولوی عصر عثمانی به حساب می‌آید، پلی میان سنت ادبی تصوف عهد عثمانی و دانش پژوهی امروزین به شمار می‌رود. او به مناسبت بسته شدن مولوی خانه‌ها در

ملت عشق از همه دینها جداست

عاشقان را ملت و مذهب خدادست

(مثنوی، ۲/۱۷۷۰)

مقاله پنجم از ابراهیم گمرد، با عنوان «محبوبیت مولانا رومی و سنت مولوی»، اساساً مروری است بر سرگذشت پر فراز و نشیب آداب شمع مولویه در ترکیه و خارج از این کشور. نویسنده ابراز نگرانی می‌کند که به رغم جهانگیر شدن نام مولانا در غرب، معدودند کسانی که از سنت مولوی چیزی جز اجراهای دراویش چرخان یا چرخنده بدانند.

در اواخر عصر امپراتوری عثمانی ۱۱۴ مرکز مولوی (تکیه، در ترکی: تکه) و قریب به یکصد هزار مولوی مسلک در سراسر این امپراتوری وجود داشته است. این وضعیت در ۱۹۲۵ که جمهوری ترکیه همه مؤسسات صوفی را ممنوع و مراکزشان را تعطیل کرد، به آخر رسید و پس از آن، مراسم شمع در سمعان خانه‌ها (در ترکی: سِماحانه) به مدت سی سال قდمن شد. مع ذلک، در ۱۹۵۳، اجازه داده شد که شمع تنها سالی یکبار روز ۱۷ دسامبر (مطابق با سالگرد تولد مولانا) در قونیه به صورت رویدادی عام اجرا شود، نه به عنوان مراسمی صوفیانه، بلکه به عنوان جشنی فرهنگی در بزرگداشت یکی از بزرگ‌ترین شاعران ترکیه! اکنون پس از شصت سال، گرچه این اجرای عام شمع حیاتی دوباره به این آیین مولویه داده است، ولی از دیگر سو، پاکیزگی و روحانیت این سنت را کم کرده است. مراسم شمع، به جای آنکه به عنوان عملی معنوی در خلوت، بدون هیچ خودنمایی و روی و ریایی همراه با ذکر نام خدا از سویدای دل صورت پذیرد، وسیله‌ای شده برای درآمد عظیم صنعت جهانگردی از طرفی، و از طرف دیگر، «پول‌سازی» گروهی حرفه‌ایی که دغدغه حقیقت و سلامت معنوی این رسم کهن روحانی را ندارند. در شمع اصیل، آداب و شرایطی رعایت می‌شده که امکان شرکت هر کس و ناکسی را در آن نمی‌داده است: آیینی بوده آموزشی، عارفانه و دینی. لیکن امروز کار به جایی رسیده که عده‌ای چرخنده جامه‌های آیینی مولویه را بر تن می‌کنند و صرفاً برای پول، در مکانهای نامناسب، مانند سرسراهای هتلها، ضیافت‌ها، جشن‌های عروسی و کنسرتها برنامه اجرا می‌کنند. در این گونه رقص‌ها رعایت اصول در حرکات و فضاهای اجرا نمی‌شود. نوازنده‌گان و چرخنده‌گان

۱. Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity

کرده است. گرچه توالی مطالب در آن گیج‌کننده است، ولی از سوی دیگر، همچون اقیانوسی است که می‌توان با لذت و شادی تمام در آن غرقه شد. بارکس در اینجا نظرش به گستالت و پیوستهای غیرمنتظره رویدادها در مثنوی است. سید و سیمون به توالی [ظاهراً] بدون طرح و برنامه این اثر، خودجوشی و منعکس شدن زندگی در آن به صورتی که واقعاً اتفاق می‌افتد، تصریح می‌کنند. طرح خلاق در مثنوی نه خطی بلکه دَوَرانی است: چونان امواجی که به روی هم درمی‌غلطند و از شش سو سیلابهای خرد و حکمت را بر خواننده و شنونده فرو می‌ریند.

۳. شمس تبریزی، خورشید رومی: *تعالیم شمس تبریزی*^۱، ترجمة رفیق الگان و کامیل آدامز هلمینسکی، آیداهو، ۲۰۰۸، نقد و بررسی از مژده بیات و علی جمنیا. این اثر که در واقع بخشی از آن، ترجمة بیشتر مقالات شمس است، از تأثیر شخصیت پر رمز و راز شمس تبریزی بر مولانا و رابطه شگفتانگیز آنان سخن می‌گوید، و از کارهایی که طی حدود نیم قرن اخیر توسط ایرانیها و غیر ایرانیهایی چون ناصرالدین صاحب‌الزمانی، محمدعلی موحد، و ولیام چیتیک درباره شمس انجام داده، یاد می‌کند. مترجمان کتاب حاضر برگردان دیگری به انگلیسی از تعلیمات شمس به دوستداران امروزین شمس و مولانا عرضه می‌کنند. سخنایی که شمس در مدت اقامتش در قونیه می‌گفت برای نخستین مرتبه توسط سلطان ولد، پسر ارشد مولانا، و دیگرانی که به این دو نفر نزدیک بودند ضبط شد و بعدها به «مقالات» یا «معارف» یا «اسرار» شهرت یافت. مع ذلك، به نظر می‌رسد که در آن زمان کسی حتی مولانا توجهی به این مقالات نکردند و تقریباً فراموش شده ماند تا اینکه چندین دهه پیش دستنوشته‌هایی که فرض می‌شد از اقوال شمس تبریز است در بعضی از کتابخانه‌های ترکیه پیدا شد و این شروع شمس‌پژوهی گردید.

۴. رومی: *رباعیات جلال الدین محمد بلخی*، ترجمة کامل همراه با متن فارسی؛ شرح اسلامی - عرفانی؛ راهنمای اصطلاحات و کشف‌الابیات^۲، *ترجمة ابراهیم گمرد*

1. Rumi's Mystical Design: Reading the Mathnawi, Book One.

2. Shams-I Tabrizi, Rumi's Sum: The Teachings of Shams of Tabriz.

3. Rumi, The Quatrains of Rumi: Ruba'iyat-e Jalaluddin Muhammad Balkhi-Rumi, Complete Translation with Persian Text, Islamic Mystical Commentary...

بدو جمهوری تازه تأسیس ترکیه، شعری ساخته که حیرت و آزدگی لاقل یک نفر را نشان می‌دهد که فرمان دوم سپتامبر ۱۹۲۵ (مربوط به برچیده شدن بساط صوفیگری در این کشور) بر او تأثیر عمیقی گذاشت. رمزی دده در این تخمیس در واقع غزلی از نظیف سُروری بیک را تضمین کرده است، بدین صورت که بین دو مصراج از هر بیت سروری سه مصراج از خود نشانده و بدین ترتیب مخمسی را به وجود آورده است. این مخمس سراسر دریغ و افسوس بر تعطیل شدن مولوی‌خانه و فعالیتهای صوفیانه در ترکیه نو است. احمد رمزی پس از وفات در مقبره برهان‌الدین محقق ترمذی در قیصریه مدفون شد.

در بخش دوم از مجله مولانا رومی، با عنوان «نقد کتاب» آثار زیر بررسی شده است:

۱. مولانا جلال الدین رومی، *شرح مثنوی شریف*، با ترجمه و شرح احمد آونی کُنُوك، به کوشش مصطفی طاهرلی، ۱۳۱۷-۲۰۰۴. نقد و بررسی این کتاب را آلبرتو فابیو آمبرزیو نوشته است. تفسیر احمد آونی کنُوك (۱۸۶۸-۱۹۳۸) بی‌تردید در میان شروح ترکی مثنوی شاهکاری به حساب می‌آید. این مفسر، علاوه بر تفسیر عظیم مثنوی، آثار و ترجمه‌های دیگری نیز از خود بر جای نهاده است. او خود به طریقت مولویه تعلق داشت.

۲. طرح عارفانه رومی: *مطالعه مثنوی*، دفتر اول^۳، تألیف سید قهرمان صفوی و سایمن ویتمن، با مقدمه‌ای از سیدحسین نصر؛ نقد و بررسی از کلمن بارکس. نویسنده با قلم دلنشین شاعرانه خود ویژگیهای شاخص مثنوی و توفیق سید و سایمن رادر کشف این ویژگی‌ها باز می‌نماید. به نظر وی، این دو مؤلف به زیبایی نهفته‌ای در مثنوی بی‌برده‌اند که مرحله به مرحله و تدریجاً پیش آنها پرده از رخ می‌گشاید؛ و این همانا طرح موسیقایی این اثر بزرگ است. مولانا احساس می‌کند که دل، روح و عقل انسانی در روندی تکاملی پیش می‌روند: مردن از جمادی و نامی شدن و آنگاه به قلمرو انسانی پا نهادن. به نظر می‌رسد بارکس تناظر و تشابهی می‌بیند میان این روند تکاملی و نوع پروردۀ شدن تدریجی مطالب در مثنوی و غزلیات شمس. او تصریح می‌کند که مثنوی برای چندین قرن خوانندگان خود را هم لذت بخشیده هم درمانده و نومید

اینک ترجمه کتاب پله‌پله این جای خالی را پر می‌کند و به غربیان فرصت می‌دهد تا ببینند دانشمندی ایرانی چه تصویری از جلال الدین محمد دارد. جهانپور پس از عرضه تلخیص فشرده‌ای از مطالب کتاب، از ترجمه دقیق و خواندنی ترجمه پله‌پله ابراز خشنودی می‌کند.

۷. رومی ممنوع: اشعار تحریم شده رومی در باب عشق، بدعت‌گذاری و هستی،^۳ ترجمه و شرح از نویت و ارگین و ویل جانسن، نیویورک، ۲۰۰۶. نقد و بررسی از علی جمنیا. نقدنویس سابق نگارش این کتاب را چنین وصف می‌کند که ترجمه دانشمند مولوی‌شناس ترک، گلپینارلی، از دیوان کبیر یا غزلیات شمس در ۲۳ جلد مرتب شده است. ارگین این ترجمه ترکی را قبلاً به انگلیسی برگردانده، و ۲۲ جلد آن را با مساعدت وزارت فرهنگ ترکیه چاپ و منتشر کرده بود. مع ذلک، وزارت مذکور از دادن تسهیلات برای چاپ آخرین جلد و دویست بیت اضافی دیگر امتناع کرده، زیرا آنها را حاوی مفاهیم بدعت‌آمیز و عباراتی موهن به اسلام دیده است. بنابراین، ارگین و جانسن کتاب خود را «رومی ممنوع» نامیده‌اند. آنان صریحاً می‌گویند که کتابشان در واقع جلد بیست و سوم از دیوان کبیر، ترجمه گلپینارلی است. ارگین و جانسن اثر خود را به سه قسمت کرده‌اند: «اشعاری برای شمس»، «اشعاری برای خدا»، «اشعاری در تنبیه و موعظه» و «اشعار بدعت‌آمیز». نقدنویس، علی جمنیا، ضمن برشمردن نقاط ضعف و قوت ترجمه و تفسیر متجمان، نظر نهایی خود را در جایی از مقاله تلویح‌با بیان بیتی از خود مولانا ابراز می‌کند:

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

۸. شمس الدین احمد افلاکی، مناقب‌العارفین،^۴ ترجمه از فارسی به انگلیسی به قلم جان آکین، لیدن، ۲۰۰۲. نقد و بررسی از لوید ریجون. مناقب‌العارفین که نگارش آن از

و عبدالغفور روان فرهادی، کالیفرنیا، ۲۰۰۸؛ نقد و بررسی از رایرت دار. این اثر شامل ترجمه انگلیسی نزدیک به دوهزار رباعی مولاناست که به توسط دو پژوهشگر صاحب صلاحیت صورت گرفته است: روان فرهادی، پژوهشگر زبانشناس با تجربه افغانی، سرشناس‌ترین کارشناس زبان فارسی آسیای مرکزی در عصر مولوی؛ و دکتر گمرد، امریکایی مسلمان‌شده‌ای که برای بیش از سی سال پیرو طریقت مولوی بوده است.

۵. آلبومی از مولوی‌خانه‌های جهان،^۱ تأليف هاشم کارپوز و دیگران، قونیه، ۲۰۰۷؛ نقد و بررسی از رادریک گریرسن. کتاب ظاهراً تلفیقی است از عکس و نوشته. استاد کارپوز مقدمه‌ای کلی درباره مولوی‌خانه‌های خارج از ترکیه به دست می‌دهد. سپس در بخش آلبوم کتاب، مولوی‌خانه‌های نقاط مختلف دنیا، مانند حلب، حمص، دمشق، طرابلس، اورشلیم، قاهره، نیکوزیا، آتن، سارایوو و جاهای دیگر در چهارده فصل مصور معرفی شده‌اند. این آلبوم که به مناسبت جشن‌های هشت‌صدمین سال تولد جلال الدین محمد در ۲۰۰۷ م تولید شد در واقع کتابی راهنمای همراه به شمار می‌آید. مؤلفان اینجا و آنجا بر آسیب‌دیدن یا ویران شدن مولوی‌خانه‌ها افسوسها می‌خورند و شکوه‌ها می‌کنند، اما از پرداختن به این پرسش که چرا چنین شده تن می‌زنند. گریرسن ضمن اذعان به محبویت و کمیاب‌شدن سریع این کتاب در بازار، بر دقت محتوا، نثر انگلیسی و تجلید آن ایرادهایی می‌گیرد.

۶. عبدالحسین زرین‌کوب، پله‌پله تا ملاقات خدا، زندگی، اندیشه و سلوک مولانا جلال الدین رومی،^۲ ترجمه مجdal الدین کیوانی، نیویورک، ۲۰۰۹؛ نقد و بررسی از فرهنگ جهانپور، رئیس سابق دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه اصفهان (۱۹۷۰-۱۹۷۴)، و استاد زبان و ادب فارسی در دانشگاه اکسفورد طی سه دهه اخیر. جهانپور پس از بیان شرح مجلملی از آشنازی غرب با مولانا در اوایل سده بیستم از طریق تحقیقات و ترجمه‌های افرادی چون نیکلسن و آربی، و در دهه‌های اخیر، به یمن کارهای دانشمندان بنامی مانند شیمل آلمانی و چیتیک و لؤئیس آمریکایی و افرادی دیگر، تصریح می‌کند که غربیان سخت علاقه‌مند بوده‌اند به اینکه بدانند ایرانیان، افغانها و ترکها و دیگر ملل شرقی درباره مولانا چه می‌اندیشنند؛

1. *Dunya Mewlevihameleri Fotograf Albumu/ The Mevlevi Loges of the World Photo Album*

2. *Step by Step up to Union with God: The Life, Thought and Spiritual Journey of Jalal-al-Din Rumi*

3. *The Farlidden Rumi: The Suppressed Poems of Rumi on Love, Heresy, and Intoxication.*

4. *The Feats of the Knower's of God*

بر کتاب غرقه در آب شرحی اجمالی از بهاءالدین پیش روی خواننده می‌گذارد.

۱۰. اشعار عرفانی رومی،^۲ ترجمه آرثر آربی، ویرایش احسان یارشاطر، با مقدمه‌ای از فرنکلین لوئیس، شیکاگو، ۲۰۰۸؛ نقد و بررسی از لوشن استون. از آنجا که بعضی منتقادان مانند ویکتوریا هلبروک، ترجمه آربی را نامناسب و تقریباً بی‌معنا برای خواننده می‌دانند، استون می‌پرسد که اگر چنین است پس چرا بعد از ۲۵ سال، همان ترجمه باز ویرایش و تجدید چاپ می‌شود؟ آن هم زیر نظر مولوی‌شناس بنامی چون فرنکلین لوئیس. اشعار عرفانی رومی، شامل چهارصد غزل است که آربی آنها را از روی متن مصحح بدیع‌الزمان فروزانفر از دیوان کبیر انتخاب و ترجمه کرد. جلد اول در ۱۳۴۷/۱۹۶۸، پیش از ابتلای آربی به مرض پارکینسن و فوت او در ۱۹۶۹، چاپ شد. او پیش از مرگ موفق شده بود ترجمه دویست غزل دیگر را برای جلد دوم آماده کند. دختر آربی و حسن جوادی مندرجات جلد دوم را از روی نوشه‌های دشوارخوان آربی به چاپ رساندند.

نقدنویس ترجمه تحت‌اللفظی ولی دقیق آربی را از بسیاری از ترجمه‌های بعدی که به توسط افرادی ناآشنا با فارسی روانه بازار شده است، به مراتب بهتر می‌داند. لوئیس در مقدمه خود بر ویرایش جدید اشعار عرفانی رومی می‌نویسد، ترجمه‌های متاخر عموماً با اقتباس نادرست و غیرقابل اعتمادی از ترجمه‌های امثال آربی، باب بازارفروش بی‌خبر از همه‌جا تولید شده است.

روز ۱۲ ماه می ۲۰۱۰ برابر با ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ مراسم رونمایی از مجله مولانا رومی در محل کتابخانه ملی بریتانیا در شهر لندن برگزار شد.

1. *The Drowned Book: Ecstatic and Earthy Reflections of Bahauddin, The Father of Rumi*

2. *Mystical Poems of Rumi*

طرف چلبی امیر عارف (نواذه مولانا) به احمد افلاکی (د ۷۶۱ق)، از اعضای طریقت مولوی، مأموریت داده شد، شناخته‌تر از آن است که به معرفی آن در اینجا نیازی باشد. تنها به نظر ریجون که خود فارسی‌دان و آشنا به ادب صوفیانه است درباره مترجم کتاب بسنده می‌کنیم. او می‌گوید اکین پیش از آنکه به ترجمه مناقب‌العارفین مبادرت کند، اسرار التوحید محمدبن منور و منتخبی از نوشه‌های فریتس مایر را، زیر عنوان درباره نقوی و تصوف اسلامی، به انگلیسی ترجمه کرده بود. بنابراین او مترجم شایسته‌ای است که به ظرایف و مضائق متون صوفیانه سده‌های میانی زبان فارسی کاملاً واقف است. اندکی بیش از شش صفحه از مجله مولانا رومی به مناقب‌العارفین، ارزش تاریخی و نقد ترجمه آن اختصاص داده شده است.

۹. کلمن بارکس و جان معین (مترجمان)، کتاب غرقه در آب: تأملات عرفانی و دنیایی بهاءالدین، پدر رومی،^۱ سانفرانسیسکو، ۲۰۰۴؛ نقد و بررسی از کریستوفر شکل.

ترجمه بارکس عنوان خود را از این قصه می‌گیرد که روزی شمس تبریزی مولانا را نشسته بر لب حوضی حین خواندن دستنوشته پدرش، بهاءالدین، می‌بیند. شمس او را از خواندن منع می‌کند و کتاب را با ضربه‌ای به درون حوض می‌اندازد. وقتی مولانا به این کار او اعتراض می‌کند، شمس نیروی معجزه‌آسای خویش را با بازگرداندن کتاب به دست مولانا در همان وضعیت خشک اول نشان می‌دهد. این قصه، جزو چیزهای دیگر، اهمیتی را که مولانا برای کلمات پدرش قائل بوده نشان می‌دهد. روش در نگارش این ترجمه چنین است که ابتدا جان معین [که ظاهراً به موینه یا موین Moyne معروف شده] ترجمه‌ای تحت‌اللفظی از هر بخش معارف بهاء ولد تهیه می‌کند و بارکس ترجمه‌گونه خاص خود را از آن متن به بیانی بسیار فشرده و کوتاه‌شده انجام می‌دهد. معارف بهاء ولد، که حتی برای محققان نیز چندان آشنا نیست کتابی است استثنائی مشتمل بر تأملات سالهای سال پدر مولانا. مقدمه جالب بارکس

