

دکتر محمد روش

صوفیانه‌ها

۶

عارفانه‌ها

تاریخ تحلیلی

پنج هزار سال ادبیات داستانی ایران

بخش اول از آغاز تصویف تا حمله غزها (همراه با
دویست نمونه منتخب و تحلیل آنها) نادر ابراهیمی، وزیری.
۱۳۷۰ ص. نشر گستره. تابستان ۴۷۴

فصل اول - مقدمات و مطالعات، ظاهرآ مدخل و مقدمه‌ای است بر کتاب، و در آن از «ساسانیان» سخن می‌رود که «دیگر هیچ حادثه‌ای نمی‌توانست نجاتشان دهد» و «ظهور اسلام - به عنوان یک اندیشه پرمایه» و نقد گفتار دایرةالمعارف مصاحب در «تمدن ساسانیان»، و «اسلام ایران را این... شرح عجایب است نه شرح تمدن ساسانیان»، و چنانکه صوفیان بزرگ گشوده و «فاتحان هیچ چیز نیاوردهند الا قرآن...» چنانکه صوفیان بزرگ عمل‌گرا در زمینه نظام‌سازی و نظام‌بازاری، عمدۀ تکیه‌ی خود را بر قرآن انداختند و پیر حدیث، و سپس از «نهضت شعوبیه» یاد می‌شود و «قباد مبارزه» مردم، و «تضوف یکی از بهترین و پررواج‌ترین صورت‌های پایخیزی گروه‌های بزرگی از مردم در برابر استعمار عرب»؛ و بیان این نکته که «تضوف اسلامی - ایرانی همچون خود اسلام یک اندیشه بود، یک نظام فکری، نه یک ملت؛ اما متعلق به ملت‌ها، و نه حتی متعلق به مردم» بی‌توضیحی و توجیهی در مصادیق «مردم» و «ملت». آنگاه «تضوف عمل‌گرا» به میان می‌آید و «دو گروه کاملاً متمایز از یکدیگر، و چه بسا مخالف سرسخت هم، تقسیم می‌شوند که گفتیم: صوفیان عمل‌گرا، صوفیان نظر‌گرا».

پس از این مقولات نگارنده داستان را به سبب آنکه هنری است مردمی، ملی، و برای عموم افراد عادی جامعه.. به هنگام سخن گفتن از تاریخ داستان‌های عارفانه و صوفیانه در ایران، شکل ایرانی آن را مرد بحث قرار می‌دهد. در این میان از «زبان دری، اما نه چندان هم دری...» بحث می‌شود با این نتیجه که «از ارش اقتصادی این زبان رسای تو هم هرگز اتفاق نموده که درباره‌اش به شکلی غیرمنطقی، جنجال به راه اندخته‌اند»، و پیشنهاد می‌شود: «رها کنیم این اصطلاح نامیمون «دری» را و به جای آن «خاوری» را بنشانیم!» و در این کتاب « فقط داستان‌های عارفانه و صوفیانی را که به فارسی خاوری نوشته شده، ایرانی می‌دانیم... و مورد بحث و تحلیل فرار می‌دهیم».

گفتگو از «صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها» همواره تازه است. به هر گونه و از هر زاویه که بدان بنگریم جای سخن بازمی‌ماند، و البته شان سخنگو در این مقال خود از معبارهای سنجش است تا خواننده و جوینده برجسته خواست و نیاز خود نگرشها را بی‌گیرد و پر رسد و از آن بهره‌مند گردد. «تاریخ تحلیلی...» عنوان دلپذیری است. در هر مقوله گویاش، و بی‌گمان «تحلیل تاریخ ادبیات داستانی، ویژگی دیگری دارد، افزون بر آنکه نگارنده خود در شمار داستان‌نویسان روزگار است، و سخن او در مقوله مورد طرح به عنوان «اهل البيت» است که می‌نماید آگاهتر است «بما فی الْبَيْت».

«نمونه‌ها و لحظه‌های تحلیلی آنها» که فصل دوم - نمی‌دانم جرا در

این اوان پاره‌ای کسان دوم و سوم را با تشید می‌نویسند؟ - کتاب است حاوی بخشهای اساسی کتاب است در تحلیل و بررسی داستانها. مؤلف، «کشف‌المحجوب» هجویری را به عنوان نخستین اثر داستانی می‌شمارد به اعتبار بزرگی هجویری و «استحکام و پختگی داستانهایش». شرح احوالی از او می‌آورد و نکته‌جويانه از دوبار ازدواج او سخن می‌گويد، ولی دانسته نیست چرا به سوز دل او که «یکی... دیوان شعرم کسی بخواست و بازگرفت، و اصل نسخه جز آن نبود. آن جمله را بگردانید و نام من از سر آن بفگند و رنج من ضایع کرد؛ و دیگر کتابی کردم هم اندر طریقت تصوف، نام آن «منهاج‌الذین» یکی از مدعیان ریکی که کراپ گفتار او نکند، نام من از سر آن پاک کرد و بنزدیک عوام چنان نمود که وی کرده است، هرچند خواص بر آن قول بر وی خنده‌یدند!...» - کشف‌المحجوب. چاپ افست کتابخانهٔ شهری. با مقدمهٔ دکتر قاسم انصاری ص ۱۲، اشاره‌ای نمی‌کند؟

نکته‌گفتی دیگر آن است ممؤلف جای به جای از کسانی به درشتی و زشتی یاد می‌کند که به روزگار خود آثاری ارجمند و گرانایمه به جای نهاده‌اند و سالهایی بدلند لازم است تا اثری در همان حد با برتر از آن پدید آید؛ و گیریم ما را با مشرب فکری و اجتماعی آنان همدلی و هماهنگی نباشد. سخن از نتایج و شوخ مردم را با پیش چشم آنان نیاوردن هم نمی‌گوییم، ولی این قدر هست که بیندیشم خوانته یک اثر علمی و تحقیقی را خوشتر آن نیست که مناقشات را به موقع و مکان خود احاله کند و پایگاه رفعی علم را به تعارضات غیرعلمی مثبت نکند؟!

مؤلف، کشف‌المحجوب را با نگرشی ژرف خوانده است و گویندشها او با هوشمندی قرین است. می‌آورد: «هجویری... تأکیدی دارد بر اعتبار «تبوه» به عنوان مقدمهٔ ورود به زندگی راستین!...» و نمونه‌ای ارائه می‌دهد: «بیری به نزدیک ابوعلی شفیق امد و گفت: ای شیخ! گناه بسیار دارم و می‌خواهم توبه کنم. شفیق گفت: دیر امده، بیر گفت: زود آمد. گفت: چرا؟ گفت: هر که بیش از مرگ باید، اگر چه دیر امده باشد، زود آمده است.» - ص ۸۹

هرچند آقای ابراهیمی در عنوان کتاب و مقدمهٔ خود آورده‌اند که مطمح نظر، تحلیل داستانی صوفیانها و عارفانه‌ها است، ولی اگر این جنبه از قصد و غرض خود را با تجیین و توضیح تصوف و مقامات آن مفترض می‌داشته، و بر مبنای متن منتخب و آثار آئینی تصوف بدان اشارتی می‌کردد، خوانته نیز بدين اگاهی دست می‌بافت که از مقدمات تصوف بخش‌بندی مقامات است و آن هفت مقام است: توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا؛ و مصنف کتاب اللمع، بعد از مقام اول هر مقام را نتیجه مقامات قبل می‌داند! - تاریخ تصوف در اسلام. دکتر قاسم غنی. ص ۲۰

در بحث از «ساختر حکایات هجویری» آمده است که «ما می‌دانیم که شخصیت‌هایی که هجویری در حکایات خود به کار می‌گیرد اسماء در بسیاری حکایات عارفانه - صوفیانه به کار گرفته شده است، یعنی شخصیتی به نام «ابراهیم ادھم» از نظر مشخصات نام و نشانی متعلق به هجویری نیست... اما ساخت یک شخصیت داستانی تنها تابع ماجراهایی که بر آن شخصیت می‌گذرد و یا نام و نشان آن شخصیت نیست... خوایم دید که مقدار انعطاف‌پذیری شخصیتی که با همین نام و نشان هجویری ساخته به مراتب بیشتر از همه‌ی ابراهیم ادھم‌هایی است که دیگران و دیگران ساخته‌اند... همان‌جا. ص ۹۳ - ۹۲» - و این نظر با نمونه‌هایی که از رسالهٔ قشیره و شرح تعریف بخاری می‌آید مورد سنجش قرار می‌گیرد.

در اینجا سخنی است که شایسته‌تر آن بود که مؤلف، هر داستان منقول را به صفة‌اثر منتخب ارجاع می‌داد که این ارجاع را سودها است. خوانته و پژوهنده را مجال بررسی متن آسان می‌شود، و جهات دیگری از

نگارنده در مقولهٔ داستان پردازی بر آن است: «علی‌الاصول، ما داستان‌های شفاهی را تا لحظه‌ی که مکتوب نشده، قادر نیستیم خود ادبیات داستانی خود به شمار آوریم؛ اما البته می‌توانیم پس از مکتوب شدن... بگوییم که حدوذاً اصل داستان در چه زمانی پدید آمده...»؛ و اینجا است که پرسنی مطرح می‌شود درباره عنوان اصلی کتاب: «تاریخ تحلیلی پنج هزار سال ادبیات داستانی ایران» پیشوازه استدلای و استادی این گریش چیست؟ نگارنده اذعان می‌کند داستانهای شفاهی را ملاک اعتبار نمی‌توان دانست. درباره که هشتین تمونه‌ها از آثار مکتوب ایرانی، نمی‌دانم جز «گاههای» این کهترین بخش اوستا که سروده‌های زرنشتش می‌داند، بیرون از نمونه‌های اندک شمار سنگیشته‌های ایرانی، اثر یا آثاری شناخته شده است؟ یا به دیده گرفتن تردید هوشمندانه آقای دکتر فتح‌الله مجتبایی درباره تاریخ سنتی زرنشت در پیشگفتار اثر و ب. هنینگ به ترجمه استوار آقای کامران فانی به عنوان «زرنشت سیاست‌دار یا جادوگر» و این نتیجه‌گیری که «زمان زرنشت به نیمة اول هزاره دوم پیش از میلاد تردیدیک می‌شود...» - همان اثر ص ۲۱ - درازای این شمار پنجه‌زار ساله را به کدام اثر و مستند پُر توان کرد؟

مؤلف محترم پس از ۳۵ صفحه «مقدمات و مکالمات» به فروتنی می‌نویسد «تا اینجا یک کار آمده‌یم و هنوز کلمه‌ی در باب چیستی عرفان و تصوف نگفته‌یم...» خوانته‌ای که جویای تحلیل «صوفیانها و عارفانه‌ها» است، در وادی نخستین باز می‌ماند که تمایز این دو مقوله را از کجا باز جویید؟ عارفانه چیست؟ و صوفیانه کدام است؟ پیداست که او از مؤلف کتاب چشمداشتی جز این نمی‌تواند داشت که عذر «قصد و جرأت آن را هم نداریم که پا به وادی این دریای بی‌کرانه بگذاریم». را فرو نهد و بدین تمهدات نکته اساسی را ناگفته گذارد و با همان سنجه‌هایی که به تحلیل و بررسی داستانهای صوفیانه و عارفانه پرداخته است، مستحب خوشی را از عرفان و تصوف بازگرداند. بویژه که مؤلف محترم در ضمیمه‌ای رایگان که به خردیاران کتاب اهدا شده و در یازده صفحه ناگفته‌های «مقدمات و مکالمات» را باز گفته‌اند، پرخاشگرانه «ایزگان فرهنگ ادب...» را گریبان گرفته‌اند که در تعاریف خود به «اسب را موجودی که می‌توان زین نهاد، اکتفا کرده‌اند. تعریف ایشان از تصوف - در ص ۳۸ که «تصوف همان عرفان است» - در پویش تاریخی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی وابسته و تعلق باقی به اسلام و ایران اسلامی، نه چنان است که خواستار پیر و جوان چنین اثری، این «نقض بسیار بسیار کوچک» عدم ارائه تعریفی مجلل یا مبسوط از «عرفان و تصوف» را نادیده تواند گذاشت؟

دانسته نیست اگر آقای ابراهیمی در اثر خود: «دو نوع تصوف» که دارای مرزهای نسبتاً دقیق و روشن هستند و موضع‌گیری‌شان نسبت به هم تا حدودی مشخص و مسلم است، رضا بددهیم: «تصوف نظرگرای» در مقابل «تصوف عمل‌گرای»، بر مبنای حدودی «مشخص و مسلم» «مرزهای نسبتاً دقیق و روشنی» یافته‌اند چرا بر خوانته می‌پوشانند؟! باری، «داستان‌های صوفیانه و عارفانه» که در دو مجلد به خوانته عرضه می‌گردد «به تقریب به یک هزار و دویست تا نهصد سال پیش» تعلق دارد، و در آن «جمعی عناصر اساسی داستان - مانند شخصیت، زبان، فضای، طرح، موضوع، محتوا، هدف، ساختمان... - بررسی می‌شود... و در حاشیه این توضیح است که نگارنده به عدم امکان در «مد نظر داشتن و پیش ذهن... داشتن... تمام طول تاریخ ادبیات داستانی می‌هیمنان در امتداد پنج هزار سال» و «تاب خوردن» در آن اشاره می‌کند، و خوانته مثائق را که جویان قرینه‌هایی هرچند کم رنگ و بی‌رنگ از دیرینگی پنج هزار ساله داستان ایرانی است سرگشته باز می‌گذارد! پیداست که جویایی در اثری علمی و تحلیلی نه از سر استیحاش است بلی گویای خواست و تمنای است که مؤلف در پیش روی خوانته و پژوهنده گذاشته است.

۱۸۸: پارچه‌ای که بالای خوان اندازند معنی کرده‌اند. آقای دکتر شفیعی کدکنی می‌نویسد: « نوعی پارچه است که از آن لباس می‌دوخته‌اند؛ ظاهراً در فرهنگ معین مضاف‌الیه «فوطه نان» را ندیده‌اند و چنین معنی کرده‌اند در فرهنگ الیسه مسلمانان ر.پ.آ. ذُری به ترجمه آقای دکتر حسنعلی هروی «فوطه مصیر آن فوچه» چهار صفحه توضیح آمده است که اصل «ابن واژه» هندی است... نوعی پارچه بوده که از هند می‌آورند...» همانجا، ص ۲۲۳ - ۳۱۹ و اگر مؤلف به واژه «فوته» هم در فرهنگ معین می‌نگریست گرفتار این اشتباه نمی‌شد.

بخشنده کتاب از سوی مؤلف محترم در این دفتر، به گونه‌ای که خود در مذکور داشته است مناسب به نظر نمی‌رسد. بخش سوم، به رسال «ستان العارفین» اختصاص یافته است. در همینجا بگوییم تعریف ایشان از کتاب، مایه گمراهی است. اثری بدین نام را خواننده در هیچ کتابخانه‌ای نخواهد یافت. عنوان اصلی اثر مصحح دکتر احمدعلی رجایی در انتشارات دانشگاه تهران: دو رساله فارسی کهنه در تصوف منتخب روتق‌المجالس و بستان‌العارفین و تحفه‌المریدین است. و برای اثری تحقیقی این گونه مسامحات ناپذیرفتی است. در بخش سوم که این اثر مورد بررسی است ضروری است که شناسنامه اثر برای خواننده و پژوهنده مصروف باشد. از سوی دیگر بهتر بود ایشان هر بخش را به دو جزء، الف و ب متمایز می‌کردد تا توالی اثر با شمار سنجش همانگ شود. گذشت از اینها «طبقات الصونیة انصاری» به وجوده و دلایل بسیار می‌باید مقدمه بر «ستان العارفین» مورد بررسی قرار می‌گرفت. ویزگهای زبانی، که با وجود قرب به دویست سال فاصله از روزگار تأثیف تا تحریر نسخه اساس روی داده است، خود از قرائی اصالت و تقدیم این متن است و پرداخت مناسب احوال و اقوال و دیرینگی آن موئید این ترجیح. ظاهراً مؤلف این اثر را کمتر مورد عنايت فرار داده است، چنانکه از این اثر نامدار و باشکوه عرقانی که تاثیرات عمدی در آثار پس از خود داشته بیش از هشت حکایت نگزیده! کوتاهی دیگر آقای ابراهیمی فرونگهادن متن مصحح نهایی «طبقات...» است که از سوی دکتر محمد سورو مولایی به گونه‌ای عالمانه و مقدمه‌ای جامع آراسته شده است. با توجه به حرفة‌ای بودن آقای ابراهیمی در داستان‌پردازی، مراجعه به متن اصیل و به دور از خدشه با خصایص و امتیازات زبان و اسلوب نگارش، اول ضرورت است.

چون بررسی متهای منتخب «صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها» مرا در چند مورد ناگزیر به مراجعه به اصل کرد، به نکته‌ای شگفتی آور رسیدم و دریافتمن مؤلف محترم در بسیاری از مقولات خود جانب امانت را فرو نهاده است و عبارتهای صاحبان آثار، از هجویری و قشیری و مستملی بخاری و نویسنده بستان‌العارفین را به گونه‌ای خود خواسته دیگرگون کرده است. نمونه‌هایی می‌آورم تا خواننده منتخب را با اصل بسنجد. در «حکایت آن فاخته» عبارت آغازین چنین است: «شبی را پایگاه اندر معرفت بدان جای رسید که روزی در بوستان شد...» ص ۲۲۷ بوستان؛ در نقل آقای ابراهیمی آمده است «شبی روزی در بوستان شد». ص ۲۲۸ صوفیانه‌ها... بی‌شانه حذف و اشاره‌ای، و در جمله پایانی، نگارنده بوستان می‌نویسد: «من بر درخت بر وی نثار کردم و می‌گوییم: هو هو». همانجا، ص ۲۲۷، منقول مؤلف چنین است: «من بر درخت وی نثار می‌کنم و می‌گویم: هو هو». صوفیانه‌ها... ص ۲۲۸؛ در «لطیفه دل عارف» اصل چنین است: «حزقیل پیغمبر علیه السلام دعا کرد، گفت: بار خدایا! هفت طبق زمین مرا بنمای. بدو نمود. عجب آمدش... جبریل آمد و گفت: آفریده‌ام، گفت: الهی آن چیست؟... اندر نھن تزربیل است: انا عزّضنا الأمانة علی الشموات والارض والجبال: نه پذیرفتند...» ص ۱۵ - ۱۱۴ بوستان. در صوفیانه‌ها... «هفت طبقی زمین» آمده است با افزایش

نقد و تحلیل چه بسا روشن می‌گردد. در تصحیح متن نیز ممکن است غفلتهایی پیش آید که به مثل در همین کشف المحجوب به نقل از متن مصحح ژوکوفسکی آورده‌اند: «... و با من به وجه تسخیر استخفاف کردی.» همانجا، ص ۷۶ - وجہ درست به احتمال بسیار «تسخیر» است. تسخیر زدن و تسخیر کردن در متها بسیار آمده است. مولانا در مثنوی می‌گوید:

یک خرش گفتی که ها این بواحوالجوش

طبع شاهان دارد و میران خموش

و ان دگر تسخیر زدی کز جزر و مد

گوهر آورده است کی ارزان دهد

هم مولانا در غزلیات شمس می‌گوید:

جبارواره زفت او، دامن کشان می‌رفت او

تسخیر کنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را

به نقل از «فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی». دکتر سید صادق گوهرین. ج ۳.

ص ۱۶ - ۱۱۵

موردی دیگر مقدم داشتن کشف المحجوب هجویری است بر شرح تعریف مستملی بخاری، هرچند که مؤلف وجه تقدیم را «استحکام و پختگی داستانهایش» دانسته‌اند، ولی در تحلیلهای ادبی و داستانی که محور ساختاری و زبانی هم در مذکور نظر است رواتر نبود، به رعایت توالی و سیر تکاملی، آثار مورد مذکوره قرار می‌گرفت؟!

در اعراب گذاری متن، مؤلف اصراری ناضرور دارد: «وَكُسَ اندر آنجا مرا نشناخت و جامعهٔ خَلَقَ داشتم... و بدان ذَلِي نفس خود شاد بودمی و مُرْقَعَه بِرَئَنْ من ترگشته...» ص ۱۱۴ البته اعراب «خلق» برای پرهیز از بدخوانی ضروری است، ولی «وَكُس» و «برَئَن...» چه نیازی هست افزون بر آنکه واژه «ذل» بی‌اعراب رها شده است و در حاشیه دو وجه «ذل» و «ذلَّ» معنا شده که در آن هم خلط شده است. ذل: خواری و مذلت است و: «ذلَّ» نرمی و مدارا، و نیز «مُرَابِی» از ص ۱۷۳ که در متن بی‌اعراب آمده، در حاشیه صورت «مُرَابِی» آن معنی شده است، و «مُرَابِی» که به وجهی در متن، اگر نه به تصریح بل به ایهام گویای سیزندگی و پرخاشگری است ناگفته مانده است؛ «مُرْقَعَه»: جامعه در رویشان، معنایی در حد تعریفهای مورد ایراد خود مؤلف است. «شعرانی» را به دو گونه: ۱ - نام کوهی نزدیک موصل («شعران») ۲ - بسیار موى و دراز موى اندام. پرموى؛ معنی کردن گرفتار کردن خواننده است، پیدا است که در متن جز معنای دوم مصدقی ندارد، در لغت نامة دهخدا آمده است: «شعرانی. [شَى ى ي] (ع ص) بسیار موى و دراز موى اندام، گویند: رجل شعرانی. (متنه‌الارب) (آندراج) (نظم‌الاطباء)، (اقرب‌الموارد). پرموى. بسیار موى. پشماليو. (بادداشت مؤلف)»؛ در ص ۱۵۸ «حوایج و توابیل» آمده است و در ص ۱۵۹، توابیل جمع تابیل: ادویه، داروهایی (!?) که در غذا بریزند، مانند فلفل، زیره، دارچین...» معنی شده. با آنکه در صفحات پیشین کتاب صوفیانه‌ها... برای توضیح، معتزله و اشاعره از فرهنگ معین نقل شده است، ولی ظاهرآ مرجع عمومی ایشان فرهنگ معین نبوده، زیرا از معنی «حوایج» و پیوند آن با «توابیل» غافل مانده‌اند.

علامه شادروان محمد قزوینی می‌نویسد: «... در کتب مقتدین گویا به معنی مأکولات و ارزاق بوده است یا به معنی بقول و سبزیجات مأکول... على العجاله گمان می‌کنم که حربیج مخفف حوابیج بوده است و حوابیج را در معنی خاصی یعنی حوابیج و مأکولات خانه استعمال نکند از قبیل عام عوام امروزه حوابیج را به معنی گز که زردک باشد استعمال نکند از قبیل عام بر خاص». یادداشت‌های قزوینی. جلد چهارم. ص ۲۷۳-۷۴. معنی: «حابیل» و «حاجب» ص ۱۸۰ به پوشش ظاهراً غلط چاپی است، «فوطه» را در ص

صوفیانه‌ها

نمونه‌های ایجاز مُخل، اطنا بِمُقل، و تابع بین اجزا، و عناصر را می‌توانیم در این چند حکایت مشاهده، بینم.

زمانی که جمله‌ها تحریر و تلخیص و دگرگون می‌شود، چه جای «تحلیل ساختاری» و «تحلیل زبانشناختی» و «واژه شناختی» بازمی‌ماند؟ خواننده و پژوهنده می‌تواند از خود بازپرسد که آیا آقای ابراهیمی خود به متقدان معاصر اجازه می‌دهند آثار داستانی ایشان را با حذف و تحریر و دگرگون کردن جمله‌ها و عبارتها و ترکیبات و واژه‌ها تحلیل کنند و به نتایج خود خواسته برستند؟

به ویژه که مؤلف محترم در خوانند و بازخوانند متن‌ها، چندان دقیق و نکته‌یاب است که بر مؤلف دانشمند در گذشته «سبک شناسی»، این پیشگام شایسته سبک و اسلوب، اثری که تا امروز، پس از ۶۰ سال، همانندی نه فراتر و نه فروت یافته، خود را بازپرسد که آیا آقای ابراهیمی خود به هنوز کشف‌المحجوب را دیده و خوانده بوده است... که بدینهی است اگر کتاب را دیده و خوانده بود و حتی تورق کرده بود نیازی به «گویا»، نداشت... ص ۸۵ صوفیانه‌ها... و چون به سبک‌شناسی استاد شادردان می‌نگریم می‌بینیم که در صفحات ۱۸۷ تا ۱۹۷ مجلد دوم، آن دانشمند از روزگار هجویری و اثر او با تحلیلی همه جانبه از «لغات فارسی» کشف‌المحجوب و «اصطلاحات و کلمات تازه عربی» و «موازنه و سمع» و «حذف افعال به قرینه» و ارائه «نمونه‌ای از نشر طبیعی و عادی کشف‌المحجوب» به فراخور اثر خود سخن‌راننده است. آیا تورق ناکرده می‌توان بیش از ۲۴۰ واژه و ترکیب اثری را از استعمالات و کلمات تازه عربی برشمرد؟!

مؤلف صوفیانه‌ها می‌نویسد: «در معدودی از حکایت‌ها، تغییرات سیار ناجیزی داده‌ام این تغییرات و تبدیلات، مطمئناً کوچکترین لطمی‌ای به شیوه‌ی بیان، سبک نگارش، مکتب نویسنده‌گی... نزده است». - ص ۷۳ - نمی‌گوییم «بدینهی است» ولی این سخن درست نیست. من بیش از چهل داستان را با اصل سنجه‌دهام، و هیچکی از این داستانها بی‌دگرگونی و تلخیص و تحریر نبوده است. خواننده گرامی با نمونه‌هایی که ازانه داده‌ام، می‌تواند میزان «تغییرات سیار ناجیز» را بر رسد.

سخن از صوفیانه‌ها و عارفانه‌ها گفتن، چنانکه در آغاز گفتتم، پایان‌نایدیر است. ویژگی کار آقای نادر ابراهیمی و آغازین بودن نگرشی تحلیلی بر آثار عرفانی شایسته تقدیر است. امید است ایشان با برداشی و شکنی‌ای عارفانه، به دور از پرخاشگریها و مسامحات، دفترهای دیگر صوفیانه‌ها... را منتشر سازند. گفتنی است که ایشان شمار حکایت‌ها را از ۱۰۰ آغازنیده‌اند، شاید این شمار برای پر کردن نمونه‌های دیرین پنجهزار ساله باشد، و این نیز خود خدمتی بزرگ است. ضرورت ارجاع به صفحات منابع را پشتونه دقت و امانت خود بشمارند و در تسامح را بر خود و خواننده خود فرونبینند تا هر کس در تحلیلها و استبطاطها، اگر با مؤلف همدل و همراهی نبود، راه خود گرد. ناشر را در عرضه چاپی مطلوب تهییت باید گفت. با آرزوی مزید توفیقات برای مؤلف و ناشر!

«خداآند بد نمود» و «جزقل» و «خداآند می‌گوید که آفریدم» و نص تنزیل که همه معنای عبارت منوط به آن است حذف می‌شود بی‌آنکه در حاشیه، آن نص آورده شود. همانجا، ص ۳۳ - ۲۲۲ - در «لطیفه‌ی جنائزه‌ها» اصل چنین است: «حسن بصری از خانه بیرون نگریست»، و در منتخب صوفیانه‌ها: «به بیرون»، و در اصل: «مردی پیش آمد حسن پرسید جنازه‌ای دیدی از پس...» بستان، ص ۳۶۴ - و در منتخب: «مردی پیش آمد، حسن پرسید: جنازه‌ی بی ندیدی از پس...» صوفیانه‌ها... ص ۲۲۴ - در «حطیفه‌ی جنائزه» به «پیامبر علیه السلام» بدل می‌شود و عبارت: «شاخش در خانه منست چون باد بزند، اندر خانه من او فتد...» بستان ص ۹۹ - در منتخب آقای ابراهیمی بدین صورت نقل می‌شود: «شاخش در خانه من است. چون باد بزند خرمای خانه من افتاد...» صوفیانه‌ها... ص ۲۴۰ - در دنباله همین حکایت در اصل آمده است: «بامداد کودکان برخیزند و بخورند. ترسم که از خدای تعالی و از تو که رسولی عاصی گردم. پیش از آن که ایشان برخیزند بروم و آن خرمای بچشم و...» بستان، ص ۹۹ - در منتخب: «کودکان من، آمده است و عبارت بعدی با حذفی بلند دیگرگون شده: «...بخورند زود بروم تا آن خرمای برقیم»، صوفیانه‌ها... ص ۲۴۰ - در همین حکایت، گذشته از نعمتها، پیامبر همه جا بدل به پیامبر شده است و «بلگ» به «برگ»؛ در «حکایت زلیخا و یوسف صدیق» فعل «استاده بود» به «ایستاده بود» و «افتاد» به «افتاد» عوض می‌شود، و «بدو» به «به او»، در جمله «یوسف گفت»، «یوسف» افزوده صوفیانه‌ها است بی‌علامت و اشاره‌ای، و پس از «به زنا منسوب کرد» عبارتی و آیتی از سوره ۱۲ (یوسف)، آیه ۲۵ - می‌آید که برای آن نیز نشان و علامتی از حذف و اضافه نیامده است، و عجیب آنکه عبارت: «اندر ساعت جریان آمد و گفت» بستان، ص ۱۱۳ بدل به حق تعالی گفت» می‌شود. صوفیانه‌ها ص ۲۴۳ - سطر آخر، و عبارت: «گرامیش خواهیم کرد از آنچه او دوست ما را دوست می‌دارد رنج وی ضایع نکنم، گرامیش کنم». بستان، ص ۱۱۳، افزوده و کاسته می‌شود به صورت: «گرامی اش هم خواهیم کرد از آنکه او دوست می‌دارد». صوفیانه‌ها ص ۴۴ - ۲۲۳ - و در «حکایت قرآن مخلوق» آقای ابراهیمی آورده‌اند: «...چون به بغداد معترله غلبه کردند، عبدالله احمدبن حنبل را تکلیف کردند تا قرآن را مخلوق گوید...» صوفیانه‌ها ص ۱۵۲؛ هجویری در متن چنین آورده است: «... چون به بغداد معترله غلبه کردند گفتند که وی [احمد حنبل] را تکلیف باید کرد...» کشف‌المحجوب ص ۱۴۵. چنانکه دیده می‌شود مؤلف «صوفیانه‌ها...»، «گفتند» را بی‌علامتی و نشانه‌ای حذف کرده‌اند و «باید کرد» را به «کردند» تغییر داده‌اند و برآئند که: «الظمه‌ای به شیوه بیان، سبک نگارش... نزده است! شاید ایشان برای تحلیل اثری، «تغییرات سیار ناجیزی» را که بادآور شده‌اند، ضروری بدانند ولی بخوبی آگاهی دارند در نقطه‌گذاری نشانه‌هایی هست که گویای حذف و اضافه است. چه بهتر بود از آن‌ها سود جویند.

پیشتر نوشتم شایسته‌تر آن بود مؤلف هر منقولی را به صفحه و سطر منبع ارجاع دهنده، و اینکه باز می‌گوییم آقای ابراهیمی در صفحه ۸۳ اثر خود نوشته‌اند: «اگر در «لحظه‌هایی» از نثر هجویری سخن می‌گوییم، چنانکه اشاره رفت، «نثر داستانی» او مذکور است و نثری که توانسته در خدمت شکل و محتوای حکایت‌های او باشد...» و در صفحه ۱۳۳ از «کارکرد زیان» و «بافت زیان و کارکرد جمله‌ها» برای تحلیل پاری جسته‌اند و در صفحه ۲۵۷ می‌نویسند: «... ما از نظر ساختاری،