

تحلیل و مقایسه عناصر داستان «یوسف و زلیخا»ی نورمحمد عندلیب و عبدالرحمان جامی

خوجه سید سیدمحمدی*

تاریخ دریافت: ۹۶/۶/۱۳

محمد فاضلی**

تاریخ پذیرش: ۹۶/۱۱/۹

رضا اشرفزاده***

چکیده

رسالت ادبیات تطبیقی، تشریح خط سیر روابط و پیوندهای ادبی ملت‌هاست که باید با شناساندن میراث‌های تفکر مشترک، برای تفاهم و دوستی دیگر ملل کارآمد باشد. تقابل دو فرهنگ با دو دیدگاه و عوامل محیطی در پردازش داستان به گونه‌ای متفاوت، نمود پیدا می‌کند. در این جستار، عناصر تشکیل دهنده داستان: پی‌رنگ، شخصیت، زاویه دید و ...، همچنین شیوه پردازش دو سخنور با زبان و فرهنگ متفاوت با یاری جستن از رویکرد تطبیقی-تحلیلی، به روش کتابخانه‌ای مورد بررسی و تبیین قرار گرفته و «یوسف و زلیخا»ی عندلیب، شاعر، نویسنده و مترجم (قرن دوازدهم) با «یوسف و زلیخای» جامی (قرن نهم) مقایسه شده است، تا وجوه افتراق و اشتراک این دو اثر ترکمنی و فارسی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج کلی پژوهش: جامی با توصیفات زنده و گویا بر وسعت داستان می‌افزاید و عندلیب با آوردن مطالب بیش‌تری از رویدادها و وقایع، اثر خویش را می‌گستراند. هر دو راوی از زاویه دید دانای کل بهره برده‌اند. بسامد عوامل متافیزیکی در عندلیب نقش اساسی را در شکل‌گیری پی‌رنگ داستان دارد؛ ولی جامی در پردازش خود از طرحی باورمندانه و منطقی‌تر بهره برده است.

کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، ادبیات بومی، پیوند ادبی، عناصر.

* دانشجوی دوره دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

khojehsied.sm@gmail.com

** استاد تمام، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

*** استاد تمام، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران.

نویسنده مسئول: خوجه سید سیدمحمدی

مقدمه

وجود پیوندهای ادبی و اشتراکات مضامین و موضوعات آن در ادبیات ملل مختلف بر اهل تحقیق مشهود است. تضارب و توارد اندیشه‌ها بر اثر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در طی قرون، پیوندهای ادبی را شدت و حدت بیش‌تری بخشیده است؛ بنابراین مطابقت وجوه مختلف این پیوندها برای درک بهتر مفاهیم ادبی و روشن شدن کیفیت اشتراکات ادبی و برای تعیین میزان تأثیر ادبیات ملل بر یکدیگر ضروری است و در عصر حاضر ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه‌ای از تحقیقات ادبی، تحقیق و کشف این پیوندها را بر عهده دارد. روابط ادبی در دنیای اسلام و تدریس به زبان‌های عربی و فارسی در مدارس آسیای میانه، خواه ناخواه در آثار ترکی و فارسی مؤثر بوده است و در واقع سنگ بنای ادبیات ترک بعد از اسلام، تحت تأثیر ادب فارسی پایه‌گذاری شده که این تأثیر به وضوح قابل مشاهده است.

بیان مسأله

بررسی و مقایسه ادبیات اقوام به عنوان بخشی از جامعه ایرانی یک ضرورت است. اختلاف زبان در بین آثار ادبی، یکی از شروط اصلی در پژوهش‌های تطبیقی می‌باشد و رسالت ادبیات تطبیقی، غنا بخشیدن به زبان و ادبیات ملی است. ادبیات فارسی، عربی و ترکی با در نظر گرفتن پیوندهای دینی در واقع ادبیات واحدی به سه زبان است و این یگانگی در برخی ادوار تاریخ نمود بیش‌تری دارد. در این جستار به تطبیق و تحلیل عناصر داستانی: پیرنگ، شخصیت، زاویه دید و ... دو اثر فارسی و ترکمنی، یعنی داستان «یوسف و زلیخا»ی جامی و عندلیب پرداخته شده است. جامی از عارفان و شاعران نام‌آور زبان فارسی است و اثر وی، یعنی «یوسف و زلیخا» از داستان‌های مشهور ادب فارسی و نام یکی از منظومه‌های هفت اورنگ است. عندلیب سخنوری است که سروده‌ها، باورها، افکار و اندیشه‌اش، علاوه بر متأثر بودن از قرآن و حدیث، از ترکیبات و عبارات فارسی در جهت غنای آفرینش هنری خود بهره برده است.

پرسش‌های تحقیق

در این پژوهش تلاش شده، با توجه به رسالت ادبیات تطبیقی به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

- وجوه افتراق و اشتراک دو اثر عندلیب و جامی از لحاظ محتوایی و ساختاری کدام‌اند؟

- عناصر داستانی: شخصیت، پی‌رنگ، زاویه دید و ... در هر دو روایت چگونه است؟

- آغاز، میانه و پایان روایت در هر دو اثر چگونه است؟

- حوادث فرازمینی و متافیزیکی در کدام روایت غالب‌تر است؟

پیشینه پژوهش

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافِينَ﴾

(یوسف/۳)

پیشینه داستان به تورات و قرآن کریم برمی‌گردد. «یوسف و زلیخا» داستانی دینی است و بیش‌ترین تأثیر را بر شعرای ادبیات اسلامی گذاشته است. داستان، بیانگر عشق و محبت است که آمیختگی عاطفه انسانی، پند دینی و آرمان‌گرایی معنوی در آن مشهود است و سخن‌سنان بسیاری به طرزی زیبا این قصه را به رشته نظم کشیده‌اند.

یوسف و زلیخا همانند لیلی و مجنون و ... در اغلب آثار سخنوران و مهندسان زبان، با تلمیح به این داستان به عنوان نمادی از عشق و وفاداری نمود پیدامی‌کند. پژوهشگران تا کنون درباره «یوسف و زلیخا»ی جامی از دیدگاه‌های مختلف، همانند تحلیل ساختار عناصر داستانی، تصویرگرایی، عرفانی و ... مقالات ارزشمندی را خلق کرده‌اند. به عنوان نمونه «تحلیل ساختاری طرح داستان غنایی یوسف و زلیخای جامی» دکتر/اسماعیل صادقی و ... پژوهشنامه ادب غنایی (پاییز و زمستان ۱۳۹۲، شماره ۱۹، ۱۲۴-۱۰۳)، «بازتاب مضامین درونی یوسف و زلیخا در ادب فارسی و عربی» مهدی/اسدی، نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان (تابستان ۱۳۹۰، شماره ۴، ۲۲-۱)، «بررسی ساختار روایی دو روایت» دکتر محمدحسین کرمی و شهین حقیقی، پژوهشنامه ادب غنایی (پاییز و زمستان ۱۳۸۸، شماره ۱۳، ۸۸-۱۲۲) و ...

درباره عن‌دلیب و آثار او به ویژه «یوسف و زلیخا»، «لیلی و مجنون» و ... تا کنون پژوهشی در ایران، صورت نگرفته است. بنابراین بررسی و تطبیق این آثار با توجه به ویژگی‌های خاص آن، عرضه آن به جامعه علم و ادب خالی از لطف نخواهد بود. عن‌دلیب، سخن‌سنجی است که اثری چون «لیلی و مجنون» را با ظرایف خاصی به شیوه نظامی گنجوی پردازش کرده است با توجه به اینکه عن‌دلیب یکی از سخنوران بومی این کشور ادب‌خیز است.

ضرورت و هدف از تدوین مقاله

هدف این بوده است که از طریق تطبیق اندیشه‌های سخن‌سنجان ترکمن، ادبیات بومی و قومی را که تحت تأثیر ژرف ادب فارسی قرار گرفته، از انزوا و عزلت خارج نماید و آن را به عنوان جزئی از کل بنای میراث ادبی در معرض افکار و اندیشه‌ها قرار دهد، تا بدین وسیله، میراث‌های مشترک برای تفاهم و دوستی ملت‌ها کارآمد باشد و بذر نهفته در سرتاسر سرزمین ادب‌خیز فارسی ببالد و شکوفا گردد.

روش تحقیق

در این جستار، «یوسف و زلیخا»ی عن‌دلیب و جامی به شیوه بسیاری از پژوهش‌های علوم انسانی، به روش اسنادی و کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی - تحلیلی به نگارش درآمده است.

شمه‌ای از زندگینامه و آثار دو راوی

الف) عن‌دلیب: یکی از ادبای بزرگ ترکمن که در قرن دوازده هجری (هیجدهم میلادی) می‌زیسته است. وی علاوه بر شاعری، استاد توانمند داستان‌گویی است. شاعر که نام اصلی او نورمحمد است، از تخلص «عن‌دلیب» استفاده کرده است و در روستای قره‌مازی (Garamazi)، از توابع اورگنچ (Ürgenç) ترکمنستان به دنیا آمده است:

سؤزده تخلصیم ایدی عن‌دلیب
خانیمیز شیر غازی حمایت ایدی

اسمیم ایدی نورمحمد غریب
شهریمزده اورگنچ ولایت ایدی

اصل مکانیم‌گه قارامازی دور
آدمی عشرتده قیش و یازیدور
(عندلیب، ۱۳۸۱: ۳)

- نامم نورمحمد غریب، تخلصم عندلیب، شهرم ولایت اورگنج و حامی من شیرغازی (خان خوارزم) است. مکان اصلی‌ام قارامازی که زمستان و تابستانش باصفاست

وی احتمالاً در سال ۱۶۶۵ یا ۱۶۷۰م به دنیا آمده و در ۱۷۷۰م فوت کرده است. عندلیب در جنبه‌های مختلف ادبی ترکمن ممارست کرده و سنن ادبی ترکمن را گسترش داده است. وی به زبان عربی و فارسی تسلط داشته است. نمونه بارز آن ترجمه داستان زندگی *عمادالدین نسیمی*، از عربی به فارسی است. آثار عندلیب عبارت‌اند از: داستان «لیلی و مجنون»، داستان «یوسف و زلیخا»، «قصص الانبیاء»، «ملیکه دلارام» (Melike dılarım)، «داستان زین العرب»، «اوغوزنامه»، «سعد وقاص»، «بابا روشن»، مجموعه «عمادالدین نسیمی» صوفی مشهور، «منظومه فرعون». ساختار تاریخی، اجتماعی و اوضاع اقتصادی ترکمن‌ها در قرن ۱۸ میلادی در آثار عندلیب منعکس شده است. اشعار او علاوه بر کامل بودن از نظر شکلی، از لحاظ عمق و اسلوب نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد. وی از شعرای بزرگی است که از شیوه او پیروی کرده‌اند. آثار شناخته شده او در ترکمنستان و انستیتوی شرق شناسی علوم ازبکستان نگهداری می‌شود.

سبک و سیاق پردازش عندلیب

برتلس (Bertels) و براگینسکی (Braginskii) با مطالعه و تطبیق ادبیات اسلامی این نکته را متذکر شده‌اند که تأثیر ادبیات عربی بر ادب فارسی و پس از آن نفوذ و تأثیر ادب فارسی در ادبیات ترکی مشهود می‌باشد. تأثیرپذیری و بسامد واژگان فارسی در آثار عندلیب قابل بررسی است. وی با استفاده از واژگان و ترکیبات فارسی و عربی به آثارش زیبایی خاصی می‌بخشد؛ که به چند نمونه اشاره می‌شود:

- همسایه فغان، ناله رفیق، غم همدم، ای عاشق شیدا (لیلی و مجنون عندلیب،

- الهی دم به دم پرورده عشقت سرشتیم‌نی بو عشق‌دان بیر زمان اهلی قیلما
سرنوشتیم‌نی (همان: ۵۲)

که برگردانی از این بیت لیلی و مجنون نظامی است:

پرورده عشق شد سرشتم جز عشق مباد سرنوشتتم

(نظامی، ۱۳۹۳: ۸۰)

- تمامی خلایق، شاهان، امرا و غربا، زنان، مردان، پیر و جوان، غایبانا دیداریغا مشتاق
بولوپ آلدینا پیشواز چیق‌دی‌لار (یوسف و زلیخا: ۳۴)

- ترجمه: تمامی خلایق، شاهان، امرا، غربا، زنان، مردان، پیر و جوان، غایبانه مشتاق
دیدار وی شدند و به پیشباز او آمدند.

انتقال کلمات از ملتی به ملت دیگر نشانه میزان پیوند و ارتباط این ملت‌ها با یکدیگر
است (طه ندا، ۲۱: ۱۳۸۰).

عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در نگاه شعرای ترکمن نیز تأثیرگذار بوده است؛
به ویژه فرهنگ غنی قرآنی و اسلامی که زمینه اشتراک مضامین ادب فارسی و ترکمنی
می‌باشد. انتخاب واژگان و ترکیبات فارسی و عربی بیانگر ممارست و تسلط عندلیب
است، وی در بخش اشعار خویش از قالب‌های شعری مثنوی، غزل، به ویژه مسمط،
مخمّس و مربع بهره برده است، تا داستان را از حالت یکنواختی و تکرار وزن، خارج کند
و موسیقی و آهنگ خاصی بدان بخشد. بخش اول این داستان را در قالب مثنوی، در بحر
رمل مسدّس محذوف و به گفته خود شاعر، دیگر بخش‌ها را در قالب مسمط مخمّس
سروده است:

بر نیچه‌سن نظم مخمّس قیلیپ عاشق و معشوق لارا بس قیلیپ
(عندلیب، ۱۳۸۱: ۳)

- برخی را به شکل مسمط مخمّس سروده‌ام. با این نیت که برای عاشقان و
معشوقان کفایت کند

بخش‌های نظم این اثر در قالب‌های متنوع به ویژه مسمط در وزن هجایی یعنی بر
اساس تساوی هجایی مصراع‌ها و تناسب تقسیم آن‌ها سروده شده و بخش‌های روایی آن
به نثر خلق شده است.

رایج‌ترین قالب شعری ترکمن مسمط است. به نمونه‌ای از این قالب در مسمط مربع ترجیعی اشاره می‌شود:

عندلیب در دو بیت اول مصراع‌های فرد را هم‌قافیه و در مصراع‌های زوج، ترجیع آورده، ولی در ابیات بعدی مصراع‌های اول و دوم و سوم هم قافیه (a) با ترجیع مصراع چهارم (*) سروده است (۱۱ = ۶+۵ هجایی).

اوتن خلائق‌دان قالان بیر سؤز بار

گوردو گینگ اورت، گورمه‌دیگینگ سؤزله مه

کونگل ده مونگ خیال گیجه گوندیز بار

گوردو گینگ اورت، گورمه‌دیگینگ سؤزله مه

a - * - a - *

دیمه سم یالانچی دیبرلر آدیما

دیسیم نافرمانلیق اصل ذاتیما

آقالار قویونگ کونگل شادیما

گوردو گینگ اورت، گورمه‌دیگینگ سؤزله مه

a - a - a - *

أر اولدور دنیاغا گونگل قویماسا

سرین بو ال بیلن اول ال دویماسا

نفس شیطان دشمانینا اویماسا

گوردو گینگ اورت، گورمه‌دیگینگ سؤزله مه

a - a - a - *

در مسمط مخمس با ترجیع «یا آل بو امانتینگی یا صبر و قراریم بر» به صورت ۱۴ =

۷ + ۷ هجایی که در هر بند، مصراع‌های اول و دوم و سوم هم‌قافیه و ترجیعات در مصراع

چهارم تکرار شده است.

با ردیف: بر (بده)

Eý, Ýusubyň Allahy, arzym saňa, ýarym ber, a

Hem gunça dahan ýañlyg, bag içre enarym ber. a

Ömrüme hazan ýetmeý, ol bag-u baharym ber, a

Bakysy jeren gözli, gül ýüzli nigarym ber, a

Ýa al bu amanaty, ýa sabr-u kararym ber! *

با ردیف: ایلاپ

Sut eýlemedi ahym, her çent ki pygan eýläp, b

Yşkynda köýüp janym, ryswaýy-jahan eýläp b

Ömrümi kylyp berbat, gözýaşymy gan eýläp, b

Köýünde meni goýma, çäki-giriban eýläp, b

Ýa al bu amanaty, ýa sabr-u kararym ber! *

(همان: ۵۳)

اوزان شعر کلاسیک ترکمن، بیش تر سه نوع وزن ۷ هجایی و ۸ هجایی و ۱۱ هجایی متداول است. ارکان هر وزنی ترتیب و توالی خاصی دارد که در تمامی مصراع‌ها رعایت می‌شود.

ترکیبات قالب‌های مختلف هجایی عبارت‌اند از:

۷ هجایی: ۴+۳، ۳+۴، ۲+۵، ۵+۲ نمونه: ارکان ۴ + ۳ هجایی

(عندلیب، ۱۳۸۱: ۳۶) Bir apaty-jan geldi, Maksatly köňül içre,

۸ هجایی: که اغلب اشعار عندلیب در یوسف و زلیخا ۸ هجایی است: ۳+۵، ۵+۳، ۴+۴

نمونه: ارکان ۵ + ۳ هجایی

(همان: ۳۳) Ýaradan jümle älemi, Pena istäp, ýüzüm tutdum.

۱۱ هجایی: ۳+۸، ۸+۳، ۵+۶، ۶+۵ نمونه: ارکان ۶+۵ هجایی

Eglen birniçe gün, syrdaş bolaly. Ýusup jan, salmagyl hijran dagyny,

(همان: ۹۹)

ب) جامی: نورالدین ابوالبرکات عبدالرحمن بن نظام الدین احمد بن محمد جامی شاعر، نویسنده، دانشمند و عارف نام‌آور قرن نهم، بزرگ‌ترین استاد سخن بعد از حافظ و از نظر برخی از محققان خاتم الشعرا بزرگ پارسی است. نام شاعرانه او نخست «دشتی» بوده است. عبدالرحمن به نورالدین هم ملقب گردید. وی تخلص جامی را به

سبب ارادتش به شیخ/ احمد جام، ژنده پیل، و مولدش که در خرچرد جام بوده است، برای خود برگزید:

مولدم جام و رشحه‌ای قلمم
جرعه جام شیخ الاسلامی است
لاجرم در جریده اشعار
به دو معنی تخلصم جامی است
(مقدمه هفت اورنگ، ۱۳۸۶: ۴)

جامی در هرات به سال ۸۹۸ هجری، بدرود حیات گفت و در همان شهر، کنار مزار خواجه سعدالدین کاشغری در محلی که امروز به تخت مزار مشهور است، به خاک سپرده شد. آثار منظوم وی عبارت‌اند از:

الف) دیوان کامل وی که به پیروی از/میرخسرو دهلوی سروده شده است.

ب) هفت اورنگ که از زبده‌ترین آثار جامی است.

آثار منثور: بهارستان، نفحات الانس، اشعة اللّمعات، لویح و... (ر.ک. تاریخ ادبیات صفا/ ج ۴: ۳۶۰-۳۴۸)

عناصر داستان در یوسف و زلیخای عندلیب و جامی

در هر دو اثر ویژگی‌های قصه‌های کهن چون خرق عادت، مطلق گرایی، کلی‌گرایی، ایستایی شخصیت‌ها، همسانی قهرمان‌ها در لحن، نقش سرنوشت و پی‌رنگ ضعیف و ... داراست.

۱. طرح (پی‌رنگ)

«طرح داستان، یعنی مجموعه سازمان یافته وقایعی که از آغاز تا پایان داستان رخ می‌دهد و وابستگی میان حوادث را به طور عقلانی تنظیم می‌کند. مجموعه این حوادث با رابطه علت و معلولی به هم پیوند خورده و با الگو و نقشه‌ای مرتب شده است. در هر اثری شخصیت‌ها، حوادث را به وجود می‌آورند و تقابل شخصیت‌ها، منجر به کشمکش می‌شود که این کشمکش ممکن است جسمانی، اخلاقی، ذهنی یا عاطفی باشد. سپس، گره‌افکنی مناسب همراه با ایجاد حالت تعلیق، بحران و گره‌گشایی منطقی در ساختار پی‌رنگ مؤثر است» (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۱۵۲-۱۶۱).

جامی و عندلیب در تحریک حس عاطفی مخاطب، نوعی کشمکش عاطفی در این داستان پدید می‌آورند. خلق این حس عاطفی، کشمکش ذهنی و عاطفی را در خواننده ایجاد و جذابیت قصه را دو چندان می‌کند. این کشمکش‌ها زمانی به اوج خویش می‌رسد که جدال کامخواهی زلیخا در برابر یوسف حادث می‌شود و قهرمان داستان در برابر این کامخواهی و هوس می‌ایستد. این شگرد داستانی، یعنی کشمکش‌های ذهنی، عاطفی و جسمانی در این داستان به چشم می‌خورد.

حوادث اصلی بر محور قهرمان قصه، یعنی یوسف(ع) و زلیخاست. جامی جزئیات فراوانی از داستان یوسف(ع) با برادرانش حذف کرده است. داستان سرشار از عشق، درد و اندوه است و شاعر برای ابراز اندیشه صوفیانه خویش از آن بهره برده است.

در روایت عندلیب، علاوه بر یوسف، یعقوب و برادران یوسف نقشی پررنگ دارند، سپس به محور اصلی قصه، یعنی به یوسف و زلیخا، منتهی می‌شود.

میرصادقی در کتاب عناصر داستان می‌گوید: «پی‌رنگ اغلب بر واژگونی موقعیت‌ها و وضعیت‌های داستان بنا می‌شود، شخصیتی ممکن است در خود چیزی کشف کند که قبلاً از آن خبر نداشته است و همین آگاهی و استشعار موجب بروز کنش‌ها و واکنش‌هایی در او می‌شود» (همان: ۱۵۹).

خواب شگفتی که یوسف در کودکی می‌بیند و ماه، آفتاب و یازده ستاره وی را سجده می‌کنند (یوسف/۴) و یعقوب، پدرش، با تعبیر خوابش به وی نوید پیامبری می‌دهد. از سوی دیگر زلیخا، یوسف را در خواب می‌بیند و شیفته او می‌شود. در آغاز، عشق زلیخا هوس‌آلود است؛ طی حوادثی که پیش می‌آید این عشق به سوی معنویت سوق می‌یابد و نتیجه این خواب‌ها سبب کنش و واکنش در شخصیت‌های اصلی داستان می‌شود.

در داستان یوسف و زلیخا، وضعیت نامتعادل یا مرحله واژگونی در آغاز و با ایجاد اولین گره در داستان پدید می‌آید. گره‌افکنی، وضعیت و موقعیت دشواری است که گاه به طور ناگهانی ظاهر می‌شود و خط اصلی پی‌رنگ را دگرگون می‌کند و شخصیت اصلی را در برابر نیروهای دیگر قرار می‌دهد و عامل کشمکش را به وجود می‌آورد.

کشمکش‌های داستان در هر دو روایت، بیش‌تر از نوع کشمکش‌های جسمانی و عاطفی است و در قصه، ترس از خدا و وفاداری به عزیز مصر و عنایت حق سبب می‌شود

تا یوسف دست به خیانت نزند؛ سپس یوسف به سبب رویگردانی از عشق زلیخا زندانی می‌شود. عندلیب و جامی در ایجاد حس کنجکاوی در خواننده و تحریک حس عاطفی مخاطب، نوعی کشمکش عاطفی را در این داستان به وجود آورده‌اند که این کشمکش عاطفی در روایت عندلیب نسبت به روایت جامی غالب‌تر است.

پی‌رنگ داستان در روایت عندلیب با حضور شخصیت‌های غیرانسانی و شکل‌گیری حوادث فرازمینی و غیر معمول، شبکه استدلالی قصه را ضعیف می‌کند که چنین اموری نمی‌تواند ذهن خواننده امروزی را قانع کند.

پی‌رنگ را به باز و بسته تقسیم کرده‌اند: پی‌رنگ بسته که از کیفیتی پیچیده و تودرتو و خصوصیت فنی نیرومند برخوردار باشد. به عبارت دیگر نظم ساختگی حوادث بر نظم طبیعی آن بچربد. بر عکس در پی‌رنگ باز نظم طبیعی حوادث بر نظم ساختگی و قراردادی آن غلبه دارد (همان: ۱۶۵).

پی‌رنگ داستان یوسف و زلیخا در هر دو روایت از نوع پی‌رنگ بسته یا پیچیده است. حوادث از کیفیت بالایی برخوردار است و از روابط علت و معلولی تبعیت می‌کند و حوادث یکی پس از دیگری رخ می‌دهد و داستان نتیجه قطعی و حتمی دارد. در پایان داستان، یوسف به پیامبری می‌رسد برادران از گذشته خویش اظهار پشیمانی می‌کنند و حسادت‌ها به محبت بدل می‌گردد و یوسف و زلیخا به وصال هم می‌رسند.

در روایت عندلیب برادران یوسف، او را در چاه می‌افکنند و او را به مالک دُعر می‌فروشند؛ خاندان یوسف و یعقوب در داستان حضور دارند و آمدن آنان به مصر در زمان قحطی و قرار دادن پیمانانه در بارجامه ابن یمین و داستان مطابق منابع اصلی روایت پیش می‌رود. همچنین داستان خوان‌سالار و سقا که در توطئه‌ای قصد دارند، ملک را از بین ببرند و هم‌بند شدن آنان با یوسف و تعبیر خواب آنان اشاره شده است. یعقوب با فرزندش دیدار می‌کند و روانه مصر می‌شوند و سرانجام پس از ۵۰ سال یعقوب به فرمان خدا- که زمان مرگش فرارسیده است- روانه کنعان می‌شود و از دار الفنا به دار البقا می‌شتابد.

در روایت جامی، برادران یوسف تا فروافکندن وی در چاه و فروختن او به کاروانیان با وی همراه‌اند؛ ولی تا پایان داستان، دیگر نشانی از یعقوب و برادران یوسف نیست و از

حضور آنان حتی در زمان قحطی بر اساس منابع اصلی روایت خبری نیست و سرنوشت یعقوب و برادرانش در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

در روایت *عندلیب* علاوه بر نقش عوامل فرازمینی و متافیزیکی در رخ دادن حوادث و شکل‌گیری پی‌رنگ داستان، خواب نیز نقش عمده‌ای دارد. تفصیلات جامی درباره خواب، با اطناب بسیار همراه است و توصیفات *عندلیب* کوتاه، موجز و هدف وی، تنها بیان قصه است.

• در هر دو روایت، زلیخا نیز خوابی می‌بیند و در وضعیت دشواری قرار می‌گیرد؛ عاشق می‌شود. بر اساس این موقعیت داستان شکل می‌گیرد و حوادث بر پایه آن رخ می‌نماید؛ بیقراری‌های زلیخا در عشق معشوقی مجهول واکنش‌هایی را از سوی دایه و پدر در پی دارد.

به طور کلی داستان در هر دو اثر با داشتن خصیصه‌های داستان‌های کهن، مثل پی‌رنگ ساده و ابتدایی، مطلق‌گرایی و پایان نیک قهرمان داستان، نمونه کلی و ایستایی، مصداق قصه‌های کهن است که با زبان تصویری جامی و *عندلیب* بازآفرینی شده است.

تقسیم بندی مراحل اساسی داستان (آغاز و میانه و پایان داستان)

بر اساس سخن / *رسطو* در «هنر شاعری» (بوطیقا) هر داستانی دارای سه مرحله اساسی است: آغاز، میانه و پایان.

الف. آغاز داستان

آغاز روایت *عندلیب*: داستان از یوسف و پدرش و توصیف فرزندان یعقوب با قدرت و ویژگی‌های خاص آنان و خواب دیدن یوسف و حسادت برادرانش آغاز می‌شود. بر اساس روایت وی، یوسف در خوابش به فرود آمدن تختی زرّین از هفت فلک اشاره دارد که خلعتی شاهانه پوشیده، بر تخت می‌نشیند و ماه و آفتاب و یازده ستاره وی را سجده می‌کنند.

برادرانش به سبب حسادت او را در چاه می‌افکنند و با همراه داشتن پیراهن خون-آلودش، دریده شدن او توسط گرگ را به یعقوب خبر می‌دهند (سوره یوسف / ۱۷-۱۶).

کاروانی از راه می‌رسد و یوسف را از چاه بیرون می‌آورند و مالک ذعر او را می‌خرد و به سوی مصر می‌برد (یوسف / ۲۱-۲۰).

• این بخش از روایت جامی نیز همچون عندلیب مطابق آیه قرآنی است.

آغاز روایت جامی: جامی به خواب زلیخا در سه نوبت و برملاگشتن عشق وی و آمدن رسولان شاهان اطراف عالم به غیر از مصر برای خواستگاری از زلیخا و در نهایت روانه کردن زلیخا به نزد عزیز مصر اشاره دارد.

ب. میانه داستان در هر دو روایت

در واقع به محک گذاشتن شخصیت اصلی داستان است که نمود واقعی آن در نقطه اوج اتفاق می‌افتد؛ نقطه اوج، نقطه‌ای است که در آن بحران به نهایت می‌رسد و به گره‌گشایی داستان بینجامد. میانه داستان با توجه به ورود شخصیت‌ها و موقعیت‌ها به نسبت طولانی‌تر از بخش آغازین قصه است.

تربیت کردن زلیخا، یوسف را و مطالبه وصال از وی و برملاگشتن عشق زلیخا و بریدن زنان دستان خود را با دیدن جمال یوسف (یوسف / ۳۱) و زندانی کردن یوسف به تحریک زنان درگاه و زبان‌گشودن طفل و شهادتش برای اثبات بی‌گناهی یوسف (ع) و تعبیر خواب دو تن از زندانیان (یوسف / ۴۱) و خواب عزیز مصر که هفت گاو چاق، هفت گاو لاغر را می‌خورند و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک (یوسف / ۴۳) و تعبیر خواب پادشاه از وقوع قحطی هفت ساله (یوسف / ۴۷) و آزاد شدن یوسف از زندان و گرامی داشتن وی و آمدن برادران یوسف در زمان قحطی به مصر و قرارداد پیمانانه شاه در بار ابن یمین تا یوسف وی را نزد خود نگه دارد (یوسف / ۷۰).

در روایت عندلیب، زلیخا در هفت سالگی در دو نوبت، یوسف را در خواب می‌بیند که یوسف در نوبت دوم از زلیخا می‌خواهد که به دیدار جمالش بشتابد و روانه مصر گردد؛ بدین ترتیب تیر عشق یوسف در دل زلیخا جای می‌گیرد و زلیخا از عشق او، دیوانه و مجنون می‌شود. پدر زلیخا از ماجرای عشق او باخبر می‌شود و در پی این ماجرا، پدر زلیخا به شکل روان‌شناسانه با موضوع برخورد می‌کند.

در روایت جامی نیز، زلیخا به سبب عشق یوسف در ورطه جنون می‌افتد و غل و زنجیر بر پای زلیخا بسته می‌شود و همه این‌ها کوشش‌هایی است که داستان را به سوی گره‌گشایی ابتدایی هدایت می‌کند.

با فرستادن زلیخا به سوی مصر و دیدن پادشاه مصر و آگاه شدن زلیخا از موضوع، آشفتگی و پریشانی وی از این پیشامد، کنش‌هایی هستند که داستان را به مرحله بحران سوق می‌دهد و در نهایت داستان با دیدن زلیخا، یوسف را به نقطه اوج می‌رسد. روایت جامی، پس از اثبات بیگناهی یوسف و آزادی و سپردن تخت بدو، به وفات عزیز مصر اشاره دارد.

در روایت عندلیب نیز، عزیز مصر، ملک ریّان، تاج و تخت شاهی را به یوسف می‌سپارد؛ همچنین ملک ریّان با دادن مال بسیار، زلیخا را طلاق می‌دهد. ولی به وفات وی اشاره ندارد.

ماجرای دیدن سلطان، خواب هفت گاو فربه و لاغر و هفت خوشه سبز و خشک، در هر دو داستان، مطابق قرآن بیان شده است.

عندلیب به توطئه‌ای اشاره می‌کند که پادشاه مغرب زمین، دشمن ملک ریّان (ریّان بن الولید)، تصمیم می‌گیرد با همدستی محرمان ملک (سقا و خوان سالار) در طعام ملک ریّان زهر بریزند؛ ولی توطئه آنان بر ملا می‌شود و آنان را به زندان می‌افکنند. عندلیب در ادامه، خواب سقا (شرابدار) و خوان سالار (سفره‌دار) را که هم‌بند یوسف شده بودند (یوسف/۳۶) بیان می‌دارد.

در روایت جامی به ماجرای توطئه خوان سالار و سقا اشاره نشده است.

ج- پایان داستان

این قسمت پس از اوج داستان، بخش گره‌گشایی است که تعیین‌کننده سرنوشت شخصیت اصلی را معین می‌کند. «جایی است که وضعیت کلی شخصیت‌ها مشخص می‌شود و داستان به وضعیت پایدار می‌رسد که نتیجه روند حوادث داستان و شخصیت‌هاست. در نهایت توفیق و یا عدم توفیق آنان. به عبارت دیگر «گره‌گشایی» پیامد وضعیت و موقعیت پیچیده یا رشته‌نهایی حوادث است و نتیجه گشودن رازها و

برطرف شدن سوء تفاهمات است» (میرصادقی، ۱۳۸۶: ۲۹۸). در پایان روایت عندلیب، اوج داستان در بردن پیراهن یوسف به یعقوب است تا بینایی اش را به دست آورد؛ یعقوب بینا می شود و به مصر می آید و به همراه فرزندان در مقابل یوسف سجده می کنند. در ادامه، وقتی زلیخا ایمان می آورد و زیبایی و جوانی اش را به دست می آورد؛ یوسف (ع) با دیدن شعله رخسار زلیخا، تاب و توانش را از دست می دهد، جای ناز و نیاز عوض می شود. زلیخا با طالع گشتن خورشید حقیقت به غیر حق نمی اندیشد و پروای یوسف و غیر را ندارد. تا آنجا که زلیخا به یوسف التفاتی نمی کند و به درون سرایی رفته، به عبادت مشغول می شود. در نهایت با وصال آن دو به یکدیگر، عشق مجازی به عشق واقعی استحاله می یابد.

● عوض شدن جای ناز و نیاز (عاشق و معشوق) با اندک تفاوتی در هر دو روایت مشترک است.

یوسف (ع) پس از چهل سال زندگی با زلیخا، پدر و مادرش را در خواب می بیند و بر وی ندا می کنند که ایام دوری طولانی گشته است، به سوی آنان بشتابد. به هنگام بامداد، جبرئیل به یوسف (ع) می گوید که: این چرخ عمر فرسای به تو امان نخواهد داد که پا بر رکاب دیگر گذاری. از وی می خواهد که از آمال خود دست بگسلد و از رکاب زندگی پا کشد. یوسف به نزد زلیخا می رود تا با او و فرزندانش وداع کند. عندلیب مناظره یوسف (ع) و زلیخا را با سوز و درد خاصی بیان داشته است. سرانجام:

به کف جبریل حاضر داشت سیبی که باغ خلد از آن می داشت زیبایی
چو یوسف را به دست آن سیب بنهاد روان آن سیب را بویید و جان داد
(جامی، ۱۳۸۶: ۷۳۳)

در روایت جامی توصیف سوز و گداز عاشقانه زلیخا از فراق و جدایی از محبوبش، به زیبایی نگارگری شده است. وقتی که یوسف، جان به جان آفرین می دهد، زلیخا با شنیدن شور و فغان، پی می برد که یوسفش به اوج لا مکان سفر کرده است، از هوش می رود و سه روز همچون سایه ای بر خاک می افتد. روز چهارم که از خواب برمی خیزد؛ بار دیگر یوسف را می طلبد، گریبان چاک کرده، از دیدگانش اشک خون جاری می کند؛ رخسار

سمن گونش را جلوه‌گاه ارغوان می‌سازد. زلیخا از کاخ بر سر مزار یوسف می‌رود و خاکش را می‌بوسد و شیون می‌کند:

زدی آتش به خاشاک وجودم
از آن پیچان رود بر چرخ دودم
زلیخا دیدگانش را از حدقه بیرون می‌آورد، روی خون‌آلودش را بر زمین می‌نهد، زمین را می‌بوسد و جان می‌دهد؛ بیش از یوسف بر حال زلیخا گریستند. آنگاه او را کفن کردند و در کنار یوسف به خاکش سپردند. این قصه نیز یادآور پایان غم‌انگیز زاری و جان‌کندن مجنون بر سر گور لیلی است.

در روایت جامی درباره درگذشت یوسف(ع)، تنها تفاوت در بوییدن سیب به هنگام مرگ است که عندلیب بدین موضوع اشاره‌ای ندارد در ادامه داستان، جامی یکی دیگر از روایاتی که در باب فرجام کار یوسف و زلیخا شنیده، چنین اشاره می‌کند: جسد یوسف(ع) را به هر سمتی که منتقل می‌کردند، در سمت دیگر قحطی و وبا به وجود می‌آمد. سرانجام پیکر یوسف(ع) را در تابوتی از سنگ می‌گذارند و پس از قیر اندودکردن، آن را در قعر نیل جای می‌دهند.

در روایت عندلیب، داستان با مرگ یوسف(ع) و زلیخا به اتمام می‌رسد؛ ولی جامی پس از به پایان بردن قصه، از فلک گله و شکایت دارد که اژدهاوار گرد عالمیان حلقه زده، یکی را زخم می‌زند و بر دیگری زهر می‌افکند و کسی را یارای دست ستیز و توان گریز نیست. پس از تفصیل درباره موضوع، ابیاتی چند در شکایت از زمانه، نصیحت به فرزندش، مخاطبه نفس و دعا دارد.

طرح قصه از زبان راویان قصه به ویژه جامی، به سان ظرفی است که برای بیان نکات عرفانی به کار گرفته شده است و صبغه تصوف و عرفان در نگاه جامی بارزتر از عندلیب است وی در پرداخت مثنوی خود پیوسته تلاش می‌کند به نحوی نتیجه‌گیری اخلاقی داشته باشد.

۲. خرق عادت در پی‌رنگ داستان

«حوادث خرق عادت که در قصه‌ها اتفاق می‌افتد شبکه استدلالی قصه‌ها را سست می‌کند و خواننده امروز نمی‌تواند آن‌ها را باور کند؛ زیرا با تجربیات عینی و مشاهدات

حسی او مطابقت ندارد. حوادثی که امروز پذیرفتنی نیست، در گذشته باورکردنی و معقول بوده است» (میرصادقی، ۱۳۸۳: ۷۳).

جنبه روایی در اثر عندلیب بر دیگر جنبه‌ها غلبه دارد. شاعر ترکمن در پردازش داستان، خوارق عادات و عوامل فرازمینی بسیاری را وارد قصه می‌کند و داستان را از حالت عادی و طبیعی خویش دور و حقیقت ماندی قصه را بسیار کمرنگ می‌کند؛ در نتیجه، پی‌رنگ داستان ضعیف می‌شود. روند داستان نتیجه منطقی حوادث نیست و تنها خرق عادت است که خواننده را مجاب به پذیرش سرنوشت نهایی قهرمان داستان می‌کند این امر بر سست شدن روابط علی و معلولی می‌شود.

برای نمونه، آمدن جبرائیل به چاه تا از آسیب‌دیدگی یوسف جلوگیری کند، آرام و قرار نگرفتن حلقه انگشتری که یوسف به ابن یمین داده بود و بازگشت آن به دست وی و گفت‌وگوی درخت با یعقوب و به زبان درآمدن پرند و تپه در برابر عمل برادران یوسف، منتظر ماندن زاهدی در چاه و دیدار با یوسف پس از هزار و دویست و پنجاه سال، ظاهر گشتن اژدها هنگام آب تنی یوسف در آب نیل و ... که از عناصر زاید داستان هستند. این عوامل برای مخاطبان ترکمن و دیگر اقوام، با توجه به فرهنگ و باورهای آن روزگار، جذابیت خاص خود را داشته است.

پردازش داستان یوسف و زلیخای جامی به گونه‌ای عالمانه روایت شده و کم‌تر به عوامل فرازمینی و خرق عادت پرداخته شده است؛ کانون توجه جامی به عشق یوسف و زلیخاست.

۳. شخصیت و شخصیت‌پردازی

عامل شخصیت، محوری است که تمامیت قصه بر مدار آن می‌چرخد (براهنی، ۱۳۶۸: ۲۴۲)، اشخاص داستان کسانی هستند که داستان بر اساس اعمال و گفتار آنان شکل می‌گیرد و پیش می‌رود و به عقیده بسیاری از داستان‌نویسان و منتقدین ادبی، داستان در حقیقت چیزی جز تکامل یا انحطاط شخصیت در طول زمان نیست. شخصیت در تعریفی ساده به اشخاص ساخته شده‌ای که در داستان یا نمایشنامه ظاهر می‌شوند، گفته می‌شود (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۱۸۴).

در قصه‌ها قهرمان وجود دارد؛ شخصیت تحسین‌برانگیزی که واجد برخی از آرمان‌های بشری است، موضوع قصه است و در محور حوادث قرار می‌گیرد.

یوسف، انسان پاکی که با ناملایمات زیادی روبه‌رو می‌شود. زلیخا، عاشق یوسف می‌شود، علیه او توطئه می‌کند و او را به زندان می‌افکند و سرانجام از کرده خود پشیمان می‌شود و از بت پرستی به خداپرستی می‌گراید. تغییر و تحول در انگیزه‌ها و روحيات هر شخصیت جذابیت داستان را دوچندان می‌کند.

عندلیب و جامی در شخصیت‌سازی از سنت معمول قصه‌های کهن پیروی کرده‌اند و اعمال شخصیت‌های داستان، متناسب با طینت و فطرت آنان است که تقابل شخصیت‌های مثبت و منفی را آشکار می‌سازد.

شخصیت‌های قصه در درجه اول، یوسف و زلیخا و برادران یوسف و در مرتبه بعدی، یعقوب و عزیز مصر و شخصیت‌های فرعی، زنان درگاه، رئیس کاروان و خوان‌سالار و شراب‌دار (در روایت عندلیب) است. در روایت عندلیب گفت‌وگوی شخصیت‌ها و بیان احساسات به نظم و پردازش بخش اصلی قصه به نثر است.

شخصیت داستان ممکن است شخصیتی ثابت و ایستا باشد یا در جریان سلسله حوادثی به شخصیتی پویا بدل گردد. «شخصیت ایستا شخصیتی در داستان است که تغییر نکند یا اندک تغییری را بپذیرد و شخصیت پویا شخصیتی است که یکریز و مداوم در داستان دستخوش تغییر و تحول باشد» (همان: ۱۹۵-۱۹۴).

در هر دو روایت، شخصیت اصلی مورد بررسی داستان ثابت و ایستا است. یوسف انسانی پاک و برگزیده خداست؛ همچنان پاک می‌زید، اگرچه حوادث و رویدادهایی در طول داستان برای یوسف پیش می‌آید و شخصیت دیگر زلیخاست که در پایان داستان متحول می‌شود. وی در پی خوابی که می‌بیند، برای کامخواهی قدم برمی‌دارد و در پی سلسله حوادث در نهایت به دنبال عشق هوس‌آلود بت‌ها را می‌شکند و به خویشتن خویش می‌رسد و با گذر از «المجاز قنطرة الحقیقة»، به وصال حقیقی‌اش می‌رسد و از بت و بت پرستی دست می‌کشد و در عبادت پروردگار به سر می‌برد.

در دیگر موارد، یعنی شخصیت‌های فرعی، ایستا و بدون تحرک هستند؛ زیرا تقریباً در سرشت و اعمال آنان تغییری ایجاد نمی‌شود. در این داستان شخصیت‌سازی به دو شکل

مستقیم و غیرمستقیم روایت می‌شود. در روایت عندلیب در آغاز از زبان راوی (دانای کل) به طور مستقیم به معرفی شخصیت نخست داستان، یعنی یوسف می‌پردازد. پس از توصیف یوسف، اولین بحران در داستان شکل می‌گیرد در هر دو روایت یعقوب در پی خوابی که یوسف دیده، برای چاره‌گری و رفع خطر از سوی برادران از وی می‌خواهد که رازش را برملا نکند.

در روایت عندلیب مادر شمعون (شخصیت فرعی) است که از ماجرای خواب یوسف، نزد فرزندانش پرده برمی‌دارد. سپس نقش برادران یوسف در این ماجرا پررنگ می‌شود. برادران یوسف به سبب حسادت نسبت به یوسف به دنبال اجرای توطئه خود از پدر می‌خواهند که یوسف را به صحرا برند؛ ولی یعقوب نمی‌پذیرد سرانجام یوسف از پدر رخصت می‌طلبد و به دنبال برادران روان می‌گردد.

در روایت جامی نیز در آغاز از زبان راوی (دانای کل) به طور مستقیم به معرفی شخصیت نخست داستان، یعنی یوسف می‌پردازد:

چو یوسف بر زمین آمد ز مادر به رخ شد ماه گردون را برادر
مهی بود از سپهر آشنایی ازو کون و مکان پر روشنایی
(یوسف و زلیخا، ۱۳۷۶: ۶۰۰)

در روایت جامی، نقش برادران به عنوان شخصیت فرعی کم‌رنگ است و به دیگر شخصیت‌ها چون مادر شمعون، خواب دیدن خواهر یوسف، ماجرای مالک ذعر و غلامش و زاهد که عندلیب روایت کرده، اشاره ندارد. محور قصه، شخصیت‌های اصلی، یعنی ماجرای یوسف و زلیخاست.

۴. زاویه دید

روشی که نویسنده به وسیله آن داستان را به خواننده عرضه می‌کند، زاویه روایت خواننده می‌شود. زاویه دید حاوی چند معنای مخصوص است: زاویه دید جسمانی، زاویه دید ذهنی و زاویه دید شخصی (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۲۳۹). این زاویه دید ممکن است از زبان اول شخص یا دوم شخص یا سوم شخص (دانای کل) صورت گیرد. زاویه دید را با توجه به اینکه اول شخص باشد یا سوم شخص به زاویه دید بیرونی و درونی تقسیم

کرده‌اند. زاویه دید در *عندلیب*، سوم شخص و بیرونی است. پردازشگر داستان راوی قصه است. همدردان و همنشینان *عندلیب* از وی می‌خواهند قصه قرآنی را به نظم و نثر در آورد و نتیجه این درخواست، چنین زاویه دیدی را ایجاب می‌کند:

گلدی ینه بیر نیچه همدردیلر قرب شجاعتده شیرری مردلر
بار «قصص» ایچره عجایپ داستان نه بولار قیلسانگ اونی گلستان
ترکی خلائیقی غا قیلیپ انجمن یوسف صدیق و زلیخانی سن
(*عندلیب*، ۱۳۸۱: ۳)

- چند همدرد که شجاع و شیرمرد بودند، به نزد آمدند (و گفتند)
- که از میان قصص، داستانی زیبا و دل‌انگیز را با بیانی شیوا به گلستانی بدل کن
- قصه یوسف صدیق و زلیخا را برای مردم ترک گرد آور
در روایت جامی نیز روایت همانند *عندلیب*، زاویه دید سوم شخص است و جامی به عنوان راوی از بیرون، داستان را تشریح می‌کند. وی پس از آنکه می‌گوید که داستان خسرو و شیرین کهن گشته و دولت لیلی و مجنون سرآمده، پردازش داستان قرآنی یوسف و زلیخا را به دُرّ سخن آراسته است:

خدا از قصه‌ها چون احسنش خواند به احسن وجه از آن خواهم سخن راند
(جامی، ۱۳۷۶: ۵۹۵)

جامی علاوه بر اینکه در روایتش به زاویه دید بیرونی محدود می‌شود گاه در میان روایت، به مسائل اخلاقی و تعلیمی می‌پردازد.
عندلیب و جامی جای جای به جهت تنوع در روایت از مکالمه و گفت‌وگوی اشخاص داستانی بهره می‌گیرند، که داستان حالت نمایشی پیدا می‌کند.

۵. صحنه و صحنه‌پردازی

صحنه، زمینه و موقعیت مکانی و زمانی است که اشخاص داستان نقش خود را در آن ایفا می‌کنند (مستور، ۱۳۷۹: ۴۶)، زمان و مکانی را که در آن عمل داستانی صورت می‌گیرد، صحنه می‌گویند (داد، ۱۳۸۳: ۳۲۹).

الف. مکان

مکان کلی داستان دو سرزمین کنعان (سرزمین پدری یوسف در سرزمین شام) و مصر است، در این داستان چند مکان، نقش اساسی در پیشبرد کنش داستان و شخصیت‌پردازی افراد قصه از جمله یوسف، برادران، زلیخا و یعقوب دارد: بیابان کنعان، چاه، منزل عزیز مصر، زندان و دروازه شهر که روند داستان از فروافکندن در چاه (در روایت عندهلیب، چاهی که شداد کنده بود) و بردن وی به مصر است که سرانجام پس از بردگی بر تخت شاهی می‌نشینند. در روایت عندهلیب زلیخا، دختر پادشاه، در پی خوابی که می‌بیند، به پدر می‌گوید:

دیدیلر: «تیز یتیش مصرده دوران» یتمه‌گیمه کیم رهنمون اولوپدور
(عندهلیب، ۱۳۸۱: ۳۲)

- گفتند؛ برای دیدار یوسف که در مصر است، بشتاب. آنان برای رسیدن بدانجا
راهنمایم خواهند شد.

جامی در توصیف زلیخا گوید:

که در مغرب زمین شاهی به ناموس همی زد کوس شاهی نام طیموس
(یوسف و زلیخا، ۱۳۸۶: ۶۰۱)

زلیخا نام زیبا دختری داشت که با او از همه عالم سری داشت
زلیخا با دلی از بخت خوشنود که راه مصر طی خواهد شدن زود
(همان: ۶۲۳)

ب. زمان

یوسف در زمان کودکی به سبب حسادت برادرانش به چاه انداخته می‌شود و عزیز مصر او را به فرزندی می‌پذیرد. در منزل عزیز مصر سال‌ها زندگی می‌کند و همسر وی به یوسف اظهار علاقه می‌کند و در زمان جوانی درخواست نامشروع زلیخا را رد می‌کند و چند سالی را در زندان به سر می‌برد. پس از آن زمان خروج یوسف از زندان و تعبیر خواب پادشاه مصر است و قحطی هفت ساله که برادران یوسف به طلب آذوقه، روانه مصر

می‌شوند. یوسف به مقام عزیزی مصر رسیده است؛ در این زمان است که یوسف خود را به برادرانش معرفی می‌کند.

جامی درباره زمانی که یوسف در چاه بوده است، چنین می‌گوید:

سه روز آن ماه در چه بود تا شب
چو ماه نخشب اندر چاه نخشب
(همان: ۶۴۲)

عندلیب می‌گوید:

«اوج گون بولوپ اردی کی یوسفنی آقالاری قویغا تاشلاپ اردی»

(عندلیب، ۱۳۸۱: ۲۵)

- سه روز بود که برادرانش، یوسف را به چاه انداخته بودند.

عندلیب به مدت زمان زندانی بودن یوسف اشاره می‌کند: القصة، یوسف (ع) قیرق ییل زنداندا یاتدی (یوسف چهل سال در زندان به سر برد) و در مناجات با خداوند به زندانیان هم بند خود می‌گوید:

«قیرق ییل اولدی گؤزده یاشیم سیلینماز آمین دیننگ دعا اجابت اولغای»

(همان: ۶۰)

- چهل گذشت و اشک از دیدگانم پیوسته، روان است. آمین گوید تا دعایم اجابت گردد.

جامی در این باره چنین اشاره دارد:

به زندان سال‌ها محبوس کردست
ز آثار کرم مایوس کردست
(یوسف و زلیخا، ۱۳۸۶: ۷۱۱)

در قرآن: ﴿فَلَيْتَ فِي السَّجْنِ بِضَعِّ سِنِينَ﴾ (یوسف/۴۲)، در آیه، اقامت چندساله یوسف (ع) را در زندان نشان می‌دهد؛ ولی اشاره‌ای به مدت زمان نکرده است.

• عندلیب از عنصر زمان به اندازه ضرورت و اقتضای موقعیت در روند داستان استفاده می‌کند؛ ولی جامی چندان به طور جزئی به زمان و مکان نمی‌پردازد. در روایت جامی و عندلیب، صحنه ساده و ابتدایی وصف شده است و در هر دو روایت، خواننده از محیط کلی و عمومی شخصیت‌ها و خصلت‌ها و خلق و خوی شخصیت‌های اصلی و فرعی داستان آگاه می‌شود.

صرف نظر از روایت زمانی و مکانی قصه، هنرمندی جامی در صحنه‌پردازی برجسته است. جامی با توصیفات خود بر وسعت و حجم داستان می‌افزاید، در بخش‌هایی همچون بیان توصیف زیبایی‌های یوسف وقتی که برای زدودن غبار سفر به دستور مالک وارد رود نیل می‌شود و وصف جمال زلیخا و بازغه، ولی در روایت عندلیب در اغلب موارد توصیفات از این قبیل، کوتاه‌تر است و با آوردن مطالب بیش‌تری از روایات، اثر خویش را می‌گستراند.

۶. درون مایه و موضوع

درونمایه، فکر اصلی و مسلط هر اثری است. خط یا رشته‌ای است که در خلال اثر کشیده می‌شود و موقعیت‌های داستان را به هم پیوند می‌دهد. درونمایه را فکر و اندیشه حاکم بر داستان نیز تعریف کرده‌اند که نویسنده در داستان اعمال می‌کند، به همین جهت است که می‌گویند درونمایه هر اثری، جهت فکری و ادراکی نویسنده‌اش را نشان می‌دهد (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۴۲).

آگاهی و حقیقت‌جویی، نقطه آغاز شخصیت یوسف (ع) است که در رؤیای آغاز داستان مطرح می‌شود. در پی این آگاهی در روند داستان به خودآگاهی می‌رسد. به سبب حسادت برادران در چاه انداخته می‌شود که این حادثه نتیجه آگاهی اولیه است و مقدمه‌ای است برای رفتن به مصر تا فرهنگ و محیطی دیگر را تجربه کند در این مسیر با معرفت و خودآگاهی به کمال نزدیک می‌شود و از میان سود و ارزش، ارزش را برمی‌گزیند.

این داستان سراسر حزن و اندوه است. در آغاز بند و چاه است و در پایان تخت و گاه. در یوسف حسن جمال و علم و دانایی جمع گشته است جمال وی سبب درد و رنج و علم و دانایی‌اش سبب نجات وی می‌شود.

درونمایه قصه، غنایی است؛ جامی با این گزینش زبانی، آموزه‌های اخلاقی همانند پرهیز از گناه، پاکدامنی، صداقت و راستی، توبه و انابه را تعلیم می‌دهد. موضوع داستان، خواب یوسف است که ستارگان بر وی سجده می‌کنند و از سوی دیگر خواب زلیخاست که وی را به ورطه عشقی سوق می‌دهد که در آغاز هوس‌آلود و منفی است و در پی این کشاکش حوادث داستان، کنش‌هایی با توجه به رویدادها چه از سوی برادران یوسف و

چه زلیخا رخ می‌دهد و سرانجام یوسف و زلیخا به وصال هم می‌رسند و روزگاری را در کنار یکدیگر سپری می‌کنند و زمان وداع از این دنیای فانی فرامی‌رسد. در روایت عندلیب، به درخواست یارانش از میان قصص قرآنی، یوسف و زلیخا را برای خلق تُرک به نگارش درآورد که بیانگر عشقی حقیقی باشد و برای عاشقان کفایت کند. عشق حقیقی نی ساپاق ایله سین بیله ایرور عاشق پاک ایلسین (عندلیب، ۱۳۸۱: ۳)

- عشق حقیقی را بیاموزد و بدین‌گونه عشق پاک را بیان کند
روایت جامی: هدف وی نیز از به نظم درآوردن قصه یوسف و زلیخا، عشق است. جامی از دل بی‌عشق می‌نالد و همه چیز را در سودای عشق می‌بیند:

سرخ دیباچه دیوان عشق است سخن نوباهه بستان عشق است
چو طوطی طبع را سازم شکرخا ز حسن یوسف و عشق زلیخا
(یوسف و زلیخا، ۱۳۷۶: ۵۹۳)

به گیتی گرچه صد کار آزمایی همین عشقت دهد از خود رهایی
بنه در عشقبازی داستانی که باشد از تو در عالم نشانی
(همان: ۵۹۴)

• بنابراین با توجه به درونمایه، داستان سرگذشت عشق است؛ عشقی که همراه با ناملازمات و حوادث همراه است که به وسیله دو راوی هریک با ویژگی‌های خاص خود قصه یوسف و زلیخا را به تصویر کشیده‌اند. این قصه، در روایت جامی، صبغه صوفیانه و عارفانه داشته، به سلک صوفیان به وعظ و اندرز می‌پردازد و قصه را به جنبه تعلیمی سوق می‌دهد.

۷. فضا و رنگ و لحن

داستان‌های کهن با لحنی ثابت و با صحنه‌پردازی و فضایی ابتدایی و کلی بیان می‌شوند. «فضا و رنگ و لحن، عنصر دیگری است که در القای داستان و ایجاد احساس خاص در خواننده نقش مهمی دارد. فضا و رنگ استعاره وسیعی است برای کل احساس و

حال و هوای داستان که حاصل عناصر دیگری چون پی‌رنگ، صحنه، شخصیت، سبک، نماد و ضرباهنگ اثر است (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۴۰۳).

در قصه یوسف و زلیخا، لحن شخصیت‌ها عموماً با درونمایه تناسب دارد؛ گاه لحن اشخاص همراه با سوز و درد و تضرع‌آمیز و گاه عاشقانه یا عشوه‌گرانه است. همانند لحن سوزناک یعقوب، لحن صادقانه یوسف، لحن عاشقانه بازغه با یوسف و محور اصلی داستان در یوسف و زلیخا عشق است، همواره عاشق و معشوق با خوشی‌ها و ناخوشی‌ها همراه هستند. حزن و اندوه بر فضای داستان یوسف و زلیخا حاکم است.

عندلیب: روزی که زلیخا، توان مقابله با قدرت عشق یوسف را نداشت، چنین ناله

سرمی‌دهد:

یوژرگ‌گه عشق اودی دولدی
سنی دیپ مصر گلمیشم
سنینگ عشقینگ جهان اورتار
قارا باغریم کباب اتدینگ
یورودوم مغرب زمین ایردی
دمبدم هر زمان اورتار
(عندلیب، ۱۳۸۱: ۳۹)

- دلم از آتش عشق لبریز گشت، جگرم را کباب کردی
- به خاطر تو به مصر آمدم، سرزمینم مغرب‌زمین است
- دم به دم، عشق تو جهان را به آتش می‌کشد

ضمناً یکی از عناصر زاید در روایت جامی برای فراگیرتر نشان دادن عشق یوسف، قصه بازغه است که به تفصیل بیان می‌دارد، تا از آن نتیجه عرفانی بگیرد.

مثنوی جامی که در وزن هزج مسدس محذوف سروده شده است، برای بیان موضوعات با اندوه و غم عشق متناسب است و بحری است که فضای داستان را با درد فراق و غم عشق همراه می‌کند. جامی در آغاز برخی از روایت‌هایش با بهره‌گیری از صنعت بראعت استهلال، فضای حزن و شادی‌ها، کام و ناکامی‌ها، را به تصویر می‌کشد.

پس از رهایی یوسف از زندان و رسیدن به سروری و وفات عزیز مصر، برای زمینه‌سازی فراق و تنهایی زلیخا، چنین می‌سراید:

درین دیر کهن رسم‌یست دیرین
که بی‌تلخی نباشد عیش شیرین

خورد نه ماه طفلی در رحم خون
که آید با رخی چون ماه بیرون
بسا سختی که بیند لعل در سنگ
که خورشید درخشانش دهد رنگ
(جامی، ۱۳۸۶: ۷۱۲)

عندلیب در روایتش از صنعت براءت استهلال بهره نمی‌گیرد و هدف وی تنها بیان داستان است.

• بهره‌گیری از صنعت براءت استهلال، زیبایی و جذابیت خاصی به روایت‌های جامی می‌بخشد و عندلیب بدون بهره‌گیری از فضا سازی تنها به روایت داستان می‌پردازد. فضای حزن و اندوه همراه با درد و لحن شکوه‌آلود و غم عشق فراگیرتر از فضای دردآلود و حزن آمیز روایت جامی است.

۸. گفت‌وگو

در قصه‌های کوتاه و بلند فارسی گفت‌وگو، جزء روایت قصه است و از خود استقلالی ندارد و میان قصه و گفت‌وگو فاصله و نشانه‌ای نیست. گفت‌وگوی شخصیت‌ها یا قهرمانان قصه به دنبال روایت قصه می‌آید (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۳۲۳).

گفت‌وگو عنصر مهمی است که پی‌رنگ داستان را گسترش می‌بخشد، شخصیت‌ها را معرفی می‌کند. یکی از شیوه‌های گفت‌وگو به‌ویژه در عندلیب، مناظره است و گفت‌وگوی شخصیت‌ها و احساسات در قالب نظم بیان شده است. مناظره «مباحثه کردن و بحث کردن با یکدیگر درباره حقیقت و ماهیت چیزی یا با هم سؤال و جواب کردن است» (رزمجو، ۱۳۷۴: ۱۳۳). در روایت عندلیب مناظره یوسف با زلیخا:

خوش قال زلیخا جان فانی دنیا دن	بیر زمان اگلنم‌ای اوتمه‌لی بولیدیم
کیمسه گلر گیدر ینه فانی دن	خوش آمان بول جانیم گیتمه‌لی بولدیم
اگلن بیر نیچه گون سرداش بولالی	یوسف جان، سالماغیل هجران داغینی
سیر ادیلی فانی دنیا باغینی	سونگرا باقی یووردا یولدش بولالی

- زلیخا جان خدا حافظ، این دنیای فانی جای لحظه‌ای درنگ نیست، رفتنی گشتم

- هر که آید از دنیای فانی رخت بر بندد. ای عزیز؛ خدا حافظ، در امان باش؛ رفتنی

گشتم

- یوسف جان داغ هجران بر من روا مدار چند روزی درنگ کن، همراز یکدیگر شویم

- باغ دنیای فانی را سیر کنیم؛ سپس به سوی دار بقا همراه شویم
در روایت جامی، آمدن زلیخا به خلوتخانه یوسف(ع) منظره آن دو:

بگفتا: کو جوانی و جمالت	بگفت: از دست شد دور از وصال
بگفتا: خم چرا شد سرو نازت	بگفت: از بار هجر جانگدازت
بگفتا: چشم تو بی نور چونست	بگفت: از بس که بی تو غرق خونست
بگفتا: کو زر و سیمی که بودت	به فرق آن تاج و دیهیمی که بودت
بگفت: از حسن تو هر کس سخنراند	ز وصف بر سر من گوهر افشاند

(جامی، ۱۳۸۶: ۷۲۴)

شکل دیگر شخصیت داستان با خود سخن می گوید که تک گویی خوانده می شود. «گفت و گو ممکن است میان اشخاص داستان رد و بدل شود یا در ذهن شخصیت واحدی رخ دهد یا به طور یک جانبه ادا شود تک گویی است. گفت و گو یکی از عناصر مهم یا به عبارتی هم سنگ ارزش توصیف است؛ زیرا سبب می شود پی رنگ گسترش یابد. درونمایه ظاهر شود، شخصیت ها معرفی شوند و عمل داستانی پیش برود» (داد، ۱۳۸۳: ۴۰۶).

ترجمه غزلی از تک گویی یوسف(ع) از عندلیب در بحر هزج مثنی سالم ارائه می گردد:

نه خوش گوندور مصاحبلا کیشی جانانی غا یتسه
گوروپ دورلی ملامتلار آخر دیلداری غا یتسه

Ne hoş gündür musahyplar, Kişi jananyna ýetse.

Görüp dürli melamatlar, Ahyr dildaryna ýetse.

- چه خوش روزی که مصاحبان به جانان خویش رسند، ملامت ها کشند و به وصال معشوق رسند

چکیپ رنجی مشقتلار که عشق یولوندا آفتلار

گوروپ یوزمونگ علامتلار کؤنگل آرمانی غا یتسه

Çekip renji-muşakgatlar, Ki yşk ýolunda apatlar,

Görüp ýüz-müň alamatlar, Köňül armanyna ýetse.

- در راه عشق، رنج‌ها، مشقت‌ها و آفت‌هاست. هزاران نشان از عشق دیدند تا به آرمانشان رسند

فلک اورسا آنکا شبخون ییقیلسا باشی غا گردون
گوروپ یوز درد و غم افزون ینه درمانی غا یتسه

Pelek ursa oña şebhun, Ýykylsa başyna gerdun,
Görüp ýüz derd-u gam efun, Ýene dermanyňa ýets

- اگر فلک برآنان شبیخون زند، گردون فرو افتد. دردها و غم‌های بسیار بینند تا به درمان خویش رسند

دل و جانیم خراب اولسا یانیب باغری کباب اولسا
یولوندا مونگ عذاب اولسا نه آرمان جانی غا یتسه

Dil-u janym harap olsa, Ýanyp bagry kebap olsa,
Ýolunda müň azap olsa, Ne arman janyňa ýetse.

- اگر دل و جانم خراب گردد و در ره عشق، درد و عذاب بسیار باشد، جگرم بسوزد، چه آرمانی! اگر به جان رسند

ملک سیما، قدی زیبا، گوزی آهو، یوزی حمرا
بولیپ چون عندلیب شیدا، گلی خندانای غا یتسه

(عندلیب، ۱۳۸۱: ۷۳)

Melek sima, kaddy zyba, Gözi ahu, ýüzi hamra,
Bolup çun Andalyp şeyda, Güli-handanyňa ýetse.

- رخسارش فرشته‌گون و قامتش زیبا، غزال چشم و گل‌رخسار، همچون عندلیب شیدا، به گل خندان خویش برسند

جامی: زلیخا در نوبت سوم خواب، با خود سخن می‌گوید:

بیا ای عشق پر افسوس و بیرنگ	که باشد کار تو گه صلح و گه جنگ
گهی فرزانه را دیوانه سازی	گهی دیوانه را فرزانه سازی
چو بر زلف پری رویان نهی بند	به زنجیر جنون افتد خردمند
و گر زان زلف بندی برگشایی	چراغ عقل یابد روشنایی

(یوسف و زلیخا، ۱۳۸۶: ۶۱۴)

گاهی تک‌گویی مخاطب دارد و خواننده غیرمستقیم به وجود مخاطب داستان پی می‌برد (میرصادقی، ۱۳۶۷: ۳۳۸).

عندلیب: یوسف (ع) در میان چاه می‌گریست و می‌گفت:

آتام باغری کباب اولدی	منینگ اوچین یوز الم دارتوپ
نتای نیلای خراب اولدی	یوسف دیپ یاقا یرتیپ
قاریغاندا بونه غوغا	باشیما دوشدی مینگ سودا
آتام یوز اضطراب اولدی	خدایا قویماغیل غمدا
فرزندینگ داغینا سالما	آتامنی بینوا قیلما
یوره‌گیم پیچ و تاپ اولدی	الیندن سووارین آلما
من اتمه‌دیم آنگا صبری	مانگا گورکزدی یول دوغری

(عندلیب، ۱۳۸۱: ۲۱)

Meñ üçin ýüz elem tartyp,	Atam bagry kebap oldý.
Ýusup diýip, ýaka ýyrtyp,	Neteý, neýleý harap oldy.
Başyma düşdi mün söwda,	Garryganda bu ne gowga,
Huda-ýa, goýmagyl gamda,	Atam ýüz yztarap oldy.
Atamy binowa kylma,	Perzendiň dagyny salma,
Elinden söwerin alma,	Ýüregim piç-u tap oldy.
Maňa görsetdi ýol dogry,	Men etmedim oňa sabry,

- به خاطر من درد و الم بسیاری کشید. جگر پدرم کباب گشت و سوخت
 - حال پدرم، یوسف‌گویان، گریبان دریده و با درماندگی و چه کنم گفتن‌هایش، آشفته گشت
 - بر سرم هزار سودا فرود آمد، به هنگام پیری این چه غوغایی است؟
 - خدایا او را در غم و اندوه قرار مده. پدرم بسیار مضطرب گشت
 - پدرم را بینوا و گرفتار داغ فرزندش مگردان
 - محبوبش را از دستش مگیر. دلم در پیچ و تاب گشت
 - به من راه راست را نشان داد؛ ولی صبر پیشه نکردم
- جامی: وقتی زلیخا، یوسف را می‌بیند روی در دیوار غم کرده، خیال یار پیش دیده بنشانده، می‌گفت:

که ای پاکیزه گوهر از چه کانی که از تو دارم این گوهرفشانی

نشانی از مقام خود نگفتی	دل‌م بردی و نام خود نگفتی
کجا آیم مقامت از که پرسم	نمی‌دانم که نامت از که پرسم
و گر ماهی تو را منزل کدام است	اگر شاهی تو را آخر چه نام است

(یوسف و زلیخا، ۱۳۸۶: ۶۰۷)

که این گفت‌وگوها چه در بخش پایانی روایت *عندلیب* و چه در مناظرات شور و هیجان قصه را بیش‌تر می‌کند و با پیشبرد روند داستان در شکل‌گیری پی‌رنگ داستان تاثیر می‌گذارد.

نتیجه بحث

با تجزیه و تحلیل اجزاء و عناصر یک داستان و تطبیق آن با اثری دیگر، به ویژه با پردازشی که از دو شخصیت با زبان و فرهنگ متفاوت بیان شود؛ زیبایی‌ها، کاستی‌ها را به نمایش می‌گذارد. بنابراین از مقایسه این دو اثر به موارد زیر اشاره می‌شود:

۱- تحلیل عناصر سازنده یک داستان به ویژه از دو زبان متفاوت زمینه شناخت را فراهم‌ساخته، نقاط ضعف و قوت آن را بازمی‌نمایاند و با بررسی عناصر تشکیل دهنده داستان، چون پی‌رنگ، شخصیت، زاویه دید و ...، چند و چون روند داستان مشخص می‌گردد.

۲- هر دو راوی داستان از زاویه دید دانای کل بهره برده‌اند. جامی به طور جزئی به زمان و مکان نپرداخته، ولی *عندلیب* تا حدودی از زمان و مکان در صحنه‌پردازی استفاده کرده است.

۳- جامی با فضاسازی و توصیفات بر وسعت و حجم داستان می‌افزاید؛ ولی *عندلیب* با آوردن مطالب بیش‌تری از رویدادها و وقایع، اثر خویش را می‌گستراند.

۴- بسامد عوامل فرازمینی و متافیزیکی در *عندلیب*، نقش اساسی را در شکل‌گیری پی‌رنگ داستان دارد؛ و پی‌رنگ قصه در روایت وی از نظر چون و چرایی و شبکه استدلالی به سبب حوادث خارق‌العاده دچار نقص است؛ ولی منظومه جامی در مقایسه با *عندلیب* از طرحی باورمندانه و پرداختی منطقی‌تر برخوردار است. جامی، قصه را عالمانه و با سیری طبیعی پی می‌گیرد و کم‌تر به خرق عادت می‌پردازد.

- ۵- شخصیت‌ها عموماً ایستا و ساده هستند و قصه مبتنی بر تقابل شخصیت‌هاست که این خود یکی از خصایص اصلی قصه‌های کهن است. گفت‌وگوی شخصیت‌ها در هر دو روایت، شامل گفت‌وگوهای بیرونی، درونی و نمایی است.
- ۶- جنبه روایی قصه در اثر عندلیب بر دیگر جنبه‌ها غالب‌تر است. در روایت وی پردازش خوارق عادات و عوامل فرازمینی با توجه به فرهنگ و باورهای آن روزگار جذابیت خاص خود را داشته است.
- ۷- صبغه صوفیانه و عارفانه در روایت جامی نسبت به عندلیب برتری دارد؛ همچنین جنبه تعلیمی و زبان پند و اندرز در جامی پررنگ‌تر است.

کتابنامه

قرآن کریم.

- براهنی، رضا. ۱۳۶۸ش، **قصه نویسی**، تهران: نشر البرز.
- برتلس، یوگنی ادواردویچ. ۱۳۸۲ش، **تصوّف و ادبیات تصوّف**، ترجمه سیروس ایزدی، تهران: امیرکبیر.
- جامی، عبدالرحمان بن احمد. ۱۳۸۶ش، **مثنوی هفت اورنگ**، تصحیح مرتضی مدرس گیلانی، تهران: اهورا.
- خیامپور، رسول. ۱۳۳۹ش، **یوسف و زلیخا**، تبریز: شفق.
- داد، سیما. ۱۳۸۲ش، **فرهنگ اصطلاحات ادبی**، تهران: انتشارات مروارید.
- رزمجو، حسین. ۱۳۷۴ش، **انواع ادبی و آثار آن در ادب فارسی**، مشهد: آستان قدس رضوی.
- شوشتری، علی بن علی نجار. ۱۳۷۳ش، **تفسیر سوره یوسف**، تصحیح میرهاشم محدث. تهران: صدوق.
- صفا، ذبیح الله. ۱۳۶۹ش، **تاریخ ادبیات در ایران**، چاپ دهم، تهران: فردوس.
- طوسی، احمد بن محمد بن زید. ۱۳۴۵ش، **تفسیر سوره یوسف**، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- غنیمی هلال، محمد. ۱۳۷۳ش، **ادبیات تطبیقی**، ترجمه سیدمرتضی آیت الله زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.
- فراهی هروی، معین الدین. ۱۳۶۴ش، **حدائق الحقایق**، تصحیح سیدجعفر سجادی، تهران: امیرکبیر.
- لُسترنیچ، گای. ۱۳۹۳ش، **جغرافیای تاریخی سرزمین‌های خلافت شرقی**، مترجم محمود عرفان، تهران: علمی و فرهنگی.
- مستور، مصطفی. ۱۳۷۹ش، **مبانی داستان کوتاه**، تهران: نشر مرکز.
- میرصادقی، جمال. ۱۳۶۷ش، **عناصر داستان**، تهران: انتشارات شفا.
- میرصادقی، جمال. ۱۳۹۴ش، **ادبیات داستانی**، تهران: انتشارات سخن.
- ندا، طه. ۱۳۸۰ش، **ادبیات تطبیقی**، تهران: فرزانه.
- هیئت، جواد. ۱۳۶۶ش، **سیری در تاریخ زبان و لهجه‌های ترکی**، تهران: نشر نو.
- یونسی، ابراهیم. ۱۳۶۹ش، **هنر داستان نویسی**، تهران: انتشارات نگاه.

کتاب ترکی

- بخاری افندی، شیخ سلیمان. ۱۲۹۸ق، **فرهنگ لغات جغتایی و ترکی عثمانی**، جلد اول، استانبول: مهران.
- بگمراه اف، احمد. ۱۹۹۰م، **شعرلر و پایامالار**، عشق آباد: انتشارات ترکمنستان.
- عندلیب، نورمحمد. ۱۳۸۱ش، **داستان یوسف و زلیخا**، تصحیح مراد دردی قاضی، گرگان: فراغی.

عندلیب، نورمحمد. ۱۹۹۱م، **خمسہ عندلیب**، آمان اف، ملک، گ. ناظاروف، م چاری اف، ماشایهوا، آ. نوریاغدی اف. چ. عابکار رداکتور: ش. قندیم اف، عشق آباد، چاپ ترکمنستان.
Fikret tükmen & Geldeyv. Gurban durdi (1995), Türkmen şiri antolojisi, türksoy yayınlari no 4. Ankara, Turksoy
Geldiyev, Gurbandurdi, (2011) Andalip, kardeş kalemler aylık Avrasya Edebiyat Dergisi. Ankara, Yil: 5/sayi: 54 .p.50-52
GökÇimen, Ahmet (2011) Andalipın Yusuf Züleyhası, kardeş kalemler aylık Avrasya Edebiyat Dergisi, Ankara, Yil: 5/ sayi :54 .p.47-50
Öztürk, Aydın (2008) Andalip ve Nesem, POEMASI, türkış studies. Ankara, Volume 3/7 fall.p.555-563.

Bibliography

The holy Quran.

- BertLes, yevgeny, Eduardovich. (1383), Sufism and the Sufism literature translation, cyrus izadi, Tehran: Amir Kabir.
- Brahani, Reza. (1368), Storytelling, Tehran: Alborz.
- Jami Abdulrahman ibn_Ahmed. (1386), masnavi haft orang, Edited by Morteza Mohdars Gilani, Tehran: Ahura.
- Khayyam Pour, RasUl. (1339), YOUseF and Zulika, Tabris: Shafag
- Dad, Sima. (1382), Dictionary of literary terms: Tehran, Publishers morvarid
- Razmjoo, Hossein, (1374), Literary Types and Its effects in Persian Literature, Mashhad, Astan Qods Razavi
- Shushtari, Ali ibn Ali Najjar: (1373), Interpretation of Sura Youssef, Edited by Mirhashem Mohaddes. Tehran: Saduq
- Safa, Zabih Allah. (1369), History of Literature in Iran, Print tenth Tehran: Ferdows.
- Tusi, Ahmad ibn Muhammad Ibn Zeyd. (1345), interpretation of Sura yousef, Tehran: Translation Agency And book publishing.
- Farahy Heravi, Moin al-Din. (1364), Hadayegh Al-Haghayegh, Edited by Seyyed Jafar Sajjadi. Tehran: Amir Kabir.
- Ghanimi Helal, Mohammad, (1373), Adaptive literature translation Seied Mortza Ayatollah Shirazi, Tehran: Amir Kabir
- lestrange G. (1393), The lands of The Eastern caliphate, Translator Mahmoud Erfan. Tehran: Scientific and cultural.
- Mastor, Mostafa. (1379), Short story basics, Tehran: Publishing center.
- Mir Sadeghi, Jamal. (1394), The literature Fiction, Tehran: soka Publications
- Mir Sadeghi, Jamal. (1367), Story elements, Tehran: shafa Publications.
- Neda, Taha. (1380). Adaptive literature, Tehran: Farzan.
- Heyat, Javad. (1366), Th History of A glance over Turkish LanguageS and dialects, Tehran: Nashr No.
- Younesi, Ebrahim, (1369), Art of fiction, Tehran: negah publications.

Turkish refreces

- Buhari Efandi, şeyh Süliman, (1298) ö lugati çatatry ve Türkı Osmanı, Istanbul: Mehran.
- Begmorad-f, Ahmad. (1990), Şııler and poemalar, Ashgabat: TÜrkmenistan Publications

Andalib, Nor mohamad.(1381), The story of Yousef and Zulikha, Edited by Morad Dordi Ghazi.Gorgan:Faraghi.

Andalib, Nor mohamad,(1991),khamse Andalib,Aman-F,MÖlek,G.Nazarof, M Chari-F, Mashayeh Wha,A.Noryahghdy-F.ch. Abkar,redaktor:sh. Ghandem-F,Ashgabat, print Turkmenistan.

Fikret tükmen & Geldeyv.Gurban durdi.(1995),**Türkmen şiiri antolojisi**,türksoy yayinlari no 4. Ankara, Turksoy

Geldiyev ,Gurbandurdi,(2011)Andalip, **kardeş kalemler aylık Avrasya Edebiyat Dergisi**. Ankara, Yıl:5/sayı:54 .p.50-52

GÖKÇİMEN,Ahmet(2011)**Andalipın Yusuf Züleyhası**,kardeş kalemler aylık Avrasya Edebiyat Dergis, Ankara, Yıl:5/ sayi :54 .p.47-50

Öztürk, Aydın(2008) **Andalip ve Nesemi Poemaması** ,türkish studies. Ankara, Volume3/7 fall.p.555-563.

