

Original Paper **Allegorical Expression of Joseph in the Mirror of Nizari Quhistani's Mysticism**

Maryam Parhizkari¹

Abstract

The story of Joseph the prophet has been particularly paid attention to in Hakim Sa'd al Din Nizari Quhistani's book of poem. The research question of this study is going to explore how the component parts and characters of this story are dealt with allegorically and used to express the mystical, religious, moral, and philosophical thoughts of poet. Another posed question of this study deals with the allegories used by Nizari to express the story of Joseph and the trajectory according which the story is explained. A book titled *Kashf o lasrar* by Rashid Aldin Abolfazl Meibodi and an article titled *Esharat Erfani dar Dastane Hazrat Yousef* by Zahra Hoseini and Zahra Riyahi are used as literature review. The significance of this study is emanated from Nizari's special attention to the great story of Joseph from mystical and allegorical viewpoint. The current study attempts to discover the allegorical position of this story in Nizari's book of poem and also to elaborate on the component parts of the story of Joseph in a framework of mystical literature. The descriptive and analytical methodology, by using library sources, are used to develop our research project. After note taking about any single part and character, they are categorized and analyzed. Finally, regarding to the features of allegorical approach, the researcher investigate the component parts and characters in the framework of mystical literature. The findings of this study shows that Hakim Nizari had a mystical view on the story of Joseph and all characters and elements of the story are used symbolically and allegorically.

Keywords: Nizar Quhistani, Nizari's sonnets, Joseph the prophet, Allegory, Mysticism and Sufism.

1. Department of Persian language and literature, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.

Please cite this article as (APA): Parhizkari, M. (2022). Allegorical Expression of Joseph in the Mirror of Nizari Quhistani's Mysticism. *Journal of Pedagogic and Lyric in Persian Language and Literature Studies Quarterly*, 14(54), 1-22.

Creative Commons: CC BY-SA 4.0	https://dx.doi.org/10.30495/JPLL.2022.699345
https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717431.1401.14.54.1.3	
Publisher: Islamic Azad University Bushehr Branch / No. 54 / Winter 2023	
Received: 24 September 2022	Received in revised form: 29 November 2022
Accepted: 19 February 2023	Published online: 19 February 2023

مقاله پژوهشی سیمای تمثیلی یوسف (ع) در آیینه عرفان نزاری

قہستانی

مریم پرهیزکاری^۱

چکیده

قصه حضرت یوسف، در دیوان حکیم سعدالدین نزاری قہستانی، مورد توجه خاص قرار گرفته است. مساله تحقیق این است که اجزا و شخصیت‌های این قصه چگونه به صورت تمثیلی در دیوان اشعار حکیم نزاری پردازش شده و از آن‌ها برای بیان افکار و اندیشه‌های عرفانی، دینی، فلسفی و اخلاقی شاعر استفاده گردیده است. از جمله سوالات تحقیق این است که حکیم نزاری چگونه و از چه تمثیل‌هایی برای تبیین قصه حضرت یوسف استفاده کرده و سیر این قصه در دیوان او چگونه تبیین شده است. کتاب «کشف الاسرار و عدۀ البار» اثر رشیدالدین ابوالفضل مبیدی و مقاله «اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف (ع) نوشته زهرا حسینی و زهرا ریاحی، به عنوان پیشینه مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین با توجه به این که داستان یوسف پیامبر که سرآمد تمام داستان‌ها می‌باشد و از زاویه عرفانی و تمثیلی مورد توجه خاص حکیم نزاری قرار گرفته، ضرورت انجام کار احساس می‌شود. هدف از این تحقیق شناخت جایگاه تمثیلی قصه حضرت یوسف در دیوان اشعار حکیم نزاری و تبیین اجزای این قصه در چهارچوب ادب عرفانی می‌باشد. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسید، شیوه گردآوری بدین صورت است که تمام اجزا و شخصیت‌های قصه یوسف در غزلیات نزاری یادداشت برداری شد، سپس طبقه‌بندی گردید و در نهایت با توجه به مختصات رویکرد تمثیلی، تحلیل این قصه در چهارچوب ادب عرفانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که نگاه حکیم نزاری قہستانی به داستان یوسف، عرفانی بوده و تمام اجزا و شخصیت‌های داستان به طور سمبولیک و تمثیلی مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: نزاری قہستانی، غزلیات نزاری، یوسف پیامبر، تمثیل، عرفان و تصوف.

۱. استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران. mprhzk@gmail.com

لطفاً به این مقاله استناد کنید: پرهیزکاری، مریم. (۱۴۰۱). سیمای تمثیلی یوسف(ع) در آیینه عرفان نزاری قہستانی. فصل نامه تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی، ۱۴۰۱، ۱-۲۲.		
		https://dx.doi.org/10.30495/JPLL.2022.699345
حق مؤلف © نویسنده‌گان.		https://dorl.net/dor/20.1001.1.2717431.1401.14.54.1.3
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر / شماره پنجم و چهارم / زمستان ۱۴۰۱ / از صفحه ۱-۲۲	تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۰۷/۰۲	تاریخ پذیرش: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
تاریخ انتشار بر روی اینترنت: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تاریخ بازنگری: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸	

مقدمه

تمثیل یکی از بهترین شیوه‌هایی است که شاعران و نویسنده‌گان عرصه ادب فارسی برای بیان افکار و اندیشه‌های عرفانی، دینی، فلسفی و اخلاقی خود از آن بهره برده‌اند. برخی شاعران در طی زمان‌های گذشته از طریق تمثیل کوشیده‌اند منظور و مقصود خود را بیان کنند. بن‌ماهی بسیاری از تمثیل‌ها را اسطوره‌ها، افسانه‌ها و حکمت‌های عامیانه و فرهنگ‌های ملل مختلف تشکیل می‌دهد. کاربرد تمثیل در ادب پارسی با ادبیات تعلیمی ملازم است که به نظر می‌رسد با ظهور عرفان گسترش هم یافته است چون شاعر می‌خواهد تجربیات عارفانه و حالات مکاشفه و استغراق خود را توصیف و بیان کند که یکی از بهترین شیوه‌ها تمثیل می‌باشد.

با نگاهی به آثار شاعران سبک خراسانی و عراقی مشخص می‌شود که تمثیل پیش از رواج سبک هندی و از آغاز شعر فارسی معمول بوده و در سده‌های هفتم و هشتم و پس از آن به اوج خود رسیده است. گفتنی است که گاهی داستان‌های قرآنی و سرگذشت پیامبران هم در قالب تمثیلات گسترده مورد توجه قرار گرفته‌اند، به عبارت دیگر می‌توان گفت شاعران فارسی زبان از دیرباز در سروده‌های خود از آیات قرآن، احادیث، روایت‌ها، داستان‌های عاشقانه و سرگذشت‌های پیامبران و شاهان در قالب تمثیلات بهره‌ها برده‌اند یکی از این پیامبران که داستانی شورانگیز دارد و قرآن از آن به «احسن القصص» یاد می‌کند. داستان حضرت یوسف (ع) است.

با توجه به اهمیت قصه یوسف، کمتر شاعر، عارف، ادیب و نکته‌پردازی است که به این داستان توجه نکرده باشد و با کمک استعداد، دانش و نبوغ شاعری خود با اشارات مستقیم و غیر مستقیم به این داستان مضامین عرفانی و معنوی خلق نکرده باشد. یکی از این شاعران که به مناسبات‌های مختلف از داستان یوسف مضمون‌سازی کرده «حکیم سعدالدین نزاری قهستانی»، شاعر بزرگ و نامدار نیمه‌ی دوم قرن هفتم و ربع نخست سده‌ی هشتم هجری است. از حکیم نزاری تألیفاتی به جا مانده که عبارت از: دیوان نزاری، سفرنامه، ادب نامه، ماجراهای شب و روز، مثنوی ازهرا و مزهرا و دستورنامه می‌باشد.

نزاری قهستانی از جمله شاعرانی است که در کاربرد صور خیال و آرایه‌های ادبی خلاقیت و نوآوری بسیاری داشت. او در خلق این تصاویر زیبای شاعرانه از تشبیه، استعاره، تمثیل و... بهره‌ها برده است. در این مقاله نگارنده کوشیده است تا ضمن پرداختن به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق را مشخص نماید، پرسش‌هایی را طرح نموده و با تعیین روش تحقیق و شیوه گردآوری مطالب و مروری بر پیشینه تحقیق، نگاه تمثیل گونه نزاری را به داستان حضرت یوسف بررسی کند. در این قسمت بر اساس سیر داستان حضرت یوسف (ع) در غزلیات نزاری قهستانی نگاه تمثیلی او با عنوانین یوسف و

چاه، یوسف و برادران، فروش یوسف، جمال یوسف، یوسف و زلیخا، یوسف و یعقوب و بیت الاحزان و پیراهن یوسف مورد تحقیق قرار گرفته است. نگارنده همچنین کوشیده است تا دریابد که چگونه شاعر قهستان توanstه با استفاده از تمثیل علاوه بر استدلال، پند و اندرز و انتقال پیام به بیان مفاهیم عمیق عرفانی بپردازد.

بیان مسئله

با توجه به اهمیت قصه یوسف، کمتر شاعر، عارف، ادیب و نکته‌پردازی است که به این داستان توجه نکرده باشد و با کمک استعداد، دانش و نبوغ شاعری خود با اشارات مستقیم و غیر مستقیم به این داستان مضامین عرفانی و معنوی خلق نکرده باشد. یکی از این شاعران که به مناسبتهای مختلف از داستان یوسف مضامون‌سازی کرده «حکیم سعدالدین نزاری قهستانی، شاعر بزرگ و نامدار نیمه‌ی دوم قرن هفتم و ربع نخست سده‌ی هشتم هجری است. که تذکره نویسان همیشه نام او را در ردیف نام سعدی و حافظ ذکر نموده‌اند» (رضایی، ۱۳۸۱: ۱۳۹) شاعری که جامی در قیاس شعر حافظ با شعر او می‌گوید: «... سلیقه‌ی شعری وی (حافظ) نزدیک است به سلیقه‌ی شعری نزاری قهستانی؛ اما در شعر نزاری غث و سعین بسیار است، به خلاف شعر وی...» (۱۳۴۰: ۱۰۵) حمدالله مستوفی نیز که در عصر نزاری می‌زیسته است معتقد است که: «نزاری قهستانی اشعاری لطیف دارد در خمریات کسی مثل او سخن نگفته است.» (۱۳۶۲: ۷۵۵) از حکیم نزاری تألیفاتی به جا مانده که عبارت از: دیوان نزاری، سفرنامه، ادب نامه، ماجراهای شب و روز، مثنوی ازهرو مزهرو و دستورنامه می‌باشد. (نزاری قهستانی، ۱۳۷۱: مقدمه) فصیح خوافی او را از بی‌رجند دانسته و از نسل علاءالدین ملحد و مرید نزارین مستنصر اسماعیلی که در سال ۷۲۱ وفات یافته است. (خوافی، ۱۳۸۶، ج ۲: ۹۰۰) اما نصرالله پورجودی در مقدمه عالمانه‌ی مثنوی «مناظره روز و شب» حکیم نزاری قهستانی اثبات می‌کند که نزاری در ابتدا پیرو مذهب اسماعیلی بوده است و در سینین سالمندی به تشیع دوازده امامی و طریقت تصوّف روی آورده است. (نزاری قهستانی، ۱۳۸۵: ۲۸-۲۳)

به هر حال نزاری قهستانی از جمله شاعرانی است که در کاربرد صور خیال و آرایه‌های ادبی خلاقیت و نوآوری بسیاری داشت تا آنجا که با تأمل در تصاویر شعری او می‌توان به این دریافت رسید که «سبک تصویرسازی وی نمایانگر تصاویر و ترکیبات شعری سبک عراقی است. بنابراین تصویر باعث ابهام و تعقید در شعر این شاعر نشده است و با توجه به تشییه‌ها و شخصیت‌های زیادی که در شعر نزاری وجود دارد تصاویر شاعرانه، حسن و حیات و حرکت ویژه‌ای به شعر این شاعر بخشیده است.»

(محقق و سلامت آذر، ۱۳۸۹: ۴۳) او در خلق این تصاویر زیبای شاعرانه از تشبیه، استعاره، تمثیل و... بهره‌ها برده است. حال با توجه به این که سرگذشت پیامبران بزرگ الهی همچون نوح، سلیمان، ابراهیم، موسی، عیسی، یوسف و محمد (ص) در دیوان اشعار او تجلی یافته است. مساله این است که او چگونه از ظرفیت‌های تمثیل در چهارچوب ادب عرفانی، قصه حضرت یوسف را به طور ویژه مورد توجه قرار داده و اجزا و شخصیت‌های داستان را تبیین نموده و از این داستان برای بیان افکار و اندیشه‌های عرفانی، دینی، فلسفی و اخلاقی خود بهره برده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به این که داستان یوسف پیامبر سرآمد تمام داستان‌ها می‌باشد و این داستان به طور خاص و از زاویه عرفانی با استفاده از تمثیلات مناسب مورد توجه خاص حکیم نزاری قرار گرفته، اهمیت و ضرورت دارد تا قصه یوسف و اجزای آن یعنی یوسف و چاه، یوسف و برادران، یوسف و یعقوب و بیت الاحزان، جمال یوسف، فروش یوسف و یوسف و زیبای در چهارچوب اشارات عرفانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نگاه متفاوت این شاعر نسبت به این قصه شناخته شود.

اهداف تحقیق

۱. تبیین چگونگی پردازش قصه حضرت یوسف از زاویه عرفانی در دیوان حکیم نزاری به کمک تمثیل.
۲. تبیین اجزا و عناصر داستان حضرت یوسف با رویکرد تمثیلی در دیوان حکیم نزاری قهستانی.
۳. تبیین سیر داستان حضرت یوسف در دیوان حکیم نزاری با رویکرد تمثیلی.

پرسش‌های تحقیق

۱. حکیم نزاری چگونه از زاویه عرفان به کمک تمثیل به قصه حضرت یوسف پرداخته است؟
۲. حکیم نزاری چگونه از اجزا و عناصر داستان با رویکرد تمثیلی برای تبیین قصه یوسف استفاده کرده است؟

۳. سیر داستان حضرت یوسف در دیوان حکیم نزاری با رویکرد تمثیلی چگونه تبیین شده است؟

روش تحقیق و شیوه گردآوری

روش تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. روش گردآوری اطلاعات از طریق یادداشت برداری از دیوان اشعار حکیم نزاری و منابع معتبر عرفانی صورت گرفته است بدین صورت که پژوهشگر بعد از مطالعه دقیق دیوان، قسمت‌های مربوط به قصه حضرت یوسف را فیش برداری نموده، سپس از طریق کدگذاری، اجزای داستان را در طبقات مشخص قرار داده و در نهایت در چهارچوب ادبیات عرفانی، اشعار مورد نظر را تجزیه و تحلیل نموده و در پایان به نتیجه گیری پرداخته است.

پیشینه پژوهش

با وجود این که درباره سیمای حضرت یوسف (ع) در آثار شاعران ادب فارسی پژوهش‌های قابل توجهی صورت گرفته و همایش ملی نقد و تحلیل زندگی، شعر و اندیشه حکیم نزاری قهستانی در بیرون از سال ۱۳۹۳ با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی زبان برگزار شده است اما نگارنده موفق نشد مقاله‌ای با موضوع تمثیل گونه و عرفانی درباره شخصیت یوسف در دیوان اشعار حکیم نزاری قهستانی را پیدا نماید. به هر حال پژوهش‌هایی که به عنوان پیشینه این مقاله به حساب می‌آیند عبارتند از:

- ۱- میبدی، رشیدالدین ابوالفضل (۱۳۷۶)، کتاب «کشف الاسرار و عده الابرار» منبعی غنی از تفسیر، تأویل، معارف اسلامی، شعر و ادب عربی و فارسی است. در بین ترجمه‌ها و تفسیرهای معتبر قرآن به زبان فارسی، «کشف الاسرار» ارزشی والا و مقامی خاص دارد. در این تفسیر، سوره یوسف مورد توجه خاص میبدی قرار گرفته و از زوایای متفاوت عرفانی به این داستان پرداخته شده است.
- ۲- حسینی، زهرا، ریاحی، زهرا (۱۳۸۹) در مقاله «اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف (ع)» ابتدا با نگاهی تطبیقی و تحلیلی به ذکر تاویلات عرفانی تعدادی از لغات و مفاهیم آیات سوره یوسف در تفاسیر و متون عرفانی پرداخته و آن گاه برخی از مهمترین تأویل‌هایی را که ذیل شخصیت‌ها و حوادث قصه نقل شده، مثل یوسف در اسارت چاه و بردگی، یوسف و عزیز مصر، یوسف در تنگای

فتنه زنان، یوسف در میدان اختیار، یوسف و غیرت الهی، رهایی یوسف از زندان و مقام آینگی یوسف نقد و تحلیل کرده است.

۳- محقق، مهدی و سلامت آذر، رحیم (۱۳۸۹)، در مقاله «بررسی برخی از ویژگی‌های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در غزلیات حکیم نزاری قهستانی»، کاربرد صور خیال و آرایه‌های ادبی را در غزلیات این شاعر بزرگ بررسی کرده و خلاقیت و نوآوری او را مورد توجه قرار داده‌اند.

مبانی نظری

از گذشته‌های دور تا امروز تمثیل، به لحاظ ظرفیت‌های ویژه‌اش جایگاهی خاص در ادبیات فارسی داشته است و شاعران مطرح از این ظرفیت استفاده‌ها برده‌اند. در تعریف تمثیل آمده است که: «تمثیل عبارت از این است که شاعر خواسته باشد به معنایی اشارت کند و سخنی بگوید که بر معنایی دیگر دلالت کند اما آن معنای دیگر و سخن او، مقصود و منظور اصلی او را نیز نشان دهد.» (شفیعی کدکنی، ۱۳۸۵: ۷۸) از نخستین و مهم‌ترین و جهان شمول ترین سرچشممهای تمثیل در میان ملل مختلف می‌توان «از اسطوره‌ها و حکمت‌ها و ادبیات عامیانه نام برد که که قرن‌ها در فرهنگ‌ها و ادبیات ملل مختلف مضمون‌های بلند اجتماعی و فرهنگی بشر را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کرده‌اند».

(حمیدی و شامیان، ۱۳۸۴: ۹۹)

بسیاری از عارفان و شاعران و نویسنده‌گان نامی تمثیل را به عنوان بهترین شیوه برای بیان تجربیات عارفانه و عاشقانه و حالات مکافشه و استغراق خود برگزیده‌اند و «اغلب در دو قلمرو ادبی دست به خلاقیت زده‌اند، یکی بیان تجربه‌های شهودی و شخصی و در زبان تمثیلین که قالب غزل را بر می‌گزینند و دیگری بیان اندیشه و افکار در قالب حکایات تمثیلی». (فتوحی، ۱۳۸۴: ۱۷۲)

تمثیل در آثار شاعران ادب فارسی در سه نوع خود را نشان داده است: ۱. تمثیلاتی که در یک مصراج یا یک بیت بیان شده که بهترین نمونه‌اش در تمثیلات خاقانی و حافظ قابل مشاهده است. ۲. تمثیلاتی که در دو بیت ظاهر شده است مانند تمثیل معروف «ترک کشی ایلاقی» ۳. تمثیلات گسترده‌ای که نمونه بارزش، داستان طوطی (سبل روح سرگردان انسانی) و بازگان جلال الدین محمد مولوی است. عطار و سنایی هم از جمله شاعرانی هستند که در سرودن تمثیلات گسترده مشهورند. (حسینی کازرونی، ۱۳۹۴: ۲۲) یکی از این پیامبران که داستانی سورانگیز دارد و قرآن از آن به «احسن القصص» یاد می‌کند. داستان حضرت یوسف (ع) است: «نَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» (یوسف / ۳) داستان سورانگیزی که میبدی در تفسیر ارزشمندش کشف الاسرار و عده‌الابرار درباره‌ی آن می‌نویسد: «چه

نیکو قصه‌ای که قصه‌ی یوسف است، قصه‌ی عاشق و معشوق و حدیث فراق و وصال است» (میبدی ۱۳۷۵: ۱۱۶، ۱۱۷) و قصه‌ی یوسف را قصه‌ی «دردمدان عاشق» می‌داند و معتقد است: «درد زده‌ای باید که قصه‌ی دردمدان خواند، عاشقی باید که از درد عشق و سوز عاشقان خبر دارد، سوخته‌ای باید که سوز حسرتیان در وی اثر کند». (همان: ۱۱۷)

سیمای تمثیلی یوسف (ع) در آینه عرفان نزاری قهستانی

داستان حضرت یوسف یکی از بن‌مایه‌های اصلی نزد شاعران است اما تفاوت اصلی در نگاه شاعران به این داستان – که به تعبیر قرآن «احسن القصص» است می‌باشد. چون شاعران بواسطه‌ی نوع و توانایی شاعری قادرند زوايا و نکته‌های مختلف و پنهان داستانها را کشف نموده و زیبایتر و شاعرانه‌تر از قبل ارائه دهند. نزاری قهستانی نیز از شاعرانی است که با استفاده از سرگذشت پیامبران اشعار خود را جذاب و دلنشیں کرده است در غزلیات این شاعر توانمند اما گمنام به نام و سرگذشت پیامبرانی از جمله نوح، سلمیان، ابراهیم، موسی، عیسی، یوسف، محمد (ص) و ... بر می‌خوریم که یوسف از جمله پیامبرانی است که نزاری در مورد آن بیشترین مضمون سازی را کرده است. اگر بگوییم که نزاری تقریباً از تمام بخش‌های مهم و اثرگذار زندگی حضرت یوسف (ع) شاهد شعری دارد سخن به گراف نگفته‌ایم. در اینجا سیر داستان حضرت یوسف (ع) را براساس غزلیات نزاری قهستانی دنبال می‌کنیم:

الف- یوسف و چاه

در میان غزلیات نزاری به ابیاتی برمی‌خوریم که تلمیح دارد به آن قسمت از داستان حضرت یوسف که برادران حسودش او را به چاه می‌اندازند. مسئله‌ای که بارها و بارها شنیده‌ایم اما آنچه از نگاه خاص نزاری به این قسمت از داستان درمی‌یابیم کاملاً متفاوت است. نزاری از تمثیل یوسف و چاه، بهره‌ای عرفانی برده است. بنابراین یوسف گاهی تمثیل عشق است که می‌آید و بر مستند مصر دل انسان می‌نشیند و تمام رونق مستند مصر، به یوسف عشق است به عبارت ساده‌تر دل جایگاه عشق است.

بر مستند مصر دلم بنشست چون یوسف وشی
 يعنى که بي مستندشين رونق نباشد گاه را
(نزاری ۴۵/۷)

و خواجه شیراز که متأثر از حکیم نزاری است در این باره گفته است:
 دل سراپرده‌ی محبت اوست
 دیده آینه دار طلعت اوست
(حافظ ۱/۵۶)

سیمای تمثیلی یوسف (ع) در آیینه عرفان نزاری قهستانی

حال این گوهر عشق (یوسف) را گوهرشناسی باید چون زلیخا و گرنه همه کس را از آن حاصلی و بهره‌ای نیست چنانکه چاه هم از وجود یوسف قدری نیافت.
آری نباشد حاصلی از قدر یوسف چاه را
قدرش نداند کس چومن یا چون زلیخا
(نزاری ۸/۴۵)

گاهی یوسف معشوق است که به چاه وصال عاشق می‌افتد:
که آفتاب چو یوسف به چه فتاد امشب
صبا کجاست که یعقوب صبح را گوید
(نزاری ۴/۸۲)

و گاهی «روح» است که باید او را از چاه طبیعت و تعلقات دنیوی نجات داد.
یوسف جان را ز قعر چاه بگیرد
دولت آن کس که ترک جاه بگیرد
(نزاری ۱/۴۵۵)

و یا:
کهای به چاه طبیعت چنان در افتاده
که تخت یوسف جان کرده‌ای چنینی فرموش
(نزاری ۱/۷۱۲)

در همین باره نوشتۀ‌اند: «یوسف گاهی می‌تواند تمثیل جانی باشد که در چاه تن اسیر شده و این جان تنها با تسلی به حبل الله قادر به خارج شدن از آن است.» (حسینی و ریاحی زمین، ۱۳۸۹، ص ۴۲)
چنان که عطار نیز همین استفاده تمثیلی را از داستان یوسف کرده است:
ز گرگ نفس از سر پی فتاده
تنت چاهیست جان در وی فتاده
تواند بوک زین چاه بلا رست
بگو تا جان بحبل الله زند دست
(عطار، ۱۳۶۱، ص ۱۶۲)

خلاصه کلام آنکه تمام تعابیر به نظر متفاوتی که نزاری قهستانی از یوسف دارد در اصل یکی است و در واقع یوسف تمثیل آن چیزی است که خدا از روح خود در انسان‌ها دمید چنانکه در محکم تنزیل می‌فرماید: «ثُمَّ سُوَاهُ وَ نَفْخَ فِيهِ مِنْ رَوْحِهِ» (سجده/۸): آنگاه [ساختار] او را تنظیم کرد و از روح خویش در او دمید.

و چه زیبا حکیم فهستان ختم می‌کند حدیث یوسف را، که اگر زلیخا (تمثیل تمام انسانهایی) که طالب حقیقت وجودی خویش هستند) همنشین یوسف شود دو دنیا و مافیهای آن را به چیزی نمی‌گیرند:

مرا درخت بهشت و بن گیاه یکی است
فراز مستند مصر و نشیب چاه یکی است
چو دوست سایه‌ی خود بر سر من اندازد
چو همنشینی یوسف بود زلیخا را

(نزاری ۲۹۹ و ۴)

ب- یوسف و برادران

نزاری جایی از برادران یوسف نام می‌برد آنها نیز تمثیل عوام الناس هستند که «اسرار عشق بر آنها نهان» است و «از سوز برق محبت فسرده‌اند» لذا از ارزش یوسف و رموز کار یوسف بی‌خبرند:

به من نظر مکن ای بی خبر به چشم قیاس
حديث عطر فروش است و قصّة کناس ...
زرسوز برق محبت فسرده را چه خبر
برادران نشینند که چون فرو مانندند

(نزاری ۶۶۰ و ۱ و ۲ و ۵)

ج- فروش یوسف

نگاه حکیم نزاری به این قسمت داستان نیز فوق العاده است به جای اینکه از فروش یوسف بگوید از خریدن یوسف می‌گوید و با استفاده از این تمثیل، خود را خریدار یوسف معرفی می‌کند اگرچه می‌داند که هر کسی قادر به پرداخت بهای یوسف نیست اما به همین که نامش در زمرة خریداران یوسف است و عالی هست، افتخار می‌کند:

این نام بس مرا که خریدار یوسفم
من پای مزد دارم و آن زال دست رشت

(نزاری ۳۴۰)

يعنى نزاری خود را همچون یعقوب، عزیز مصر و زلیخا می‌بیند که فقط آنها هستند که از اسرار وجودی یوسف باخبرند و طالب یوسفند و گرنه برادران «شروعه بشمن بخس» یوسف/۲۰ او را به بهای ناچیز فروختند چون «اگر آنچه در یوسف تعییه بود از خصایص عصمت و حقایق قربت و لطایف علوم و حکمت، بر برادران کشف شدی نه او را به آن بهای بخس فروختندی و نه او را نام غلام

سیماه تمثیلی یوسف (ع) در آیینه عرفان نزاری قهستانی

نهادندی؛ یک ذره از آن خصایص و لطافت بر عزیز مصر و بر زلیخا کشف کردند، بنگر که ملک خود در کار وی درباختندا و قیمت وی چون نهادند! (میبدی، ۱۳۷۵: ۱۱۸)

گفتني است که مصراع دوم بیت نزاری اشاره به داستان زال ریسمان تابی دارد که با ده کلاف ریسمان که تابیده می خواهد بهای یوسف را بپردازد و صاحب یوسف شود یوسفی که در بازار مصر صد گنج برای بهایش تعیین شده است. مردی، پیرزن را مسخره می کند و به او می گوید که به این بها یوسف را به تو نمی فروشند و:

کین پسر را کس بنفروشد بدین	پیرزن گفتا که دانستم یقین
گوید این زن از خریداران اوست	لیک اینم بس که چه دشمن چه دوست
ملکت بیانها حالی نیافت	هر دلی کو همت عالی نیافت

(عطار نیشابوری، ۱۴۵: ۱۳۷۱، ۱۴۶)

کاملاً مشخص است حکیم قهستان در این دریافت عرفانی تحت تأثیر منطق الطیر عطار بوده است. عطاری که یکی از وزنهای سنگین شعر عرفانی فارسی است.

د- جمال یوسف

از بن مایه‌های مضمون سازی شاعران «جمال یوسف» است که نزاری در سراسر غولیاتش به آن پرداخته است و جمال یوسف، سمبل «پرتو روی حق» است که اگر کسی آن را یافت از سوختن پرواای ندارد:

چو پیدا شد جمال مشعل حق
که را با حاصل پروانه پرواست
(نزاری ۱۲۷/۵)

و در ادامه باز یادآوری می کند که یوسف (حقیقت) در درون توست آن با صفاتی دل دریاب
اگر آیینه‌ی جانت مصفاست
تویی یوسف جمال خود نگه کن
(نزاری ۱۲۷/۶)

و این همان است که خواجهی شیرازی می گوید:
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می کرد
و آنچه خود داشت زیگانه تمنا می کرد
(حافظ ۱۴۳/۱)

این حسرت مشاهده جمال یوسف (جلوهی حق) در ابیات زیر قابل مشاهده است:

کاش برون آمدی یوسف ما از نقاب	تبا به ملامت حسود بیش نکردنی خطاب
نی چه حدیث است نی ما که و یوسف کدام	شب پره و احتمال در نظر آفتاب
(نزاری ۱/۷۶ و ۲)	

در واقع هر چشمی توان دیدن یوسف را ندارد:
 یوسف قیاس کن که نشسته است پیش کور
 او را کسی ندید مگر هم به چشم او
 (نزاری ۸/۶۲۰)

و یا:

دگر بی چارگان طاقت ندارند	چو یوسف گو برو بر قع فرو پوش
طلعت یوسف ندیدهای پدر آخر	(نزاری ۱۰/۷۰۵)

و چون جمال یوسف را ندیده‌اند به ملامت زلیخا برخاسته‌اند:

ستر زلیخا چه می‌دری به ملامت	چون جمال یوسف را ندیده‌اند به ملامت زلیخا برخاسته‌اند:
(نزاری ۷/۳۶۲)	طلعت یوسف ندیدهای پدر آخر

در واقع «همه انبیای الهی مظہر اسماء و صفات پروردگارند و از میان آنان حضرت یوسف به دلیل آینه داری صفات خداوند علناً مسجد بستگان خویش از جمله پدر و مادر و برادران قرار گرفت. این وضعیت یوسف یادآور آدم مسجد فرشتگان است»^{۱۳۸۹} (حسینی و ریاحی زمین، ۱۳۸۹، ص ۵۷) میبدی در تفسیر کشف الاسرار نیز سجده یعقوب در برابر یوسف به دلیل مشاهده حق در جمال یوسف می‌داند به عبارت بهتر یوسف مسجد یعقوب نیست بلکه او در برابر خدا به سجده افتاده است: «هرگه که یعقوب یوسف را به چشم سر بیدی بشهدی به چشم سیر مشاهده حق نگریستی پس چون مشاهده یوسف از وی در حجاب شد، مشاهده حق نیز از دل وی در حجاب شد، آن همه جزع نمودن یعقوب و اندوه کشیدن وی بر فوت مشاهده حق بود نه بر فوت مصاحب یوسف، و آن تحسر و تلهف وی بر فراق یوسف از آن بود که آئینه خود گم کرده بود نه ذات آئینه را می‌گریست، لکن مونس دل خویش را که پس از آن نمی‌دید و بر فوت آن می‌سوخت، لاجرم آن روز که وی را باز دید به سجود در افتاد

سیماه تمثیلی یوسف (ع) در آیینه عرفان نزاری قهستانی

که دلش مشاهدهٔ حق دید، آن سجود فرا مشاهدهٔ حق می‌برد که سزای سجود جز الله تعالیٰ نیست.»(میبدی، ۱۳۷۶، ج ۵، ص ۱۴۰-۱۳۹)

لذا در اشعار زیبای حکیم نزاری هر کجا صحبت از «جمال یوسف» است تمثیل از جلوهٔ حق است.

د- یوسف و زلیخا

یکی از زاویه‌های دید حکیم قهستان به داستان یوسف، بخش زیبای یوسف و زلیخاست؛ زلیخایی که سمبول انسان طالب حق است که جلوه‌ای از جمال معشوق را دیده و دل و دین در باخته است و مورد طعن و ملامت است، طعن و ملامت کسانی که دیده یوسف بین ندارند.

نشان یوسف معنی کسی تواند داد
کز اندرون و بروون صورتش زلیخایی است
(نزاری ۱۲/۳۳۱)

پس بانگ می‌زند که:

عاشق یوسف نه ای عیب زلیخا مکن

آتش غیرت مدم جان نزاری متاب
(نزاری ۱۴/۷۶)

آخر چگونه ممکن است که:

یوسف بنشسته پیش چشم زلیخا و خواب

(نزاری ۱۵/۷۶)

و در ادامه داستان به قضیه ترنج و کارد و بریدن دست زنان مصر با دیدن جمال یوسف که به تدبیر زلیخا است می‌پردازد:

برو چو با زندانی ترنج و دست آنجا
که یوسف است ملامت مکن زلیخا را
(نزاری ۱۱/۴)

در واقع حکیم نزاری معتقد است اگر زنان مصر چشم حقیقت بین داشتند زلیخا را عیب نمی‌کردند.

یوسف چو بینی نکنی عیب زلیخا
ای مدعی آخر زسرت دیده نکنند
(نزاری ۸/۵۴۵)

و زمانی که یک بار جمال یوسف (جلوه‌ی حق) را دیدند دست از ترنج باز ندانستند و این همان است که نجم الدین رازی در مرصاد العباد می‌گوید:

«آری قاعده چنین رفه است هر کس که عشق را منکرتر بود چون عاشق شود در عاشقی غالی تر گردد. باش تا مسأله قلب کنند.» (رازی، ۷۰:۱۳۸۴)

و در نهایت حکیم نزاری نیز «عشق» را چون تمام شاعران عارف ادب پارسی قابل درمان نمی‌داند:

پدر مناظره می‌کرد گفتم ای بابا
در علاج مزن درد بی‌مداوا را
(نزاری ۶/۱۱)

چنانکه شیخ اجل سعدی شیرازی نیز می‌فرماید:

اگر عاشقی سرمشوی از مرض
چو سعدی فرو شوی دست از عرض
(سعدی، ۲۳۵:۱۳۷۵)

ه - یوسف و یعقوب و بیت الاحزان:

از قسمت‌های زیبا و جذاب داستان، داستان یوسف و یعقوب است، یعقوبی که از یازده پسر، یوسف را بر می‌گزیند و حلقه‌ی دام محبت را در گردن می‌آویزد چون «آن روز که تخم درد عشق در دلهای آشنايان پاشيدند دل یعقوب پیامبر بر شاهراه اين حدیث بود از تحریر و تغیرید عمارت یافته در بوته‌ی ریاضت به اخلاص برده، قابل تخم درد عشق گشته» (میبدی، ۱۱۶:۱۳۷۵) حال که یوسف از پدر در حجاب شده است یعقوب چاره‌ای ندارد جز آنکه بیت الاحزانی ساخته و هم دم و هم نفس ناله‌ی شبگیر شود:

گمشده یوسف و یعقوب به بیت الاحزان هم دم و هم نفس از ناله‌ی شبگیر کند
(نزاری ۲/۵۵۱)

بنابراین یعقوب سمبل انسان عاشقی است که از تمام مظاهر خلقت (پسران) حضرت دوست (یوسف) را برگزیده است مشتاق دیدار روی اوست و نزاری این مضمون را بدین زیبایی بیان کرده است که:

که تشنه را به بیابان به آب حیوان است	مرا به دیدن تو اشتیاق چندان است
مگر تو یوسف گمگشته‌ای و من یعقوب	که کنج کلبه من بی تو بیت احزان است

(نزاری ۱/۱۷۱ و ۳)

و این اشتیاق دیدار دوست تا آنجاست که می‌گوید:

سیمای تمثیلی یوسف (ع) در آیینه عرفان نزاری قهستانی

جانم فدای فاصلی کز دوست مکتوب آورد
پیغام یوسف ناگهان نزدیک یعقوب آورد
(نزاری ۴۵۱/۱)

لذا لازمه‌ی گمشدن یوسف ساختن بیت الاحزان و غم و حسرت خوردن است چون تعبیر عرفانی حسرت: «رنج بردن و افسوس خوردن سالک طریق بر عقب ماندگی خود و خذلان که او را رسیده است در طی طریق» (حسینی کازرونی: ۳۳۵:۱۳۸۶) می‌باشد. نزاری معتقد است زمانی که یوسف برگشت دیگر نیازی به بیت حزن نیست و مراد به تمام حاصل است:

از بیت حزن نمی‌کند یاد
برگشت مگر به کوی یوسف
(نزاری، ۳۹۷/۳)

به عبارت بهتر تمام حسرت، غم و اندوه سالک تا زمانی است که یار در پرده‌ی حجاب است و سالک در فراقش می‌سرايد:

یوسف جانم تویی، زنده به بوی توام
چند کنم پیرهن در غم هجرت قبا
(نزاری، ۲/۸)

و- پیراهن یوسف:

پیراهن یوسف از جمله مواردی است که شاعران عرصه‌ی ادب پارسی از همان آغاز از آن مضمون‌های بسیار زیبا آفریده‌اند چون «پیراهن یوسف» در سه صحنه زمانی و مکانی به تصویر کشیده شده است. نخست آنجا که برادران یوسف، پیراهن او را خونی کرده و برای پدر می‌برند، دوم آنجا که زلیخا یوسف را تعقیب می‌کند و از پشت پیرهنش را پاره می‌کند و سوم آنجا که یوسف پیراهنش را برای پدر به کنعان می‌فرستد و از بوی آن بینایی به چشم او باز می‌گردد. قبل از اینکه به تعبیر عرفانی و تمثیلی «بوی پیراهن» از منظر حکیم قهستان پیرازایم، جالب است که بینیم رودکی پدر شعر فارسی در سه بیت چه زیبا و در نهایت نکته سنجی و لطافت و بهره‌مندی از صنایع شعر از «پیراهن یوسف» سخن گفته است:

سه پیراهن سلب بودست یوسف را به عمر اندر	نگارنیا شنیدستم که گاه محنت و راحت
سوم یعقوب را از بوش روشن گشت چشم تر	یکی از کید شد پرخون دوم شد چاک از تهمت
نصبیم می‌شود در وصل آن پیراهن دیگر	رحم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانی
(رودکی، ۱۹:۲۰)	

اما آنچه مورد توجه حکیم قهستان است و از آن به عنوان تمثیل استفاده می‌کند سومین پیراهن یوسف است که بینایی را به چشم یعقوب باز می‌گرداند اما قبل از اینکه پیراهن را از مصر بیرون آورند «باد صبا را فرمان دادند که بوی پیرهن به مشام یعقوب رسان تا پیش از آنکه پیک یوسف بشارت برد از پیک حق تعالی بشارت پذیرد و کمال لطف و منت حق بر خود بشناسد. (میدی، ۱۳۷۵: ۱۲۸) و نزاری این مضمون را بدین صورت پرداخته که:

مگر صبا زگریبان یوسفم به در آید
که بوی پیرهن است آن که می‌دمند نسیم است
(نزاری ۷/۱۶۶)

«این [بوی پیراهن] بر ذوق عارفان همان نفحه‌ی الهی است که متواری وار گرد عالم می‌گردد به در سینه‌های مؤمنان و موحدان تا کجا سینه‌ای صافی بیند و سری خالی و آن جا منزل کند.»(میدی، ۱۳۷۵: ۱۲۸)

و این سینه‌ی صافی و سری خالی، دل یعقوب بود. که نزاری از زبانش می‌گوید:
بوی پیراهن یوسف زکجا می‌آید
قادص حضرت لیلی چه خبر می‌گوید
(نزاری ۵/۵۸۳)

البته گفتنی است که نزاری قهستانی در مورد پیراهن یوسف گاهی از تعبیرات فوق خارج شده و در مقایسه معشوق با یوسف، معشوقش را برتری داده و طبعاً بوی «سامک چه^۱» خوش بوی او را بر بوی پیراهن یوسف ترجیح می‌دهد:

از پیرهن یوسف تا پیش نگوید کس
بر باد نشان یک شب سامک چه خوش بویت
(نزاری ۳/۳۷۵)

و یا آنجا که می‌سراید:
مرده از بوی عرق چین تو جان یابد باز
قرطه‌ی^۲ یوسف یعقوب نکرد این تأثیر
(نزاری ۸/۶۲۷)

^۱. سامک چه: بالاپوش، نیم تن، سینه بند

^۲. قرامطه: معرب کرته، پیراهن نماد

سیمای تمثیلی یوسف (ع) در آیینه عرفان نزاری قهستانی

در ادامه حکیم نزاری همان گونه که کل داستان را رمزآلود یافته و تعبیر عرفانی کرده است از پیراهن یوسف نیز تعبیری عرفانی و تمثیلی داشته و در ابیات زیر بیان می‌کند که اگر چه نسیم پیراهن یوسف در میان خلق چون افسانه و داستان است اما نکهت عرق چین نازک معشوق (نفحه‌ی الهی) عمر جاودان می‌بخشد:

میان خلق چو افسانه داستان باشد که نکهتش مدد عمر جاودان باشد (نزاری ۴۹۰ و ۷)	نسیم پیرهن یوسف آر چه در معجز ولی خواص عرق چین نازک تو نداشت
---	---

و در جای دیگر همین مسئله را به گونه‌ای دیگر بیان می‌کند:
چون یادم آید از آن نکهت عرق چینش
من پیرونده‌ی سلام نیستم گفتند بله»
(نزاری ۷۰۰)

و در نهایت حکیم قهستان باد صبا را خطاب می‌کند که به جای بوی پیراهن یوسف عهد است را تازه کن، عهدی که خداوند با بندگانش در روز است بست. «الست بریکم» قالوا: «بلی» (اعراف/ ۱۷۲) «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند بله»
تا بتوانم از ظلمت کده بیت الاحزان (تعلقات و تعیبات دنیوی رها شوم به عبارت دیگر بوی پیراهن یوسف را برای سالک (یعقوب) معادل تجدید عهد است می‌داند:

که زسر تازه کنی عهد است روی آن هست که بتوانم جست بوی پیراهن یوسف بفرست (نزاری ۲۵۴ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳)	با صبا گفتم اگر بتوانی اگر از ظلمت بیت الاحزان راه بر مصر نزاری کن زود
--	--

روز استی که خداوند در آن روز «به جلال عزّ خود و کمال لطف خود بر دلها متجلی شد، قومی را به نعت عزت و سیاست، قومی را از روی لطف و کرامت. آنها که اهل سیاست بودند، در دریای هیبت به موج دهشت غرق شدند و این داغ حرمان بر ایشان نهادند که: «اوئلک کالانعام بل هم اضل» (اعراف/ ۱۷۹) و ایشان که سزای نواخت و کرامت بودند به تضاعیف قربت و تخاصیص محبت مخصوص گشتند و این توقع کرم بر منشور ایمان ایشان زدند که «الست بریکم» (میبدی، ۹۸:۱۳۷۵)

کوتاه سخن آنکه همان گونه که بوی پیراهن یوسف تمثیلی گونه، بینایی از دست رفته را به عقوب باز گرداند، نفعه‌ی الهی یا به تعبیر دیگر «یادآوری و تجدید عهد است» بصیرت و بیش را به سالک باز می‌گرداند و او را زنده می‌کند و این همان است که نزاری در شعر تمثیلی می‌گوید: «مردہ از بوی عرق چین تو جان یابد باز» (نزاری ۶۲۷/۸)

نتیجه‌گیری

نزاری قهستانی نیز مانند بسیاری از شاعران به داستان زندگی پیامبران توجه داشته است و با تلمیحات به جا و بسیار مناسب نتیجه‌ی مطلوب را از این داستان‌ها گرفته است یکی از این داستان‌ها داستان یوسف پیامبر است که سرآمد تمام داستان‌ها می‌باشد اما از مطالعه‌ی اشاره‌های این داستان که در غزلیات حکیم نزاری انعکاس یافته درمی‌یابیم که نگاه او به این داستان متفاوت است. در واقع حکیم نزاری با نگاهی تمثیلی و از زاویه‌ی عرفانی به این داستان نگریسته است یعنی هر کدام از اجزای داستان تمثیل گونه جلوه می‌کنند تا شاعر بتواند از طریق این داستان مضامین و مقاصد بلند عرفانی را تبیین نماید.

اگر تلمیحات حکیم نزاری را براساس سیر منطقی رویدادهای تمثیلی داستان پشت سر هم بچینیم، داستان از به چاه انداختن یوسف توسط برادرانش شروع شده، بعد به عنوان برده فروخته می‌شود، عزیز مصر او را می‌خرد و به خانه می‌برد، یوسف در خانه‌ی عزیز مصر بزرگ می‌شود و جمال یوسف، همسر عزیز مصر زلیخا را شیفته می‌کند و خواهان وصال او می‌گردد و زنان مصر زلیخا را سرزنش کرده و مورد طعن قرار می‌دهند. زلیخا مجلسی ترتیب می‌دهد و به دست هر یک از زنان مصر کارد و ترنجی می‌دهد و یوسف را در معرض دید آنها قرار می‌دهد. آنها با دیدن جمال یوسف دست از ترنج بازنشناستند و زلیخا با این کار خود را معدور می‌دارد. از آن طرف یعقوب که از بین پسران فقط دلباخته یوسف است در فراق یوسف بیت الاحزانی می‌سازد و به ناله و زاری می‌پردازد تا زمانی که بوی پیراهن یوسف و خبر بازگشتن گمشده، به درد هجرانش پایان می‌دهد و بینایی را به او باز می‌گرداند.

در این سیر داستانی، یوسف تمثیل روح شریف انسانی است به اعتبار «فنفخت^۳ فیه من روحی»، چاه تمثیل طبیعت و تعلقات دنیوی و به عبارت بهتر ظلمتکده‌ی تن است و مصر قلمرو دل است. زلیخا، یعقوب و عزیز مصر که طالب یوسفند تمثیل تمام انسانهایی است که طالب حقیقت وجودی خویش هستند.

برادران یوسف تمثیل عوام الناس هستند همان‌ها که اسرار عشق بر آنها نهان است و از سوز عشق فسرده‌اند. جمال یوسف پرتو روی خداوندی و تجلی حضرت حق است.

بیت الاحزان تمثیلی از حسرت عرفاست یعنی رنج بردن و افسوس خوردن سالک طریق بر عقب ماندگی خود و خذلانی که در طی طریق او را رسیده است. و بوی پیراهن، تمثیلی از نفحه‌ی الهی است که گرد عالم می‌گردد تا در سینه صافی مومنان و موحدان منزل گزیند و بینش و بصیرتی به آنها بیخششد.

پیشنهادها

با توجه به جایگاه و اهمیت تمثیل در ادبیات فارسی و به خصوص ادبیات عرفانی به منظور انتقال مفاهیم و اندیشه‌های ناب، به پژوهشگران دیگر پیشنهاد می‌شود:

- ۱- داستان پیامبران دیگر در دیوان شاعران با رویکرد تمثیلی و عرفانی بررسی شود.
- ۲- با رویکرد تطبیقی به مطالعه اشعار تمثیلی شاعران فارسی زیان با شاعران ملل دیگر پرداخته شود.
- ۳- سیمای تمثیلی داستان یوسف در دیوان شاعران دیگر مورد تحقیق قرار گیرد.
- ۴- داستان انبیاء در دیوان شاعران کلاسیک و معاصر با رویکرد تمثیلی مقایسه شود.

منابع و مأخذ

۱. قرآن کریم
۲. جامی، عبدالرحمان بن احمد (۱۳۴۰)، بهارستان جامی، به تصحیح اسماعیل حاکمی، تهران: کتاب فروشی مرکزی.
۳. حافظ، خواجه شمس الدین محمد (۱۳۷۵)، دیوان اشعار، به کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ هجدهم.
۴. حسینی، زهرا، ریاحی زمین، زهرا (۱۳۸۹)، اشارات عرفانی در داستان حضرت یوسف (ع)، مجله بوستان ادب، شیراز، شماره ۳.
۵. حسینی کازرونی، سید احمد (۱۳۸۶)، تصوف و عرفان (سیری مختصر در ادبیات عرفانی یک هزار ساله فارسی)، تهران: انتشارات ارمغان.
۶. ----- (۱۳۹۴): تمثیل و ادبیات تمثیلی، فصلنامه تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دوره ۷، شماره ۲۳.

۷. حمیدی، سید جعفر، شامیان اکبر (۱۳۸۴)، سرچشمہ تکوین و توسعه انواع تمثیل، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال ۴۸، شماره ۱۹۷.
۸. رازی، نجم الدین (۱۳۷۴)، مرصاد العباد، به اهتمام محمد امین ریاحی، تهران: انتشاران علمی و فرهنگی، چ یازدهم.
۹. رضایی، جمال (۱۳۸۱)، بیرجندنامه، به اهتمام محمود رفیعی، تهران: انتشارات هیرمند.
۱۰. رودکی سمرقندی (۱۳۷۳)، اشعار رودکی (گزینه سخن پارسی ۲)، به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر، تهران: انتشارات صفوی علی شاه، چ دهم.
۱۱. سعدی، شیخ مصلح الدین (۱۳۷۵)، شرح بوستان، به کوشش محمد خزائلی، تهران: انتشارات جاویدان، چ دهم.
۱۲. شفیعی کدکنی، محمد رضا (۱۳۸۸)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات آگاه.
۱۳. فتوحی، محمود (۱۳۸۴)، تمثیل، ماهیت، اقسام، کارکرد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، سال ۱۲ و ۱۳، شماره ۴۹.
۱۴. فصیح خوافی (۱۳۸۶)، مجمل فصیحی، با مقدمه، تصحیح و تحقیق سید محسن ناجی نصر ابادی، تهران: انتشارات اساطیر.
۱۵. عطار نیشابوری، شیخ فرید الدین (۱۳۷۱)، منطق الطیر (مقامات طیور)، به اهتمام سید صادق گوهرین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چ هشتم.
۱۶. (۱۳۶۱)، اسرارنامه، به تصحیح سید صادق گوهرین، تهران: انتشارات زوار.
۱۷. محقق، مهدی، سلامت آذر، رحیم (۱۳۸۹)، بررسی برخی از ویژگی‌های سبکی یا تصویرهای شاعرانه در غزلیات حکیم نزاری قهستانی، سبک شناسی نظم و نثر فارسی، سال ۳، شماره ۳.
۱۸. مستوفی، حمدالله (۱۳۶۲)، تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر، چ دوم.
۱۹. میبدی، رشیدالدین ابوالفضل (۱۳۷۵)، نواخوان بزم صاحبدلان (گزیده کشف الاسرار و عده البار)، گزینش و گزارش رضا انزواجی نژاد، تهران: انتشارات جامی، چ دوم.
۲۰. (۱۳۷۶)، کشف الاسرار و عده البار، به سعی علی اصغر حکمت، تهران، انتشارات امیرکبیر.
۲۱. نزاری قهستانی، شمس الدین (۱۳۷۱)، دیوان اشعار، به اهتمام محمد رفیعی با مقدمه مظاہر مصفا، تهران: انتشارات علمی.

..... ۲۲. (۱۳۸۵) مثنوی روز و شب، به تصحیح و مقدمه نصرالله پور جوادی، تهران: نشر نی.

Reference

1. Holy Quran
2. Jami, Abdolrahman. Ibn Ahmad. (1982). Baharestan Jami, edited by Esmaeil Hakemi, Tehran: Central Book Store
3. Hafiz, Khawjeh Shams o Aldin Mohammad (1996). Divan Ash'ar, Dr. Khalil Khatib Rahbar, Tehran: Tehran University Publishing House, Vol. 18
4. Hoseini, Zahra, Riyahi Zamin, Zahra, (2010), Mystical references in Story of Joseph, Bustan Adab Magazine 3
5. Hoseini Kazeruni, Seyed Ahmad (2007), Sufism and Mysticism (A Short survey in Persian Literature of Mysticism of 1000 years), Tehran: Armaghan Publishing Co.
6. ----- (2015), Allegory and Allegorical Literature, *Faslnameh Tahqiqat Ta'limi Va Ghanaee Zaban Va Adabiyat Farsi*, IAU, Bushehr, 7th P. Issue 23
7. Hamidi, Seyed Jafar, Shamiany, Akbar, (2005), The Origin of Formation and Development of various Allegories, Faculty of Humanities, Tabriz University, Year 48, Issue 197
8. Razi, Najm o Aldin (1995), Mersad o Al'ebad, Dr. Mohammad Amin Riyahi, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Co., Ed. 11
9. Rezaei, Jamal (2002), Birjand Nameh, Dr. Mahmood Rafi'ee, Tehran: Hirman Publishing Co.
10. Rudaki Samarghandi (1994), Poems of Rudaki, Dr. Khalil Khatib Rahbar, Tehran: Javidan Publishing Co., Ed. 10
11. Sa'di, sheikh Mosleh Aldin (1995), Critical Reading of Bustan, Dr. Mohammad Khaza'eli, Tehran Javidan Publishing Co., Ed. 10
12. Shafiei Kadkani, Mohammad Reza (2009), Imagery in Persian Poetry, Tehran: Agah Publishing Co.
13. Fotuhi, Mahmood (2005), Allegory, Nature Varieties, and function, Faculty of Humanities, Teacher Training University(Tarbiyat Mo'allem), Year12,13, Issue 49
14. Fasih Khafi (2007), Mojmal Fasihi, Seyed Mohsen Naji Nasr Abadi, Tehran: Asatir Publishing co.
15. Attar Neyshaburi, Sheikh Farid o Aldin (1992) Mantegh o Alteyr, Seyed Sadegh Goharein, Tehran: Scientific and Cultural Publishing Co.
16. ----- (1982) Asrar nameh, Seyed Sadegh Goharein, Tehran: Zavvar Publishing Co.
17. Mohaghegh, Mahdi, Salamat Azar, Rahim (2010), Investigating some features of literary style and poetical Images in Nizari's Sonnets. Year 3, Issue 3
18. Mostofi, Hamdollah (1983), Selected History, Abdolhosein Navaee, Tehran: Amirkabir, Ed 2
19. Meibodi, Rashid o Aldin Abolfazl (1996), The Balladeer of Mystic's Gala(Anthology of Kashf o alasrar va Edda Alabrar) reza Enzaee nejad, Tehran: Jami Publishing Co.
20. ----- (1997), Kashf o alasrar va Edda Alabrar, Ali Asghar Hekmat, Tehran: Amirkabir Publishing Co.

21. Nizari Quhestani, Shams O aldin (1992), Book of Poetry, Dr. Mohammad Rafiei, Intro. Dr. Mazaher Mosaffa, Tehran: Elmi Publishing Co., Ed. 1
22. (2005), Masnavi of Day and Night, Dr. Nasrollah Pourjavadi, Tehran: Ney Publishing Co.

