

نشریه ادب و زبان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
سال ۱۹، شماره ۴۰، پاییز و زمستان ۱۳۹۵

پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو (علمی - پژوهشی)*

دکتر امید وحدانی فر^۱، دکتر احمد امیری خراسانی^۲، فاطمه شکیبا^۳

چکیده

ناصرخسرو (۴۸۱-۳۹۴ ه.ق) شاعر و نویسنده توana، از چهره‌های درختان قرن پنجم ادبیات فارسی است. او علم و دانش را در بالاترین درجه قرار داده و والاترین ارزش‌ها را برای آن در نظر گرفته است. روش علمی ناصرخسرو در کتاب سیرت عملی وی، می‌تواند نمونه و سرمشق کامل برای هر انسانی باشد. یکی از روش‌های تعلیمی که ناصرخسرو در دیوان خود از آن بهره جسته، آوردن سؤالاتی است که به شیوه‌های گوناگون مطرح نموده است. او خود با انواع علوم زمانه اعم از حکمت، فلسفه، دین و... آشنا بود و از هریک از این علوم برای بیان عقاید خود استفاده کرده است. پرسش‌های ناصرخسرو در میان قصایدش درج شده است، اما وی پاسخ این پرسش‌ها را به شیوه‌های گوناگون بیان کرده است. گاهی برای یافتن پاسخ‌ها باید به آثار متاور او مراجعه کرد. ناصرخسرو گاهی نیز برای تنبه خاطر مخاطب، از استفهام انکاری استفاده نموده و در برخی موارد نیز بعد از پرسش در قصیده‌ای، بلافصله جواب آن را نیز همانجا بیان کرده است. به طور کلی، ناصرخسرو در آثارش از تمام فنون سخن بهره گرفته است تا آنچه را که بدان معتقد بوده بر خاطر مخاطب بنشاند. هدف اصلی این مقاله، طبقه‌بندی موضوعات مورد پرسش ناصرخسرو، بیان مقصود وی از طرح این سؤالات و همچنین مشخص نمودن نحوه پاسخ او به این سؤالات است تا این راه، زوایای فکری شاعر مشخص گردد. بنابراین برای دست‌یابی به این هدف، دیوان اشعار، زادالمسافرین، سفرنامه، گشايش و رهایش، جامع‌الحکمین، وجه

تاریخ پذیرش نهایی مقاله: ۱۴/۰۹/۱۳

*تاریخ ارسال مقاله: ۱۳۹۴/۰۷/۱۳

E-mail: o.vahdanifar@gmail.com

- ۱- استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بجنورد (نویسنده مسئول)
- ۲- استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
- ۳- کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

دین و خوان‌الاخوان مورد بررسی قرار گرفت و شواهد لازم (پرسش‌ها و پاسخ‌ها) استخراج گردید.

واژه‌های کلیدی: ناصرخسرو، پرسش و پاسخ، سؤال، مخاطب.

۱- مقدمه

چرا انسان همواره در جست‌وجوی آن است که بسیاری از چیزها را بفهمد؟ شاید به دلیل اینکه موجودی است جست‌وجوگر و کنجکاو. این ویژگی انسان سبب می‌شود تا دربارهٔ پدیده‌هایی که علت آن را نمی‌داند، سؤال کند. اگر این حسن کنجکاوی در انسان نبود، مانند بسیاری از موجودات دیگر در محیط محدود و با اطلاعات اندک باقی می‌ماند. بنابراین بیشتر آگاهی انسان از طریق پرسش به دست می‌آید (انزابی نژاد، ۱۳۸۰: ۶). پرسیدن برای آگاهی یافتن در سرشت انسان است و این امر باعث پیشرفت بشر گردیده است. «در روزگار ما انسان‌ها برای تعیین سرنوشت به آگاهی یافتن مجبورند و جامعه‌ای که از آگاهی کمتری برخوردار باشد، جامعه‌ای گلهوار است که امام علی (ع) آنان را «همج رعاع» نامیده است» (فرزاد، ۱۳۸۳: ۱۷۹). در کتاب‌ها و آثار ادبی، مواردی را مشاهده می‌کنیم که اساس کتاب بر پرسش و پاسخ نهاده شده است. به عنوان نمونه، می‌توان به کتاب عرفانی «گلشن راز» اشاره کرد. «شیخ محمود شبستری با جواب دادن به سوالات منظوم امیر حسینی غوری هروی، صوفی معروف قرن هشتم، منظومه‌ای پدید آورده که اکنون یکی از مهم‌ترین کتاب‌های مبانی عرفان به شمار می‌رود» (شبستری، ۱۳۸۲: ۲۷).

پرسش کردن نه تنها در آثار گوناگون ادبی و عرفانی مشاهده می‌شود، بلکه پروردگار جهانیان نیز بارها در کلام قرآن از پرسش استفاده کرده است. «با اندکی تأمل در آیات الهی، آشکار می‌شود که بسیاری از مسائل آموزشی که از اهمیت خاصی برخوردار است، به صورت سؤال مطرح شده است تا از طریق توجه دادن، بیم و امید، تقریر، تشویق، انذار و تبیه که اعراض ثانوی پرسش است، به تربیت الهی نوع بشر پردازد» (آقادحسینی و دیگران، ۱۳۹۰: ۱۳۳-۱۳۲). حکیم ابومعین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی بلخی (۴۸۱-۳۹۴ق.) نیز در جست‌وجوی یافتن حقایق و کسب آگاهی،

سؤالات متعددی را در دیوان اشعار خود مطرح کرده است. پرسش و پاسخ‌های ناصرخسرو به شیوهٔ محمود شبستری نیست، بلکه باید در میان اشعار او به دنبال پرسش‌ها بود و ممکن است جواب آن‌ها همان‌جا یافت شود و یا اینکه به آثار دیگر او مراجعه کرد. بسیاری از پرسش‌هایش نیز پاسخ را در خود نهفته دارد و به صورت استفهام انکاری طرح گردیده است تا خواننده را به تفکر و ادارد. نگاهی به دیوان ناصرخسرو این امر را تأیید می‌کند.

موضوعات مورد پرسش ناصرخسرو در زمینه‌های مختلفی است، از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به این موضوعات اشاره کرد: آفرینش جهان و نه گند خضرا بیهوده نیست، اما این آفرینش از چه رو است؟ پرداختن به موضوع جبر و اختیار و سؤال از پیروان مذاهب دیگر در این زمینه، در تفاوت خلقت انسان با موجودات دیگر (در خردورزی و آموختن علم)، چگونگی بودن روح و تن در کنار هم، پرسش درباره چگونگی ایستادن آسمان بر هوا و

۱-۱- بیان مسئله

بحث و تحقیق مورد نظر در این مقاله، بررسی سؤالاتی است که ناصرخسرو در دیوان خود به اشکال مختلف بیان می‌کند. او سعی دارد با این پرسش‌ها خوانندگان و مخاطبان خود را به چه چیزی رهنمون شود؟ و یا به زبان ساده‌تر هدف نهایی ناصرخسرو از بیان این پرسش‌ها چیست؟ آیا بهتر نبود او به جای پرسیدن، خود به اصل مطلب اشاره می‌نمود؟ بحث دیگر این است که او معمولاً درباره چه چیزهایی از خوانندگان سوال می‌کند؟ نویسنده‌گان مقاله در ادامه به این موضوع نیز پرداخته‌اند که آیا ناصرخسرو پاسخ پرسش‌های خود را در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد و یا اینکه آن‌ها را به منابعی دیگر ارجاع می‌دهد و یا تلاش می‌کند تا ذهن خواننده را به جستجو و تفکر و ادارد؟

۲-۱- پیشینه تحقیق

تاکنون پژوهش‌های متعددی درباره ناصرخسرو و آثارش انجام شده است. از جمله مهم‌ترین تحقیق‌ها در این زمینه، تدوین «یادنامه ناصرخسرو» (۱۳۵۳) - مکتب سخنرانی

ادیان و صاحب نظران - در دانشگاه فردوسی مشهد است. نویسنده‌گان مقاله به کتاب‌ها و مقالات دیگری نیز که درباره این شاعر بزرگ نوشته شده مراجعه کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که در این آثار به موضوع «پرسش‌های ناصرخسرو از مخاطباتش» پرداخته نشده و یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان نمونه، در بخشی از مقاله «شیوه‌های بلاغی در شعر ناصرخسرو» نوشته سید محمد آفاحسینی (۱۳۸۲)، به پرسش‌های مطرح شده در ۱۰۰ قصيدة اوّل دیوان ناصرخسرو پرداخته شده است. از این رو نگارنده‌گان این مقاله نیز در نظر دارند تا پرسش‌های مطرح شده در آثار ناصرخسرو را مورد بررسی قرار دهند و بتوانند طبقه‌بندی مناسب از موضوعات مورد پرسش شاعر را به دست آورند و همچین مشخص نمایند که به این سؤالات چگونه پاسخ داده شده است. بنابراین نویسنده‌گان مقاله در این راستا تمام آثار شاعر را مورد بررسی قرار داده‌اند تا از این راه، زوایای فکری او را در روش‌نایابی بکاوند و نهفته‌های آن را آشکار سازند و بدانند که در مجموع، ناصرخسرو چند دسته سؤال مطرح کرده و به چه تعدادی از این سؤال‌ها پاسخ داده و هدف او از طرح این سؤالات چه بوده است.

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق

از آنجایی که بنای گفت‌و‌گوی بشر از آغاز تا انجام، بر پرسش و پاسخ نهاده شده است، این ضرورت ایجاد می‌شود که آیا پرسش مقدم است یا پاسخ؟ اهمیت پرسش بیشتر است یا پاسخ؟ با توجه به اینکه هر پاسخی برای پرسش مطرح شده لزوماً صحیح نیست، اما کسی نظریر ناصرخسرو که قادر است پرسش‌های اساسی را مطرح کند، به طور یقین می‌توان گفت ذهنی قوی دارد. از این رو، این ضرورت احساس می‌شود که نخست بدانیم این شاعر توانا، پرسش‌ها را چگونه مطرح کرده است و در نهایت، چگونه به آن‌ها پاسخ داده است؟ همچنین، با توجه به شرایط جامعه عصر ناصرخسرو، طرح چه نوع پرسش‌هایی ضرورت داشته است؟ در این بخش، نخست نظر ناصرخسرو را درباره «پرسش» جویا می‌شویم.

۲- بحث

۱-۲- سؤال کردن و جواب گفتن از نظر ناصرخسرو

ناصرخسرو درباره پرسش و پاسخ نظراتی دارد. کتاب «جامع الحکمتین» از جمله آثار منتشر ناصرخسرو است که در آن به سؤالات مطرح شده در قصيدة ۸۲ بیتی احمد بن حسن جرجانی پاسخ گفته و توضیحات لازم را درباره هر کدام از سؤالات در فصلی جداگانه داده است. در مقدمه این کتاب می‌گوید: «[خد] مر نفس مردم را همی‌گوید: بپرس و بدان که چرا چنین است و گمان مبر که این صنع باطل است» (ناصرخسرو، ۱۳۳۲، ۱۱). ناصرخسرو در فصلی با عنوان «اندر عزم شاعر به جواب دادن سؤالات خویش»، ایات هفتاد تا هفتاد و چهار قصيدة ابوالهیثم جرجانی را شرح داده و نظرات خودش را نیز درباره پرسش و پاسخ مطرح کرده است.

ناصرخسرو در توضیح ایات ابوالهیثم ابتدا بیان می‌کند که شاعر (ابوالهیثم) از اینکه سؤالات را بدون جواب پشت سرهم آورده، عذرخواهی می‌کند و دلیل این کار را به خاطر فایده می‌داند، اما نظر ناصرخسرو این است که «این سخن نیکوبودی اگر هم بدین قول اختصار کردی، ولیکن چون بر اثرِ گفت «جواب خواهم کردن» و به آخرِ گفت «من خود دانم که جواب این چیست»، این تعنت باشد نه استفادت، بل چون خود دانست که جواب این سؤالات چیست، چنین بایست گفتن به آخرِ شعر که «غرضم از این تعنت نیست، بل این سؤالات از بهر آن کردم تا هشیاران و جویندگان علم را بر طلب علم‌های پوشیده حریص کنم و مر این سؤالات را جواب خواهم کردن تا کسانی که این معانی را بجوینند، بدآنچه ما مر ایشان را بر طلب آن بعث کردیم برسند و سؤال بی جواب نوید بی خرام باشد و این هر دو سخت بی مزه باشد» (ناصرخسرو، ۱۳۳۲، ۳۰۷). در ادامه اشاره می‌کند که کتابی در علم حساب با عنوان «غرایب الحساب و عجایب الحساب» تصنیف کرده که به صورت سؤال و جواب است.

بنابراین، از نظر ناصرخسرو پاسخ سؤالاتی را که می‌دانی چیست، می‌بایست جواب گفت حتی اگر در زمان شاعر «خار» جای «خرما» نشسته باشد (سلطان زمان جاهل باشد)، این دلیل قانع کننده‌ای برای بسط نکردن علم نیست، چنان‌که خود او در هر شرایطی دست از دعوت برنداشته و حاضر به زندگی در غربت و دور از کاشانه شده است «و اگر

به سبب استیلاه جهل بر خلق بایستی که حکما و علماء خاموش بنشستندی و حکمت نکردنی، حکیم‌الحكما و خاتم الانبیا محمد‌المصطفی -صلی الله علیه- بایستی که این گنج حکمت و کان حقایق‌العلوم را که قرآن کریم است به خلق ندادی» (همان: ۳۰۸). با توجه به مباحث بالا می‌توان گفت عوامل ایجاد پرسش‌های متعدد در ذهن ناصرخسرو عبارتند از: محیط اجتماعی عصر او، مسائل سیاسی، اندیشه‌های اعتقادی، روحیات فردی، مسائل تاریخی، ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی مخاطبان و

پس از آشنایی با اهداف ناصرخسرو از طرح سؤالات، اینک در پی یافتن نحوه پاسخ‌گویی وی از سؤال‌های مطرح شده در آثار او هستیم.

۲-۲- بررسی چگونگی پاسخ به سؤالات

ناصرخسرو شاعری توانا، حکیم، فیلسوف و نویسنده بزرگی بوده که به جای قصیده سرایی به روش معاصرانش که مدح پادشاه و نیکویی‌های معشوق بوده است، به مدح پیامبر و اولاد او، ستایش از علم و خرد و عقل پرداخته و مضامین فلسفی و کلامی را در اشعار خود آورده است. «ناصرخسرو از دوران جوانی به کسب فضایل مشغول بوده و ظاهراً پس از تحصیل علم و دانش، شباهات و سؤالاتی برای او به وجود آمده است که آنها را از هر کس می‌پرسید تا جوابی به دست آورد و رفع ابهام کند. در بسیاری از موارد نیز جواب درستی برای سؤالاتش نمی‌یافتد» (حییب‌اللهی، ۱۳۵۳: ۱۳۵).

چون و چرا خواستم و آیت محکم
در عجز پیچیدند، آن کور شد این کر
(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۵۰۸)

ناصرخسرو بعد از سفر هفت ساله و بازگشت به خراسان، به عنوان یک مبلغ پرشور و با ایمان، تبلیغ خود را آغاز نمود. «او می‌خواسته انسان‌ها پرده نادانی و ناصواب را کنار بزند، در واقع هم طرفدار اندیشیدن بوده و از طرف دیگر تلاش می‌کرده تا مردم را از خواب غفلت و نادانی بیدار کند و هوشیار سازد» (یوسفی، ۶۲۵: ۱۳۵۳). تألفات ناصرخسرو که می‌توان گفت آموزه‌های وی را دربردارد، بعد از گرایش به مذهب اسماعیلیه نوشته شده است و اسماعیلیان نیز «به علوم عقلی و فلسفه و منطق یونان علاقه بسیار نشان می‌دادند» (آتشی، ۱۳۸۶: ۴۲). آموختن این علوم سبب می‌شد تا اسماعیلیان

بتوانند به جنگ فقهاء و محدثین مخالف خود بروند و با استدلال‌های منطقی در مباحثه پیروز شوند. چنان‌که در اشعار و نوشه‌های ناصرخسرو نیز می‌بینیم که او با تکیه بر خر دورزی و حکمت، به دهربیان و ناصیبیان می‌تازد. به طور کلی، وی با علوم مختلف زمانه آشنا بوده است: «علوم شرعی، ادبی، علوم اوایل، ملل و نحل، کلام، فلسفه، نجوم، حساب، هندسه و موسیقی می‌دانسته و جای جای در دیوان و دیگر آثار خویش به اطلاعات علمی خود در زمینه‌های گوناگون اشاره کرده است. وی عربی نیک می‌دانسته و بدان زبان سخن می‌گفته و خود مدعی است که دیوانی نیز به عربی داشته است» (غلام‌رضایی، ۱۳۷۵: ۱۶).

یکی از راه‌هایی که ناصرخسرو برای بیان مسائل حکمی، کلامی و فلسفی برگزیده، طرح پرسش‌هایی است که در قصاید مشاهده می‌شود. ناصرخسرو برخی از پرسش‌های خود را شرح داده و در بسیاری از موارد پاسخی برای آن‌ها نیافته و از این‌رو گفته است:

نژ خانم یاد آمد و نژ گلشن و منظر	برخاستم از جای وسفر پیش گرفتم
وز سندي و رومي و عبري و همه يکسر	از پارسي و تازى و هندى و ترک
درخواستم اين حاجت و پرسيدم بى مر	وز فلسفى و مانوى و صابى و دهرى

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۵۱۰)

چنانکه می‌بینیم او برای جستن حقیقت به سوی مذاهب و فرق گوناگون روی آورده و با مردمان مختلف گفت و گو کرده است. سؤالات خود را از دربان شهرها نیز پرسیده و درباره مشکلات خویش از آن‌ها چاره خواسته است:

رفتم بر دربانش و گفتم سخن خود گفتا مبر انده که بشد کانت به گوهر

(همان: ۵۱۱)

در برخی موارد نیز هدف سؤال از مخاطبانش برای بیان سرزنش بوده که در این گونه موارد، سخن او چون پتکی بر سر مخاطب کوییده شده است (اسلامی ندوشن، ۱۳۵۳: ۴۵). مانند نمونه‌های زیر:

تو شاد چرایی به بند و خندان؟	در بند بود مستمند بننـدـی
و آنگه که رها شد زبنـد گـرـیـانـ؟	بنـدـیـ کـهـ شـنـوـدـسـتـ شـادـ هـمـوارـ

چون باز نجویی که اندرین باب	تازیی چه گفت و چه گفت دهقان؟	نمونه‌های دیگر از این نوع پرسش‌ها را در در صفحات ۱۳ و ۱۸ دیوان نیز می‌توان مشاهده کرد. در بعضی موارد خود شاعر، سؤالاتی را که در اشعارش مطرح نموده، پاسخ آن‌ها را نیز بلافصله به صورت منظوم بیان کرده است. به عنوان نمونه:
اندر بن شوراب زبهر چه نهادست	چندین گوهر و لولو دارنده دنیا؟	(همان: ۵)
از بهر پیمبر که بدین صنع و راگفت	تاؤیل به دانا ده و تنزیل به غوغما	پاسخ:
وز بهر چه دادند ترا بار خدایی	(همانجا)	نمونه دیگر:
زیرا که تو بیش آمدی اندر دین زیشان	پس چون نکنی شکر و زیادت نفلنجی؟	(همانجا)
در یکصد قصیده نخست دیوان ناصرخسرو، سی و شش قصیده با حرف ندا و با حالت خطاب آغاز می‌شود. هرچند که گاهی این خطاب‌ها برای آسمان، شب، گردش زمان و... باشد، اما شنونده آن‌ها مردم تیزبین و بیداردل هستند و یا حتی مردمی که در خواب ناآگاهی فرورفته‌اند، ناصرخسرو می‌کوشد با تکرار کردن و فریاد زدن (سؤال کردن) آنان را بیدار کند (مدرّس زاده، ۱۳۸۷: ۳۱۸). در چند مورد سؤالات خود را در آثار منتشرش پاسخ گفته است، از جمله، در کتاب‌های «زادالمسافرین» و «وجه دین» که نمونه‌های آن ذکر خواهد شد. در مجموع، ناصرخسرو از طرح هر یک از سؤال‌های مختلف خود، اهداف خاصی داشته است، اما بیشتر آن‌ها از یک ویژگی کلی برخوردارند و آن ایجاد آمادگی و زمینه برای بیان پاسخ از سوی خود ناصرخسرو و پذیرش از سوی مخاطبان است.		

اینکه به بررسی موضوعات گوناگون مورد پرسش در آثار ناصرخسرو و طبقه‌بندی آن‌ها پرداخته می‌شود.

۳-۲- موضوعات مورد پرسش

علاوه بر توجه به این موضوع که ناصرخسرو چگونه و در کجا به پرسش‌های خود پاسخ داده است، باید این نکته مهم را مدّ نظر داشت که سؤالات او بیشتر در چه زمینه‌هایی طرح شده‌است و چه موضوعاتی برای او از اهمیّت والاتری برخوردار بوده‌اند؟ بنابراین موضوعاتی که در میان پرسش‌های ناصرخسرو بسامد بیشتری داشته‌اند، هر یک به صورت جداگانه بررسی می‌شود.

۳-۱- علم، حکمت و خردورزی

از نظر ناصرخسرو، کسب علم و حکمت بر هر آدمی واجب است و سبب نجات نفس می‌باشد. «مقصود او از علم و حکمت تمام علوم و فلسفه و علم و دین است، زیرا نجات نفس در شناخت توحید است و شناخت توحید در شناخت حکمت کائنات. یعنی حدود علوی و سفلی است و برای رسیدن به آن مقصود، علم و حکمت مهم‌ترین وسیله است و به وسیله آن، نفس می‌تواند به اصل خویش برسد» (فیروز، ۱۳۷۱: ۱۵). «ناصرخسرو خود را در حکمت دینی صاحب‌نظر می‌داند تا آنجا که معتقد است، اندیشه‌هایش باعث رونق و طراوت حکمت دینی شده‌است.» (محمدی و بزرگ‌حالقی، ۱۳۸۳: ۳). تأکید ناصرخسرو بر خرد و دوری از جبرِ سرنوشت به طور کاملاً آشکار در تمام آثار او جلوه‌گر است. به گونه‌ای که بیشتر نظریه‌پردازان که در این زمینه پژوهش کرده‌اند، به این امر معترض هستند. «شاخص‌ترین عنصری که در آثار او مخاطب را به خود جلب می‌کند، تأکید او بر خردگرایی و استدلال علمی، با ژرف‌ساخت دینی و مذهبی است. بنابراین، ثمرة این خردگرایی در اشعار ناصرخسرو، ستیز با تقدیر است که به بطلان اعتقاد به سرنوشت محظوظ و خرافی می‌انجامد» (فرزاد، ۱۳۸۳: ۱۷۹). «با اینکه در سراسر کتاب‌های خود عقل را می‌ستاید و مردم را به پیروی از حکم عقل فرامی‌خواند، مقصودش عقل مقید است، نه مطلق عقلی که در حکم خود از ائمه تأویل پیروی کند»

(شهیدی، ۱۳۵۳: ۳۲۰). از طرفی این نکته مهم که او به مذهب شیعه پیوسته است، باعث تأکید بیش از پیش وی به خردگرایی بوده است و برخی معتقدند که در حقیقت پویایی ذهن و اندیشه و خردگرایی او در دین از نشانه‌های فرهنگی شیعه است و این فرهنگ در شعر ناصرخسرو به فراوانی به چشم می‌خورد (فخرالاسلام، ۱۳۸۳: ۶۹).

ناصرخسرو در کتاب «زادالمسافرین» درباره وظیفه عقل در وجود انسان چنین سخن می‌گوید: «... بر مردم از آفرینش تکلیف آمده است تا بازجوید از اجزای آفرینش عالم و آن تکلیف کننده مر او را عقل است که براو موکل است و همیشه مر او را این تقاضا همی‌کند و مر او را بر این بازجستن همی‌دارد و خدای تعالی همی تهدید کند او لم یَنْفَكُرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهَا مَا لَبَالْحَقِّ» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۱۸۶). البته این نکته نیز قابل یادآوری است که ناصرخسرو نیز همانند شاعرانی چون: مسعود سعد و حافظ، داشتن علم و دانش را موجب آزار خود از سوی زمانه جاهل می‌دانسته است:

گوییم چرا نشانه تیر زمانه کرد	چرخ بلند جاهل بیداد گر مرا؟
گر در کمال فضل بود مرد را خطیر	چون خوار و زار کرد پس این بی خطرمرا؟
(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱۱)	

ناصرخسرو جهل را جرم می‌داند و معتقد است که انسان مسئولیت دارد که بداند.

«این اندیشه، وی را به روزگار ما بسیار نزدیک می‌کند» (فرزاد، ۱۳۸۳: ۱۸۲). وی در علم و حکمت، خود را بالاتر از دیگران می‌بیند:

کسی کو با من اندر علم و حکمت همیری جوید	همی خواهد که گل برآفتاب روشن انداید
چرا گرچون من است او، همچومن بر صدرنشیند	و گرنی، چون بجويid نان و خيره ژاژ بدرايد؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۴۰)

۲-۳-۲- مبارزه با دیگر مذاهب و دشمنان خویش

ناصرخسرو همواره در جست‌وجوی سرچشمه حقیقت بود و با پیروان ادیان و مذاهب مختلف از جمله: مسلمانان، زرتشیان، مسیحیان، یهودیان و مانویان به بحث و گفتگو

می‌پرداخت و از رهبران دینی آن‌ها در موارد مختلف به خصوص درباره حقیقت هستی، پرس‌وجو می‌کرد:

اگر تو ای بخد ناصبی مسلمانی	ترا که گفت که ما شیعیت اهل زناریم؟
محمد و علی از خلق بهترند چه بود	گر از فلان و فلان‌شان بزرگتر داریم؟
(همان: ۳۳)	

هگرز آشنایی بود همچو خویشی	که پیوسته زو شد نبی را تبارش؟
علی بود مردم که او خفت آن شب	به جای نبی بر فراش و دشارش
(همان: ۳۳۷)	

«عقيدة ناصرخسرو مطابق شیوه اسماعیلیه و آراء پیروان خلفای فاطمی مصر و مغرب است که آن‌ها را در کتب قدیمه گاهی هم شیعه سبعیه و دشمنان، آن‌ها را ملاحده و قرامطه می‌نامیدند» (فروزانفر، ۱۳۸۰: ۱۵۸). یکی از موضوعاتی که در اغلب آثار ناصرخسرو مورد سؤال واقع شده‌است، ناشی از اختلافی است که بین او و ناصبیان بوده و تا پایان زندگی اش در آثار وی مشهود است. همچنین شکایاتی که از مردمان و امراء سلجوقی و علمای اهل تسنن خراسان و اشاراتی که راجع به دشمنی مردم بر اثر انتقاد خود به حق و جست‌وجوی حقیقت دارد، در بیشتر موارد از سؤالات مطرح شده در دیوان است و اغلب قصاید او به منزله مبارزات سختی است با همین مردم متعصب و سبک‌معز. به عنوان نمونه، این سؤال را از دهربیان می‌پرسد که:

به معلومی چو یک حکم‌ست و یک وصف آن دو عالم را چرا چون علت سابق توانا باشد و دانا؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱)

چون هردو عالم از نظر معلوم بودن یک حکم و یک تعریف را دارند، چرا باید آن‌ها را مثل خداوند که علّت‌العلل است دانا و توانا محسوب داشت؟ در کتاب «زادالمسافرین» به این سؤال جواب می‌دهد که: «و چون درست کردیم که مرجسم را به ذات خویش حرکت نیست باطل شد قول دهری که همی‌گوید فلك صانع عالم است و آنچه اندرست» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۵۷). این اشعار نیز استدلال بر ضد دهربیان است که جهان را قدیم می‌دانستند و صانعی برای آن نمی‌شناختند:

ای به خور مشغول دائم چون نبات
چیست نزد تو خبر زین کاینات؟

خود چنین برشد بلند از ذات خویش
خیره خیر این نیلگون بی در کلات؟
آنکه کرسی اوست چرخ ثابتات
شکل و رنگ و هیأت و جنبش به ذات؟
چند در ما این کواک بنگرنـد
جسم بی صانع کجا یابد هـگـرـز
روز و شب چون چشم‌های بی سبات؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۳۲۴)

هدف از طرح این سؤال‌ها اشاره به موضوع خلقت جهان و وجود آفریننده است که با پرسش‌های پی‌درپی مطرح شده است که اگر دهریان توانایی پاسخ به آن‌ها را دارند، بیان کنند و در غیر آن صورت به سخنان ناصرخسرو گوش دهند. ناصرخسرو چندین بار نیز به دشمنان پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) تاخته است:

گـرـگـفـتمـ اـزـ رـسـوـلـ عـلـیـ خـلـقـ رـاـ وـصـیـسـتـ
سوـیـ شـمـاـ سـزـایـ مـسـاوـیـ چـراـ شـدـمـ؟
وـرـگـفـتمـ اـهـلـ مـدـحـ وـثـنـاـ آـلـ مـصـطـفـاـسـتـ
چـوـنـ زـیـ شـمـاـ سـزـایـ جـفـاـ وـهـجـاـ شـدـمـ؟

(همان: ۱۳۹)

در صفحه ۱۸۰ دیوان درباره مخالفان حضرت علی (ع) نیز پرسش‌هایی مطرح کرده است. همچنین در صفحات ۲۲ و ۵۴ دیوان، درباره اعتقادات اشعاره و معزله نیز سخنرانی در قالب پرسش بیان کرده است. ناصرخسرو در این ابیات پس از مطرح کردن پرسش، بلافصله پاسخ آن‌ها را نیز داده است. وی با این روش «ابتدا ذهن مخاطب را کاملاً آماده می‌سازد تا در پذیرش اندیشه‌های او راه هموارتری پیش رو داشته باشد و تردیدی برای خواننده یا شنونده پدید نماید» (آقادحسینی، ۱۳۸۲: ۱۳).

۳-۳-۲- غرض پروردگار از آفرینش

کـهـ شـنـاسـدـ کـهـ چـیـستـ اـزـ عـالـمـ
غـرـضـ کـرـدـگـارـ فـرـدـ غـیـورـ؟
(همان: ۷۶)

وـ یـاـ درـ جـایـ دـیـگـرـ هـدـفـ اـزـ خـلـقـتـ جـهـانـ رـاـ اـیـنـ گـونـهـ مـیـپـرسـدـ:
آنـکـهـ بـنـاـ کـرـدـ جـهـانـ زـینـ چـهـ خـواـستـ؟
گـرـ بـهـ دـلـ اـنـدـیـشـهـ کـنـیـ زـینـ روـاستـ

(همان: ۹۸)

ناصرخسرو غرض آفریدگار از آفرینش عالم را پدید آوردن مردم می‌داند. «...و پس از آن دیگر نوع لطافتی که اندر عالم پدید آمد به ظهور مردم و آن روح ناطقه بود که به عقل مؤید است و این حیوان که این روح یافت از دیگر انواع جدا شد و آرایشی و جمالی یافت جسمی که آن مر دیگر حیوان را نبود از حرکات و نطق و صنعت و قامت راست و جز آن و نیز از آن پس چیزی پدید نیامد اندر عالم پس دانستیم که عالم جسم به نوع مردم تمام شد و پیدا آمد که غرض صانع حکیم از این صنع عظیم آن بود تا این نوع که آخر موجودات حسی است پدید آید» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۴۶۸). «قصد صانع عالم به اوّل این صنع حاصل کردن مرد بود، تا از صنعش به آخر مردم پدید کند» (ناصرخسرو، ۱۳۴۲: ۷). هدف ناصرخسرو از پرسش درباره چگونگی خلقت و کیفیت آن، این است که وی کوشیده تا خواننده و مخاطب را از این طریق به اصل خلقت جهان متوجه سازد.

۴-۳-۲- جبر و اختیار

مسئله «جبر» و «اختیار» بین مسلمانان باعث جنگ و جدال بود، کسانی که به جبر عقیده داشتند، می‌گفتند که انسان مجبور است و حتی در ارتکاب گناه نیز اختیاری ندارد، ولی کسانی که به اختیار عقیده داشتند، می‌گفتند خدای تعالی به انسان اختیار کافی داده است و او به راهنمایی عقل و خرد می‌تواند بین خوب و بد فرق بگذارد (فیروز، ۱۳۷۱: ۲۵۸). ناصرخسرو که از خردورزترین شاعران می‌باشد همواره سعی دارد با استفاده از واداشتن مخاطب به اندیشه، به او اثبات کند که خداوند تعالی انسان را مختار آفریده نه آنگونه که برخی می‌پندازند مجبور است و بی‌اختیار! در ایات زیر اشاره دارد که خرد مایه تفاوت انسان و حیوان است و به دلیل داشتن خرد است که به سزای اعمال و افعال خود خواهیم رسید:

گهی خدای پرست گهی گنه کاریم؟	خرد زیهر چه دادندمان، که ما به خرد
خدای مارا، گر نه حی و مختاریم؟	«مکن بدی تو و نیکی کن» چرا فرمود
به فعل خویش گرفار و ما گرفتاریم؟	چرا که گرگ ستمگاره نیست سوی خدای

چرا به بانگ و خروش و فغان بی معنی
کلنگ نیست سبکساز و ما سبکسازیم؟

چرا بر آهو و نخچیر روزه نیست و نماز
چه داد یزدان ما را زجملگی حیوان
مگر خرد که بدان بر ستور سالاریم
(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۷۱)

«حکیم ناصرخسرو عقیده دارد که خدا انسان را مجبور نیافریده است و او با اسلحه عقل و خرد می تواند خود را از بدی ها محفوظ دارد و خوبی ها را انجام دهد نباید که کار بد کند و به قضا و قدر تهمت زند هر کار نیکی که در اختیار انسان است باید با تو گل بر خدا انجام دهد و بر قضا و قدر صبر و خشنودی پیشه کند» (فیروز، ۱۳۷۱: ۲۵۹). این بیت نیز خطاب به مخاطب او است که ظاهراً اشعری مذهب و جبراندیش است:

اگر کار بوده است و رفته قلم چرا خورد باید به بیهوده غم؟
(ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۶۲)

مشاهده می شود که ناصرخسرو نیز مانند بسیاری از مسلمانان به موضوع جبر و اختیار توجه داشته است و در نهایت، جانب اختیار را گرفته و جبرگرایان را مورد ملامت قرار داده است.

۳-۲-۵- درباره انجام و کرات

معمولآً ناصرخسرو سؤالاتی درباره آسمان و ستارگان در دیوان خودش مطرح می کند و تعبیرات زیبایی نیز درباره آسمان به کار می برد. همیشه برای او این سؤال مطرح است که یرون از آسمان چه چیزی واقع است؟ گویا خود او نیز در این باره جواب روشنی ندارد:

چو در صحرای آذرگون یکی	چه گویی چیست این پرده براین سان
خرگاه از مینا؟	بر هوایبرده
و یا بهر چه گردان شد بدینسان گرد	به خود جند همی، ورنی کسی
این بالا؟	می داردش جنان

(همان: ۱)

چنین سؤالی در ادامه همین قصیده نیز تکرار می‌شود و در پایان سفرنامه نیز این سؤال آمده است:

چه گوئی چیست از بیرون این نه گبند حضر؟	چونه گبند همی گویی به برهان و قیاس آخر
میان آتش و آب و هوای تندر و نکبا؟	چه می‌دارد بدین گونه معلق گوی خاکی را

(همان: ۲)

ناصرخسرو در پایان سفرش در قاین مردی را می‌بیند که از طب، نجوم و منطق چیزی می‌دانسته «از من پرسید که: «چه گویی، بیرون این افلاک و انجم چیست؟» گفت: «نام بر آن افتد که داخل این افلاک است و بر دیگرنه». گفت: «چه گویی بیرون از این گبدها معنی هست یا نه؟» گفت: «چاره نیست که عالم محدود است و حد او فلک‌الافلاک، و حد آن را گویند که از جز او جدا باشد، و چون این حال دانسته شد واجب کند که بیرون افلاک نه چون اندرون باشد.» گفت: «بس آن معنی را که عقل اثبات می‌کند نهایت هست از آن جانب، اگر نه؟ اگر نهایتش هست تا کجاست، و اگر نهایتش نیست نامتناهی چگونه فا پذیرد؟» و از این شیوه سخنی چند می‌رفت و گفت که: «بسیار تحریر در این خورده‌ام». گفت: «که نخورده است؟» (ناصرخسرو، ۱۳۷۳: ۱۷۲ - ۱۷۱).

پرین چو هفت خواهر چون دایم بنشته‌اند پهلوی یکدیگر؟	چون است زره چون رخ ترسنده؟ مریخ همچو دیده شیر نیر؟
عیوق چون عقیق چنان احمد؟ چندین هزار چون شکفت عبر	شعری چو سیم خود شد، یا خود شد؟ بر مبرم کبود چنین هر شب

(ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۴۴)

این پرسش‌ها از اندیشه‌های اعتقادی اسماعیلیان نشأت گرفته است که در مجموع چگونگی نگرش آن‌ها به موضوع توحید، ذات و صفات خداوند را بیان می‌کند.

۶-۳-۲- آفرینش انسان و پیوستن روح به جسم او

نگاه ناصرخسرو به وجود انسان که او نیز آن را «عالم صغیر» می‌نامد؛ نگاهی نافذ و تیزبین است که هر از گاهی پرسش‌هایی درباره این وجود خاکی و روحی که خداوند در آن دمیده است، می‌پرسد:

این عالم بزرگ زبهر چه کردند؟
از خویشن پرس تو، ای عالم صغیر
(ناصرخسرو، ۱۳۷۸: ۱۰۳)

البته نظر کلی ناصرخسرو بر این است که همه چیز آفریده شد تا در نهایت انسان آفریده شود و بهترین چیز همان است که خداوند خلق کرده است: «آنگاه گوییم اندر بیان این قول که اندر عالم جسم که مصنوع کلی است از مردم شریف تر چیزی نیامده است لاجرم فعل‌های او تمام‌تر از همه فعل‌های است.... و او نزدیک‌تر مصنوعی باشد به مصنوع عالم» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۱۷۶). خداوند با قرار دادن نفس ناطقه در وجود انسان متنّی عظیم بر روی نهاد و بدین ترتیب او را بر سایر موجودات برتری داد و اشرف مخلوقات خود قرار داد. «نفس سخنگوی است که مردم بدان مفضل است، و بدان نیز بر زمین و آب و هوا و آتش مسلط است و نیز بر حیوانات زمینی مسلط است، تا هر یکی را اندر صانع خویش کار همی‌بندد» (ناصرخسرو، ۱۳۴۲: ۹). از افتخارات نوع بشر این است که خداوند از روح خود در جسم او دمیده است. ناصرخسرو با ظرافت به این نکته توجه می‌کند و سعی دارد تا فکر دیگران را نیز در این زمینه روشن کند. بنابراین سؤال می‌کند که چرا فریته جسم گلی ات شده‌ای؟ بلکه با خود بیندیش که چگونه روح با این تن تو آمیخته شده است؟

به شخص گلین چون که مُعجب شدستی
در این گل بیندیش تا چون عجینی؟

(ناصرخسرو، ۱۳۷۸: ۱۶)

البته جواب این پرسش را در کتاب «زادالمسافرین» به این شکل داده است: «گوییم که به ضرورت عقل واجب است که پیوستن نفس به جسم از بهر آن است تا بهتر از آن شود که آن به آغاز بر آن بوده است و این بهتری مر او را جز از راه پیوستن او به جسم حاصل نماید و برهان بر درستی این قول آن آریم که همی‌بینیم که جسم از پیوستن با

نفس همی بهتر از آن شود که هست» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۳۲۱). در جایی دیگر نیز گفته است: «دانستیم که مر نفس را اندر این عالم بدان آورده‌اند تا آنچه مر او را نیست به فنون خویش و او پذیرنده آن است بدو برسد و بدین شرح ظاهر شد که علت بودش عالم رسیدن نفس است به علم و دیگر از عالم هیچ حاصلی نیست» (ناصرخسرو، ۱۳۸۳: ۲۷۳). خوار که کردت به بارگاه شه و میر در طلب خواب و خور، جز این تن نشخوار؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱۶۴)

«تن، نقطه مقابل جان است و دشمن آن پرورش تن است که موجبات خواری و پستی انسان را فراهم می‌سازد و آزادی و شرافت او را مقهور فرمان قدرتمدان می‌گرداند» (رکنی، ۱۳۵۳: ۲۲۰).

۷-۳-۲- گله از بی‌مهری و بدمهری فلک

ناصرخسرو همیشه از فلک و چرخ گردان گله‌مند است و این موضوع را با رها در قصاید متعددش عنوان کرده است. او با سؤالات مختلف از این «مادر بدمهر»، سعی دارد تا دیگران را به این اندیشه فربود که چه بسا انسان‌هایی که پیش از ما بودند و همه به اجبار ترک این مادر گفتند و دنیا را به دیگری سپردند:

گر تو ای چرخ گردان مادرم	چون نهای تو دیگر و من دیگرم؟
ای خردمندان که باشد در جهان	با چنین بدمهر مادر داورم؟
چونکه من پیرم جهان تازه جوان	گرنه زین مادر بسی من مهرم؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۴۶۹)

و یا در قصیده‌ای دیگر می‌گوید:	
اگر فرزند تو بودم چرا ایدون	چو بد مهران زمن پیوند بگستی؟
ز رنج تو رستم تا برستم من	چه چیزی تو که نه رُستی و نه رَستی؟

(همان: ۳۷۲)

در این گونه پرسش‌ها هدف اصلی ناصرخسرو هشدار به غافلان است تا آن‌ها را از این طریق بیشتر به تأمل و ادارد.

۸-۳-۲- سؤالات فلسفی

چون ناصرخسرو به علم و فلسفه علاقه‌مند بود و شوق زیاد نسبت به حقیقت‌جویی داشت، به خواندن بعضی از روش‌های فلسفی و علمی قناعت نکرده است، بلکه در سرزمین‌های گوناگون سفر نموده است تا از هر نوع فلسفه و علمی چیزی بیاموزد (مشکوه‌الدینی، ۱۳۵۳: ۵۳۷). وی به فلسفه ارسطو، افلاطون، فارابی و ابن سينا آشنا بوده و بسیاری از تأثیفات حکماء قدیم یونان را خوانده و از آن‌ها ذکر کرده است (ناصرخسرو، ۱۳۰۵: ۱۴).

حال جهان باز چون شده‌ست دگر گون؟	ای شده مفتون به قول‌های فلاطون
قرطه گلبن به باغ و مفرش هامون	پاره که کرد و به زعفران که فروزد
(ناصرخسرو، ۱۳۵۳: ۴۹۰)	
پس همچو ما خدای نه جسمست و هم بصیر؟	ور همچو ما خدای نه جسمست و نگران
معنی تخت و عرش یکی باشد و سریر	ور چون تو جسم نیست چه باید همیش تخت؟

(همان: ۱۰۴)

ناصرخسرو گاهی برای نشان دادن جهل مخاطب یا برانگیختن او به دانش طلبی، پرسش‌های کلامی و فلسفی را طرح می‌کند بدون آنکه به آن‌ها پاسخ گوید و هرگاه لازم بداند با مثال‌هایی آن‌ها را روشن می‌کند (غلامرضايی، ۱۳۸۱: ۶۱).

۹-۳-۲- درجات اسماعیلیه

از آنجا که ناصرخسرو به اسماعیلیان گروید و تحت تأثیر تعالیم آنان قرار گرفت، در جای جای دیوان خود به این مسائل پرداخته و در واقع شعر خود را در خدمت اشاعه این مذهب به کار گرفته است. به طوری که برای درک برخی از اشعار او باید آثاری را در زمینه اسماعیلیان و مذهب شان مطالعه کرد. در اینجا فقط به توضیح هفت درجه پیروان اسماعیلی می‌پردازیم که البته جزء سؤالات ناصرخسرو نیز بوده و در آثار منثور او نیز درباره این مراتب توضیحات بیشتری داده است:

فضل سخن کی شناسد آنکه نداند

فضل اساس و امام و حجت و ماذون؟

(ناصرخسرو، ۱۳۵۷: ۱۰)

مستجیب: آنکه تازه به کیش ایشان درآمده است. ماذون: آنکه در طریق ایشان راسخ شده و اجازه سخن گفتن یافته است. داعی: آنکه به درجه دعوت رسیده است. حجت: آنکه به ریاست داعیان ارتقاء یافته است. امام: آنکه مرتبه ولایت یافته و از معلم بی نیاز شده است. اساس: آنکه به مقام و صایت رسیده است. ناطق: آخرین مرتبه و مرحله بعد از اساس است (محمدی و بزرگرخالقی، ۱۳۸۳: ۴۹). در کتاب «خوان الاخوان» به این سؤال (مراتب اسماعیلیه) اینگونه پاسخ داده است: «باید دانستن که غایت درجات اندر شرف و نور و نعمت و رحمت مر رسول را است، از بھر آنکه او اندر عالم دین به مرتبه هفتم است و چیزها به هفتم مرتبه تمام شود. چنانکه آفرینش مردم از سلاله و نطفه و علقه و مضقه و عظام و لحم که شش است به هفتم تمام شود که خلق آخر است. و اندرین همچنین مرتب هفت است. از مستجیب و ماذون و داعی و حجت و امام و اساس و این شش مرتب و اتمامی ناطق است که هفتم ایشان است و ...» (ناصرخسرو، ۱۳۳۸: ۱۷).

هدف ناصرخسرو در این گونه پرسش‌ها به طور غیرمستقیم اشاره به برخی از شیوه‌های تبلیغی اسماعیلیه است که مخاطبان باید با آن‌ها آشنایی پیدا کنند. در مجموع ناصرخسرو با طرح سؤال‌های گوناگون کوشش کرده است تا اهداف مهم خود را در اثبات اندیشه‌هایی که عملی کند. بیشترین پرسش‌های موجود در آثار ناصرخسرو برای اثبات اعتقادات دینی او به کار گرفته شده که در واقع این شیوه تبلیغی اسماعیلیان بوده است که تلاش نموده‌اند با طرح سؤال‌هایی زمینه را برای پذیرش اندیشه‌های خود فراهم سازند.

۳- نتیجه‌گیری

هدف اصلی ناصرخسرو از طرح پرسش‌های مختلف در دیوان اشعارش، کسب علم، معرفت، شناخت و آشنایی با مباحث متعدد است. چون او طرفدار اندیشه و نظر بوده از این رو همواره در طلب دانستن بوده و انسان را زنده به معرفت و علم می‌دانسته است. هدف دیگر وی از طرح سؤالات این بوده تا مردم را با آنچه از علوم که خود بدان آگاه است، آشنا کند. از آنجایی که ناصرخسرو سخنوری آگاه بود، با سفر به سرزمین‌های

مخالف و مباحثه با پیروان مذاهب دیگر، بسیاری از علوم زمانه آگاه شد. وی بهخصوص با پیوستن به مذهب شیعه اسماعیلیه و تعلیم دیدن در محضر کسانی چون «ابومؤید شیرازی» توانست همانند سایر اسماعیلیان در مباحثه، گویی سبقت را از حریفان خود براید و خود را محقق نشان بدهد. علاوه برآن، ناصرخسرو رساندن اطلاعات را به افراد نآگاه وظیفه خود می‌دانست. از این رو در این راه خطرات بسیاری را متحمل شد و با جهل و تعصّب افراد زیادی مبارزه کرد و حتی خطرات آن‌ها را نیز به جان خرید.

دربارهٔ نحوهٔ پاسخ‌گویی ناصرخسرو به سؤال‌ها و یافتن پاسخ آن‌ها طبق بررسی صورت گرفته، مشخص شد که وی از چند شیوه برای پاسخ‌گویی استفاده کرده‌است. البته برخی از سؤال‌ها را نیز بی‌جواب گذاشته است. ناصرخسرو گاهی بعد از طرح سؤال در ادامه قصیده، خود به آن پاسخ داده است. گاهی جواب پرسش خود را در کتاب‌های مشورش بیان کرده‌است که البته تعداد این جواب‌ها زیاد نیست. شاید بتوان این کار او را اینگونه تلقی کرد که هدف وی از آوردن جواب در آثار منثور به این دلیل بوده است تا خواننده و مخاطب را با آثار دیگر خود نیز آشنا سازد. در بیشتر موارد هدف ناصرخسرو از پرسیدن این نبوده که به جوابی برسد، بلکه سعی کرده است تا در ذهن مخاطب، پرسشی ایجاد کند و به این طریق او را وادار به جستجوی دانش و ایجاد تفکری نو در خاطرش بکند و یا به این طریق هشداری به وی بدهد که سبب آگاهی و گریز از جهش گردد. همچنین گاهی در مقام هشدار به غافلان، اغراض خود را از طریق پرسش بیان کرده است.

آنچه در این مقاله ذکر شد، حاصل و نتیجهٔ بررسی کل اشعار دیوان ناصرخسرو و آثار منثور او از جمله: زادالمسافرین، سفرنامه، گشايش و رهایش، جامع الحکمتین، وجه دین و خوان الاخوان بوده است. در بررسی به عمل آمده مشخص گردید که سؤالات در موضوع‌هایی نظیر: کلامی، فلسفی، حکمی، دینی و اعتقادی، پند و اندرز (دربارهٔ بی‌مهری دنیا و علم آموزی و...) و علم نجوم است و از این میان، بیشترین پرسش‌ها به اثبات اعتقادات دینی ناصرخسرو (مذهب اسماعیلیه) اختصاص دارد.

فهرست منابع

الف) کتاب‌ها

۱. آتشی، منوچهر. (۱۳۸۶). **ناصرخسرو سرگشته جهان و تبعیدی یمگان**. تهران: آهنگ دیگر.
۲. اسلامی ندوشن، محمدعلی. (۱۳۷۰). **آواها و ایماها**. تهران: بزدان.
۳. انزابی نژاد، رضا. (۱۳۷۶). **نواخوان بزم صاحبدلان (گزیده کشف الاسرار)**. تهران: جامی.
۴. حلبي، على اصغر. (۱۳۸۰). **سی قصيدة ناصرخسرو**. تهران: دانشگاه پیام نور.
۵. دشتی، علی. (۱۳۶۲). **تصویری از ناصرخسرو**. به کوشش مهدی ماحوزی. تهران: جاویدان.
۶. دفتری، فرهاد. (۱۳۷۸). **مختصری در تاریخ اسماعیلیه سنت‌های یک جماعت مسلمان**. ترجمه فریدون بدراهی. تهران: فرزان.
۷. زرین‌کوب، عبدالحسین. (۱۳۷۰). **با کاروان حله**. تهران: علمی.
۸. شبستری، محمود. (۱۳۸۲). **گلشن راز به اهتمام کاظم ذوفولیان**. تهران: طلایه.
۹. فروزانفر، بدیع‌الزمان. (۱۳۸۰). **سخن و سخنواران**. تهران: خوارزمی.
۱۰. فیروز، شیرزمان. (۱۳۷۱). **فلسفه اخلاقی ناصرخسرو و ریشه‌های آن**. اسلام‌آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.
۱۱. غلامرضايی، محمد. (۱۳۸۱). **گزیده اشعار ناصرخسرو**. چاپ سوم، تهران: جامی.
۱۲. محقق، مهدی. (۱۳۷۴). **تحلیل اشعار ناصرخسرو**. چاپ ششم، تهران: دانشگاه تهران.
۱۳. محمدی، محمدحسین و بربگرانی، محمد رضا. (۱۳۸۳). **شرح دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو قبادیانی**. جلد اوّل. تهران: زوار.
۱۴. ناصرخسرو قبادیانی، ابو معین. (۱۳۸۳). **زادالمسافرین**. تصحیح و تحشیه محمد بذل‌الرحمن. تهران: اساطیر.
۱۵. دیرسیاقی. چاپ پنجم، تهران: زوار. (۱۳۷۳). **سفرنامه**. به کوشش محمد

- .۱۶. (۱۳۵۷). **دیوان اشعار**. به اهتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهران: مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل کانادا- مونترال.
- .۱۷. (۱۳۸۰). **گشایش و رهایش**. تصحیح سعید نفیسی. تهران: اساطیر.
- .۱۸. (۱۳۰۵). **دیوان اشعار به ضمیمه روشنایی**. نامه، سعادت‌نامه و رساله منتشر، با مقدمه سید حسن تقی‌زاده. تصحیح مجتبی مینوی. تعلیقات علی اکبر دهخدا. چاپ سوم، تهران: کتابخانه طهران.
- .۱۹. (۱۳۴۲). **جامع الحکمتین**. تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی هنری گربن و محمد معین. تهران: ایران‌شناسی انتستیتو ایران و فرانسه.
- .۲۰. (۱۳۴۸). **وجه دین**. چاپ دوم، تهران: طهوری.
- .۲۱. (۱۳۳۸). **خوان‌الاخوان**. با مقدمه ع قویم. تهران: بارانی.

(ب) مقاله‌ها

۱. آفاحسینی، حسین و دیگران. (۱۳۹۰). «اهمیت پرسش در متون عرفانی». فصلنامه کاوشنامه. شماره ۲۲. صص: ۱۶۰-۱۳۱.
۲. آفاحسینی، سید محمد. (۱۳۸۲). «شیوه‌های بلاغی در شعر ناصرخسرو». نامه پارسی. شماره ۲. صص: ۷-۲۶.
۳. اسلامی ندوشن، محمدعلی. (۱۳۵۳). «پیوند فکر و شعر در نزد ناصرخسرو». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۳۱-۵۸. مشهد: دانشگاه فردوسی.
۴. حبیب‌الله‌ی، ابوالقاسم. (۱۳۵۳). «المؤید فی دین الله استاد ناصرخسرو». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۱۳۴-۱۵۴. مشهد: دانشگاه فردوسی.
۵. دانش‌پژوه، محمدعلی. (۱۳۵۳). «منطق نزد ناصرخسرو و قبادیانی». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۱۷۹-۱۷۲. مشهد: دانشگاه فردوسی.
۶. رکنی، محمد Mehdi. (۱۳۵۳). «ناصرخسرو و شاعر اندرزگو». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۲۱۸-۲۳۵. مشهد: دانشگاه فردوسی.
۷. شهیدی، سید جعفر. (۱۳۵۳). «افکار و عقاید ناصرخسرو». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۳۱۶-۳۴۰. مشهد: دانشگاه فردوسی.
۸. فخرالاسلام، بتول. (۱۳۸۳). «دین و آرمان در شعر ناصرخسرو». کیهان فرهنگی. شماره ۲۱۸. صص: ۶۹-۷۱.

- .۹. فرزاد، عبدالحسین. (۱۳۸۳). «نقد و بررسی اندیشه خردگرایی و آزاداندیشی در شعر متّبی و ناصرخسرو قبادیانی». پژوهشنامه علوم انسانی. شماره ۴۵ و ۴۶. صص: ۱۷۵-۱۸۸.
- .۱۰. محقق، مهدی. (۱۳۵۳). «چهره دینی و مذهبی ناصرخسرو در دیوان». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۴۹۳-۵۱۹. مشهد: دانشگاه فردوسی.
- .۱۱. مدرّس زاده، عبدالرّضا. (۱۳۸۷). «قصیده ناصرخسرو از نوعی دیگر». مجموعه مقالات نخستین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ایران. صص: ۳۱۳-۳۲۷.
- .۱۲. مشکوّه‌الدّینی، عبدالمحسن. (۱۳۵۳). «رابطه مابین شرع و عقل در کتب ناصرخسرو و پاره‌ای از اصول فلسفی او». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۵۳۳-۵۵۲. مشهد: دانشگاه فردوسی.
- .۱۳. یوسفی، غلامحسین. (۱۳۵۳). «ناصرخسرو، منتقدی اجتماعی». یادنامه ناصرخسرو. صص: ۶۱۹-۶۴۰. مشهد: دانشگاه فردوسی.

