

الباب الأول

طبيعة الدين الهندوسى

اطلق اليونانيون فى القرن الرابع قبل الميلاد كلمة : « الهند » على النصف الشرقى من الكرة الارضية ، وكانوا يقصدون بذلك على وجه التحديد : كل ما يقع على الجانب الشرقى لنهر السند (١) بما فى ذلك الصين أيضا . ثم اطلقت فيما بعد ، وقصد بها : الجزء الاوسط من آسيا الواقع بين جبال الهمالايا ، والمحيط الهندى . وهو يبدو على هيئة شبه جزيرة ، تشكل مثلثا ، قاعدته فى الشمال ، حيث الصين وأفغانستان ، ورأسه فى الجنوب حيث يفصل بينه وبين جزيرة سيلان مضيق « بولك » وخليج « منار » ويمتد ضلعه الشرقى على خليج البنغال ، والغربى على بحر العرب .

وتتضم هذه المنطقة المترامية الاطراف بيئات طبيعية مختلفة ، ففيها الجبال الشاهقة ، والوديان العميقة . والصحارى المقفرة ، والغابات الكثيفة والمروج الخصبة . وترتب على هذا اختلاف اجوائها اختلافا شديدا ، ففيها الحرارة الشديدة ، والبرودة القاسية ، والجفاف المميت ، والرطوبة الخانقة ، اذ تجتاحها فى الشتاء رياح جافة من الشمال ، جافة حارة فى الربيع ، ثم رياح شرقية غربية ممطرة مطرا مدمرا .

كذلك اختلفت شعوبها اختلافا لا مثيل له فى أى منطقة من

(١) اطلق عليه فى السنسكريتية : «Sindhu»

ومنها اشتق اليونانيون كلمة « الهند » .

مناطق العالم وكثرت لغاتها ، وتباينت لهجاتها تباينا لا نظير له في أى دولة ، وبناء عليه ، فلا غرابة أن يكون الدين في الهند نموذجا مختلف الأنواع والاشكال ، اذ هو يضم المبادئ السامية بجانب الافكار البدائية ، وكلاهما يسير جنبا الى جنب بصورة قل ان توجد في منطقة من مناطق العالم غير الهند . فالدين يضم الجليل والردى، البدائى وغير البدائى ، كل هذا بجوار بعضه بطريقه لا توجد في أى دين آخر ، ففى معبد فخم - أقيم في جنوب الهند على أحدث طراز - يقام لاله « شيفا » احتفال دينى رائع حيث نقام الطقوس الدينية ، للتي تمجد هذا الاله ، فبينما ينتحى في هذا الاحتفال زاهد جانبا ، محركا حبات مسبحة باصبعه ، وهو يتمتم بالصيغة المقدسة : «Shiva 'ham, Shiva 'ham»

ومعناها : « انا شيفا ، انا شيفا » ويؤكد بذلك ايمانه - أى ايمان الزاهد المردد لهذه الكلمات - بأنه - أى « شيفا - سيد العالم » وأن الكهان يعظمونه ، وانه في الحقيقة اصل هذا الكون ، وان انكل سيعودون اليه . . بينما يفعل الزاهد هذا يوجد على مقربة منه معبد صغير ، يضم تمثالا مزركشا لالهة ، وامامه دمي لنساء يبدو على وجوههن الحزن والكآبة ، والبؤس والشقاء ، والجوع ، والحرمان ، يطلبن - متوسلات - ان ينجبن اطفالا .

وفي « بفارس » - تلك المدينة المقدسة ، التي تحائل العواصم الروحية للأديان الكبرى - حيث كتب « Shankara شانكارا » (١)

(١) «Shankara شانكارا» : برهمانى من جنوب الهند (٧٨٨ - ٨٢٨ م) ، وفيلسوف متخصص في النظريات الفلسفية ، التي انبثقت من « الاوبانيشادات » مثل : الاعتقاد بان أرواح البشر مصدرها (براهما) وأنها ستعود اليه اذا وصلت الى معرفة الله ، او بلغت محبتها لله درجة تمكنها من الانفصال عن عالم البشر ، والاتحاد مع عالم الالهية ، التي خرجت منه .

تفسيره لـ «Brahmasutren» (١) ، وحيث، موئل العلماء. والحكماء حتى اليوم - يرى الزائر صورة من التناقضات الصارخة ، فبينما يلقي العلماء دروسا من « الاوبانيشادات » (٢) أو من « الجيتا » (٣) أو يقصون على المؤمنين أساطير « كرشنا » (٤) ،

(١) كلمة « سوتر » Sutra تعنى تعليم ، فالجزء الذى تطلق عليه هذه الكلمة من « الفيدا » يحتوى على كتب تعليمية فى محيط العلوم الستة الخاصة ، وهى : الصوتيات ، والنحو ، والصرف ، والبلاغة ، والعروض والفلك . ويتعلم الكهان هذه العلوم ، لتساعدهم على فهم نصوص « الفيدا » ولتتمكنهم من تأدية الطقوس ، التى يتحتم عليهم القيام بها فى تقديم القرابين المقدسة .

(٢) تحتوى « الاوبانيشادات » على الأفكار الفلسفية . والى نظرية ، التى ابدعها الدين الهندوسى ، وهى مؤلفة على طريق السؤال والجواب بين تلميذ هو « شيلا » ، وأستاذ هو « جورو » ، وتدور تلك المحاورات حول موضوعات هامة مثل : الحقيقة الواقعية والمظاهر الخداعة ، التى لا تمثلها وصدور التعدد عن الواحد . الخ «Gitagovinda» جيتا جوفندا : من

اشهر القصائد الدينية فى الدين الهندوسى ويدور موضوعها حول حب « كريشنا » و « رادها » وقد نظمها الشاعر البنجالى Jayadeva جايا ديفا « حوالى ١١٠٠ قبل

الميلاد ، و « جوفندا » اسم للاله « كريشنا » .

(٤) «Krishna» كريشنا « معناه فى اللغة السنسكريتية : « المبهم » يقال انه امير هندى ، زعموا انه اكتسب الصفات الالهية تدريجيا ، وانه المتجسد للمرة الثامنة للاله الهندى « فيشنوا » ، وتحكى الاساطير انه تربى عند احد الرعاة ووقع فى حب فتاة من بناتهم ، كما تروى اعماله البطولية واقاصيص حبه .

أو « راما » (١) . نجد بجانبهم صورة للسلوك التجارى الممقوت . حيث يتبارى الكهان ، والزهاد ، والتجار فى سلب اموال المتقين الذين جاءوا راغبين فى الزاد الروحى ، وعلى مقربة من هذا يوجد بئر حيث تقدم الخرابين لأفعى مقدس ، أو تقام مراسيم التقديس والتعظيم لصورة « Ganesha جانيشيسا » (٢) متدلّية البطن ، ولها رأس فيل ، وفى كالجات « - بالقرب من Kalkutta كالكتا » - تقدم الضحية

(١) « Rama راما » شخصية أسطورية مؤلّهة فى الادب الرامى ، الذى ظهر فى عصور الهند القديمة (من القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثامن بعد الميلاد) ، وهو - كما تروى الاساطير - ابن « Dasharatha داساراتا » ، عاش فى المنفى الاختيارى مع زوجته « Sita سىتا » ، بنت « Janaka جاناكا » وقاتل هناك بشجاعة نادرة - الشيطان « Ravana رافانا » . تم رجوع الى وطنه ويعتقد الهندوسيون أنه « Vishno فيشنو » تجسّد فى صورة انسان ، وان زوجته « سىتا » هى « Lakshmi لاكشامى » زوجة « فيشنو » ، ظهرت فى صورة بشرية .

(٢) « Ganesha جانيشيسا » : من أشهر آلهة الدين الهندوسى فهو - حسب اعتقاد الهندوسيين - ابن « Shiva شيفا » وأمه الآلهة « Durga دورجا » - وقيل ان اسمها : « Shakti شاكتى » - وصفوه أولا بأنه اله الزراعة ، ثم اصبح حاميا للثقافة ، والذكاء . رسموا رمزه على هيئة رجل ذى اربع أيد وله رأس فيل ، ممتطيا فأرا برياً . وتتصدر هذه الصورة كثيرا من الكتب الهندية منزلة ببعض الابيات فى مدحه وتعظيمه .

- وهى عبارة عن ماعز ينهمر منها الدم (تقطر دما) -
 ١- « Kali كالى » (١) وفى نفس المدينة ، وعلى مقربة
 من هذا المكان ، يوجد معبد « Ramakrishna
 راما كريشنا » (٢) وهو آخر القديسين الكبار ، توفى عام
 ١٨٨٦ م .

ومما لا شك فيه ان كل فكر دينى يشتمل - فى جميع مراحل

(١) « Kali كالى » (ومعناها فى اللغة
 السنسكريتية : السوداء) : احدى النساء المؤلهات فى الدين
 الهندوسى ، وزوجته « Shiva شيفا » يتخيلها المؤمنون
 بهذا الدين فى صورة امرأة شريرة ، زائغة البصر ، لها رأس سوداء ،
 وعشرة اذرع ، تحمل فيها رموز الآلهة ، وقرابينها أضاح يصحب
 تقديمها - فى الغالب - طقوس مفرطة فى اللهو .

(٢) « Rama Krishna راما كريشنا » ولد فى عام
 ١٨٣٤م ، لاب برهمانى - أى رجل دين - قام بالطقوس الدينية فى
 معبد « كالى » بالقرب من كلكتا وهو ابن سبعة عشر عاما ، ولما
 لم يجد فى الصلاة والتأمل مبتغاه ، اتجه الى الفلسفة الدينية
 الهندية ، ومارس اليوجا ، ثم درس الاديان الاخرى أيضا ولكنه
 لم يعتنق ايا منها ، بل توصل من هذه الدراسة الى ان الحقيقة
 الالهية واحدة غير انها ظهرت عند الناس بصور مختلفة - أى ان
 الطرق مختلفة والهدف واحد وهو تعظيم الله ، وكان هذا الاتجاه
 سببا فى اعتناق كثير من الاوربيين والامريكيين دعوته فتأسست
 عام ١٨٩٧م - أى بعد موته بأحد عشر سنة « بعثة تبشيرية » فى
 كندا تدعو لمبادئه .

التاريخية - على خليط من السلوك والافكار ، بعضها سم جليل ، والآخر بسيط تبدو عليه احيانا ملامح البدائية ، لان المؤمنين بالدين - اى دين ، بصرف النظر عن درجته بين الاديان مختلفون اختلافا كبيرا فى درجة الثقافة والوعى الفكرى ، ففهم الرجل العادى لقدرة الله ولاوامره ، ونواحيه ، يختلف عن تصور رجل ، قطع شوطا كبيرا فى عالم الثقافة والمعرفة ، او وصل الى درجة الخلق والابداع فى مجال الفلسفة مثل الغزالى ، وابن سينا' و . . و . . الح . ولهذا فتفاوت الافكار الدينية وتباين الصور للمعبود عند المؤمنين بدين واحد ضرورة اقتضاها اختلاف الطبقات الثقافية فى المجتمع ، وأملتها ظروف سياسية واجتماعية ومذهبية . غير أن طبيعته التعدد - الذى وصل الى حد التناقض - فى التصور لعقدى وفى انسلوك الدينى عند الهندوسيين ، تجاوز لحد المألوف فى المجتمعات الدينية الاخرى ويرجع ذلك الى اسباب منها :

١ - تفاوت السكان فى اللغة ، ودرجة الحضارة والثقافة فتفاوت ، لا نظير له فى المجتمعات الدينية الاخرى .

٢ - احدث هذا التفاوت اثره المشاهد فى الهندوسية ، فبى لاتنسب لفرد معين ، اسسها ووضع قواعدها الاساسية ، ثم جاء خلفاؤه ، ففسروها واختلفوا فى تنسيروها . لو كان الامر كذلك ، لاقتصر الاختلاف على تباين وجهات النظر فى التفسير ، ولبقى فى الدائرة المعروفة للاديان ، حيث يجمع معتنقوها على الاصول ، ويختلفون فى الفروع . ولكن الاختلاف لدى الهندوسيين امتد الى الاصول أيضا ، لانه لا يعرف لها مؤسس معين ، بل هى مبادئ ، تطورت عبر القرون ، جارفة معها افكار وتصورات العصور المتعددة ، وممسكة بلامح كل بيئات الهند المختلفة ، فجمعت النظريات الفلسفية ، بجانب الاساطير

الشعبية ، بما فيها خرافات ، وتصورات بدائية ، واعمال يعجز العقل المتحضر عن فهمها ، فضلا عن الوصول الى سرها ، أو الهدف من ممارستها .

٣ - ليس الدين الهندوسى كلمة تجمع حولها المؤمنين بها ، وليس فكرا لمؤسس واحد يكون قاعدة مشتركة لمن يشتغلون بتفسيره والدعوة له ، بل هو بمثابة خيط مستمر التطور ، يربط الماضى والحاضر فى تيار غير منقطع ، ويضم حوله صورا من الماضى السحيق ، بجانب تصورات دينية حديثة . ولذا لا نجد فيه عقيدة دينية محددة وثابتة . كما فى الاديان الاخرى ، ولا يؤمن أتباعه بنظرية محددة عن خلق العالم ، أو عن خلق القوى المادية وغير المادية ، ولا عن خلق الروح ، او علاقة الجسم بها ، كذلك لا تفسر الاوامر والنواهي الدينية تفسيراً محدداً ، بحيث تكون ملزمة للكل على طريقة واحدة ، ولهذا يوجد هندوسيون يأكلون اللحم ، وآخرون يحرمونه على انفسهم ، ويعيشون نباتيين طول حياتهم ، كما يوجد منهم من يعزف الموسيقى ، ويستمتع بسماعها ، ومنهم من يعيش حياة قاسية حيث يحرم على نفسه كل انواع الطيبات ، التى يتمتع بها اخوه فى العقيدة ، وغير ذلك كثير ، ومختلف فيه اختلافا لا حد له .

٤ - يعتقد الهندوسيون ان دينهم هو الحقيقة ، التى يجب ان تبلغ للناس فى كل عصر بصورة مطابقة لمقتضيات ذلك العصر . وطبقا لهذا يعتقدون أنه يظهر فى كل زمان حكماء ، وأناس تحل فيهم الروح الالهية - روح براهيم - ليجددوا الرسالة ، ويقوموا بنشرها ، مثل :

« Vyasa فياسا » ، (١) و « Manu مانو » ، (٢) و « Rama رام » و « Shankara شانكارا » و « Ramakrishna رام كريشنا » . ولم يأت هؤلاء - كما يقول الهندوسيون - بتعاليم جديدة ، بل كانت مهمتهم تجديد التعاليم الموجودة ، لتلائم العصر .

ومما ٧ شك فيه ان المعالم الفكرية للعصور المختلفة ، وجدت طريقها الى الدين الهندي عن طريق هؤلاء الحكماء ، فافكر ابن عصره ، مهما بولغ في عزله عن منابع الفكرية غير الدينية ، كما يتأثر - نسبيا - بتعاليم الأديان الأخرى ان سمحت الظروف بوصولها اليه ، سواء كان عن طريق الدراسة لاشباع رغبة عنده ، او المجادلة مع بنى وطنه .

وقد ظهر واضحا عند حكماء الهند ودعاة الإصلاح ، الذين ظهوروا فيها بعد الفتح الاسلامي ، فتأثرهم بالاسلام بدا جليا في المبادئ التي اعتنقوها ودعوا اليها وفي المجالات الكلامية التي تناولت حقيقة

(١) « Vyasa فياسا » أحد الشخصيات المقدسة في الاساطير الهنديه ، ويقال انه هو الذي رتب نصوص « الفيدا » .

(٢) « Manu مانو » (ومعناه في اللغة السنسكريتية . انسان) تقول الاساطير الهندية انه « أبو البشر » ويعتبرونه منبع الفضيلة والخير .

الذات الالهية ، فبينما يرى « Ramanuja رامانوجا » (١) - وهو من أتباع المذهب « الشيفي » - أن الأرواح والمادة جوهر الالوهية ، يخالفه « Madhva مادفا » (٢) فيذهب الى أن الأرواح والمادة جواهر متحدة ، وتختلف اختلافا كلياً عن الله ، غير انها خاضعة لسلطانه .

أثر الاسلام أيضاً في الحركات الإصلاحية - ذات الطابع الديني - التي ظهرت في الهند مثل :

١ - حركة « Brahma — Samag — براهما - ساماج »

(١) « Ramanuja رامانوجا » : عاش في القرن الثاني عشر الميلادي ويعتبر المرجع في « الاوبانيشادات » والفلسفة الهندية بعد « شانكارا » ، غير انه خالف نظرية الوحدة التي كان يدعو اليها « شانكارا » فأصبح أكبر مدافع عن عبادة « فيشنو » في جنوب الهند . ركز « رامانوجا » على العمل الصالح والتقوى كطريق الى الخير ، ودعا الى محبة الله ، وخاصة « راما » كـ « تجسيد » للاله « فيشنو » .

(٢) « Madhva مادفا » : أحد رجال الدين الهندوسى في القرن الثالث عشر الميلادي ، وهو من « الفيشنوين » (نسبة الى فيشنو) . ذهب الى ثنائية الله والروح الفرد - مخالفاً بذلك الوحدة الفلسفية ، القائمة على مبادئ « الاوبانيشادات » - وأن محبة الله تستطيع قهر هذه الثنائية والوصول الى الخلاص . ويرى أتباع هذا الاتجاه - ويطلق عليهم « المادفيون » - أن العناصر الخالدة تكمن في « فيشنو » وهي مختلفة عن جواهر الأرواح والأشياء المادية .

١ - جماعة المؤمنين بالله أسسها Ram Mohan Roy « رام موهان روى » (١) فى عام ١٨٢٩ م ومن مبادئها : تحريم الصور والتمثيل فى المآبىد ، ومحاربة تفنيسها والدعوة الى التوحيد . وقد لعبت هذه الحركة دورا كبيرا فى قرار الحكومة تحريم حرق الزوجة التى مات عنها زوجها ، وبذلك أبطلت عادة من عادات الدين الهندوسى .

٢ - « الربانيون فى الهند الحديثة » أسسها Keshab Candra كيشاب كاندرا « فى إقليم البنغال فى عام ١٨٨١م وهم يمثلون فرعا انفصل عن جماعة المؤمنين بالله ، واتجه الى محاولة جمع الاديان كلها فى قالب واحد فهم - كما وصفهم «Null» يعزفون . سيمفونية جميع الاديان » .

٣ - « جماعة الآريين (Aryasamaj) أسسها Dayanand داياناند ، (١٨٢٤ - ١٨٨٣ م) فى عام ١٨٧٥ م وعى طائفة

(١) « Ram Mohan Roy رام موهان روى » (١٧٧٢ - ١٨٣٣ م) ساعدته دراسته فى العلوم المختلفة - تعلم العربية ، والفارسية ، والتكريتية ، وقرأ القرآن ، واطلع على كثير من الأفكار الحديثة - على ادراك أن الدين الهندوسى لا يمكنه مقاومة التيارات الحديثة ، فحاول أن يدخل عليه بعض الإصلاحات ، كى يتمكن من الصمود امام الغزو الفكرى ، وبرى بعض علماء الاديان الاوروبيين أن التيار الفكرى الاوروبى ، كان السبب فى دفعه الى تكوين جمعية « براهما ساماج » وهو رأى يحتاج الى دليل ، اما الشئ الذى لا مراء فيه ، فهو ان معالم الاسلام بدت واضحة فى عبادى جمعيته .

ندعو الى التوحيد ، ونبذ الصور ، وتعد من الطوائف التي حاولت تطهير الدين الهندي ، ليلائم العصر الحديث ، غير انها ترى أن « الفيدا » هي منبع كل الحقائق ، ولذا ينبغي ألا تخرج الصور الجديدة للدين عن المبادئ الموجودة فيها • وهى تميل الى مزج الهندوسية مع المسيحية ، ولذا فهى تقف موقف المعارضة مع جمعية « براهما ساماج » •

انعكست هذه الظاهرة على الجانب الآخر ، فقد خرج من بين المسلمين أسماء فى شهادة الميلاد - وفى الهند من نادى بدعاوى تقوم مبادئها على مزج الاسلام بالهندوسية ، او ادخال عادات وتقاليد هندوسية فى المجتمع الاسلامى ، ومن اشهرهم :

١ - « كبير » (١٤٤٠ - ١٥١٨ م) : ولد لأبوين مسلمين واستنهر بقرض الشعر • اعتنق فكرة المزج بين الاسلام والهندوسية ، ودعا اليها ، فكان يرى ان كلا العقيدتين تعظم الها واحدا متعاليا ، والفرق بينهما ، هو فى الصورة الظاهرية للعبادة فقط ، ولذا تساوت عنده الاماكن المقدسة فى الدين الهندوسى بالمساعير الحرام فى مكة ، ولم يختلف القرآن - عنده - عن الكتب المقدسة الهندوسية •

أخذ عن الهندوسية :

عقيدته تناسخ الأرواح ، وقانون الجزاء الأخلاقى «Karma Gesetz» والايمان بأن محبة الله «Bhahti» على الطريق الوحيد للخلاص •

وأخذ عن الاسلام :

تحريم عبادة الاصنام •

(٢ - أثر البيئة)

٢ - « جوروناناك Guru Nanak (١) (١٤٦٩ - ١٥٣٨ م) : أسس دين « السيك » (٢) في إقليم البنجاب بالهند في أوائل القرن السادس عشر الميلادي وكان هدفه جمع المسلمين والهندوسيين على أساس الاعتقاد بوحداية الله ، والمساواة بين الناس . ويقال : أنه قرأ القرآن الكريم ، وحج بيت الله الحرام وسلك طريق الصوفية .

(١) « حورو » (ومعناها في اللغة السنسكريتية : استاذ او معلم ، أو صاحب فضيلة أو صاحب عبطة) : وهو لقب اطلق على اتمتهم ، ويقابله في الأديان الأخرى : بابا ، أو ملا ، أو امام ، ويلقب به خلفاء «ناناك» العشرة ، وكان آخرهم «Govind Singh» (١٦٧٥ - ١٧١٩ م) الذي لم يسم خليفة له ، بل دعاهم الى اتخاذ الكتاب المقدس «Ali Granth» اماما لهم .

(٢) تأسس دين « السيك » - أو السيخ - ومعناها المريدون - في القرن السادس عشر الميلادي ، وانتشر في البنجاب ، وتبوا أتباعه مكانا سياسيا هاما بسبب حربيهم ضد المغول في عهد «Govind Singh» الذي اطلق على كل فرد منهم في تنظيمهم العسكري كلمة «Singh» (أي أسد) وبعد موته فقدت الطائفة مركزها السياسي ، ولكن الجماعة ازدهرت في عهد الملك «Randschit Singh» من ١٧٨٠ - ١٨٢٩ م الذي وحدهم ، لكنهم هزموا بعد موته بفترة قصيرة امام الغزو البريطاني ، وفي عام ١٩٤٧ رحلوا عن منطقة البنجاب الواقعة في باكستان . وهم يعيشون الآن في البنجاب الشرقية وفي المناطق الشمالية الأخرى في الهند ، متفرقين بين الهندوسيين .

و « السيك » قوم موحدون ، لكنهم يطلقون على الهم أحد أوصاف الاله « فشنو » الا وهو « Hari » ، كما يعظمون ائمتهم ويعتبرونهم واسطة بينهم وبين الله ، كما اتخذوا « Adi Granth » (١) كتابا مقدسا لهم ، وفرض عليهم ائمتهم طقوسا مقتبسة من اديان مختلفة مثل : التعميد بماء السكر ، وارتداء زى خاص بهم ، واتباع نوع معين في حلاقة الشعر ، واطلاق اللحية ، كما حرموا عليهم الختان والحج .

٣ - جلال الدين أكبر : من أشهر ملوك الدولة المغولية ، تولى عرش هذه المملكة الاسلامية وهو شاب في مقتبل العمر في منتصف القرن السادس عشر الميلادي (١٥٥٦ م) ، وظل حاكما قويا لها حتى عام ١٦٠٥م ، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ، ولكنه رزق عقلا كبيرا ، عداه الى البحث والدراسة عن طريق السماع ، فجمع حوله صفوة من رجال الاديان المختلفة الموجودة في مملكته ، ورتب لهم عقد جلسة للمناقشة والبحث في القضايا الدينية في يوم الثلاثاء من

(١) في اللغة السنسكريتية « Adi » أصل و « Granth » كتاب فمعنى الاسم اذن : الكتاب الأصلي (أو أم الكتاب) ، وموضوعه الرئيسي الاله الواحد ، أو الجوهر الأعلى ، ويتألف من ٣٣٨٤ نشيدا ، تحتوى على ٥٥٧٥ بيتا شعريا .

كتب في البنجاب بلهجة « ناناك » وجمع في عام ١٦٠٤ ، وأصوله التي يطلق عليها « Darber Sahib » محفوظة في المعبد الذهبي في « Amritser » « امر تسر » ويجب على كل « سيكي » حفظ الجزء الاول منه ، وتلاوته كل صباح ومن لم يفعل ذلك فليس « سيكيا » .

كل اسبوع ، فكانت هذه الجلسات مسرحا لطرح عقائد متباينة ،
وتصورات دينية مختلفة وآراء متنافرة ، وأفكار متضاربة في
اسلوب جدلي عنيف ، سيطرت عليه رغبة كل فريق الانتصار لدينه
ودحر الاديان الاخرى ، ضاربين الصفح عن جميع الاعتبارات الاخرى ،
التي ينبغي الالتزام بها عند مناقشة اصحاب الاديان المخالفة ،
وعافلين عن القواعد السليمة التي يجب الحرص عليها في مثل هذه
الاحوال للوصول الى التعاليم الدينية التي لا تتناقض مع طبيعة
الانسان ، والتي تحقق للنرد الاماز والاطمئنان في الدنيا والسعادة
في الآخرة .

فرست هذه المناقشات التيك في قلب جلال الدين اكبر ،
فترعزت عقيده واضطرب تفكيره ، فاستولت عليه الحيرة ،
فسدت امامه سبيل الوصول الى الحقيقة المطلقة ، لان الحقائق
الدينية اهتزت امامه من جراء هذه المساجلات بين صفوه رجال
الاديان المختلفة ، فانتهز هذه الفرصة بعض رجال الدين
المغامرين (١) فاوهموه انه العبقري الأوحى ودفعوه الى دعوى الاجتهاد

(١) واقصد بهم اولئك الذين يسعون للتقرب من الحاكم ،
لينالوا جاها او مالا او كليهما . وما اكثرهم في كل عصر ، ولم
- ولن - بكل جيل من امثال هؤلاء الذين يزينون للحاكم صوابرايه ،
بل يبحثون له عن سند لها من الدين ، وان اولوا النصوص تاويلات
منعسفا فيه ، وأحيانا يجهدون أنفسهم في البحث عن مبرر ديني
- في رأيهم - لتعطيل حكم ابتغاء مرضاة الحاكم ، والا لحقتهم
اللعة فيطردون من مناصبهم ، لكل محلهم من عنده استعداد اكبر
لتحقيق هذه الغاية .

المطلق وزينوا له انه صاحب دورة دينية جديدة ، فادعى ان عصر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد انتهى بنهاية الالف عام ، وبدأ عهد امامته ، امامة السلطان اكبر ، فهو الآن صاحب الكلمة في العقيدة الدينية ، ثم اعلن فكرة التقريب بين الاديان ليتفادى الخلاف الذى ظهر في جلسات الثلاثاء بين رجال الاديان ، وتجتمع الهند بأسرها تحت دين واحد ، فمزج بين مبادئ هندوسية ، واسلامية .. وزرادشتية في دين واحد أطلق عليه « دين الله » واعتقد انه ظل الله ، وبائب عنه في الارض .

اتبع في عبادته وعاداته خليطا من الاديان الثلاثة ، وعلى سبيل المثال : آمن بوحداية الله ، وعبدته على طريق براهما الهند ، وكان يولى وجهه شطر الشمس حين طلوعها متمتما لها بكلمات التقديس ، تعظيما لها ، كما حرم ذبح البقرة في انحاء الهند كلها . وابعح شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير .

استمر في هذا الطريق - تلفيقا وجمعا ومزجا بين مبادئ الاديان المختلفة - حتى بعدت الشقة بينه وبين الدين الاسلامي ،

= وادا أمن المرء انظر في وجوه الذين يتولون المناصب الدينية انكبرى في أى دولة ، فسوف يجد ان معظم الذين يتمتعون ببريقها مدة اطول مشايعون للحاكم او مسالمون له أما أصحاب المبادئ الذين يسعون جاهدين لتطبيقها في مجال سلطتهم فلا يتولون من المناصب ما يساعدهم على تحقيق غايتهم ، وان لعبت الظروف دورا في توليتهم يوما ما ، فسرعان ما يقع الصدام بينهم وبين ذوى الاهواء والمطامع فيخرجون ، ويحاصرون ، حتى لا تنتقل عدواهم الى غيرهم ، فتتسع دائرة المخلصين لتحاصر شلل المنتفعين .

فنشأ عنده شعور بالعداء له - تحت تأثير من يكون العداء للدين الاسلامي من رجال بلاطه فكان يسوءه ان يسمى احد في بلاطه ابنه محمدا . وبذلك اصبح الاسلام غريبا في تلك البلاد ، التي استمر فيها الحكم الاسلامي زهاء خمسة قرون وكاد يقضى عليه لولا هلاك جلال الدين اكبر ، وجهود كثير من العماء المخلصين من امثال الشيخ احمد بن عبد الاحد السهرندى (١) .

كان لهذه الظاهرة الهندية - ظاهرة التلغيق والمزج بين الاديان المختلفة ، لنسج دين ، او مذهب جديد - أثر كبير على ميرزا غلام احمد ، فنادى بدعوة - هي القاديانية - مزج فيها بين مبادئ مسيحية ، واخرى اسلامية . على النحو الذي سنبينه فيما بعد .

(١) هو احمد بن عبد الاحد بن زين العابدين الفاروقى السهرندى (٩٧١ هـ / ١٠٣٤ - ١٠٦٣ / ١٦٢٥ م) من علماء الهند ، الداعين الى نبذ البدع . ويلقب بمجدد الالف الثانى . نسبة الى « سهرند » ومعناها : « غابة الاسد » بين دهلې ولاهور ، ومولده ووفاته بها . تفقه وحج ، واشتغل بالتدريس ، وحبسه السلطان « جهانكير » ، قيل : لامتناعه عن اسجود تعظيما له . وأطلق سراجه بعد ثلاث سنوات ، فعاد لى « سهرند » . من مؤلفاته : رسائل فى « المبدأ والمعاد » . و « اثبات النبوة » و « المعارف اللدنية » و « رد الشيعة » .

(أنظر : أبجد العلوم ٨٩٨ وهداية العارفين : ١ : ١٥٦ - عن الاعلام للزركلى) .