

دلایل مطرح شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند

احمدرضا عبادی*

محمد مهدی علیمردی**

چکیده

هند به عنوان سرزمینی برخوردار از تکثیر دینی همواره در طول تاریخ شاهد شکل‌گیری انشعابات جدید دینی و فرقه‌ای بوده است. با ورود اسلام به این سرزمین، از سویی این روند شکل گسترشده‌تری به خود گرفت؛ از سوی دیگر حفظ حکومت برای حاکمان مسلمان در قلمرویی با این تکثیر دینی و فرقه‌ای مسئله‌ساز شد. هر کدام از حکام مسلمان در رویارویی با این مسئله روشنی را برگزیدند. اکبرشاه گورکانی یکی از این حاکمان در ۹۸۹ هق، برای مقابله با این مسئله به فکر ایجاد «دین الاهی» افتاد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری این ایده بررسی شده است. این تحقیق نشان می‌توان مطرح شدن دین الاهی از سوی اکبر را حاصل شخصیت تساهل‌گرای او، بافت متکثر قلمرو وی به لحاظ دینی و ویژگی‌های خاص دوره حکومت اکبر به لحاظ اجتماعی و سیاسی دانست.

کلیدواژه‌ها: اکبرشاه گورکانی، دین الاهی، شبۀ قاره هند، تساهل دینی.

* دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)
ebadi1983@gmail.com

** استادیار گروه ادیان غیر ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب alim536@yahoo.com

[تاریخ دریافت: ۱۳۹۴/۷/۱؛ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۱/۱۴]

مقدمه

همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف همواره یکی از مسئله‌برانگیزترین موضوعات در تاریخ اندیشه بشر بوده است. در بسیاری از جنگ‌ها و مناقشات تاریخی رد پای دین به عنوان یکی از عوامل پشت صحنه قابل روایی است. شبه‌قاره هند از دیرباز به دلیل وجود ادیان و آئین‌های متعدد یکی از بارزترین نمونه‌های در این زمینه بوده است. با ورود اسلام به شبه‌قاره هند و شکل‌گیری حکومت‌های اسلامی چگونگی مواجهه و تعامل با اصحاب سایر ادیان نیز به این مشکل افزوده شد. ادیانی که در ماهیت و آموزه‌ها و ارزش‌ها تفاوت‌ها و گاه تضادهای بنیادینی با اسلام داشتند. نخستین ارتباطات مسلمانان با هندوها در ابتدا در قالب تجارت دریایی بود. لذا آنچنان گرفتار مسائلی از این دست نبودند (مجتبایی، ۱۳۶۷: ۵۸۱)، اما با گسترش فتوحات اسلامی در این منطقه در زمان خلیفه دوم (کوفی، ۱۳۸۴: ۹۰-۸۹) حاکمان مسلمان که ابتدا در صدد مقابله با این واقعیت‌های جامعه هند و گسترش اسلام بودند با گذر زمان به این نتیجه رسیدند که برای حفظ حکومت خود در برخی مقاطع ناچار به تعامل مسالمت آمیز با پیروان سایر ادیان هستند. بارزترین نمود این رویکرد را اکبرشاه گورکانی در ۹۸۹ ه.ق. داشت که در قالب طرحی به نام «دین الاهی» پدیدار شد.

هند، به عنوان سرزمینی که از دیرباز شاهد شکل‌گیری این گونه اعتقادات و آئین‌ها در قالب ادیان و فرق گونه‌گون است، در مواجهه با پدیده اسلام دچار همین نوع مقاومت‌ها می‌شود. در کنار این مقاومت‌ها وضعیت اجتماعی جامعه انسانی در این منطقه هم‌زمان با ورود اسلام و بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های موجود در آن موجی از اقبال گستردۀ به اسلام را نیز خلق می‌کند. این مقاومت و پذیرش هم‌زمان، در گذر زمان به مسئله‌ای برای حکام مسلمان، که در پی حفظ قدرت حاکمیت خود هستند، بدل می‌شود و باز دیگر عرصه را برای بروز دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه در خصوص دین فراهم می‌کند. اکبرشاه، به عنوان یکی از حاکمان مسلمان دوره میانی تاریخ هند، که در روزگار شکوفایی تمدن اسلامی نیز به سر می‌برد، یکی از دارندگان این نمونه دیدگاه‌ها است. او با پیش‌کشیدن طرحی و با دعوت از اصحاب تمام ادیان، تجمیع ارزش‌های آنها را تحت عنوان «دین الاهی» در ذهن می‌پروراند. این تحقیق در صدد پاسخ به این پرسش است که مهم‌ترین دلایل منجر به شکل‌گیری چنین ایده‌ای چه بوده است. در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح است که سه دلیل عمدۀ، یعنی پیش‌زمینه‌های

شخصیتی اکبر، حضور عناصر متنوع دینی در دربار وی و ویژگی‌های خاص مقطع زمانی دوره حکومت اکبر را می‌توان دلایل مطرح شدن دین الاهی از سوی اکبر، دانست. این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی جنبه‌های مختلف شکل گیری ایده «دین الاهی» را از سوی اکبرشاه بررسی می‌کند. همچنین با توصیف و تحلیل محتوای اصول و قواعد تعیین شده در چارچوب «دین الاهی» و منشأ اخذ آنها از قبیل ادیان مختلف بومی هند، عرفان اسلامی و آموزه‌های عرفانی موجود در عصر مذکور، ویژگی‌های زمانی و محیطی، میزان تأثیر هر یک از این سرچشمه‌های ارزشی را در شکل گیری این ایده بررسی می‌کند. بدین ترتیب کوشیده‌ایم با بررسی کل دوران زندگی اکبر قبل و بعد از حکومت او در هند، همه دلایل دخیل در مطرح شدن دین الاهی از سوی وی را بکاویم.

۱. پیش‌زمینه‌های شخصیتی اکبر

۱.۱. نقش زادگاه اکبر در تساهل گرایی وی

اکبر در خاندانی چشم به جهان گشود که دو تن از مشهورترین چهره‌های تاریخ آسیای مرکزی را در خود داشت: چنگیزخان و تیمور لنگ. شخصیت اکبر میراثی مرکب از ویژگی‌های اخلاقی این دو بود (Smith, 1917: 8; Alam Khan, 1986: 8). به لحاظ عقاید دینی چنگیز پیرو شمنیسم و خود، شمن^۱ بود (اشپولر، ۱۳۸۶: ۱۸۵). او برای تمامی ادیان احترام قائل بود و اغلب در تمامی مراسم‌های دینی، که زیردستان وی برگزار می‌کردند، حاضر می‌شد. زیرا معتقد بود مردم کشورش باید ایمانشان را به نحوی به منصه ظهور برسانند (Alam Khan, 1986: 81). این روحیه دینی تساهل گرایی در کل خانواده چنگیز دیده می‌شد. آنها، هم در آیین‌های مذهبی مسیحیان نسطوری شرکت می‌جستند، هم در مراسم‌های مذهبی مسلمانان و هم آیین‌های دینی بوداییان (Kennedy, 1968: 1/27). چنگیز همچنین به ضرورت گفت و گوی بین‌الادیانی توجه ویژه‌ای داشت (اشپولر، ۱۳۸۶: ۱۸۵). بنا بر نوشه ویل، او پس از فتح ایران دستور می‌دهد جمعی از علماء را به دربار وی آورند تا اطلاعاتی درباره چارچوب اعتقادات مسلمانان کسب کند (Vayle, 1927: 1/17).

در دیگر خاندان‌های مغول آسیای مرکزی نیز می‌توان چنین روحیه‌ای را یافت. برای مثال، تیمور و قته ایمان‌آوردن لشکریانش را به اسلام مشاهده می‌کند، خود نیز اسلام می‌وردید^۲. حالی که تا آن زمان از عمرش پیروی از شمنیسم، بودیسم و مسیحیت را

تجربه کرده بود (اشپولر، ۱۳۸۶: ۱۹۲). قوبیلای قاآن، از نوادگان چنگیز، نیز در ۱۲۶۹ میلادی هیئتی را به منظور دست‌یابی به زمینه‌های اشتراک فکری و عملی با غرب به دیدار پاپ وقت گسیل کرد. او درخواست کرد یکصد مرد عالم بدین مظور به دربار وی درآیند (Vayle, 1927: 1/19). همچنین، نقل است که منگو قاآن،^۲ دیگر پادشاه مغوله هم‌زمان از چندین مشاور مسیحی نسطوری و شمن بهره می‌برد (اشپولر، ۱۳۸۶: ۱۸۵). اگر مغولان تا پیش از فتح هندوستان به اسلام نگرویده بودند چه بسا آیین‌ها و ادیان باستانی هند را علی‌رغم تمام امتیازها یا کاستی‌ها می‌پذیرفتند.

علاوه بر این، دیدگاه‌های اجداد اکبر را نیز نباید در پیدایش گرایش‌های تساهلی در وی نادیده گرفت، چنان‌که با بر، نخستین پادشاه گورکانی هند، در وصیت‌نامه خود، او را به اجتناب از تعصب دینی فرا می‌خواند و به رفتار بر مبنای عدالت و بر اساس آیین هر دین، با پیروان ادیان توصیه می‌کند و فرزندانش را به تبلیغ اسلام با حجت به جای شمشیر فرا می‌خواند (شیخ عطار، ۱۳۸۱: ۱۹۹). او همچنین فرزندانش را به دقت نظر در اختلاف تسنن و تشیع می‌خواند و این اختلاف را سبب ضعف اسلام و آسیب‌پذیری آن می‌داند. با بر در پایان با آوردن مثال هماهنگی و اعتدال چهار عنصر در مزاج انسان، هماهنگی و اعتدال بین ادیان هر جامعه را برای سلامتی سیاسی آن ضروری می‌داند و این را در قالب سیاستی به فرزندان خود توصیه می‌کند که بعد‌ها سرلوحه کار اکبر قرار می‌گیرد (همان).

۱. تجربه فضای چندینی در دوران کودکی اکبر

۱.۱. دین و مذهب خانواده اکبر

اکبر در خانواده‌ای به دنیا آمد که هر گاه در اختیار کردن تشیع و تسنن مخیر می‌شدند، آنی را انتخاب می‌کردند که منافع سیاسی بیشتری برایشان تأمین می‌کرد. کمالینک، به نوشته اسمیت در «اکبر، مغول بزرگ»، در دوران کودکی اکبر که در ایران سپری شد، پدرش همایون، که با خانواده به دربار شاه طهماسب پناه آورده بود، مجبور شد برای در امان‌ماندن از آزار او با امضای تعهدنامه‌ای قول دهد که در طول مدت اقامتشان طبق تعالیم شیعه رفتار کند (Smith, 1917: 17). البته دلایلی که وی مطرح کرده در این اثر با انتقاداتی (Ali, 1915) رویه‌رو است. این دوره حضور اکبر در ایران، مهد فرهنگ اسلام، باعث شد عالیق شیعی بی‌سرو صدا در ذهن وی نقش بندد. رد پای

این تأثیرات را می‌توان بعدها در نام‌گذاری فرزندان اکبر به «حسن و حسین» یافت (بدائونی، ۱۳۷۹: ۴۸/۲).

اما هنگامی که اکبر دوران بلوغ را پشت سر گذاشت، محیط و موقعیت زندگی اش در هند چنان او را تحت تأثیر قرار داد که به سرعت شخصیت وی را تغییر داد، تا جایی که به نوشته اسمیت از او فردی نیمه‌هندو ساخت (Smith, 1917: 10). دیدگاه تساهل‌گرای اکبر ابتدا تحت تأثیر شخصیت مادرش شکل گرفت و اولین بذرهای تساهل دینی را او در سنین کودکی در دل اکبر کاشت. معاشرت زودهنگام او با عرفای صوفیه در دربار کابل نیز در شکل‌گیری دیدگاه‌های آزاداندیشانه در ذهن اکبر نقش عمده‌ای داشت. بهویژه آشنایی او با مفهوم عرفانی نیل به لقاء‌الله از طریق پاکی قلب و روح و ترجیح داشتن آن نسبت به تکیه کردن صرف بر پیروی از دستورالعمل‌های خشک و ظاهرگرایانه دینی (فدبایی، ۱۳۷۴: ۱۴۷). علاوه بر این، شخصیت دینی متوازن و تساهل‌گرای خود اکبر نیز عامل دیگری (Ahmad, 1991: 2/296) در سوق‌دادن وی به سوی ابداع در دین بود.

۲. فضای چندینی دربار اکبر

فضای دربار اکبر به لحاظ زمانی پیش از طرح دین الاهی چندینی بود و می‌توان آن را در شکل‌گیری این ایده در ذهن او مؤثر دانست. هنگامی که اکبر در دهلی بر تخت سلطنت جلوس کرد عنصر هندو در ساختار اداری حکومت اسلامی به عنصری پایدار بدل شده بود. وقتی اکبر به حکومت رسید تعامل مداوم مسلمانان با هندوها انگیزه تبلیغ و اشاعه اسلام را در آنان کم رنگ کرده بود. البته خود اکبر تحت تأثیر صدرالصدورش^۳ عبدالنبی به مسلمان سنی‌مذهب خشن و افراطی بدل شده بود. او گاه آنچنان کم طاقت می‌شد که دستور قتل برخی را به اتهام کفر صادر می‌کرد (بدائونی، ۱۳۷۹: ۲/۱۳۶). اما این تندری از بعدها فروکش کرد، چراکه اکبر پیش از آنکه به بیست‌سالگی بر سر پرداخت جزیه را ملغاً کرد و اخذ مالیات زیارت هندوها را نیز متوقف کرد (همان: ۱۹۲/۲).

اکبر با آنکه سواد چندانی نداشت (Smith, 1917: 22) اشتراک ادیان موجود در قلمروش در برخی ارزش‌ها را درک می‌کرد. او در مواجهه با پیروان ادیان دیگر تساهل بیشتری نشان می‌داد. بهویژه آنکه وی دوران کودکی اش را به همراه پدر، در دربار شاه طهماسب صفوی گذرانده بود، همان‌گونه که در دربار اکبر شاه، بسیاری از رجال

بزرگ شیعی حضور داشتند (علیزاده موسوی، ۱۳۹۰). این افق دید آزاداندیشانه بعدها رویکرد دینی وی را نیز تحت تأثیر قرار داد. البته او همواره عقلانیت را در منش فکری خود مد نظر داشت. نمونه‌ای از این عقلانیت را می‌توان در دفاعیات وی از اسلام در خلال روابط سیاسی اش با عبدالله‌خان ازبک مشاهده کرد که جلوه مسلمانی متکی به عقلانیت را به نمایش می‌گذارد (Ahmad, 1991: 2/296).

۱. عوامل درون‌درباری

یکی دیگر از عواملی که می‌توان آن را در سوق‌دادن اکبر به سوی ایده دین‌الهی مؤثر دانست، حضور عناصر متنوع دینی در دربار وی است؛ چه مسلمان و چه غیرمسلمان؛ و البته آنچه در این میان نباید از نظر دور داشت نقش زنان و کنیزان دربار وی است که از ادیان مختلف بودند و هر کدام تأثیرات خاصی بر عقاید و اعمال و رویکردها و تصمیمات اکبر داشتند.

۱.۱. عناصر سنی دربار اکبر

عبدالنبی، صدرالصدور دربار اکبر، اهل سنتی متعصب بود و هدایت علمای زمانش را، که جملگی اهل تسنن بودند، در دست داشت. این مجموعه چارچوب شریعت را برای اکبر تعیین می‌کردند. در دوران حکومت اکبر قدرت و نفوذ مذهبی صدرالصدور به جایی رسیده بود که عملاً اسلام همان چیزی بود که بر زبان او جاری می‌شد (Smith, 1917: 42). ارادت اکبر هم به صدراعظم ضربالمثل شده بود. اکبر مرتبًا در خانه صدر به خدمت وی می‌رسید و از وی استماع حدیث می‌کرد و از غایت تعظیم و احترام ... یک دو مرتبه کفش پیش پای او هم نهادند (بدائونی، ۱۳۷۹: ۴۰/۲). این اکثریت تسنن هنگامی برآشافتند که اکبر از شیعیان برای شرکت در مباحثات دینی «عبادت‌خانه» (که در ادامه مقاله درباره آن توضیح داده خواهد شد) دعوت کرد. این آشافتگی با دعوت اکبر از غیرمسلمانان به اوج خود رسید. برای علمای اهل سنت متعصب دوره اکبر تحمل اینکه وی درباره اصول و فروع دین با کفار، که از نظر ایشان شامل شیعیان هم می‌شد، به بحث و گفت و گو می‌نشینند ناممکن بود. به گفته بدائونی، که ظاهراً ناراضی‌ترین فرد در نقد اقدامات اکبر بوده، علماً از این اقدام اکبر بسیار آزرده‌خاطر بودند. و محسن SID.ir تحقیر می‌کردند (همان: ۱۷۷-۱۷۸/۲).

۲.۱. عناصر شيعى دربار اكير

هرچند سقوط بايرام خان پايانى بود بر دوره نفوذ شاهان شيعه ايران در هند اما هنوز در دربار اكير عناصر شيعه فراوانى حضور داشتند که تعهد قلبی به ايران شيعه برايشان در اولويت بود تا حکومت اكير تحت سلطه علمای تسنن. با اين حال حضور هم زمان و متوازن اين دو طيف از علماء در دربار اكير از احتمال وقوع نزعات مذهبی داخلی می كاست. اما نخستین باری که نقش علمای شيعه در جلب نظر اكير برجسته تر شد زمانی بود که بحث ازدواج موقت، متعه و تعدد زوجات در عبادت خانه پيش آمد؛ اينجا بود که برگ برنده به دست علمای شيعه افتاد (همان: ۲۱۵/۲). وقتی علمای سنی به بيان ديدگاه فقهی امام مالک در امر متعه پرداختند و در اقناع اكير کم آوردن (همان) وی خواستار آن شد که ديدگاه ديگر مکاتب فقهی را نيز در اين باره بداند. اينجا بود که سه برادر از علمای شيعه ايران به نام های حکيم ابوالفتح، حکيم همایون و حکيم نورالدين گيلاني توانستند با بيان آرای فقه شيعه در باب متعه به نحوی عمل کنند که مطلوب خاطر اكيرشاه افتاد و بدین گونه جايی در دربار برای خود دست و پا كنند.

به گفته بدائعونی، ابوالفتح با تملق و چاپلوسى به دربار اكير راه یافت: «به زور نديمي تصرفی غريب در مزاج نموده خوشامدهای صريح گفته مماشات در وادي دين و مذهب کرده و پيش پيش رفته زود به درجه تقرب اعلى رسید» (همان: ۱۴۵/۲). او پرسش های فقهی اكير را به نحوی پاسخ می داد که گوئی می خواهد رضایت وی را جلب کند. بدائعونی ابوالفتح را از جمله کسانی می داند که اكير را از اسلام دور کرد (همان: ۱۴۳/۲-۱۴۵/۲). يکي ديگر از عناصر بانفوذ شيعى در دربار اكير به لحاظ سياسي و ديني ملا محمد يزدي است. بدائعونی او را نيز در جمله کسانی می آورد که سعی داشت اكير را به سمت تشيع سوق دهد: «بعد از چندگاه ملا محمد يزدي، که او را يزيلدي می گفتند، از ولايت آمده به ايشان ملحق شده مطاعن بي حد در شأن صحابه، رضى الله عنهم، پيدا کرده و نقل های غريب گفته پادشاه را خواست که به جانب تشيع کشد» (همان).

مطالعه‌اي دقیق درباره مباحثات انجام گرفته در عبادت خانه، بر اساس آنچه محسن فانی در دبستان مذاهب می آورد، نشان می دهد که اختلاف علمای سنی و شيعه بر سر موضوعات مختلف به تدریج باعث شده بود اعتقادات دینی اكيرشاه گاه تا حدی تصعیف شود که در نبوت پیامبر و معجزاتش نیز دچار تردید شود. او کم کم داشت به

این نتیجه می‌رسید که برای مسلمان‌بودن لازم نیست آنچنان که ملاهای دربار از او می‌خواستند به تمام جزئیات قرآن ایمان صریح داشته باشد. به تدریج و با افزایش اختلافات این علما بر سر مسائل فقهی و کلامی و حدیثی در اوایل شکل‌گیری عبادت‌خانه، خطاناپذیری منابع کلام اسلامی، یعنی قرآن و احادیث، در ذهن اکبر محل تردید قرار گرفت (همان: ۱۷۶/۲). پس از پیوستن شیعیان به بحث‌های عبادت‌خانه تعصّب افراط‌گرایانه و جمود فکری علمای سنی دربار برای اکبر آشکارتر، و باعث شد از آن پس درباره قبول هر آنچه پیش از این از همین علماء تحت عنوان دین شنیده و پذیرفته بود به شک بیفتند. نتیجه این تحولات این بود که اکبرشاه گروهی تشکیل دهد به نام «چهل تن» که در قضاوت‌ها و مباحثات خود در عبادت‌خانه فقط با تکیه بر عقل احتجاج کنند (همان: ۲۱۵/۲). اکبر از آن جهت علمای شیعه را ترجیح می‌داد که به نسبت سایر ملل، اندیشه‌ای آزاد، روحیه‌ای روشن‌فکرانه، شخصیتی موقر و رفتاری متین و محترم داشت (Schimmel, 2004: 116).

۲.۱.۳. عناصر هندوی دربار اکبر

همان‌گونه که اشاره شد، وقتی اکبرشاه به تخت سلطنت نشست عناصر هندو تبدیل به بخشی ثابت در دربار و دستگاه اداری امپراتوری گورکانی شده بود. اکبرشاه وقتی وارد هند شد دریافت که کارگزاران مالی، بازرگانان و پیشه‌وران اغلب از میان هندوان هستند. البته او اندیشه‌ای آزاد داشت و مانند برخی دیگر از شاهان پیش از خود، مهارت و استعداد اداری را در انحصار مسلمانان نمی‌خواست. لذا در دوران حکومتش از میان هندوان سرلشکر، مطرقب، صورتگر، طبیب و جراح برای دربارش انتخاب می‌کرد؛ درباری که مملو از افراد فرهیخته و باسوان دیگری از میان پیروان آیین هندو بود. البته در این میان نباید از زنان و کنیزان هندوکش وی گذشت که بحث بیشتر درباره آن در ادامه مقاله در بخشی با همین عنوان می‌آید.

در طول دوره اول عبادت‌خانه، جلسات به روی هندوان باز نبود و به مسلمانان اهل تسنن محدود می‌شد، اما به تدریج هندوها نیز، مثل پیروان دیگر ادیان، در جلسات عبادت‌خانه حضور یافتند. ترجمه کتب کلاسیک آیین هندو را باید یکی دیگر از علل و منابع آشنایی اکبر با مفاهیم و ارزش‌های این دین و در نتیجه علاقه‌مندی وی به آن بر شمرد (بلالونی، ۱۳۷۹: ۲۲۳/۲). با تمام این تفاسیر در میان اعضای باشگاه دین

الاهی اکبر فقط نام یک نفر هندو در دست است که راجا بیربل (Rājā Birbal) است
. (Ahmad, 1991: 2/296)

۲.۱.۴. عناصر زرتشتی دربار اکبر

در زمان اکبر شهر ناواساری (Navsari)^۴ بزرگ‌ترین مرکز سکونت زرتشتیان هند بود که موبدان در آنجا به مناسک خود می‌پرداختند. به نظر می‌رسد اکبر شاه به شدت تحت تأثیر هنرمندی، پاکیزگی و عمل‌گرایی موبدان و پیروان زرتشتی یا پارسی‌ها بود. نکته مهم‌تر اینکه عقاید و باورهای این افراد درباره آتش و نور با دیدگاه‌ها و گرایش‌های شخصی خود اکبر شاه همخوانی داشت (Smith, 1917: 10). اکبر از سال ۱۵۷۶ م. به تدریج شروع به دعوت الاهی‌دانان پارسی ناواساری به دربار خویش کرد. وی تحت تأثیر تعاملاتی که با این موبدان داشت به تدریج به آیین‌های تقویم زرتشتی علاقه‌مند شد (Ibid.: 163) تا اینکه در سال ۱۵۸۰-۱۵۸۱ جشن‌های پارسی و روزهای تعطیل تقویم پارسی به فهرست تعطیلات ملوکانه اش افروده شد و در نهایت تقویمی مطابق با تقویم زرتشتی نوشته شد (بدائونی، ۱۳۷۹: ۲۱۳/۲).

۲.۱.۵. عناصر سیک^۵ دربار اکبر

هم‌زمان با ورود اکبر به هندوستان، آیین سیک آنچنان شهرت و فراگیری نداشت و فقط یکی از ده‌ها دین و آیین دیگر بود. با وجود این، گزارش‌هایی حاکی از آن است که برخی گوروها با اکبر گفت‌وگو داشته‌اند و اغلب آنان از حسن استماع وی تمجید کرده‌اند (Cunningham, 1918: 52). سیاست تساهله طلبانه اکبر در قبال ادیان و آیین‌های مختلف باعث رشد و گسترش سیکیسم شد. بهویژه در زمان گورو آرجون، که پیروان آیین سیکه در تمام نقاط هندوستان دیده می‌شدند (فانی، ۱۳۶۱: ۳۷۵/۲).

۲.۱.۶. عناصر جینی^۶ دربار اکبر

در اوایل ورود اسلام به شبه‌قاره هند، جینیسم بیشتر مختص جنوب هند بود، هرچند برای مردم شمال این کشور و نیز اکبر آیین ناشناخته‌ای محسوب نمی‌شد. هنگامی که پیروان ادیان غیر از اسلام اجازه شرکت در جلسات عبادت‌خانه را یافتند، جینی‌ها نیز درین آن دیده شدند. از میان اطلاعات جسته و گریخته‌ای که درباره www.SID.ir

مشارکت جین‌ها در مباحثات عبادت‌خانه موجود است حتی تاریخ‌نگاران مدرن نیز تأثیرات این آیین را در جهان‌بینی اکبرشاه نادیده گرفته‌اند اما باید گفت رد پای تأثیرات ارزش‌های آیین جین را در دستور اکبرشاه مبنی بر محدودیت شکار و کشتار حیوانات می‌توان یافت (ابن‌مبارک، ۱۳۸۵: ۶۱)، هرچند این قوانین در دیگر ادیان بومی هند نیز وجود دارد.

۲.۱.۷. عناصر بودایی دربار اکبر

اینکه عناصر بودایی در جلسات بحث عبادت‌خانه شرکت داشته‌اند یا خیر هنوز محل تردید بسیار است. منابع موجود اشاره مستقیمی به شرکت پیروان این آیین در جلسات مذکور ندارند. پیروان بودیسم در زمان حکومت اکبر پرشمار نبودند. مورخان مدرن نیز نتوانسته‌اند نشانه‌ای از تأثیرات آیین بودا بر تفکر و اندیشه اکبر بیابند (Smith, 1917: 162). اما در هر صورت نمی‌توان نقش بودایان را در ترغیب اکبرشاه به صدور دستور اعلام محدودیت شکار و کشتار حیوانات و نیز دیگر تصمیمات اداری دارای رنگ و بوی بشردوستانه، کمتر از پیروان و ارزش‌های جینیسم دانست.

۲.۱.۸. عناصر مسیحی دربار اکبر

سال ۱۵۷۲ م.، هنگامی که اکبر به قصد فتح گجرات به سوی این منطقه حرکت کرد، در شهر کامبای با بازارگانان پرتغالی رو به رو شد که برای ادای احترام به حضور وی رسیده بودند. این دیدار چهره به چهره و مستقیم با جمعی مسیحی تأثیرات فراوانی در آینده فکری اکبر گذاشت (Smith, 1917: 136). همان‌گونه که در میان اروپاییان مرسوم بوده تعدادی کشیش نیز با همان اشتیاق همیشگی برای یافتن گروندگان جدید به دین مسیحیت با این بازارگانان همراه بودند. اکبر در این دیدار با کنجکاوی زیادی در باب احوال و آداب اروپاییان از پرتغالی‌ها می‌پرسد. شخصیت و منش این گروه پرتغالی تأثیر فراوانی بر اکبر می‌گذارد. از قضا این دیدار هم‌زمان با دوره‌ای است که عبادت‌خانه شکوفا شده و بحث‌های داغی در آن در میان فرق مختلف اسلامی (بدائونی، ۱۳۷۹: ۷/۲-۱۷۶) شکل گرفته بود اما هیچ‌یک هنوز نتوانسته بود جواب پرسش‌های فراوان اکبر را بدهد. در نتیجه اکبر بر آن شد تا مردانی آزموده را از میان مسیحیان گوا برای شرکت در مباحثات عبادت‌خانه دعوت کند. هدف و انگیزه اکبر از دعوت علمای مسیحی این بود

كه کتب دينى شان، به ويژه انجيل، را همراه بياورند تا با آنها آشنا شود و ديدگاههای آنان را در مسائل الاهياتی از نزديک بشنود (Smith, 1917: 169). اين رويكرد آزادانديشانه اكير در خصوص كشيشان مسيحي در نظر علمای مسلمان انحراف آشكار از اسلام و اصول آن تلقى می شد.

۲. ۹. عناصر يهودي دربار اكير

آنچه از دبستان مذاهب برمى آيد اين است که يهوديان نيز در جمع افراد حاضر در مباحثات صورت گرفته در عبادت خانه دиде مى شده اند اما حضور آنان بيشتر مایه اختلاف افکنی بوده است، چراكه ايشان در نقش برپاكنندگان مناقشات کلامی میان حضار، به ويژه علمای سنی و شیعه، ظاهر مى شدند اما تا آنجا که به اكير مربوط مى شود او احترام چنداني برای يهوديت و يهوديان قائل نبوده است (فاني، ۱۳۶۱: ۷۱/۲). مدرک و شاهدي نيز دال بر تأثير آموزه هاي يهودي بر ساختار فكري اكير دиде نمى شود.

۲. ۱۰. نقش زنان اكير در گرایش وی به ايده وحدت اديان

اكير به بحث و گفت و گو حول موضوع ازدواج بسيار علاقه مند بود، آنچنان که خود مى گويد زنان بسياري را از گوشه و کnar هندوستان و خارج از آن به حرم سرای ملوکانه آورده بود: «چون در عنفوان جوانی مقيد با اين مسئله نبوديم آن مقدار که خواستيم زنان آزاد و بنده جمع کردیم» (بدائعني، ۱۳۷۹: ۱۴۳/۲). لذا اين موضوع بسيار در عبادت خانه محل بحث واقع مى شد. اكير به عنوان شخصی مسلمان شرعاً نمى توانست بيش از چهار زن دائم اختيار کند اما او از علمای دربار توقع داشت راهی برای اين مسئله بیابند: «حالا علاج آن چه توان کرد» (همان). بدائعني نقل مى کند که از اين رو اكير يك شب قاضی یعقوب، شیخ ابوالفضل و حاجی ابراهیم از علمای دربار را دعوت کرد تا درباره متنه بحث کنند. بدائعني مى گويد امام مالک و شیعیان متنه را جایز مى شمارند. اين نظر او در چشم اكير پسندیده مى آيد اما قاضی یعقوب صراحتاً با اين نظر مخالفت مى کند. اين مخالفت به بهای عزل وی از مسند قضاوت تمام مى شود. اكير با عزل او قاضی حسين را جایگزین او مى کند. قاضی حسين نيز برای حفظ جایگاه تازه به دست آورده اش موافق نظر شاه قول بر جواز متنه مى دهد. البته فقط قاضی یعقوب نبود که به دليل مخالفت با متنه خلع مى شود و قاضیان بسياری [BalaHazar.ir](#) اين موضع کار خود را از دست مى دهنند (همان: ۱۴۴/۲).

از اینجا می‌توان پی برد که تا چه اندازه دیدگاه‌های علماء مصلحت‌اندیشانه و درجهت حفظ منافع شخصی بوده تا ذکر واقعیات. بنابراین، دور از واقعیت نیست اگر بگوییم در این میانه هر کسی به فکر خود بوده و دفاع از دین و بهانه‌های مشابه بیشتر در خدمت منافع شخصی بوده است.

زنان هندوی اکبر تأثیر شگرفی بر روی افکار و عقاید و در نتیجه تصمیمات وی داشته‌اند تا جایی که برخی برای جلب حمایت اکبرشاه در بحث راجع به ازدواج، تا نه زن دائم را نیز جواز می‌دادند.^۷ زنان هندو در دربار اکبر گاه آنچنان در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ داشتند که رأی اعدام افراد را نیز باطل می‌کردند. در یکی از این نمونه‌ها وقتی شخصی برهمن به جرم اینکه به پیامبر اسلام توهین کرده به حکم صدرالصدر به اعدام محکوم می‌شد، زنان هندوی دربار با پادرمیانی از اعدام او جلوگیری می‌کنند (همان: ۵۷-۵۳). نفس حضور زنان هندو در دربار اکبر مجرای ورود بسیاری از آداب و رسوم هندو به دربار بود و بسیاری آیین‌های هندویی در درباری که متعلق به شاهی مسلمان بود آزادانه اجرا می‌شد.

۳. ویژگی‌های خاص زمان ابداع دین الاهی

در آستانه مطرح شدن ایده دین الاهی از سوی اکبر، اسلام در هند شاهد جنبش انحرافی هزاره‌گرایی یا «الفی» بود که بر لزوم بازنگری و اصلاح در دین اسلام پس از گذشت هزار سال از ظهور پیامبر اسلام تأکید داشتند (همان). همچنین، از آنجا که اکبرشاه خود را به بهانه آنکه دقیقاً هزار سال بعد از ظهور پیامبر به حکومت رسیده است به عنوان اصلاح‌گر اسلام معرفی می‌کرد این شایعه را در میان معتقدان وی تقویت کرده بود که وی قصد ادعای نبوت و حتی خدایی دارد (DIN-I ILAHI)، اما احتجاجات او در خلال مناسبات سیاسی با عبدالله‌خان ازیک نشان می‌دهد که وی چنین ادعاهایی درباره پیامبری و خدایی نداشته است (Ahmad, 1991: 2/296).

اکبرشاه در برابر این جنبش‌ها به پا خاست و با نفوذی که صدرالصدر عبدالنبی در تصمیماتش داشت مانند اهل تسننی متخصص و سخت‌گیر دستور دست‌گیری و قتل برخی از این افراد را داد که در میان آنها برخی شیعیان نیز حضور داشتند که از آن جمله می‌توان به میرحسی اشاره کرد (بدائونی، ۱۳۷۹: ۲/۱۳۷).

یکی از این افراد شیخ مبارک ناگوری است که الاهیدانی آزاداندیش بود اما

بسیار تحت تأثیر هزاره گرایی قرار گرفته بود، ایده‌ای که در آن زمان بدعتی در دین اسلام تلقی می‌شد. اکبر، علی‌رغم آن دیدگاه آزاداندیشانه‌ای که در نگاه به ادیان مختلف داشت وقتی پای جرم و مجرم وسط می‌آمد، بدون هیچ اغماضی و بدون توجه به دین فرد دستور اجرای حکم را برای مجازات او صادر می‌کرد. البته این سخت‌گیری اکبر به موازات گسترش فتوحاتش ملایم تر می‌شد. در نگاهی کلی موقعیت زمانی زمامداری اکبر به لحاظ فضای اندیشه دینی به گونه‌ای بوده که نیاز به نوعی بازنگری در نحوه قرائت از اسلام و کتاب و حدیث از سوی جامعه احساس می‌شد.

۱.۳. تأسیس عبادت‌خانه و دین الاهی

در ذی القعده ۹۸۲ ه.ق. (۱۵۷۵م)، اکبر دستور داد خانقه شیخ عبدالله نیازی سرهندي بازسازی و در چهار سمت آن اتاق‌های بزرگی ساخته شود. اکبر قصد داشت در ساختمان جدید علمای دین را گرد آورده تا درباره مسائل الاهیاتی، دینی و کلامی تبادل بحث کنند. این تصمیم اکبر تا حدودی متأثر از سیاست‌های دولت‌های مجاور خود نظیر سلیمان کرانی، شاه بنگال و میرزا سلیمان‌شاه پدخشان بوده است. کار ساخت این بنا در عرض یک سال به پایان رسید (همان). اکبرشاه دستور داد نام این بنا را عبادت‌خانه نهند (بدائعونی، ۱۳۷۹: ۲/۱۳۶).

طولی نکشید که جلسات بحث و گفت‌وگو در عبادت‌خانه آغاز شد. تأسیس و آغاز به کار عبادت‌خانه در عصری اتفاق می‌افتد که جامعه مسلمانان هند تشنۀ نوعی اصلاحات دینی و فکری بود. اکنون با مرگ شاه طهماسب اکبر آزادانه می‌توانست جاه‌طلبی‌هایش را در حوزه دین نیز با فکری آسوده دنبال کند (تسوی و قزوینی، ۱۳۸۲: ۸/۵۹۱۱). فضای اندیشه در زمان حکومت اکبر فضای پرسش‌گری درباره منشأ و ضرورت وجود همه چیز بود، این پرسش‌گری رنگ و بوی اعتراضی نداشت بلکه بیشتر جنبه پاسخ‌گویی به نیازهای فکری بود (بدائعونی، ۱۳۷۹: ۲/۱۷۹ و ۱۸۸).

بنا به گفته بدانوی، اکبرشاه شخصاً و از نزدیک در جریان کار تعمیر و ساخت عبادت‌خانه قرار داشت، چراکه در جبهه خارجی تمام دشمنانش را مغلوب کرده بود و اوقات فراعت بسیاری برای دنبال‌کردن سایر آرزوهای خود داشت (همان: ۱۳۷/۲). هر شب جمعه عبادت‌خانه میزان جماعت علمایی بود که برای شرکت در مباحثات حاضر می‌شدند.^{۱۱} علاوه بر این، جلسات منظم، نشست‌هایی نیز در ایام خاص برگزار می‌شد.

(Smith, 1917: 132). عبادت‌خانه در ابتدا فقط به روی مسلمانان گشوده بود که در این میان هم فقط اقسام خاصی، از جمله سادات، علماء و امرا، حق حضور در جلسات را داشتند (ibid.).

در نگاه نخست، ممکن است این تصور به وجود آید که اکبر عبادت‌خانه را فقط به منظور ایجاد مکانی برای بحث‌های الاهیاتی و کلامی برپا کرد اما باید در نظر داشت که در همین عبادت‌خانه بود که پایه‌های طرح دین الاهی ریخته شد. اما به تدریج عبادت‌خانه به عرصه مناقشات علمای مکاتب مختلف اسلام در بحث‌های فقهی (بدائونی، ۱۳۷۹: ۱۳۸/۲)، فلسفی و کلامی تبدیل شد و مطرح کردن موضوعاتی مانند ویژگی‌های «انسان کامل» (همان: ۱۷۹/۲) عبادت‌خانه را وارد عرصه جدیدی کرد که مقدمات حضور پیروان سایر ادیان مانند هندوها، چینی‌ها، زرتشیان، بوداییان، مسیحیان و یهودیان را نیز در آنجا فراهم کرد. اکبر ابتدا از علمای مسلمان می‌خواست درباره مسائل حقوقی و اخلاقی شریعت اسلام با هم مباحثه کنند اما وقتی مشاهده کرد این بحث‌ها رنگ و بوی اغراض شخصی و تنگ‌نظری‌های متحجرانه به خود گرفته است چاره کار را در دعوت از پیروان سایر ادیان یافت. اکبرشاه که بار دیگر مدتها را گرفتار برخی جنگ‌ها شده بود در اول دسامبر ۱۵۸۱ به پایتخت بازگشت و مباحثات عبادت‌خانه را پی گرفت، اما این بار با تشکیل گروهی به نام «چهل‌تن» که از سنی و شیعه در آن بودند تا هندو، سیکه، چین و زرتشی؛ گروهی که قرار بود در مباحثات و استدلال‌های خود به عقل و منطق تکیه کنند (همان: ۲۱۵/۲). اکبر در جمادی‌الاول ۹۸۷ ه.ق. (ژوئن ۱۵۷۹) در مسجد فتح‌پور به نام خود خطبه خواند و در این خطبه شعری سه‌بیتی «به لرزه ... و به تشویش تمام» (همان: ۱۸۶/۲) قرائت کرد که به نظر می‌رسد منتقدان وی مصريع آخر همین شعر را دستاویز اتهام‌زنی به وی (ادعای الوهیت) قرار داده‌اند.^۱ اما در واقع مقصود او از خطبه‌خواندن، اعلام خلافت اسلام به نام خود بود (Habib, 1997: 86). در همان سال او با صدور بیانیه‌ای به نام «محضر» خود را صاحب مقامی بالاتر از همه علمای اسلام اعلام کرد تا «صاحب ملکه اجتهداد» و ضل الله خوانده شود و اطاعت او تالی اطاعت امر الاهی و واجب شرعی و فرض عینی دانسته شود (نوایی، ۱۳۸۳: ۵۰۷/۱-۵۰۸) تا بتواند جایگاه فرمانروایی خود را از شاه مسلمانان به شاه همگان تعمیم دهد. این بیانیه به دست شیخ مبارک ناگوری نوشته و به امضای عبدالنبی www.MD.ir صدور و مخدوم‌الملک امضا شد و رسمیاً مجوز اعمال دین الاهی به اکبر

داده شد (شیمل، ۱۳۸۶: ۳۷). دین الاهی به نوعی انجمان سرّی و پنهانی برای بزرگان کشور، به ویژه رجال سیاسی، مخصوصاً رجال مسلمان تبدیل شد، تا بدین وسیله وفاداری خود را به شاه با پذیرش دین جدید اعلام دارند (همان: ۱۳۵). بنا بر قول مجد «اکبرشاه در ابداع دین الاهی به هیچ وجه ادعای خدایی و پیغمبری نکرد، بلکه هدف وی در اصل ایجاد «صلح کل» و تأسیس دینی بود الاهی که زیربنای آن اسلام و اصول مورد قبول و آسان ادیان دیگر بود، او جهت برقراری صلح کل و از بین بردن ریشه‌های اختلاف مذهبی در هندوستان این دین را ابداع کرد. دینی که بر اساس آن هیچ کس حق نداشت در حق کسی دیگر از بابت اینکه پیرو مذهب مخالف بود اقدامی کند» (ابن مبارک، ۱۳۸۵: ۵۸).

۲.۳. تجربه‌های مشابه پیش از اکبر

اکبر نخستین کسی نبود که اعتقاد خود به لزوم اصلاحات در دین را در قالب طرحی عملی می‌کرد، چراکه پیش از وی به طور مثال علاءالدین خلجی که در ۶۹۵ ه.ق. در دهلی به حکومت رسید همین راه را در پیش گرفت ولی به توصیه کوتوال وقت دهلی از موضع عقب‌نشینی کرد. همان‌طور که اشاره شد، اگر بخواهیم به سال‌های دورتر بازگردیم در زمان اجداد پدری اکبرشاه نیز تجربیات مشابهی دیده می‌شود. قویلای قaan، از نیاکان اکبر، در زمان حکومتش جمعی از اصحاب خرد را از ادیان مختلف در دربار خود دعوت کرد تا درباره بهترین و مناسب‌ترین دین برای مردم تحت حکومتش تصمیم بگیرند (Vayle, 1927: 1/19).

نخستین ترکانی که وارد هند شدند علاوه بر دوری جستن از شرب خمر خود را ملزم به اجتناب از ذبح گاو کردند، با اینکه مسلمان بودند. تیمور نیز به آیین اسلام بود که البته بیشتر عالیق تسننی داشت تا شیعی. با اینکه نواده دو مرد بزرگ مغول چنگیزخان و تیمور لنگ، بود، در زمان حکومتش هم به خلیفه سنی مذهب وقت ابراز وفاداری می‌کرد و هم به شاه شیعه ایران دست بیعت می‌داد. همان ضرورت سیاسی‌ای که تیمور را وادر می‌کرد خود را مسلمان اهل تسنن و متصرف جلوه دهد، با اینکه بر آن می‌داشت که خود را به حکومت شیعی شاه اسماعیل و فادار نشان دهد (قریونی، ۱۳۶۷: ۴). همایون نیز در دینداری نه برتر از پدرش با این بود و نه بدتر. او همچنین برای عرفان حکرام قائل بود، چنان‌که زیارت مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی در کارنامه وی

گزارش شده است (نوایی، ۱۳۸۳: ۱۶۲). با این حال، وی تاج و خلعت شیعه‌گری را، که شاه ایران به عنوان هدیه برایش ارسال کرده بود، نیز پذیرفته بود. به هر حال، جامعه هند در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی میل و گرایش فراوانی به امتزاج فرهنگی میان هندوان و مسلمانان از خود نشان می‌داد. گویی عرفای صوفی در نقش مالکان زمین ذهن مردم هند، قدیسان هندو در نقش شخمنندگان بر خاک این زمین و آماده‌سازی آن بودند که به طور خودآگاه و ناخودآگاه آن را آماده کاشت بذر تساهل دینی می‌کردند.

۳.۳. اصول دین الاهی و منشأ آنها

دین الاهی اساساً مجموعه‌ای اخلاقی (Britannica, "DIN-I ILAHI") و شامل آن دسته از تعالیم و ارزش‌های اخلاقی ادیان موجود در هند بود که با هم سازگاری و انطباق داشتند. در دین الاهی اعمالی مانند شهوت‌طلبی، افترا و تهمت مذموم بود و ارزش‌هایی چون تقوا، خردمندی، پرهیزکاری و مهربانی ممدوح. بر طبق دین الاهی، روح انسان می‌باشد مسیر تزکیه را با استعانت از پروردگار می‌پیمود که این آموزه برگرفته از تصوف بود. تجردگرایی رایج در آیین کاتولیک ناپسند شمرده می‌شد. به لحاظ مناسک دین الاهی نوعی یکتاپرستی همراه با تقیدی خورشید بود و در آن آفتاب، آتش و نور جایگاه ویژه‌ای داشت، مختصاتی که در درجه اول یادآور آیین زرتشت، هندو و تصوف بود (بدائونی، ۱۳۷۹: ۲/۲۹۶؛ Ahmad, 1991: ۲/۱۸۱). نور را به عنوان پدیده‌ای الاهی و پرستیدنی گرامی می‌داشت و همچون آیین هندو هزار نام به زبان سانسکریت برای خورشید قائل بود (Britannica, "DIN-I ILAHI"). این گونه گرامی داشت آفتاب و آتش نزد اکبر و نیز اختصاص هزار نام به زبان سانسکریت برای خورشید رگه‌هایی از تاثیر آیین هندو و نیز فرقه بهکتی^۱ را تداعی می‌کند (ibid.). اهتمام ویژه دین الاهی به نور را می‌توان گونه‌ای اغراق‌آمیز از توجه به مفهوم نور در فرقه عرفانی سهروردیه دانست (ibid.).

اکبر در دوران جوانی‌اش از طریق معلمان ایرانی با اشعار فارسی و مفاهیم والای عرفانی موجود در آنها آشنایی پیدا کرده بود. بدائونی می‌گوید اکبر هنگام سحر مدت‌ها به تفکر می‌نشست: «سحرها به طریق نیازمندی و دردمندی تنها بر تخته سنگی از حجره کله‌کله در جوار محله‌های پادشاهی از آبادانی به یک سو افتاده بود نشسته به

مراقبه مشغول می شدند و فیض سحر می ربودند» (بدائونی، ۱۳۷۹: ۱۳۸/۲). در هر حال، بسیاری از آموزه های اصلی دین الاهی را از تصوف وام گرفته است، چه فرقه های رسمی عرفانی و چه فرقه های انحرافی (Britannica, "DIN-I ILAHI"). به کارگیری رمزآمیز برخی اذکار، که در میان صوفیان مرسوم است، همانند ذکر «الله اکبر» نیز از جمله ویژگی های دین الاهی بود. این ذکر همچنین بر روی سکه ها و در پای نامه های رسمی نیز استفاده می شد. به علاوه، این ذکر به عنوان بخشی از احوال پرسی در مکالمات رسمی استفاده می شد (ibid; بدانوی، ۱۳۷۹: ۲۴۸، ۲۱۵، ۲۳۶، ۱۴۴/۲). کاربرد نام «اکبر» در احوال پرسی با ذکر «الله اکبر» سنت ذکر گویی تصوف را البته نه در مسیر درست آن، بلکه در مسیری انحرافی، تقویت می کرد (Britannica, "DIN-I ILAHI").

نحوه پذیرش عضو جدید در دین الاهی نیز مشابه سنتی است که در فرقه چشتیه دیده می شود (ibid.). آزادگی، دوری جستن از اعمال زشت و پاسخ دادن خشم با مهربانی و ملایمت، پرهیز کاری، اجتناب از مالاندوزی، دینداری و تواضع از جمله ارزش هایی است که دین الاهی بر آن تأکید دارد. بیشتر این آموزه ها برگرفته از قرآن هستند اما تزکیه نفس با استمداد از خدا، از آموزه هایی است که رنگ و بوی عرفانی و صوفیانه دارد (Ahmad, 1991: 2/296). از نگاه عزیر احمد، با این همه، دین الاهی هیچ گاه ادعایی در خصوص عرضه متنی مقدس یا ایجاد نظام روحانیتی خاص خود نداشته است (ibid.).

علاوه بر این مفاد اصلی، برخی مناسک فرعی را نیز بدانوی به عنوان محتوای دین الاهی اکبر نقل کرده که به نظر می رسد بیشتر آنها حاصل فضایی بوده که در نتیجه مطرح کردن دین الاهی به وجود آمده بوده است، یا اینکه صرفاً با این حرکت، هم زمانی داشته و ارتباط مستقیمی با آن نداشته است. بدانوی بسیاری از این اعمال و رفتارها را مخالف اسلام و نشانه بروز و انتشار کفر (بدائونی، ۱۳۷۹: ۲۱۲/۲) می داند که البته گاه ظاهراً حق با او است. برخی از این اعمال و مناسک به طور خلاصه به شرح زیر است: تراشیدن ریش (همان)، نواخته شدن ناقوس کلیساها (همان)، نصب علنى نقاشی های حاوی مضمون تثلیث (همان)، آوازخوانی و نواختن موسیقی (همان)، ورود سگ و خوک به اتاق غذاخوری دربار (همان)، رفع وجوب غسل (همان)، رفع تحریم خوردن گوشت شیر و گراز (همان)، جواز شرب خمر (همان)، منع اطعام عمومی در مجالس ختم و جیگزینی آن با «اش حیات» که در سالروز تولد شخص پخت و توزیع می شد (همان)،

ممنوعیت ازدواج با فرزندان عمو و دایی و خاله و عمه (همان)، ممنوعیت ازدواج دختران پیش از چهارده سالگی و پسران پیش از شانزده سالگی (همان)، رفع تحریرم پوشیدن لباس زربافت و ابریشمی برای مردان مسلمان (همان)، رفع وجوب نماز، روزه و حج (همان)، منع فراغتی زبان عربی، فقه، تفسیر و حدیث و تدریس و تعلیم نجوم، طب، ریاضیات و تاریخ به جای آنها (همان).

نتیجه

تولدیافتمن اکبر در خاندانی مغول در آسیای مرکزی که در استقبال از ادیان جدید و گرویدن به آنها سابقه داشتند به همراه تجربیات دوران نوجوانی وی و مشاهده تساهل دینی پدرانش در مواجهه با سایر ادیان ذهن او را مستعد پذیرش آموزه‌های ادیان دیگر کرده بود. لذا اعتقادی درونی در خصوص وجود وحدتی باطنی میان آموزه‌های ادیان مختلف از او ان کودکی در شخصیت اکبر شکل گرفته بود. اکبر در دوره‌ای حاکمیت هند را در دست داشت که یک هزاره از ظهور اسلام می‌گذشت و عده‌ای از صاحبان اندیشه از لزوم بازنگری در آنچه به نام اسلام در جامعه آن روزگار در حال اجرا بود سخن می‌گفتند. حضور و نفوذ عناصر حکومتی و اداری و زنان متعلق به ادیان مختلف در دربار وی نیز هر یک تأثیر بسیاری در تقویت عقیده اکبرشاه درباره اشتراکات ادیان داشت. اکبر با مطرح کردن ایده دین الاهی در واقع می‌خواست تمام مردم هندوستان را به سوی وحدت و یکپارچگی ببرد و اختلافات و منازعات دینی و مذهبی را، به ویژه میان هندوها و مسلمانان، برطرف کند.

یکی از دیگر دلایل مطرح کردن دین الاهی دلایل اجتماعی- سیاسی بود. اکبر در صدد بود با نزدیک کردن مردم کشورش به همدیگر، گسترش فضای دوستی و محبت و ریشه‌کن کردن نفرت و بدینبینی میان پیروان ادیان مختلف، صلحی فراغتی را در امپراتوری گورکانی ایجاد و مقدمات تبدیل آن به قدرت برتر جهان اسلام را در رقابت با ایران و عثمانی‌ها پایه‌ریزی کند. در کنار هم قرار گرفتن این موقعیت‌های زمانی و مکانی باعث شد اکبر دین الاهی را مطرح کند؛ ایده‌ای که علی‌رغم تمام کاستی‌ها، در نگاهی کلی محتوای مطلوبی داشت؛ اینکه پیروان ادیان الاهی یا غیرالاهی برای پایان دادن به اختلافات و منازعات پایان‌نپذیر بر روی مجموعه‌ای از اصول و ارزش‌های

^{۱۱} احلاقوی اول مسلمانی به تفاهم برسند و خود را ملزم به رعایت آنها بدانند.

پي نوشته ها

۱. شمن (shaman) به لحاظ ريشه شناختي محل اختلاف است. برخى اين واژه را برگرفته از زبان توغوزى آسياي ميانه و به معنای دانا مى دانند (Janhunans, 1986: 97, 194). برخى ديگر آن را برگرفته از شرمنه (ramanaŠ) در زبان سنسكريت و به معنای جست و جوگر مى دانند که از طريق آينين بودا ممکن است به آسياي ميانه رسيده باشد (Eliade, 1989: 495). ديدگاه سومى نيز وجود دارد که آن را مرتبط با کلمه «شيطان» در زبان عربي مى داند (Tomaskova, 2013: 76, 104).الياده شمنيس را «فن خلسه ديني» تعریف مى کند (Eliade, 1972: 3-7). شمنها مدعی هستند مى توانند با روح خود به جهان های ديگري سفر کرده، با ديگر ارواح و عالم غيب ارتباط برقرار کنند و با اين کار ميان جهان مادي و جهان روحاني توازن برقرار کنند، بيماران را شفا دهنند، آينده را پيش بیني کنند و مشكلات پيش روی قوم خود را بطرف کنند. (ibid).
۲. چهارمين خان بزرگ از خانان مغول (Möngke Khan) که از ۱۲۵۹ تا ۱۲۶۱ ميلادي حکومت کرد (بريتانيكا: ذيل مدخل).
۳. برای مطالعه بیشتر نک: مدخل صدر اعظم (Sadr-i-Azam) در دایرة المعارف اسلام (ويرايش دوم).
۴. يكى از قديمى ترين شهرهای ايالت گجرات هند.
۵. ديني يكتاپرست محور که در قرن پانزدهم ميلادي در منطقه پنجاب هند به وسیله گورو نانک شکل گرفت (Singh, Patwant (2000). *The Sikhs*, Alfred A Knopf Publishing, P. 17).
۶. ديني که در قرون ۵ تا ۷ قبل از ميلاد در هند شکل گرفت و هدفش فراهم کردن مسيري به سمت پاک سازی روحاني و رستگاري فرد است که بر اساس آن، پاک سازی از طريق زندگي بر پايه سنت اهيمسا (پرهيز از آزار هر گونه جاندار) دست یافته است (Britannica (2009), "Jainism"). (Encyclopedia).
۷. بدائوني اين سخن را از زبان اكيرشاه به عبدالنبي نسبت مى دهد.
۸. خداوندي که ما را خسروي داد دل دانا و بازوی قوى داد
به عدل و داد ما را رهنمون کرد به جزل عدل از خيال ما برون کرد
تعالي، شأنه الله اکبر بود وصفش ز حد فهم برتر
۹. واژه هندی به معنای «فرماندار».
۱۰. بهكتى نزد هندوان اصطلاح عامي است به معنای «ستايش عاشقانه» که با توجه به مفهوم گستره اش، مى تواند جزئي جدابي ناپذير از هر ديني باشد، اما در سرزمين هند، اصطلاح بهكتى، به طور ويژه، از چند سده پيش از ميلاد مسيح به تدریج با مجموعه ای از خدایان، باورها و اعمال ديني خاص ارتباط یافت، تا آنجا که امروزه مهم ترين مؤلفه در مذاهب عمده هندوسي به شمار مى رود (الياسي، ۱۳۹۱).
۱۱. برای مطالعه بیشتر درباره تحولات شکل گرفته در تاريخ معاصر تفكير اسلامي هندوستان نک: عبادي، احمد رضا (۱۳۹۳). «بررسی سیر تطور تفكير ديني اسلامي در شبه قاره از قرن ششم تا سیزدهم ه.ق.»، در: هفت آسمان، ش ۵۹، ص ۱۸۳-۲۱۳.

منابع

- ابن مبارک، ابوالفضل (۱۳۸۵). اکبرنامه، تصحیح: غلام رضا طباطبایی مجده، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- اشپولر، برتولد (۱۳۸۶). تاریخ مغول در ایران، ترجمه: محمود میرآفتاب، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- الیاسی، پریا (۱۳۹۱). «نخستین نمودهای بهکتی یا عبادت عاشقانه در متون هندو»، در: پژوهشنامه ادیان، س، ۶، ش ۱۱، ص ۲۸-۱.
- بدائونی، ملا عبدالقدیر بن ملوک شاه (۱۳۷۹). منتخب التواریخ، تصحیح: توفیق سبحانی، و مولوی احمد صاحب، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
- تتوی، قاضی احمد؛ قزوینی، آصف خان (۱۳۸۲). تاریخ الفی، تصحیح: غلام رضا طباطبایی مجده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
- شیخ عطار، علی رضا (۱۳۸۱). دین و سیاست؛ مورد هند، تهران: بی‌نا.
- شیمل، آنه ماری (۱۳۸۶). در قلمرو خانان مغول، ترجمه: فرامرز سمیعی نجد، تهران: امیرکبیر.
- علیزاده موسوی، سید مهدی (۱۳۹۰). «روابط اهل سنت شبہ‌قاره با شیعه در حوزه سیاست و اندیشه»، در: امامت پژوهی، س، ۱، ش ۲، ص ۱۵۹-۱۸۷.
- فانی کشمیری، محسن بن حسن (۱۳۶۱). دستان مذاهب، تهران: بی‌نا.
- فدایی، نصرالله بن محمد حسین (۱۳۷۴). دستان ترک تازان هند، تهران: الهمام.
- قزوینی، ابوالحسن (۱۳۶۷). فوائد الصفویه، تصحیح: مریم میراحمدی، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
- کوفی، علی بن حامد (۱۳۸۴). فتح‌نامه سند (چچ‌نامه)، تصحیح: داود پوت، تهران: اساطیر.
- مجتبی‌ای، فتح‌الله (۱۳۶۷). «اسلام»، در: دایرة المعارف بزرگ اسلامی، به کوشش: سید کاظم موسوی بجنوردی، ج ۸، تهران: نشر مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی.
- نوایی، عبدالحسین (۱۳۸۳). اسناد و مکاتبات سیاسی ایران، از سال ۱۰۳۱ تا ۱۱۰۵ ه.ق. همراه با یادداشت‌های تفصیلی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
- Ahmad, Aziz (1991). "DIN-I ILAHI", *Encyclopedia of Islam*, second edition, vol.2/296, Leiden: Brill.
- Alam Khan, Iqtidar (1986). "Medieval Indian Notions of Secular Statecraft in Retrospect", *Social Scientist*, Vol. 14, pp. 3-15.
- Ali, Yusuf (1915). "A New Standpoint on Akbar's Religion", *East India Association Journal*, London.
- Cunningham, Joseph. Davey (1918). *History of the Sikhs*, Oxford.

دلايل مطرح شدن «دين الاهي» از سوي اكير شاه گور کاني در هند / ۱۳۷

- Eliade, Mircea (1972). *Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy*, Bollingen Series LXXVI, Princeton University Press.
- Eliade, Mircea (1989). *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy*, Arkana Books.
- Habib, Irfan (1997). *Akbar and His India*, New Delhi: Oxford University Press.
- Janhunian, Juha (1986). "Siberian Shamanistic Terminology", *Memoires de la Societe finno-ougrienne*, 194: 97-117.
- Kennedy, Pringle (1968). *History of the Great Mughuls*, Calcutta.
- Schimmel, Annemarie (2004). *The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture*, London: Reaktion Books.
- Smith, Vincent, A. (1917). *Akbar the Great Mogul*, Oxford: Clarendon.
- Tomášková, Silvia (2013). *Wayward Shaman: The Prehistory of an Idea*, University of California Press.
- Vayle, Felix (1927). *Islamic Culture*, Hyderabad.
- Britannica Encyclopedia*, available at: <http://www.britannica.com>